

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड-३: तत्त्व, आचार व कथानुयोग]

लेखक :

राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्०

ब्रह्मर्षि, योग शिरोमणि, साहित्य-मनीषी, जैन धर्म दिवाकर

प्रस्तावना :

डॉ० टी० जी० कलघटगी; एम० ए०, पी-एच०डी०
प्रोफेसर एव हेड, जैन-विद्या विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय

एक अवलोकन

विद्वद्गुरु उपाध्याय श्री विशाल मुनिजी

अ० सा० वर्धमान अमण सव

संपादक :

डॉ० जगनलाल शास्त्री, एम० ए० (त्रय), पी-एच० डी०
विजिटिंग प्रोफेसर, मद्रास विश्वविद्यालय

प्रकाशक .

कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली-११००५९

प्रकाशक और मुद्रक :

अशोक कुमार मित्तल

कॉन्सल्ट पब्लिशिंग कम्पनी

ए/१५-१६, कामक्षियल ब्लॉक, मोहन गार्डन

नई दिल्ली-११००५६ (भारत)

प्रथम संस्करण : १९६१

सज्जा एवं प्रूफ सञ्चालन .

रामचन्द्र तारस्वत

अन्य प्राप्ति-स्थान :

मुनिश्री नगराजजी स्विटिङ्ग्स सेक्टर

ए ब्लॉक, निर्माण बिहार, दिल्ली-११००६२

ĀGAMA AUR TRIPITAKA : EKA ANUSHĪLANA

(A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canonical Literature)

VOLUME III

TATTVA, ACHARAVA KATHANUYOGA

By

RASHTRASANT MUNI SHRI NAGRAJJI, D. Litt.

Brahmarishi, Yog Shiromani, Sahitya Manishi,

Jain Dharma Diwakar

Preface by

Dr T. G. Kalghatagi, M A., Ph D.

Professor & Head, Department of Jainology,

University of Madras

A Review by

Vidvadar Upadhyay Shri Vishal Muni ji

A. B. Vardhaman Shraman Sangh

Edited by

Dr. CHHAGAN LAL Shastri, M A (Triple), Ph D.

Visiting Professor, University of Madras

Published by

CONCEPT PUBLISHING COMPANY,

NEW DELHI-110059

Published by :
Ashok Kumar Mittal
Concept Publishing company
A/15-16, Commercial Boloock, Mohan Garden
New Delhi-110059 (India)

First Edition 1991

Disylay and Proofs by
Ram Chandra Saraswat

Also Avalable at .
Muni Shri Nagrajji Spiritual Centre
A Block, NirMan vihar
Delhi-110092

Preface

Many of the findings of the researches in the realm of history and literature, clearly indicate the indelible and enormous influence of the Shramana culture on Pan-Indian life .

The main basis of the Shramana culture has been man's auto-effort and spiritual prowess "Only self-effort paves way to glory and uplift; bestowed boons and munificent mercoies, never work."—this has been the clarion call of this culture This prime tenet has been very much discussed and explained in connected literature and more so in other schools of philosophy as the main subject of discussion

"आत्मा वा अरे इष्टस्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिश्यो सितव्यः ।"
"See the self, hear the same, contemplate and meditate over it"—

This saying of Upanishad indicates the reality of the above-mentioned doctrine

The clarion call of dutifulness and exertion which arose in the eastern part of India soared up to resound all over country. The deliverers of this revolutionary message were Lord Mahavira and Lord Buddha, as evident from the literature belonging to that age. It is also worth mentioning that such a radical call was there in the air centuries before and it was in its highest pitch and peak during the era of Lord Mahavira and Lord Buddha, which got the eloquent expression in the holy Jaina scriptural literature in Prakrit and Buddhist Pitakas in Pali.

Prakrit was the common language in vogue in North India, which was slightly different owing to regional destinations. Otherwise, all the dialects grew from the same origin and source.

The most ancient Jaina scriptural literature which is available in what changed and refined form, forms that kind of Prakrit; Mgadhī

The language of Buddhist Pitakas is almost Māgadhi Prākṛit, which came to be known by the name of Pāli later on.

The vast literature available in the form of Jaina Āgamas and Buddhist Pitakas, is a cultural treasure of our country, which has inspired many aspects of Indian life, culminating in the uplift of the society and efflorescence of civilisation

Without obtaining knowledge about this literature, the study of Indian culture and philosophy can not be construed as complete.

Many scholars in India and abroad have made appreciable efforts in this direction. But the said study is so vast and varied that it may go on for ever.

It is indeed a matter of delight that revered Muni Shri Nagrajji, well-known and well-versed Indologist of the country, has taken up this work specially, and in context of the study of Jaina Āgama and Tripitaka two volumes entitled "ĀGAMA AND TRIPITAKA : EKA ANUSHĪLANA" as Part I and II of the work, have been published

As it is known, the first volume, which depicts Lord Mahavira and Lord Buddha in their ethical life in the religious order quoting relevant historical, cultural and ethical contexts from the Āgamas and Pitakas, has been well received by the scholars for the valuable materials and analytical dealings, in our country and abroad.

The second volume of the said treatise deals in language and literature. In view of the philological study of Pāli and Prākṛit as well as research of their literature, this volume is elaborate

The subtle analysis on these languages which carry the cream of Indian thoughts, indicate the high degree of scholarly disposition of the author.

The third volume under publication, contains two parts. The first part is connected with many philosophical and ethical aspects that highlight the best traits of human beings, such as righteousness (dharma), truth, non-stealing, good conduct, simplicity, purity, kindness, penance, renunciation, softness, humility, selflessness, contentment, non-possession, fraternity, universal brotherhood, equanimity, equality of living beings, control over sensuousness etc., by which man is really embellished

Even though the Jaina and the Buddhist—both the traditions do not resemble one and the same entirely, either externally or inter-

nally, with their subtle distinctions apart, their main sources and the bases on which the flourishing ideals that influence common people, are mostly identical

This sameness does not stop at emotional level and their confluence may be seen in terminology also.

The versatile Dr Nagraji has cited a number of contextual quotations and sayings from the Āgamas and Pīṭakas and their relevant literature And we notice that both have such an astoundingly remarkable similitude, harmonical balance and phonetic-sameness that we wonder that, in both the places, whether the holy words emerged out from the mouth of one and the same personage !

Handling adeptly, the learned author has largely chosen only those contexts connected with the ethos and human actions of life, which are aptly concise avoiding elaboration But at the same time, the author has bestowed adequate attention on due exposition, safeguarding it from brusquel curtailment

The holy sermons touch the various aspects of human life such as morality, good conduct, internal purity, progress and certainly these traits tend to deliver the already mentioned revolutionary call even to the commoners, creating an atmosphere of 'karmic purity' viz purity in action

The sayings culled by Munishri speak of his adept selectivity and delectable discretion

The second part of his book is related with legendary of Agama Aur Tripitaka traditions Generally all the religious expositions seek expressions through emulative examples viz folk tales and imaginary stories

The Jaina Āgamas, in original, are interspersed with legends, stories, anecdotes etc, and in the succeeding explanatory literature of the scriptures like Nirṇuktis, Bhashyas, Choornis and Teekas legends are used in abundance

The Buddhist Pīṭaka literature excels in accommodating fictions, culminating in 'Jataka literature, composed by Acharya Buddh' Ghosha in Pali

In Jatakas, folk stories depict the previous births of the Tathagata—Lord Buddha which had connections with the bioworld like human beings, animals, etc They contain inspiring enunciation of

kindness, good conduct, contentment, endurance, pure life, sublimity, triumph of truth, humility, refuge etc

The author has brought forth such examples from fictions connected with both the traditions which bear an extraordinary similarity in respect of plot, presentation, dialogue etc

Whereas the first part is very important in view of philosophical and ethical studies of both the traditions, the second part is immensely useful in respect of story-plot, examples, etc

Even their tone that carries emotion and the expectant analogue, is not dissimilar and a distinct call is heard echoing duty-consciousness and purity in action.

The author's prudence in quoting the verses in their original form and style in Prākṛit and Pāli, in different contexts of sermons, is indeed praiseworthy

It is quite appropriate and a matter of delight that this volume has been edited by Dr. Chhagan Lal Shastri, a scholar with national reputation, renowned for his erudite learning and proficiency in oriental languages like Prākṛit, Pāli, Apabhramsha, etc. He had been teaching in Research Institute of Prākṛit Jainology and Ahimsa in Vaishali, Bihar, which is well-known for studies of Jainology and Prakrit in our country. Dr. Shastri has deep knowledge and eminence in the Vedic, Jaina and Buddhist schools of philosophies and he has been rightly chosen to guide in instituting an independent Department of Jainology in the University of Madras, for which I find no words of appreciation

With his rich experience, Dr. Shastri has made this volume further interestingly useful to the readers by inserting indicative and suggestive headings sub-headings wherever necessary. I hope this book will be widely received and appreciated by the Jaina and Buddhist researchers as well as students

I have absolutely no doubt that this volume, as its preceding two parts, is a unique gift by Munishi Nagaraju, which will secure a permanent place in Indology.

It will be highly appropriate for the various Universities to prescribe this book for their post-graduate courses in Jaina and Buddhist philosophical and comparative Indological studies, so that

the students may get better knowledge about the useful facts, which is a pre-requisite for research.

I wish this book a wide circulation and I felicitate Munishri Nagraji, for this valuable piece of literature.

Madras,

Dated . 17-2-90

(Dr.) T G Kalghatgi M A., Ph D,
Professor & Head, Department of
Jainology, University of Madras

प्रस्तावना

साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में निम्न अनुसन्धान—कार्यों की अनेक उपलब्धियाँ स्पष्टतया व्यक्त करती हैं कि प्राचीन भारतीय जीवन पर अमण सस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है।

अमण-संस्कृति का मुख्य आधार मानव का अपना पुरुषार्थ और उसके परिणाम-स्वरूप प्राप्य आध्यात्मिक अभ्युदय है। “एक मात्र आत्म-पुरुषार्थ ही प्रशस्ति और उन्नति का हेतु है। वे किसी के वरदान या अनुग्रह से सिद्ध नहीं होती।” इस संस्कृति का यह स्पष्ट उद्घोष रहा है। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर एतत्सम्बन्धी साहित्य में अत्यधिक विचार-मन्थन और विश्लेषण हुआ है। अन्यान्य दर्शनो में भी यह विषय प्रमुख रूप में चर्चित हुआ है।

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ..।”

अपने आपको देखो, अपने को सुनो, अपने आप पर मनन करो, निदिध्यासन करो।” उपनिषद् की यह उक्ति उपर्युक्त सिद्धान्त की वास्तविकता प्रकट करती है।

कर्मनिष्ठा या पुरुषार्थ के विषय उद्घोष ने, जो मुख्यतः भारत के पूर्वी भाग में उठा, समग्र देश को प्रतिबलित किया। इस क्रान्तिकारी संदेश के उद्घोषक भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध थे, जो उस समय के साहित्य से प्रकट हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का क्रान्तिकारी आन्दोलन शताब्दियों पूर्व उस बाबुमठल में व्याप्त था, जो भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के समय में उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचा।

प्राकृत—जैन आगमों और पालि—बौद्ध पिटकों में उसका विस्तृत वर्णन है।

तब उत्तर भारत में प्राकृत जन-साधारण की भाषा थी। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली प्राकृतों में प्रादेशिकता के कारण थोड़ी बहुत भिन्नता थी। अस्तुतः उस समय की वहाँ की सभी बोलियों का उद्गम-स्रोत प्राकृत था।

प्राचीनतम जैन आगम साहित्य, जो इस समय प्राप्त है, जिस सामान्यतः विकसित-परिष्कृत प्राकृत में है, उसे अर्द्धमागधी कहा जाता है।

बौद्ध पिटकों की भाषा मागधी प्राकृत है, जो पञ्चाद्वर्ती काल में पालि के नाम से अभिहित हुई।

जैन आगमों और बौद्ध पिटकों के रूप में जो विशाल वाहभय हमें प्राप्त हैं, वह हमारे देश की एक सांस्कृतिक निधि हैं, जिसने सामाजिक अभ्युदय और सम्यक्ता के विकास के

सन्दर्भ में भारतीय जीवन के अनेक पक्षों को प्रेरित किया है। उपर्युक्त साहित्य का ज्ञान प्राप्त किये बिना, भारतीय सस्कृति और दर्शन का अध्ययन परिपूर्ण नहीं माना जा सकता।

अनेक भारतीय और वैदेशिक विद्वानों ने इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं। किन्तु, यह विषय इतना विद्याल और वैविध्यमय है कि इसमें अनवरत अध्ययन की गुंजायश है।

यह वस्तुतः हर्ष का विषय है कि देश के प्रख्यात एवं प्रबुद्ध प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पूज्य मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० ने इस कार्य को विशेष रूप से हाथ में लिया है। जैन आगमों और बौद्ध पिटकों के अध्ययन के सन्दर्भ में उन द्वारा लिखित “आगम और त्रिपिटक . एक अनुशीलन” नामक ग्रन्थ के प्रथम एवं द्वितीय—दो खण्ड प्रकाश में आ चुके हैं।

पहले खण्ड में भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के जीवन तथा उनके वर्ण संघ में प्रवृत्त आचार—विचारों का निरूपण है। वहाँ प्रतिपाद्यमान विषय से सम्बद्ध, आगमों और त्रिपिटकों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आचार सम्बन्धी उद्धरण प्रस्तुत कर विषय का बड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है। बहुमूल्य सामग्री और तलस्पर्शी विश्लेषण के कारण इस खण्ड का हमारे देश में और विदेशों में विद्वानों द्वारा बड़ा समादर हुआ है।

इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में भाषा और साहित्य का विवेचन हुआ है। पालि और प्राकृत के भाषाशास्त्रीय अध्ययन तथा तत्सम्बन्धी साहित्य में अनुसन्धान की दृष्टि से इस खण्ड में विपुल सामग्री है।

इन भाषाओं का, जो भारतीय चिन्तन द्वारा कान्वनीत अपने में सजोये हैं, सूक्ष्म विश्लेषण लेखक के प्रगाढ़ पाण्डित्य का परिचायक है।

तीसरे खंड के दो भाग हैं। प्रथम भाग में मानव के उत्तम गुणों को उजागर करने वाले दर्शन एवं नीति सम्बन्धी अनेक पक्षों—जैसे धर्म, सत्य, अस्तेय, सदाचार, ऋजुता, पवित्रता, कर्णा, विश्व-बन्धुत्व, तपस्या, तितिक्षा, मृदुता, विनय, निस्वार्थ भाव, सन्तोष, अपरिग्रह, मैत्री, समत्व, प्राणीमात्र, के साथ समानता का भाव तथा इन्द्रिय-निग्रह आदि पर प्रकाश डाला गया है, जो मानव के वास्तविक अलंकरण हैं।

यद्यपि जैन एवं बौद्ध परंपराएँ अपनी सूक्ष्म विशेषताओं के कारण बाह्य और आन्तरिक रूप में पूर्णतः सादृश्य या ऐक्य लिये हुए नहीं हैं, तथापि उनके मुख्य स्रोत एवं आधार प्रायः समान हैं, जिनमें प्रसूत आदर्श जन साधारण को प्रभावित करते हैं।

यह सादृश्य केवल भावात्मक परिधि तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों की पारि-
नायिक शब्दावली तक में दृष्टिगोचर होता है।

निद्वंद्व डॉ० मुनिश्री नगराजजी ने आगमों, पिटकों तथा तत्सम्बन्धी साहित्य से अनेक प्रसंग, उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, जिनकी आश्चर्यजनक, उत्प्रेक्षणीय समानता, सुसंगत सामंजस्य तथा स्वव्याप्तक सादृश्य हमारा ध्यान सहसा आकर्षित करते हैं और हम विस्मित हो सोचने लगते हैं कि दोनों ही स्थलों पर कहीं एक ही महापुरुष के मुख से तो ये पावन शब्द प्रस्फुटित नहीं हुए हों।

विद्वान् लेखक ने इस सन्दर्भ में केवल उन्हीं प्रसंगों को संक्षेप में बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है, जिनका मानवीय गुणों और कर्मों से सम्बन्ध है। साथ-ही-साथ लेखक का इस बात पर भी अशेष ध्यान रहा है कि कोई ऐसी काट-छाँट या ऐसा सक्षिप्तीकरण न हो, जिससे विवेच्य विषय सुरक्षित ही न रह पाए।

इस प्रसंग में सगृहीत उपदेश-वचन नैतिकता, सदाचरण, आन्तरिक शुचिता, पवित्रता, समुन्नति आदि मानव-जीवन के विविध सात्त्विक पक्षों से सम्बद्ध है। निष्चय ही जन-साधारण के लिए उनमें एक क्रांतिकारी आह्वान है, जो नार्मिक पवित्रतामय वातावरण का सर्जन करता है।

मुनिश्री द्वारा आकलित उपदेश वचन उनके चयन-कौशल और स्वाध्यायीय विवेक के परिचायक हैं।

इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग आगम-वाङ्मय एवं त्रिपिटक-वाङ्मय के कथानुयोग से सम्बद्ध है। साधारणतया सभी धर्मों में दृष्टान्तों, लोककथाओं तथा काल्पनिक आख्यायिकाओं द्वारा सिद्धान्त-निरूपण का क्रम रहा है।

मूल जैन आगमों में वक्ताओं, उपास्थानों एवं दृष्टान्तों का प्राचुर्य है। नियुक्ति, भाष्य, चूर्ण तथा टीका आदि उत्तरवर्ती व्याख्यापरक साहित्य में भी कथानकों की भरमार है।

बौद्ध पिटक-साहित्य में भी कथाओं का विपुल प्रयोग हुआ है। आचार्य बुद्धघोष द्वारा पालि में रचित जातक-साहित्य में इस श्रृंखला का अत्यधिक विस्तार प्राप्त होता है।

जातकों की लोक-कथाओं में भगवान् तथागत बुद्ध के मानव तथा पशु आदि योनियों में हुए विगत जन्मों का वर्णन मिलता है, जिससे करुणा, उत्तम आचरण, सन्तोष, सहिष्णुता, विनम्रता, सत्य की विजय, शरणागत-वत्सलता आदि की प्रेरणा प्राप्त होती है।

ग्रन्थकार ने दोनों ही परंपराओं में सम्बद्ध कथाओं से ऐसे उदाहरण उपस्थित किये हैं, जिनमें कथानकों के उत्स, प्रस्तुतीकरण, संभाषण—वातलाप आदि के सम्पर्क में दोनों में असाधारण समानता प्रकट होती है।

दोनों परंपराओं के दार्शनिक एवं नैतिक पहलुओं के अध्ययन की दृष्टि से जहाँ प्रथम भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वहाँ द्वितीय भाग कथानकों, विषयवस्तु तथा दृष्टान्तों-उदाहरणों के परिशीलन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगिता लिये है।

मनोवेग एवं भावसौकुमार्य के सवाहक स्वर भी दोनों में असमान नहीं हैं, जिनसे कर्तव्य-चेतना और कर्म-शुचिता का सदेश सम्यक् प्रतिध्वनित होता है।

उपदेशों के विविध सधर्मों में प्राकृत एवं पालि की कथाओं को उनके मूल रूप एवं परिवेश में उद्धृत कर लेखक ने बड़ी दक्षता का परिचय दिया है, जो वस्तुतः स्तुत्य है। पाठक इससे बहुत लाभान्वित होंगे।

यह बहुत ही प्वावनीय एवं प्रसन्नता का विषय है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का संपादन राष्ट्र के प्रख्यात विद्वान् डॉ॰ छगनलाल शास्त्री ने किया है। डॉ॰ शास्त्री बिहार रचित वैशाली प्राकृत जैन रिसर्च इन्स्टीट्यूट में, जो देश में प्राकृत तथा जैन विद्या के अध्ययन की दृष्टि से एक प्रतिष्ठापन्न संस्थान है, प्राध्यापक रह चुके हैं। डॉ॰ शास्त्री वैदिक, जैन तथा बौद्ध दर्शन के प्रबुद्ध मनीषी हैं, गहन अभ्येता हैं।

मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वांगसंपन्न जैन विद्या विभाग की स्थापना में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सका, यह बहुत उचित हुआ। उनके कृतित्व की प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती।

अपने बहुमूल्य अनुभव एवं संपादन-कौशल द्वारा डॉ॰ शास्त्री ने यथोपयुक्त शीर्षक, उपशीर्षक, सज्जा आदि का संयोजन कर प्रस्तुत ग्रन्थ को बहुत ही रुचिकर और उपयोगी

वना दिया है। मुझे आशा है, जैन तथा बौद्ध-वाङ्मय के क्षेत्र में अनुमन्विताओं एवं अध्येताओं द्वारा यह ग्रन्थ समादृत और प्रकाशित होगा।

दो भागों में विभाजित यह ग्रन्थ निम्नदेह मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० की एक अनुपम देन है, जो भारतीय विद्या के क्षेत्र में चिरस्थायी स्थान प्राप्त करेगी।

यह बहुत उपयोगी होगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन तथा भारतीय विद्या के तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ में स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रमों में इसे रखा जाए। इससे विद्यार्थियों को उन तथ्यों का विशद ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे स्वायत्त करना उन-उन विषयों में शोध-कार्य करने से पूर्व आवश्यक है।

मैं इस ग्रन्थ के व्यापक प्रसार की कामना करता हूँ तथा मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० को इस बहुमूल्य साहित्यिक सर्जन के लिए बधाईपत्र करता हूँ।

- (डॉ०) डी० जी० कलचटगी

एम० ए०, पी०-एच० डी०

प्राध्यापक एवं अध्यक्ष—जैन विद्या

विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास

मद्रास

१७ फरवरी १९८७

एक अवलोकन

प्राच्य विद्या, विशेषतः भारतीय विद्या के क्षेत्र में, वर्तमान युग में, समीक्षात्मक, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन का जो विकास हुआ है और हो रहा है, वह वास्तव में स्तुत्य है। कुछ समय पूर्व विभिन्न सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाले लोगों में अन्य लोगों के सिद्धान्तों को समझने की न जिज्ञासा होती थी और न उस दिशा में कोई उत्सुकता ही थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक भी लोगों का मानस था कि अन्य लोगों के सिद्धान्त नहीं जानने चाहिये। प्राचीन काल की अनेक अच्छाइयों के साथ यह एक बुराई भी थी, जिससे विभिन्न धर्म के लोग परस्पर निकट नहीं आ सके। वह दूरी कहीं-कहीं तो इतनी बढ़ गयी कि उसने कल-हात्मक रूप भी ले लिया, जो अनेक पुराकालीन ऐतिहासिक घटनाओं से स्पष्ट है।

जहाँ धर्म के नाम पर व्यक्ति रक्तपात करने को उत्तार हो जाए, वहाँ धर्म बैसा करने वालों की अपेक्षा से अपने सिद्धान्तों में विफल हो जाता है। धर्म तो समता और उदारता की वह भदाकिनो है, जिससे मैत्री, सद्भावना, वास्तव्य और सात्विक स्नेह की तरंगें उठती रहती हैं। विभिन्न धार्मिक जनों में पारस्परिक सामीप्य साधने का प्रयत्न भी समय-समय पर कनिष्य आचार्यों ने किया भी, जो बहुत उपयोगी और मार्थक मिद हुआ। जैन परंपरा में भवम शताब्दी में हुए आचार्य हरिभद्र सूरि एक ऐमे ही महान् समन्वयवादी, फातिकारी महापुरुष थे; किन्तु सामजस्य का स्रोत अनवरत प्रवहणशील नहीं रहा, जिसका मुख्य कारण एक दूसरे के विचारों से अनभिज्ञता थी।

आज निस्संदेह एक सुखद स्थिति है। धार्मिक पार्थक्य और अलगाव की भावना काफी हद तक मिटी है। धर्म के नाम पर आज लोग लड़ने को, कदाचित् होने वाले कुछ अपवादों को छोड़ दें तो विशेषतः उत्साहित नहीं दीखते। उनके दो कारण हैं—एक तो आज मानव अपने धार्मिक जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि उनके पास धर्म के लिये जूमने का समय ही बहुत कम बचता है; दूसरा कारण वह है, जिसका प्रारंभ में ही उल्लेख किया गया है।

आज एक दर्शन में आस्थावान् व्यक्ति में दूसरे दर्शन के सिद्धान्तों को जानने की उत्सुकता बढी है। इस युग में समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन-पद्धति विकसित हुई है। अन्यो के धर्म-सिद्धान्तों पर शोध करने में अध्येताओं में जरा भी अनौत्सुक्य नहीं दीवता; यह मानवीय प्रज्ञा के प्रकर्ष का एक सुन्दर रूप है।

भारतीय विद्या के क्षेत्र में, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, अनेकानेक ऐसे विषय हैं, जिनपर पुष्कल शोधकार्य हो सकता है उस सदर्थ में भिन्न-भिन्न दिशाओं में विद्वज्जन, अनुसन्धित्सु बृन्द कार्य-सलग्न हैं।

भारतीय विद्या की दृष्टि से हमारे समक्ष मुख्यतः दो धाराएँ हैं—ब्राह्मण-संस्कृति एवं श्रमण-संस्कृति। ब्राह्मण-संस्कृति वह है, जिसके पुरोषा ब्राह्मण वशीत्पन्न ऋषि महर्षि थे, जिन्होंने वेदों के अनुरूप इस संस्कृति का सर्जन किया। उसका मुख्य आधार ईश्वरवाद है। उसी के समक्ष एक और संस्कृति पल्लवित हुई, जिसके पुरोषा मुख्यतः वैश्वामित्र राजकुमार थे, जिन्होंने अत्यंत वैराग्य के साथ भोगमय, कामनामय, लिप्सामय जीवन का परित्याग कर, अकिंचनता का, त्याग का जीवन अपनाया। ईश्वर के सृष्टि-कर्तृत्व आदि सिद्धान्तों में उनका विश्वास नहीं था। आत्मा के परमात्मभाव में रूपांतरण में उनकी आस्था थी, जिसे सिद्ध करने की शक्ति आत्मा में है।

अपने ही उद्यम, यत्न या श्रम के बल पर व्यक्ति अपना उच्चतम उत्कर्ष सिद्ध करने में सक्षम है, इस आदर्श के स्वायत्तीकरण के कारण यह संस्कृति 'श्रमण-संस्कृति' कहलाई अथवा इसे यों भी कहा जा सकता है—ऐसे आदर्शों पर चलनेवाले त्याग-वैराग्यशील स्व-परकल्याण परायण साधक, श्रमण कहे जाते थे। उन्होंने श्रममय, तपोमय, साधनामय आदर्शों पर आधारित जिस संस्कृति का निर्माण, विकास और सवर्द्धन किया, वह श्रमण संस्कृति है।

पुरातनकालीन साहित्यिक आधारों से हम पाते हैं कि वह संस्कृति अनेक छोटी-बड़ी धाराओं के रूप में, देश के बौद्धिक चिन्तन को एक सिचन देती रही। कालक्रम से वे छोटी-बड़ी बहुत सी धाराएँ तो आज बच नहीं पाई हैं किन्तु जैन और बौद्ध परंपरा के रूप में उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष दृश्यमान है। भारतवर्ष में जैन धर्म एक जीवित धर्म है। संब्यात्मक विस्तार की दृष्टि से कम विस्तीर्ण होते हुए भी गुण-निष्पन्नता की दृष्टि से उसका अपना महत्त्व है। बौद्ध संस्कृति भी कभी भारत के कोने-कोने तक फैली थी। इतना ही नहीं, वह ससार के दूर-दूर के देशों तक पहुँच गयी थी। आज भी वह अनेक देशों में विद्यमान है। भारत में भी आज उसका अस्तित्व तो है किन्तु उसका जो जीवित एवं सक्रिय रूप चतुर्विध सच के रूप में कभी था, वह नहीं रह पाया है। उसके अनेक कारण हैं, जिनमें अतिविस्तार हेतु अपने मूल को सर्वथा सुरक्षित बनाये रखने के आग्रह की न्यूनता भी एक है। इस पर कुछ विशेष कहना यहाँ अभीष्ट नहीं है। प्रासंगिक बात यह है कि श्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं में राष्ट्रीय चेतना में जो पवित्रता, सात्विकता, कठणा, मैत्री, सेवाशीलता, अनाग्रहवादिता इत्यादि उत्तम गुण जोड़े, वे वास्तव में अद्भुत हैं। कितना अच्छा हो, ससार के लोग उनका आलंबन करें, अनुसरण करें।

भारतीय विद्या क्षेत्र का इसे परम सौभाग्य माना जाना चाहिए कि जैन और बौद्ध दोनों ही परंपराओं का विपुल साहित्य आज हमें उपलब्ध है। यद्यपि उसे समग्र तो नहीं कह सकते, विलुप्त भी बहुत हुआ है, किन्तु जितना भी प्राप्त है, वह विस्तीर्ण और व्यापक है। इस साहित्य की अपनी अप्रतिम विशेषताएँ हैं। यह साहित्य उस विचार-चेतना से सजित हुआ है, जो इन्द्रासन से नहीं निकली, राजप्रासादों से नहीं निकली, चरन्

इस भूमि के कण-कण से निकली। यह साहित्य एक ऐसी गौरवमयी वैचारिक विरासत अपने आप में समेटे है, जिसकी अप्रतिम मूल्यता कभी मंद नहीं पड़ सकती। यह उस कोटि का साहित्य है, जिसमें समग्र समाज और राष्ट्र का स्वर मुखरित है। उस पर अनेक पादचाह्य एवं प्राच्य विद्वानों ने कार्य किया है, जो साहित्यिक क्षेत्र में बड़ा मूल्यवान् है।

इस देश में जैन मनीषियों की अपनी एक विशेषता रही है कि वे अपने सिद्धान्तों के परिशीलन, विश्लेषण, विवेचन के साथ-साथ अन्य मत वादियों के सिद्धान्तों की गहराई में भी जाते रहे हैं। ऐसा करने में उन्हें कोई धार्मिक कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि जैन दर्शन का सारा कार्य-व्यापार अनैकान्तिक दृष्टि से निर्णीत होता है, जो किसी भी पदार्थ की ऐकान्तिक एवं आत्मिक व्याख्या में विश्वास नहीं करता। वहाँ तो मिथ्याश्रुत भी सम्यक्त्वी द्वारा यदि परिगृहीत होता है तो वह सम्यक्-श्रुत की कोटि में आ जाता है। इसके विपरीत सम्यक्-श्रुत भी मिथ्यात्वी द्वारा गृहीत होने पर मिथ्याश्रुत हो जाता है। यह बड़ी व्यापक विचारधारा है, जो अध्ययन के दायरे की अत्यंत उन्मुक्तता प्रदान करती है।

यह परम हर्ष का विषय है कि देश के उद्बुद्धचैता मनीषी एवं सुप्रसिद्ध लेखक मुनि श्री नगराज जी डी. लिट्. अमण संस्कृति के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान के कार्य में विशेष रूप से सलग्न हैं। वे बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न कर चुके हैं, जो आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन, खण्ड-१ एवं खंड-२ के रूप में विशालकाय जिल्दों में प्राकट्य पा चुका है। भारतीय विद्या के क्षेत्र में मुनिश्री के इन ग्रन्थों की देश-विदेश में बहुत प्रतिष्ठा बढी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ उसी शृंखला की तीसरी कड़ी है, जिसमें धर्म, आचार, दर्शन, नीति, सदाचार इत्यादि विषयों तथा समान कथावस्तु, समान विषयवस्तु, समान शैली और निरूपणयुक्त कथानकों, उपाख्यानो, दृष्टान्तों, उदाहरणों का तुलनात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण है। वे सब जैन आगम तथा तत्संबद्ध साहित्य से एवं बौद्ध पिटक तथा तत्प्रसूत ग्रन्थों से लिये गये हैं।

जैन विद्या एवं बौद्ध विद्या के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में विद्वद्बर्ग मुनिश्री नगराज जी डी लिट्. का विद्वज्जगत् में अपना असाधारण महत्त्व है। विशेषतः भारत की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर में प्रवास करते हुए वहाँ जन-जागृति मूलक अनेक अभियानों के संचालन, पोषण, संवर्द्धन, आदि के मार्गदर्शन प्रभृति कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी वे साहित्य-सर्जन में इतना समय निकाल पाते हैं, यह न केवल प्रशंसनीय है, बरन् प्रत्येक साहित्य सेवी के लिये अनुकरणीय भी है। प्रस्तुत ग्रन्थ में मुनि श्री जी ने बौद्ध और जैन वाङ्मय के समानतामूलक सैद्धान्तिक आदर्शों एवं कथानकों की विषयवस्तु, पात्र, आदर्श, उद्देश्य तथा अभिप्राय में रहे साम्य या सादृश्य को बड़े ही समीचीन रूप में उपस्थित किया है। मुनि श्री एक अध्यात्मयोगी तो हैं ही, सतत उच्चशील कर्म योगी भी हैं—जो इस ग्रन्थ के प्रणयन से प्रतीत होता है।

प्राचीन काल में कथात्मक वाङ्मय में, हम, लोगो को अधिक अभिरुचिशील देखते हैं, क्योंकि साहित्य में साधारणीकरण, (generalisation) कथात्मक कृतियों में जितनी सहजता से सिद्ध होता है, वैसा अन्यान्य विचारों में उतना शीघ्र नहीं सब पाता। उदाहरणार्थ, हम पंचतंत्र की कहानियों को ही लें, जिनके पात्र पशुपक्षी, सरिसृप आदि हैं, जो

मानवीय सवेदनाओं के साथ उनकी भाषा में बात करते हैं। एक स्पष्ट कालपनिकता वहाँ है, किन्तु लोग उन्हें बहुत ही चाव और रुचि से पढ़ते हैं। पात्र काल्पनिक हैं तो क्या हुआ, आखिर आदर्श तो सत्यपरक है और जैसा कहा गया, वे साधारणीकरण का तत्त्व अपने में विशेष रूप लिये रहते हैं। अतः कथात्मक साहित्य का अनन्य-साधारण महत्त्व है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग जो बौद्ध एवं जैन वाङ्मय की कथाओं के तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण के रूप में है, अध्येतृ जन के लिए, शोधार्थियों के लिये, अत्यन्त उपयोगिता लिये हुए है। मुनिवर्य ने अनेक दुर्लभ कथानकों को अनेकानेक ग्रन्थों से खोजपूर्वक आकलित करने में जो श्रम किया है, वह साधारण नहीं है। वे वास्तव में साधुवादार्ह हैं। इस ग्रन्थ का संपादन देश के ख्यातनामा विद्वान्, प्राच्य भाषाओं एवं दर्शनों के गहन अध्येता, समर्थ लेखक, प्रबुद्ध चिंतक डॉ० छगनलाल जी शास्त्री ने किया है। डॉ० छगनलाल जी शास्त्री देश के उन गिने-बुने विद्ववानों में हैं, जिनके लिये विद्या, व्यवसाय नहीं, एक आध्यात्मिक व्यसन है। डॉ० शास्त्री जी के जीवन का चार दशक से अधिक समय पूर्णतः सारस्वत-आराधना में ही व्यतीत हुआ है। ऐसे उच्च कोटि के ग्रन्थ का, डॉ० छगनलाल जी जैसे योग्य विद्वान् द्वारा सम्पादित होना उसकी गरिमा के सर्वथा अनुरूप है।

यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्राकृत और पालि का प्राचीनतम वाङ्मय, अनेक दृष्टियों से अपना असामान्य वैशिष्ट्य लिये हुए है। उसने इस महान् राष्ट्र के सार्व-जनीक जीवन का जो सजीव चित्रण हमें प्राप्त है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकता। विषय-मानव के सांस्कृतिक विकास की पुराकालीन पतों को खोजने के सत् प्रयास, साथ ही साथ वृत्त साध्य प्रयास में सलग्न सरस्वती पुत्रों के लिये ऐसे ग्रन्थ बड़े मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। प्राच्य विद्या क्षेत्र में उद्यमशील मनीषी, भारतीय विद्या के सदर्भ में अनुसंधानरत शोधार्थी तत्त्वजिज्ञासु अध्ययनार्थी एवं बोधेषु पाठकों के लिये यह ग्रन्थ वस्तुतः बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। अवस्था का दार्ढ्य, मुनि श्री नगराजी म० के कर्मयोग की दुर्बल न बनाकर अधिक वर्धनशील ही बना पाया है, यह आश्चर्य की बात है। हमारा यह आश्चर्य कभी-भीण न हो यथावत् बना रहे और उनके ज्ञानप्रवण कर्मयोग के सातव्य से उनके साहित्य का बहुवृक्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, फैलता जाए, जिसकी सघन, छीतल छाया में तत्त्वबोधार्थी जन विश्राम ले सकें, शांति पा सकें। पुनः अनेकानेक वर्धापनपूर्ण शुभाशुभाओं के साथ।

जैन बोर्डिंग हाउस

3, मेडनी रोड

मानसंग, मद्रास-17

दि० 7-10-90]

—डपाध्याय विशाल मुनि

संपादकीय

जीवन के दो पक्ष हैं—बाह्य तथा आन्तरिक। बाह्य पक्ष का सम्बन्ध भौतिक जीवन से है, जिसके अन्तर्गत खानपान, रहन-सहन, परिधान जैसे दैनन्दिन व्यावहारिक कार्य आते हैं। ये वे कार्य हैं, जिनकी सतन्त्रता मानव कहे जाने वाले प्रत्येक प्राणी के साथ है। अधिक व्यापकता में जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं, इनका सबंध प्राणीमात्र के साथ है। आन्तरिक जीवन का अभिप्राय जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से है, जिसके अन्तर्गत आत्मा, पुण्य, पाप, सवाचार, बुराचार कर्तव्य, अकर्तव्य, साधना, तपश्चरण, सेवा आदि का समावेश है। ये जीवन के अन्त-स्वरूप से सम्बद्ध हैं, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

जगत में सामान्यतः जीवन के बाह्य पक्ष पर अपेक्षाकृत अधिक सोचा जाता रहा है, किन्तु, भारतवर्ष की यह अनुपम विशेषता रही है, वहाँ जीवन के बाह्य पक्ष के साथ-साथ आन्तरिक पक्ष पर भी बहुत गहराई से चिन्तन, मनन होता रहा है। यह कम मात्रावित्तियों से ही नहीं, सहस्रावित्तियों पूर्व से चलता आ रहा है। इस धारा के चिन्तकों ने जीवन के बाह्य पक्ष के साथ-साथ आन्तरिक पक्ष के विकास को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया, जिसके बिना जीवन के केवल बाह्य पक्ष का उन्नयन उस हूट-पुट शरीर जैसा है, जिसमें से आत्मा निकल गई है, जो मृत है।

जीवन के आन्तरिक पक्ष, जिसका सबंध प्रमुखतया धर्म एवं दर्शन से होता है, के सन्दर्भ में मुख्यरूप में भारत में दो धाराएँ प्रवहणशील रही हैं। एक धारा विशेषतः भारत के पश्चिमी भाग में पनपी तथा दूसरी धारा वा अन्धुदय और विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ। पश्चिमी भाग में जो वैचारिक उद्बोधना हुई, वह मुख्य रूप से आभिजात्यवादी विचारों की पृष्ठभूमि पर टिकी थी। इसे सरलरूप में प्रकट करें तो कहा जा सकता है, वर्ण, आश्रम, जाति आदि के आधार पर वहाँ मुख्यरूप में उत्कर्ष का स्वीकार था। यद्यपि आचारगत तथा कर्मगत उच्चता का भी वहाँ परिग्रहण तो हुआ, किन्तु, अत्यन्त गौण रूप में। जो जन्मना ब्राह्मण है, ब्राह्मणोचित गुणों एवं कर्मों का सर्वथा अभाव होने पर भी वहाँ ब्राह्मणत्व से शून्य नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, ब्राह्मणत्व के नाते पूजा एवं सम्मान पाने के अधिकारित्व से भी उसे वंचित नहीं माना गया। इस विचारधारा के आधार पर एक ओर किसी विषय-विशेष में विशिष्ट योग्यता-प्राप्ति 'Specialisation' के रूप में कुछ लाभ तो हुआ, किन्तु, कर्म और गुण के महत्त्व के स्वीकार में वैसा उत्साह नहीं रहा, जैसा अभीप्सित था। इसके परिपार्श्व में अनेक रूपों में सकीर्णता भी बहुत फैली, जिसका दुष्परिणाम वैयक्तिक एवं सामाजिक विषमता के रूप में समाज को बहुत मृगतना पड़ा।

पश्चिम भारत में पनपी यह संस्कृति वैदिक विचार-दर्शन पर आधारित थी, जहाँ

ब्राह्मण का सर्वोपरि महत्त्व था। अतः इस चिन्तन-धारा के आधार पर विकसित, प्रसूत संस्कृति ब्राह्मण-संस्कृति के नाम से अभिहित हुई।

पूर्व भारत में जो संस्कृति उदित, विकसित और पल्लवित हुई, जिसके प्रमुख केन्द्र मगध, विदेह तथा अंग आदि क्षेत्र थे अर्थात् उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के भूभाग थे, जन्माश्रित जातिवाद, वर्णवाद, आश्रमवाद आदि में विश्वास नहीं करती थी। आभिजात्य-वाद से वह विमुक्त थी। उसकी नींव कर्मवाद, पुरुषार्थवाद, अभ्यवसाय या श्रम पर टिकी थी अर्थात् श्रम पर अवलम्बित थी। वह श्रमण-संस्कृति के नाम से विस्तृत हुई। जन्म एवं जाति का आप्रग्रह न होने के कारण उसमें लोकजनीनता का सहज संचार हुआ अतः धर्म के क्षेत्र में वह वैचारिक तथा कामिक दोनों दृष्टियों से प्रतिबन्धशून्य रही। सिद्धान्त-निरूपण हेतु धर्मनिरपेक्ष भाषा के रूप में भाषा-विशेष का आप्रग्रह भी उसमें अस्वीकृत रहा। माध्यम के रूप में उसी भाषा का स्वीकरण हुआ, जो स्वाभाविकतया उन सब लोगों की भाषा थी, जो उसके प्रसार-विस्तार के क्षेत्र में आते थे।

ईसवी सन् से लगभग पाच शताब्दी पूर्व इस भारत भूमि में समुत्पन्न भगवान् महावीर तथा भगवान् बुद्ध श्रमण-संस्कृति के, जो उनसे पूर्व काल से ही अस्तित्व में थी, जन्मायक एवं अभिनवप्राणप्रतिष्ठापक हुए। उन्होंने जन-जन के लिए जीवन-दर्शन का जो स्वरूप विख्यात किया, प्रस्तुत किया, वह समग्र मानव-जाति के लिए था। उसमें समता तथा निर्बैषम्य के आदर्श समावृत्त थे। बाक्-वैशिष्ट्य के स्थान पर उसमें कर्म-पावित्र्य पर विशेष बल दिया गया था। महावीर और बुद्ध ने धर्म का विशाल राजमार्ग सबके लिए खोल दिया। “एकैव मातुषी जातिरन्यत् सर्वं प्रपञ्चम्” समग्र मानव जाति एक है, उसमें भेद की परिकल्पना एक प्रपञ्च है—विडम्बना है, सच्चाई नहीं है, यह सार्वजनिक निर्बोध उन्होंने चतुर्दिक् प्रसारित किया।

उनके विचारों को सब कोई बिना किसी विचौलिये व्याख्याकार के, समझ सकें एतद्र्थ उन्होंने अपने उद्गार लोकभाषाओं में प्रकट किए। महावीर के उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में हैं तथा बुद्ध के उपदेश मागधी प्राकृत में हैं, जो पालि के नाम से प्रसिद्ध हैं।

अपनी-अपनी दृष्टि से साधनानिष्ठ, तपस्तप, परिष्कृत जीवन की अनेक रूप में व्याख्या करने वाले विचारकों का महावीर और बुद्ध के युग में एक प्रकार से जनघट था। यद्यपि उनके विचार-निरूपक स्वतन्त्र ग्रन्थ आज हमको उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु, जैन आगमों तथा बौद्ध पिटकों में यत्र-तत्र उनके सम्बन्ध में जो छिटपुट वर्णन प्राप्त हैं, उनसे सूचित होता है कि कामिक जीवन में उत्क्रांति की दृष्टि से तब चिन्तनशील पुरुषों में एक सम्मान था। यद्यपि जो छिटपुट विचार हमें प्राप्त होते हैं, उनसे ऐसा प्रतिभासित होता है कि दार्शनिक दृष्टि से वे विचार सम्यक् परिपक्व नहीं थे, बहुलतया वे एकागिता लिए हुए थे, किन्तु, इतना तो स्पष्ट है कि एक स्वतन्त्र कर्म-वैतना, धर्म-उद्बोधना, विचारक्रान्ति के स्फूर्तिजनक अवसर थे। मल्लिगीशाल, पुरणकश्यप, अजितकेशवम्बल तथा पकुषकचयायन, सजयवेलटिठपुत्त आदि ऐसे ही धर्म-प्रतिपादक विशिष्ट पुरुष थे। अनेक अचक्षाहियों के बावजूद एक दुर्बलता मानव में चिरकाल से रही है। वह अहंवाद से छूट नहीं पाता। यही कारण है, इन आचार्यों ने भी अपने को महावीर और बुद्ध की ज्यों तीर्थंकर धोषित किया। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि परंपरा-विशेष के साथ जड़तापूर्ण जड़ता से ऊपर उठकर चिन्तन करने की एक आन्तरिक प्रेरणा और एक ऊर्जा उनमें थी।

भारत के इस पृथ्वीय अचल में उद्बोधित विचार-चेतना तथा आचार-क्रान्ति के उपक्रमों को सम्यक् स्वायत्त करने के लिए महावीर और बुद्ध का बाह्यमय एक ऐसा साक्ष्य है, जिससे हम याथाार्थ्य को अधिगत कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। जैन आगमों तथा बौद्ध पिटकों में उद्बोधित वैसी उत्क्रान्त विचारधारा तथा उसके परिपाक्ष्व में अभ्युदित, विकसित एवं पल्लवित आचार-चेतना के विविध आयागों का जो साहित्यिक चित्रण हुआ है, वह सुतरा पठनीय एवं मननीय है। वहाँ जन्म, जाति, जीवनगत दैनन्दिन व्यवहार, लोकगत पारस्परिक संबन्ध, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, सद्भावना, नीति, वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व, मैत्री, समता, सौजन्य, सौहार्द, सीमनस्य, आर्जव, मार्दव, धर्माचरण के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, कामवर्जन, परिग्रहवर्जन, सन्तोष, धैर्य, स्थिरता आदि पर जो विवेचन-विश्लेषण हुआ है, वह उस विचारक्रान्ति के सौम्य जीवन में क्रियात्मक जीवन का रूप प्रकट करता है। निश्चय ही वह भारतीय बाह्यमय का एक ऐसा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, सद्बोधप्रबन्ध अभ्यास है, जिसे जाने बिना भारतीय संस्कृति, विचार-चेतना एवं जीवन-दर्शन का हम सही-सही स्वरूप आक नहीं सकते।

तत्त्वदर्शन के विश्लेषण-विवेचन में भारतीय बाह्यमय में दृष्टान्त, रूपक, आख्यान तथा कथात्मक भाष्य का प्रारम्भ से ही स्वीकार अपने आप में अत्यधिक महत्त्व लिए हुए है। इससे गभीर, गुरुह तत्त्व, गहन विचार बहुते सरलतापूर्वक श्रोताओं तथा पाठकों द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं। उनके मन में टिक सकते हैं। भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रमुख धर्मों की परंपराओं में इस पद्धति को स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण-परंपरा में भी इसका स्वीकार है, क्षत्रिय-परंपरा में भी यह विशेषरूप से परिगृहीत है।

असृष्ट-संस्कृति के अन्तर्गत जैन परंपरा में, अर्धभागवी आगमों में, जो जैन धर्म के मौलिक शास्त्र हैं, आख्यानात्मक शैली को विशेष रूप से अपनाया गया है। वहाँ स्वीकृत चार अनुयोगों में—विषयानुरूप वर्णनक्रमों में धर्मकथानुयोग के नाम से एक अनुयोग—आगम है, जिसकी शैली में ज्ञातधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा, अनुत्तरीयपातिकदशा, विपाक, औपपातिक, राजप्रवर्णीय, निर्यावली, वत्पावतमिका, वृष्णिका, पुष्पचूलिका, वृष्णिदशा एवं बहुलागतः उत्तराध्ययन आदि अनेक आगम रचित हैं। उनके अतिरिक्त द्रव्यानुयोग आदि में भी पञ्च-तन्त्र कथाओं का समावेश है। आगमों पर रचित चूषि तथा टीका साहित्य में भी वर्ण्य विषयों के विशदीकरण हेतु कथाओं का बहुलतया उपयोग हुआ है। उत्तरवर्ती काल में स्वतन्त्र रूप में भी कथात्मक साहित्य के रचने का क्रम गतिशील रहा, जिसके अन्तर्गत प्राकृत तथा संस्कृत में समराइच्च कहा, कुवलयामाला, उपमितिभवप्रपञ्चकथा एवं तिलकमञ्जरी आदि अनेक आख्यानों का प्रणयन हुआ। आगे चलकर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी यह क्रम गतिशील रहा।

दूसरी ओर बौद्ध बाह्यमय में भी यह क्रम पिटककाल से ही प्राप्य है। बौद्ध बाह्यमय में तात्त्विक व्याख्यान के प्रसंग में कथाओं का बहुत सुन्दर रूप में प्रयोग हुआ है। महावीर की ज्यो लोकजीवन से अनुप्राणित होने के नाते बुद्धयह भली-भाँति अनुभव करते थे कि जन्म-साधारण को तात्त्विक रहस्य हृदयगम कराने में कथात्मक भाष्यमय निश्चय ही बहुत उपादेय है। यही कारण है कि पालि बौद्ध-बाह्यमय आख्यानात्मक शैली में किए गये विविध विषयक विवेचन, विश्लेषण से भरा पड़ा है। बहुत छोटे-छोटे कथानकों को उपस्थापित कर गहन,

गंभीर तत्त्व को हस्तामलकवत् अनुभूत कराने में बौद्ध-वाङ्मय की अपनी अद्भुत विशेषता है।

बौद्ध-वाङ्मय में कथामूलक साहित्य में जातको का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। जात का अर्थ जन्म सेना है। जात एव जातक एक ही अर्थ में हैं। जान में स्वाधिक 'क' प्रत्यय लगाने से जातक होता है। जातको में भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति से पूर्व अनेक बार बोधिसत्त्व के रूप में जन्म लिया। बोधिसत्त्व का अभिप्राय उस प्राणी में है, जिसकी आन्तरिक सबोधि जागृत है, जो बुद्धत्व-प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। भगवान् बुद्ध ने अपने पूर्व-जन्मों में राजा, तापस, देव, सिंह, गज, गण्ड, शृगाल, महिष, बवान्, भकट, भत्स्य, शूकर तथा वृक्ष आदि विविध रूपों में जन्म ग्रहण किया। इन सभी योगियों में उनकी प्रवृत्ति सत्त्वोन्मुख, करुणोन्मुख रही। यही सब इन कथाओं में वर्णित है। बुद्धत्व प्राप्त करने के अनन्तर भगवान् ने अपने उपदेशों के अंतर्गत इनकी चर्चा की। जैसे प्रसंग अधिकांशतः तब बनते, जब उनको किसी समसामयिक घटना को देखकर अपने पूर्व जन्म की घटना याद आ जाती। जैसे अवसरो पर वे अपने पूर्व-जन्म की घटनाओं को ओताओं के समक्ष उपस्थापित कर वर्तमान घटनाओं के साथ उनका संबंध बिठा देते।

जातक सख्या में 547 हैं। लगभग दो सहस्राब्दी पूर्व आचार्य बुद्धबोध ने पालि में ये जातक लिखे। इन पालि जातको तथा श्रुति-परंपरा-प्राप्त कुछ अन्य बौद्ध कथानकों के आधार पर आर्यशूर नामक बौद्ध संस्कृत-विद्वान् ने जातकमाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 34 जातको को परिगृहीत किया। आर्यशूर अपनी कोटि का उत्तम कवि था। दानपारमिता, शीलपारमिता, आन्तिपारमिता, वीर्यपारमिता, ध्यानपारमिता तथा प्रज्ञापारमिता के आधार पर नीति, उत्तम आचरण, उदारता, दयालुता आदि का पालिजातको में जो प्रतिपादन हुआ है, आर्यशूर ने जातकमाला में उसका काव्यात्मक शैली में विज्ञात विवेचन किया।

पारमिता का अर्थ श्रेष्ठतम उत्कर्ष है, जहाँ वैयक्तिक स्वार्थ तथा ईप्सा विलकुल मिट जाती है, परोपकार, परकल्याण या परसेवा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है। दान, शील—सदाचार, आन्ति—अमाशीलता, वीर्य—शुश्रोताह, ध्यान—चैतसिक एकाग्रता तथा प्रज्ञा—सत्य का साक्षात्कार—इनको उत्तरोत्तर, उन्नत, विकसित करते जाना प्रत्येक सात्त्विक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस परिपार्श्व में अष्टांगिक मार्ग, पञ्चशील आदि का सहज समावेश है।

बौद्ध-धर्म के अनुसार यह प्राणी मात्र के उत्तरोत्तर विकास का पथ है। जातक-माला में आर्यशूर ने प्रस्तुत विषय का काव्यात्मक सौन्दर्य के साथ जोटे हुए जो निरूपण किया है, वह बौद्ध संस्कृत साहित्य में अनासाधारण स्थान लिए हुए है। जैसा कि भारतवर्ष के अन्य महान् कवियों एवं लेखकों के साथ है, आर्यशूर ने अपनी कृति में अपने सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो अपना यात्रा-विवरण लिखा है, उसके अनुसार सातवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में भारतवर्ष में आर्यशूर रचित जातकमाला का बहुत प्रचार था। विश्वविख्यात अजन्ता गुफाओं में जो मूर्ति-चित्र हैं, उनमें क्षान्तिजातक, मैत्रीवलजातक, हृमजातक, रुद्रजातक, शिविजातक, महाकपिजातक तथा महिषजातक आदि से सम्बद्ध दृश्य चित्रित हुए हैं। दृश्यों के परिचय हेतु उन जातको

यो सपर्यक्त रूप मे जैन-परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा मे कथा-साहित्य के माध्यम से अमण-संस्कृति का जो अमल, धवल, उज्ज्वल स्रोत प्रवाहित हुआ, वह विश्व के आध्यात्मिक, नैतिक, सदाचार—प्रेरक वाङ्मय की एक अनुपम निधि है।

देश के प्रबुद्ध मनीषी, जैन जगत् के लब्धप्रतिष्ठ चिन्तक एवं लेखक मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० द्वारा लिखित “आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन” की श्रृंखला मे यह तीसरा खण्ड है, मुझे यह ब्यक्त करते प्रसन्नता होती है, जिसके संपादन का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ।

मुनिश्री की यह कृति न केवल कलेवर मे विशाल है, यह जैन आगम-वाङ्मय तथा बौद्ध पिटक-वाङ्मय के परिपार्श्व मे विकसित, पल्लवित विचार-वैभव, आचारोक्तर्ष के विस्तृत विवेचन से भी परिपूर्ण है, जो दोनों परम्पराओ मे बहुत कुछ सादृश्य, सामीप्य एवं एकरूप्य लिये है।

डॉ० मुनिश्री नगराजजी ने प्रस्तुत रचना मे जैन आगम-साहित्य तथा बौद्ध पिटक साहित्य के लगभग ऐसे समान वचन तुलनात्मक रूप मे प्रस्तुत किये हैं, जो आमण्य के आदर्शों पर विनिर्मित जीवन-सूत्रों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। शब्दावली से कहीं-कहीं कम साम्य भी है, किन्तु, दोनों के कथ्य विसंगत नहीं हैं। उनमे अद्भुत साम्य है। यह प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम अक्ष का निरूप्य है।

ग्रंथ के द्वितीय अक्ष मे मुनिवर्य ने विश्वविख्यात जैन कथा साहित्य तथा बौद्ध कथा-साहित्य, जो आगमो एवं पिटकों के सैद्धान्तिक परिपार्श्व मे विकसित और संचलित हुआ, का सुन्दर रूप मे उपस्थापन किया है। उनमे सक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार के कथानक हैं। स्व-स्व-परम्परानुरूप उनमे पारिवैयिक परिवर्तन, परिवर्धन, संश्लेषण, प्रश्लेषण आदि हुआ है, किन्तु, मौलिक तुल्यता की सीमा से वे बहिर्गत नहीं होते। इन कथानकों का साध्य, जैसा पहले इंगित किया गया है—श्रील, सात्त्विक आचार, समाधि, संयम, अहिंसा, मैत्री, समता एवं तिसिखा आदि सद्गुण हैं, जिनका दोनों परम्पराओ मे जीवन-सत्य के रूप मे समान समादर एवं गरिमा है।

डॉ० मुनिश्री नगराजजी जैन-वाङ्मय तथा बौद्ध-वाङ्मय के गहन अध्येता हैं। “आगम और त्रिपिटक . एक अनुशीलन” उनकी ज्ञानाराधना की प्रथमस्त फल-निष्पत्ति है। जैसा इस श्रृंखला के पिछले दो खण्डों का विद्वज्जगत् मे समादर हुआ, आशा है, प्रस्तुत खण्ड भी अपने मौलिक वैशिष्ट्य के कारण सुधीवृन्द मे सम्मान-भाजन होगा। भारतीय संस्कृति विशेषत अमण-संस्कृति, साहित्य एवं चिन्तनधारा के जिज्ञासु, अभ्यनर्था, शोधार्थी पाठकों को इसमे उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी।

कैबल्य-धाम

सरदार आहूर-३३१४०३

विक्रमाब्द २०४७, बुद्ध-पूर्णिमा

डॉ० छलनालाल शास्त्री

एम० ए० “हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत तथा जैनोलौजी” स्वर्ण-पदक समादृत, पी-एच० डी०, काव्यतीर्थ,

विद्यामहोदधि, प्राच्यविद्याचार्य, विजिटिंग प्रोफेसर—मद्रास विश्वविद्यालय

लेखक की लेखनी से

आगमिक व त्रैपिटिक साहित्य के अनुशीलन में जब से मैं लगा, उसे तुलनात्मक रूप से लेखन का विचार भी मेरे मन में प्रस्फुटित होता गया। उक्त दोनों धाराओं के परायण-काल में ही मेरा मस्तिष्क सुस्पष्ट हो चुका था कि इस तुलनात्मक विवेचन को तीन खण्डों में लिखना होगा। प्रथम खण्ड के लेखकीय में तीन खण्डों के विषयानुक्रमी नाम भी निश्चित कर दिये गए थे (६-२-१९६९) उन्हीं नामकरणों में यत् किञ्चित् सन्तोषन करते हुए मैंने सम्बन्धित ग्रन्थमात्रा का यह तीसरा खण्ड तत्त्व, आचार व कथानुयोग नाम से लिखा है। इसी खण्ड के साथ मेरी पूर्ण नियोजित आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन योजना सम्पन्न होती है। अस्तु अपने चिरभिलषित कुछह संकल्प की पूर्ति पर प्रत्येक व्यक्तित्व को जो हर्ष होता है, वह आज मुझे भी है।

पूर्ववर्ती दोनों खण्डों में वैसे तो सभी अध्याय विद्वद् वर्ग द्वारा विशेष माने गए, पर प्रथम खण्ड में 'काल-गणना प्रकरण' और 'त्रिपिटक साहित्य में निम्नत नासप्तत', ये दो प्रकरण तो अपूर्व ही माने गए। इसी प्रकार द्वितीय खण्ड में वर्तमान भाषा विज्ञान के सम्बन्ध में प्राकृत व पालि भाषा का अन्वेषण अभूत-अपूर्व माना गया, क्योंकि इन दिशाओं में इससे पूर्व साहित्य जगत् में विशेष कोई काम सामने आया नहीं था। मुझे आशा है, प्रस्तुत तीसरे खण्ड में 'कथानुयोग प्रकरण' भी अपूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों परम्पराओं के प्रदेशी राजा, चित्तसमूति, मातंग हरिकेशवल . मातंग जातक जैसे समान प्रकरणों के चयन में मुझे सर्वाधिक आयास उठाना पड़ा है। इस दिशा में कोई पूर्ण या अपूर्ण ग्रन्थ विग्वहान के लिए भी नहीं मिला। अस्तु, जितने प्रकरण व कथानक इस ग्रन्थ में आकलित हुए हैं, उसी कोटि के उनसे अधिक प्रकरण व कथानक कोई विद्वान् निकाल सका तो पहला धन्यवाद उन्हें मेरा होगा। वैसे मैं तो चाहता हूँ, तुलनात्मक अनुशीलन की जो कथा-धारा इस ग्रन्थ से चालू हुई है, उसे गवेषक विद्वान् आगे से आगे बढ़ाते रहे। किसी की गवेषणा को पूर्ण मान लेना तो स्वयं में अडता ही है।

तीनों खण्डों के लेखन व प्रकाशन में समय तो बहुत अधिक ही लगा है; क्योंकि जो कार्य सन् १९६९ के पूर्व प्रारम्भ हो चुका था, वह अब सन् १९९०-९१ में सम्पन्न हो रहा है। इसका कारण है, हमारी सघीय और सामाजिक स्थितियों के उलट-फेर। पर, मैं मानता हूँ, नियति जो करती है, वह किसी अच्छे के लिए ही करती है। हो सकता है, ये तीनों खण्ड लेखन व प्रकाशन में आए हैं, उसका भूल आधार ही वह सघीय और सामाजिक उलट-फेर ही हो, क्योंकि जो कार्य आज अप्रतिबन्ध स्थिति में यथार्थरूप से सम्पन्न हो सकता है, वह प्रतिबन्धित स्थितियों में कदापि नहीं हो सकता था। संघर्ष व घटनाक्रम बहुधा प्रतिकूलताओं को ही पैदा करते हैं, पर, व्यक्ति अपना मनोबल, सुसज्ज व बर्ष न खोए तो वह कुहासा

प्रकाश में बदल जाता है। अस्तु, मैं तो अपने चारों ओर अब प्रकाश ही प्रकाश अनुभव कर रहा हूँ।

प्रस्तुत तीसरे खण्ड के कथानुयोग प्रकरण में मुख्यतः जैन और बौद्ध दो ही परम्पराओं में समान रूप से उपलब्ध प्रकरण व कथानक ही समीक्षा के लिए गए हैं, साथ-साथ भगवान् राम व वासुदेव कृष्ण आदि मान्य प्रसंग जो वैदिक परम्परा से भी सम्बन्धित हैं, उन्हें भी समीक्षार्थ अधिगृहित कर लिए गए हैं। इससे सर्वमाधारण व विद्वज्जन उक्त प्रसंगों के त्रिधा कथा-प्रसंगों से भी परिचित हो सकेंगे और जान सकेंगे कि उक्त प्रसंगों को लेकर तीनों परम्पराओं में कितना भेद है और कितना अभेद है। समीक्षा का विषय तो वह सबके लिए होगा ही।

प्रस्तुत तृतीय खण्ड के गुरुतर कार्य में अनेक व्यक्ति योगभूत बने हैं, उन्हें याद करना व आभारान्वित करना मेरी सदाशयता होगी।

समान प्रन्थों व समान आख्यानों की गवेषणा में स्व० मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' व मुनि महेन्द्रकुमार जी 'द्वितीय' का मूलभूत सहयोग रहा।

इतने विशाल ग्रन्थ का प्रकाशन-भार सर्वथा अपने ऊपर लेकर कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी के संचालक श्री नीरगरायजी मित्तल तथा उनके सुपुत्रों ने मुझे आभारान्वित किया है। उनके इस सेवा कार्य के उपलक्ष्य में उनके समग्र परिवार के लिए शतशः भगल कामनाएं मेरे हृदय से स्वतः प्रस्फुटित हो रही हैं।

मग्रास विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ० टी० जी० कलवटगी ने प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका लिखकर उनकी गरिमा बढ़ाई है। भूमिका स्वयं बोलती है कि जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं के मूल को उन्होंने सूक्ष्मता से पकड़ा है।

विद्वद्भार उपाध्याय श्री विशाल मुनिजी ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण किया, उसका यथार्थ अंकन तथा उस पर 'एक अवलोकन' लिखा जो स्वयं से उनकी विज्ञता का परिचायक है। यह उनकी प्रमोदभावना का सूचक भी है।

डॉ० छगनलालजी शास्त्री बहुविध विषयों के पारंगत विद्वान् हैं। अपनी प्रखर प्रतिभा से स्वर्ण पदक भी उन्होंने प्राप्त किया है। उनके द्वारा ग्रन्थ का सम्पादन होना स्वयं से एक गौरव है।

मेरे सारे कार्यों की धूरी अभी ज्योतिर्विद मुनि मानमलजी है। मैं नहीं समझता था, सम्बन्धित सभी आयामों का दायित्व वे अकेले ही निभा लेंगे, पर, उन्होंने ऐसा कर दिखाया और करते जा रहे हैं। ग्रन्थ-निर्माण, भवन-निर्माण, जन-सम्पर्क, शीर्षस्थ समारोह आदि लगभग सभी कार्य किसी-न-किसी सात्त्विक रूप में उनसे तो जुड़े ही हैं। मार्ग-दर्शन के अतिरिक्त वे मेरे तक कोई भी कार्य-भार नहीं आने देते। अस्तु, यही मुत्प हेतु है कि मैं प्रस्तुत खण्ड को भी आमानी से पूरा कर पाया।

प्रूफ (Proof) सशोधन व ग्रन्थ की साज-सज्जा का कार्य श्री रामचन्द्र सारस्वत ने कुशलतापूर्वक किया ही है।

मुझे आशा है, विद्वद्वर्ग ने मेरे पिछले दो खण्डों का जिस प्रकार यथार्थ मूल्यांकन दिया, इस तीसरे खण्ड का भी उसी रूप में मूल्यांकन करेंगे।

२४ सितम्बर, १९६०

(७४वा जन्म दिवस)
नई दिल्ली

—मुनि नगराज

विषयानुक्रम

१. तत्त्व

१-७६

जरा-मरण की अनिवार्यता	१
मृत्यु से कौन बचाए ?	२
संशयशीलता का दुःफल	२
अज्ञान	३
दुःखभाव	४
दुःसाहसी मन : चंचल चित्त	४
काम-भोग	५
अविनय से विनाश	६
पाप-स्थान	७
विकथा	८
पाप का फल	१०
दुष्प्रवृत्त आत्मा	१०
तूष्णी का उन्माद	११
गतिर्या	१४
नरक-गति	१५

नरक-योनि, वैव-योनि आदि के कारण	१६
--------------------------------	----

कष्टों का सर्वक व्यक्ति स्वयं	२१
बैषना, छुटना अपने हाथ	२३

आत्मा. सुख-दुःख का कर्ता	२४
--------------------------	----

सम्बद्ध घटना	२४
जैसा कर्म, वैसा फल	२६
अनुप्य-जीवन की दुर्लभता	२७

अद्वय का सम्बल	२८
----------------	----

सम्यक्-दृष्टि	३१
आत्मप्रेक्षण	३५

प्रज्ञा द्वारा समीक्षण	३५
वासव संवर	३६
लेख्या : अभिजाति	३९
कृष्ण लेख्या अप्रशस्त	४०
नील लेख्या, अप्रशस्त	४०
कापीत लेख्या अप्रशस्त	४०
तेजो लेख्या. प्रशस्त	४०
पद्मलेख्याः प्रशस्त	४०
शुक्ल लेख्या. प्रशस्त	४०
शुभ-अशुभ : कुशल-अकुशल	४१
ध्यान : आलम्बन एवं विषाणं	४३
धर्म-ध्यान के चार प्रकार	४३
आज्ञा-विषय	४३
उपाय-विषय	४३
विपाक-विषय	४३
संस्थान विषय	४४
शुक्ल-ध्यान के चार भेद	४४
पृथक्त्व-वितर्क-सविचार	४४
एकत्व-वितर्क-सुविचार	४४
सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति	४४
समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति)	४४
ब्राह्मण कौन ?	४५
भगवद्-गुण	५६
तीर्थंकर, अर्हत्, बोधिसत्त्व	५६
अचल, अच्युत, असय	६२
क्षरण	६२
निर्वाण : परम, अनुपम सुख	६३
भारत की पुरावर्ती दार्शनिक परंपराएँ : मतवाद	६४
सुत्रकृतांग में मत-विवेचन	६४
पंच महाभूतवाद]	६४
एकात्मवाद	६५

तत्त्वजीवनच्छरीरवाद	६५
अकारकवाद	६५
आत्मगतवाद	६६
अधिरवाद	६६
नियतिवाद	६७
अज्ञानवाद	६७
कर्मोपचय-निवेदन-क्रियावाद	६७
संयुक्त निकाय में विभिन्न मतों की चर्चा	६८
तत्त्वजीव तच्छरीरवाद	६८
जीवान्म जरीरवाद	६८
अनन्तवाद	६८
मान्यवाद	६९
आत्मवाद	६९
अद्यात्मवाद	६९
अकृतज्ञतावाद	६९
द्वैतवाद	७०
अद्वैतवाद	७०
उच्छेदवाद	७१
द्वितीय निकाय में मतवाद	७२
आद्यमतवाद	७२
निश्चय-अनिश्चयवाद	७२
मान्य-अनन्तवाद	७३
अमराविर्धनवाद	७३
अकारणवाद	७३
मरणान्तर सज्ज आत्मवाद	७३
मरणान्तर्गमनवाद	७३
मरणान्तर्गमनज्ञा सज्जवाद	७३
आत्मोच्छेदवाद	७४
दृष्ट धर्म निर्वाणवाद	७४
सत्यानुक्रमी शास्त्र	७४
स्थावाग	७४
समवायाग	७५
महत्त्व	७५
अगुप्तर निकाय	७६

२. आचार

७७— १३८

अस एवं स्थावर जीवों की हिंसा से निवृत्ति	७७
धानस्पतिक अणु : हिंसा-परिहार	७७
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य	७९
मिक्षु जीवन के आदर्श	८६
मुनि की आदर्श भिक्षा-चर्या	९१
मिक्षु की व्यवहार-चर्या	९१
अमण का स्वरूप समता पापक्षम	९२
अशन, पान आदि का असंप्रग्रह	९३
रात्रि-भोजन का निषेध	९४
संयम और समता	९५
उत्तराध्ययन : सम्बद्ध घटनाशः सध्य	९५
हस्तिपाल जातक : सम्बद्ध घटनाशः सध्य	९७
दोष-वर्जन : सद्गुण-अर्जन	१००
संयमी की अदीनता. सामर्थ्य	१००
संयम सर्वोपरि	१०१
सत्य-दर्शन	१०१
वैराग्य-चेतना	१०५
चारित्र्य की गरिमा	१०८
अम्युदय के सोपान	११०
आत्मविजय - महान् विजय	११२
कुटाल जातक : सम्बद्ध कथानक	११२
मैत्री और निर्वेद भाव	११३
आननाएँ	११४
समय जा रहा है	११६
जागते रहो	११६
सतत जागरूक	११७
अकेले ही बढ़ते चलो	११८
साधक यतना से कार्य करे	११९
स्नेह के अन्धन तोड़ दो	१२०
प्रमाद मत करो	१२०
प्रमाद : अप्रमाद	१२१

[illegible]

ब्राह्मणकुमारो की दुर्दशा. यज्ञाभिषेति द्वारा	
क्षमा-याचना	१४७
मुनि द्वारा शिक्षा ग्रहण	१४८
देवोत्सव तप का माहात्म्य	१४८
उद्बोधन	१४८
मातंग जातक	१५०
पिण्डोल सारद्वान	१५०
दिट्ठ भगलिका	१५१
दिट्ठ भगलिका द्वारा क्षीम	१५१
मातंग का आग्रह . दिट्ठ भगलिका की प्राप्ति	१५१
मातंग द्वारा प्रव्रज्या	१५२
महाब्रह्मा का अवतरण	१५२
दिट्ठ भगलिका के गर्भ	१५३
पुत्र-प्रसव	१५३
भंडव्यकुमार	१५४
ब्रह्मभोज	१५४
मातंग पण्डित	१५४
मिक्षु का अपमान	१५४
जोषिसत्त्व के मृदु वचन	१५५
अवहेलना	१५६
यक्षो द्वारा दण्ड	१५७
दिट्ठ भगलिका द्वारा अनुगमन : अनुनय	१५८
अमृतीपथ	१५९
अहंकार-मार्जन	१६१

२. राजा प्रदेवी : पायासी राजन्य

१६४—२०३

राजा प्रदेवी	१६४
आमलकल्पा	१६४
सूर्याभदेव	१६५
भगवान् महावीर दर्शन की उत्कण्ठा : तैयारी	१६५
दर्शन : वन्दन	१६६
सूर्याभदेव : दिव्य नाट्य-विधि	१६७
सूर्याभ का पूर्व-सव	१६८
अमण केशी कुमार : श्रावस्ती-आगमन	१६८
राजा प्रदेवी के प्रश्न . अमण केशी द्वारा	
समाधान	१७१
अवसान	१८५

पायासी राजन्य	१८७
इवेताम्बी-नरेश पायासी : मान्यताएँ	१८७
अमण कुमार काश्यप	१८७
प्रश्नोत्तर	१८८
पायासी राजन्य और उत्तर माणवक	२०२
३ श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्याग्रहण : छबक जातक	२०४—२१०
श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण	२०४
मगध-नरेश श्रेणिक : एक स्तम्भी प्रासाद	२०४
चाण्डालिनी का दोहद	२०५
अवनाभिनी, उन्नाभिनी विद्याएँ	२०५
आमो की चोरी : राजा को चिन्ता	२०५
अमयकुमार द्वारा खोज	२०५
चाण्डाल बन्दी	२०७
राजा द्वारा चाण्डाल से विद्या शिक्षण	२०७
अविनय से विद्या नहीं आती	२०८
विनय : सफलता	२०८
छबक जातक	२०८
उपास प्रसंग	२०८
चाण्डाल-पत्नी का दोहद	२०८
वाराणसी-नरेश द्वारा वेद-मन्त्रों का अध्ययनोप- क्रम	२०९
बोभिसरव द्वारा उद्बोधन	२०९
हीन चिन्तन	२०९
हुनिया बहुत बड़ी है	२१०
राजा द्वारा विनय का अवलम्बन	२१०
४ चतुर रोहक : महा उन्मत्त जातक	२११—३७०
चतुर रोहक	२११
प्रत्युत्पन्नमति नटपुत्र रोहक	२११
माता का निधन	२१२
सौतेली मा को सबक	२१२
उन्मत्तिनी से	२१३
उन्मत्तिनी-नरेश द्वारा परीक्षा	२१४
पाषाण-शिक्षा हटाये बिना उससे मण्डप- निर्माण	२१४
परिपुष्ट, मेढ़ा	२१५

एकांगी भुर्गे को द्वन्द्व-युद्ध का शिक्षण	२१५
गादियों में भरे तिलों की गिनती	२१६
बालू की रस्सी	२१७
मरणासन्न हाथी	२१७
गवि का कुर्वा नगर में भेंजो	२१८
पूर्व के वन को पश्चिम में करो	२१९
अन्तिम परीक्षा	२१९
 महा जन्मण जातक	 २२२
सन्दर्भ	२२२
बोधिसत्त्व का जन्म	२२२
दिब्ब वनीषणि	२२३
नामकरण	२२४
सहस्र सहजात	२२४
बाल-क्रीडा	२२५
क्रीडा-भवन का निर्माण	२२५
बोधिसत्त्व की खोज	२२६
ईर्ष्यालु सेनक	२२७
भास का टुकड़ा	२२७
बैल का विवाद	२२८
कण्ठी का झगडा	२३०
सूत का गोला	२३१
यक्षिणी द्वारा बालक का हरण	२३२
गोलकाल और दीर्घताड	२३३
रथ पर कब्जा	२३६
खदिर की लकड़ी	२३७
दो खोपड़ियाँ	२३९
साँप तथा साँपिन	२३९
एक विचित्र बैल	२४०
आठ मोड़ की मणि	२४०
मगल-वृक्ष के गर्भ	२४१
आम्ल भात	२४२
बालू की रस्सी	२४२
पुष्करिणी भिजवाएं	२४३
उद्यान भेजे	२४४
महीपक्ष राजशवन में	२४६
कौए के घोंसले में मणि	२४८
गिरगिट का अभिमान	२४९

बीना पिपुत्तर	२५१
पटरानी उदुम्बरा	२५१
भ्रातृ-भाव	२५३
मेढ्रे और कुत्ते की मैत्री	२५३
महीष का वैशिष्ट्य	२५८
कौन बड़ा—प्राज्ञ या धनी?	२५९
धध की खोब	२६६
पण्डितों का षड्यन्त्र	२७१
छत्रवासिनी देवी द्वारा प्रेरणा	२७४
महीष का आह्वान	२७५
महीष को समाहर	२७९
षड्यन्त्र का दूसरा दौर	२८१
राज्य का विकास	२८२
कूटनीतिक व्यवस्था	२८२
अद्भुत शुक-श्रावक	२८३
नैराश्य	३०१
जल-सकट का आतंक	३०१
धान्य-सकट	३०२
ईधन-निरोध	३०३
धर्मयुद्ध	३०४
पराजय	३०६
केवट्ट की भर्त्सना	३०६
कूट-युक्ति का प्रयोग	३०६
ब्रह्मवत्त द्वारा पलायन	३०९
धन के अस्वकार	३१०
पाञ्चाल चण्डी	३१०
सौन्दर्य-गीत	३११
ऐश्वर्य • लावण्य	३१२
केवट्ट • मिथिला में	३१२
वासनामय उद्वेग	३१५
महीष की मन्त्रणा	३१६
विदेहराज की प्रतिक्रिया	३१७
महीष का स्वयं	३१८
भाकर तोता	३१८
महीष का पाञ्चाल-भ्रमन	३२३
महीष की पैनी शूक्र	३२४
आवास-भवन गुप्त सुरंग • कूट योजना	३२५
विदेहराज : उत्तर पाञ्चाल में	३३०

अपहरण	३३२
विदेहराज की भर्त्सना	३३३
मूढ चिन्तन	३३७
आश्वासन	३३६
निष्क्रमण	३४०
पाञ्चाल चण्डी का अभिषेक	३४१
सहचरता शालीनता	३४२
मिथिला-अयाण	३४३
ब्रह्मदत्त का क्षोभ	३४४
महौषध का प्राकट्य व्यंग्योक्ति	३४६
निरर्थक धमकी	३४७
सार्वक प्रनिबचन	३४८
कामावेश दुःसह आघात	३५१
हृत्प्रभ ब्रह्मदत्त	३५२
भैरी-बन्ध	३५३
बोधिसत्त्व की करुणा	३५४
स्वामिमन्त्रि का आदर्श	३५६
विदाई : प्रस्थान	३५७
मिथिला आगमन	३५८
सप्त दिनोत्सव	३५९
प्रतिप्रेषण	३६०
महौषध का पाञ्चाल-गमन	३६१
भैरी परिस्राजिका	३६१
नन्दादेवी द्वारा प्रतिशोध	३६१
भैरी द्वारा साकेतिक परीक्षा	३६२
मिथ्या आरोप	३६२
परिस्राजिका द्वारा समाधान	३६३
महौषध का सख्य	३६४
परिस्राजिका का प्रह्न	३६५
सर्वातिशायी महौषध	३६५
सार	३७०

५ चित्त और संभूत : क्षित्तसंभूत जातक

३७१—३८७

चित्त और संभूत

अमण मुनिचन्द्र	३७१
गोपालो द्वारा अमण-दीक्षा	३७२
उत्तर-भव	३७२
मन्त्री नमुचि	३७२

भृगुपुरोहित	३६०
दो पुत्रों का जन्म	३६०
मुनि-दर्शन : वैराग्य	३६१
पिता एवं पुत्रों के बीच गतिवक बातलाप	३६२
पिता भृगु पुरोहित को भी वैराग्य	३६३
पुरोहित-पत्नी दया का अनुगम	३६४
पुरोहित द्वारा समाधान	३६४
यथा द्वारा पनि एवं पुत्रों का अनुसरण	३६४
गनी द्वारा राजा को प्रतिबोध	३६४
राजा और गनी साधना की दिशा में	३६५

हस्तिपाल जादक

कथा-प्रसंग	३६६
राजा एमुकारी और पुरोहित का सीहार्द	३६६
दण्डा और उसके मात पुत्र	३६६
बृक्ष-देवता : अनुरोध : मूलोच्छेद की समझी	३६७
ब्राह्मण को चारपुत्रों का वरदान	३६७
हस्तिपाल : अश्वपाल : गेपाल : अजपाल	३६८
हस्तिपाल का पिता के साथ धर्म-संवाद	३६८
हस्तिपाल द्वारा निष्क्रमण	४०१
अनुजवृन्द एक जन-समुदाय द्वारा अनुसरण	४०१
पुरोहित द्वारा ब्राह्मण-समुदाय के साथ अनुसरण	४०४
प्रव्रज्या-प्रयाण	४०४
पुरोहित-पत्नी द्वारा ब्राह्मणियों के साथ अनुसरण	४०५
गजबहिरी द्वारा राजा को प्रतिबोध	४०६
महाराजा को वैराग्य : प्रयाण	४०७
महाराजा द्वारा अभिनिष्क्रमण	४०८
समग्र नर-नारी सभी एक पर	४०९
आश्रम : आश्रम	४०९
मृनी वागधारी : एक राजा विरक्ति	४१०
छः अन्य राजा सभी एक पर	४११
उपसंहार	४११

७. अर्जुन मालाकार : अंगुलिमाल

४१२—४२६

अर्जुन मालाकार

अर्जुन एवं बन्धुमनी	४१३
मृद्गरादि	४१३

अशुलिमाल की कक्षा	४२४
भूदग्धा का कष्ट-निवारण	४२४
अहंता में एक	४२४
कर्म-विपाक	४२४
ध्यानरत, विमुक्ति-सुख, उद्धार	४२५

८ रामचरित : दशरथ जातक

४२७—४७५

रामचरित

रामचरित	४२८
श्रेणिक की जिज्ञासा : गौतम द्वारा उत्तर	४२८
सीता का पूर्वभव	४२८
मिथिला में जनक के घर कन्या एवं पुत्र का जन्म	४२८
पुत्र का अपहरण	४२९
भामंडल	४२९
सीता का जन्मोत्सव	४३०
घर की खोज	४३०
भारद की दुरभिसन्धि	४३०
जनक का अपहरण	४३०
विद्याधर चन्द्रगति द्वारा भर्तृ	४३१
रामचन्द्र द्वारा अनुराजोपण : सीता के साथ	
विवाह	४३१
सत्सैन्य भामंडल का मिथिला की ओर प्रयाण :	
प्रत्यावर्तन	४३२
भामंडल का राजतिलक	४३२
राम द्वारा भामंडल का स्वागत	४३३
कैकेयी द्वारा वरदान-पूति की मांग	४३३
वरदान की कथा	४३४
राम का वनव्राम	४३५
भरत द्वारा राम को वापस लौटने का असफल	
प्रयास	४३६
जटायुच गोष	४४३
लंकापति रावण	४४४
चन्द्रनखा	४४५
पुत्र शोकाहता	४४५
राम पर विमृग्ध : निराशा	४४५
खरहूषण द्वारा आक्रमण	४४६
रावण द्वारा सीता का हरण	४४६
सीता की खोज	४४७

रावण का व्रत	४४७
सीता का अभिग्रह	४४८
किष्किन्धापति सुग्रीव : राम के साथ मैत्री	४४८
राम द्वारा साहसगति विद्याधर का वध	४४९
रत्नजटी विद्याधर द्वारा सकेत	४५०
पवनपुत्र हनुमान् द्वारा दौत्य	४५१
युद्ध की तैयारी : त्रयाण	४५२
विभीषण राम के साथ	४५३
युद्धार्थ रावण की तैयारी	४५३
भीषण सश्रम	४५३
लक्ष्मण की सूच्छा	४५४
विशाला द्वारा उपचार	४५५
रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या की साधना	४५७
विघ्न-बाधा	४५७
रावण एवं लक्ष्मण का भोषण युद्ध	४५८
लक्ष्मण के हाथ रावण की मौत	४५८
विभीषण द्वारा शोक	४५९
अप्रमेय बल मुनि का लका-आगमन	४५९
राम और सीता का मिलन	४५९
राम का अयोध्या आगमन	४६०
भरत का वैराग्य : दीक्षा	४६०
सीतो द्वारा वदयन्त्र	४६१
मिथ्या आलोचना	४६१
सीता का निर्वासन	४६१
दो पुत्रों का जन्म	४६२
लवण एवं अकुश द्वारा अयोध्या पर बढाई	४६३
राम और लक्ष्मण रणक्षेत्र में	४६३
सीता का अयोध्या-आगमन	४६३
सीता की अग्नि-परीक्षा	४६४
सीता का वैराग्य : स्वयं केशलुंचन : दीक्षा	४६५
पूर्व भव	४६५
राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा :	
लक्ष्मण द्वारा प्राण-त्याग	४६७
राम विक्षिप्त की ज्यो	४६७
राम का वैराग्य : दीक्षा कैवल्य	४६८

वाराणसी-नरेश दशरथ राम, लक्ष्मण तथा सीता का जन्म	४६६
भरत का जन्म : वरदान	४६६
पटरानी द्वारा भरत के लिए राज्य की माग	४७०
राम, लक्ष्मण एवं सीता द्वारा वन-गमन	४७०
हिमालय पर आवास	४७१
राम को लौटने हेतु भरत का प्रयास	४७१
पिता की मृत्यु का समाचार	४७१
लक्ष्मण तथा सीता को असह्य शोक	४७१
राम द्वारा संसार की अनित्यता पर प्रकाश	४७२
वापस नहीं लौटे	४७४
तूण-पादुकाएँ : प्रतीक	४७४
राम का आगमन : राजसितक	४७४
सार-संक्षेप	४७५

६ जिन रक्षित और रणया देवी : आलाहस्स जातक ४७६—४८७

जिन रक्षित और रणया देवी	४७६
माकन्दी पुत्र : जिनपालित, जिनरक्षित	४७६
समुद्री यात्रा सुफान	४७७
रत्नद्वीप	४७७
रत्नद्वीप देवी : चण्डा, रौद्रा	४७७
भ्रातृद्वय : रत्नद्वीप पर	४७७
रत्नद्वीप देवी द्वारा भीति-प्रदर्शन : काम-लिप्सा	४७८
रत्नद्वीप देवी द्वारा जवण समुद्र की सफाई	
हेतु गमन	४७८
वध-स्थान : शूलारोपित भीक्षता पुरुष	४७९
शूलारोपित पुरुष की दुःखभरी कहानी	४७९
शैलक यक्ष	४८०
यक्ष की अर्चा : पूजा	४८०
शैलक यक्ष की शैतावनी : सहायता	४८०
अक्षरूपधारी शैलक पर आरूढ़	४८१
देवी द्वारा भीत की घमकी	४८१
माकन्दी पुत्रों का अविचलन	४८१
देवी द्वारा कामोपसर्ग	४८१
जिन रक्षित : किञ्चित् विचलित : देवी द्वारा	
प्रणय-निवेदन	४८२
आसन्नित का उद्रेक : निपतन	४८२
देवी द्वारा जिनरक्षित की नियम हत्या	४८२
आर्य सुधर्मा द्वारा शिक्षा	४८३

देवी द्वारा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग . जिन-	
पालित की स्थिरता	४८३
जिनपालित परिवार के बीच	४८३
आये . सुघर्मा द्वारा अमणो को प्रेरणा	४८४

बालाहस्त ज्ञातक	४८४
-----------------	-----

भिक्षु की उत्कठा . शस्ता द्वारा उद्बोधन	४८४
सिरीसवत्यु की यक्षिणियाँ	४८४
व्यापारी यक्षिणियों के चणुल में	४८५
ज्येष्ठ व्यापारी की सूक्त	४८५
बादल अश्व के रूप में बोधिसत्त्व	४८६
बादल अश्व के सहारे बचाव	४८६
बुद्धोपदेश	४८६

१०. बया और बन्दर : कुट्टिदूसक ज्ञातक	४८८—४९३
--------------------------------------	---------

बया और बन्दर	४८८
कौशल का दम्भ	४८८
अपमान का प्रतिबोध . बये के बोसले का ज्वंस	४८९
शिक्षा	४८९

कुट्टिदूसक ज्ञातक	४८९
-------------------	-----

दो युवा भिक्षु एक सेवासाही : एक असहिष्णु	४८९
असहिष्णु भिक्षु को समझाने का उपक्रम	४९०
असहिष्णु उलुङ्कशब्दक द्वारा विपरीत आचरण	४९०
मनाचार-त्याग का शिक्षा	४९१
उलुङ्कशब्दक द्वारा तोड़फोड़ : आगजनी	४९१
शास्ता द्वारा प्रेरणा	४९१
बोधिसत्त्व बये के रूप में	४९२
बन्दर को कुटी बनाने की शिक्षा	४९२
बये का घोसला चूर-चूर	४९३

११. वासुदेव कृष्ण . घट ज्ञातक	४९४—५०१
-------------------------------	---------

वासुदेव कृष्ण	४९५
---------------	-----

यदुवंश-परंपरा	४९५
उग्रसेन और तापस : भिक्षार्थ आमन्त्रण	४९६
राजा की व्यस्तता . विस्मृति	४९६
तापस द्वारा निदान	४९७

कस का जन्म	४६७
कस के कुसस्कार	४६८
राजकुमार वसुदेव की सेवा में	४६८
जरासन्ध का सन्देश	४६९
वसुदेव और सिंहरथ का द्वन्द्व-युद्ध	४६९
सिंहरथ बन्दी	५००
कस और जीवयशा का विवाह	५०१
कस द्वारा मथुरा की प्राप्ति	५०१
अतिमुक्तक द्वारा दीक्षा	५०१
कुमार वसुदेव का अनुपम सौन्दर्य	५०२
बलराजना के मिथ महल में नियन्त्रित	५०२
महल से प्रयाण	५०३
पर्यटन	५०३
रोहिणी के साथ विवाह	५०३
बलभद्र का जन्म	५०६
देवकी से पाणिग्रहण	५०६
अतिमुक्तक मुनि का शिक्षार्थ आगमन	५०७
मदहोष जीवयशा का कुत्सित व्यवहार	५०८
अतिमुक्तक द्वारा भविष्यवाणी	५०८
कस द्वारा वसुदेव-देवकी के सात शिशुओं की माग	५०८
वस्तुस्थिति का ज्ञान : चिन्ता	५०९
भृतवत्सा सुलसा	५०९
शिशुओं की बदला-बदली	५०९
कस की क्रूरता	५१०
देवकी का स्वप्न	५१०
कृष्ण का जन्म	५१०
कृष्ण नन्द के घर	५११
देवकी का गो पूजा के बहाने गोकुल-गमन	५१२
भूतना : दुर्योधन : समाप्ति	५१३
यशोदा द्वारा विशेष देखभाल	५१४
यमसार्जुन	५१४
बलराम गोकुल में	५१५
कृष्ण उत्कृष्ट क्षमि, दृष्टि, सुपमा	५१५
गोपियों के साथ रास-लीला	५१६
निमित्तज्ञ द्वारा गणना : शत्रु गोकुल में	५१६
सत्यभामा . स्वयम्बर	५१७
कस का भय	५१८

मल्ल-युद्ध का आयोजन	५१६
कृष्ण का विनय एव धालीन भाव	५१६
कालिय-दमन	५२०
कृष्ण-वलराम द्वारा हाथियों का वध	५२०
कृष्ण द्वारा चाणूर का वध	५२१
कृष्ण द्वारा कंस का प्राणान्त	५२३
वलराम द्वारा मुष्टिक का हनन	५२३
पुत्र-वात्सल्य	५२३
गर्बोद्धत जीवयक्षा	५२४
जरासन्ध के आदेश से सोमक का मथुरा-गमन	५२५
कृष्ण : कोपाधिष्ट	५२५
ज्योतिर्विद् कौष्टुकि	५२६
कालकुमार की मृत्यु	५२७
चारण-मुनि अतिमुक्तक द्वारा भविष्य-कथन	५२८
द्वारिका की रचना	५२८
कृष्ण का राज्याभिषेक	५२९
कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह . प्रद्युम्न का जन्म	५२९
धूमकेतु देव द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण	५३०
प्रद्युम्न का द्वारिका-प्रत्यागमन	५३०
यवन-द्वीप के व्यापारी : रत्न-कम्बल	५३०
कृष्ण और जरासन्ध का युद्ध : जरासन्ध का वध	५३१
अरिष्टनेमि का अपरिमित पराक्रम	५३२
कृष्ण और अरिष्टनेमि में शक्ति परीक्षण	५३२
कृष्ण की आशंका	५३३
आकाश-बाणी	५३४
अरिष्टनेमि की वरयात्रा : वैराग्य . प्रव्रज्या	५३४
भातृ-हृदय : वात्सल्य	५३६
गज सुकुमार का जन्म	५३६
विवाह	५३७
वैराग्य प्रव्रज्या	५३७
विमुक्ति	५३७
भय से सोमिल की मृत्यु	५३८
अनेक यदुवशीय पुरुषों एव महिलाओं द्वारा प्रव्रज्या	५३८
रोगनाशिनी मेरी	५३९
मेरी रक्षक का लोभ	५४०
भगवान् अरिष्टनेमि का द्वारिका-आगमन	५४०
विचित्र जिज्ञासाएँ : उत्तर	५४१

जराकुमार को विपाद . द्वारिका का परित्याग	५४२
मदिरा-पान की निषेधाज्ञा	५४२
सारथि सिद्धार्थ द्वारा प्रव्रज्या	५४२
कादवरी गुफा की मदिरा	५४३
यादवकुमार नञ्जे मे पागल	५४३
हृषीकेश का कोप	५४३
अग्निकुमार देव के रूप मे जन्म	५४४
द्वारिका-दहन	५४४
सर्वनाथ	५४५
कृष्ण और बलराम पाण्डव-मथुरा की ओर	५४५
अच्छिदन्त का परामर्श	५४६
कृष्ण को प्यास . बलराम का जल हेतु गमन	५४७
जराकुमार द्वारा गर-प्रहार	५४७
भविष्यता की विहम्बना	५४७
कृष्ण का प्राणान्त	५४८
बलभद्र शोक में पागल	५४८
सिद्धार्थ देव द्वारा प्रतिबोध	५४९
बलभद्र द्वारा प्रव्रज्या : घोर तप	५५०

घट जातक

	५५२
सनामक को पुत्र-शोक	५५२
शास्ता द्वारा उपदेश	५५२
कम, उपकम, देवगर्भा	५५२
उपसागर का कस योग मे आगमन	५५३
देवगर्भा के प्रति आसक्ति	५५३
नन्दगोपा का सहयोग	५५३
देवगर्भा और उपसागर का सम्बन्ध	५५३
देवगर्भा के दस पुत्र बदला-बदली	५५४
नन्दगोपा के घर पालित-पोषित देवगर्भा के पुत्र	५५४
तूटपाट : डकैती	५५४
कुन्ती का आयोजन	५५४
दशो भाइयों का कुन्ती-गण्डप में आगमन	५५५
बलदेव के हावों चाणूर की मृत्यु	५५५
मुष्टिक का वध	५५५
वामुदेव द्वारा कस-उपकम का वध	५५५
विजययात्रा	५५५
द्वारवती को जीतने का उपक्रम	५५६
तपस्वी कृष्ण हृषीकेश द्वारा आर्यदर्शन	

१३. इन्द्रियपुत्रो की प्रतिज्ञा : राजोबाद जातक

५७७—५८२

इन्द्रिय पुत्रो की प्रतिज्ञा

५७७

धन का नशा आगे पीछे का विवाद

५७७

एक गर्त एक सकलप

५७८

उद्यमी : आलसी

५७८

हताश : निराश

५७८

सार शिक्षा

५७९

राजोबाद जातक

५७९

भगवान् बुद्ध द्वारा कोशल-नरेश को प्रेरणा

५७९

ब्रह्मदत्तकुमार न्यायपूर्वक राज्य

५७९

दुर्गुण-अन्वेपण

५८०

कोशल-नरेश मल्लिक का सामना

५८०

बड़े-छोटे का विवाद

५८१

सील की कसौटी

५८१

मल्लिक द्वारा ब्रह्मदत्तकुमार का गुणानुसरण

५८२

१४ नमि राजर्षि : महाजनक जातक

५८३—६०३

नमि राजर्षि

५८४

मदन रेखा

५८४

रत्नकम्बल में लिपटा शिशु

५८४

पद्मरथ द्वारा नमि को राज्य

५८५

भीषण दाह-ज्वर

५८५

ककण का प्रसंग-अन्तर्मुखीन चिन्तन द्वारा

५८५

द्वन्द्व में दुःख ही दुःख

५८५

प्रत्येक वृद्धत्व-साध

५८५

प्रत्येकवृद्ध नमि ब्राह्मण के रूप में अक्रोन्ध एक

५८५

तात्त्विक प्रसंग

५८६

महाजनक जातक

५८८

तथागत के महा अभिनिष्क्रमण की चर्चा

५८८

मिथिलाधिप महाजनक

५८९

अविश्वास विद्वेष

५८९

सत्य-क्रिया

५८९

लोकप्रियता

५८९

पराजय निष्क्रमण

५८९

ब्राह्मण द्वारा परिरक्षण

५९०

कोकालिक की परीक्षा असफलता	६०६
बोधिसत्त्व हिमाद्रि-प्रदेश में सिंहरूप में	६१०
क्षृगाल की चित्लाहट	६१०

१६. मेघकुमार : सुन्दर नन्द

६११—६३४

मेघकुमार

मेघकुमार	६१२
राजगृह-नरेश श्रेणिक	६१२
महारानी धारिणी स्वप्न	६१२
धारिणी का बोहद	६१२
मेघकुमार का जन्म	६१३
राजसी ठाट के साथ लालन-पालन	६१४
ठाट कन्याओं के साथ पाणिग्रहण	६१४
भगवान् महावीर का दर्शन : दीक्षा की भावना	६१४
माता-पिता की क्षिप्तता घर में रहने का	
अनुरोध	६१४
मेघकुमार का दृढ सकल्प	६१५
माता-पिता द्वारा स्वीकृति	६१५
मेघकुमार की दीक्षा	६१५
दीक्षित जीवन की पहली रात : यबराहट :	
अधीरता	६१६
भगवान् महावीर द्वारा उद्बोधन	६१६
पूर्व-भव . गजराज सुमेरु प्रभु	६१७
भयानक आग	६१७
युवा हाथी द्वारा वीर-स्मरण , दम्त-प्रहार . मृत्यु	६१७
गजयूथपति मेरुप्रभ	६१८
मण्डल-निर्माण	६१८
मण्डल का परिष्कार	६१८
दावानल	६१९
खरगोश पर अनुकम्पा	६१९
त्रिपुल वेदना . पित्त-ज्वर अवसान	६१९
सत्प्रेरणा	६१९
आनन्दार्थ, रोमाञ्च, स्थिरता	६२०
गुणरत्न-सवत्सर-तपः अपर तप समाधि-मरण	६२०

सुन्दर नन्द

सुन्दर नन्द	६२१
कपिल गीतम	६२१
इक्ष्वाकुवशीय राजकुमार आश्विन में	६२१
गीतम गोत्र श्रावण अमिषा	६२१

सुन्दरी नन्दा द्वारा प्रसन्नता	६३२
सावण्य की दुर्गत जरा में परिणति	६३३
भगवान् द्वारा नन्दा को उपदेश	६३३
सम्यक् बोध : सद्गम	६३४

१७. सिंह और शकाक : निग्रोध मृग जातक

६३५—६४३

सिंह और शकाक	६३६
एक समझौता	६३६
चातुर्य का चमत्कार	६३६
आवेष्ट का फल	६३६

निग्रोध मृग जातक

सन्दर्भ-कथा	६३७
बोसिसस्व निग्रोध मृग रूप में	६४१
राजा की आवेष्ट प्रियता	६४१
एक-एक बारी-बारी से	६४२
गन्धिणी मृगी की बारी	६४२
गन्धिणी के बदले निग्रोध मृग	६४३
समस्त प्राणियों के लिए असयवान	६४३

१८ कपटी मित्र : प्रवचना : कूट वाणिज जातक

६४५—६६०

कपटी मित्र	६४५
दो मित्र	६४५
विश्वासघात	६४६
धन के बदले कोयले	६४६
जैसे की तैसा	७४६

प्रवचना

अष्टिपुत्र सुमित्र	६४७
वसुमित्र	६४७
व्यापाराय प्रस्थान	६४७
धन हूँ देने की बात	६४७
भाग्योदय राजकन्या से विवाह	६५०
वसुमित्र का पड्यन्त्र	६५२
अपने पड्यन्त्र का स्वयं शिकार	६५४
सुमन्त न रात्रीपुर-आगमन	६५५

कूट वाणिज जातक (१)

६५५

कूट व्यापारी तथा पण्डित व्यापारी

६५५

पिप्पली कुमार-भद्रा कापिलायनी	६६६
जन्मजात सत्कार	६६६
स्वर्ण-पुत्तलिका	६६६
कन्या की खोज	६६६
भद्रा कापिलायनी की दाईं परिचय	६७०
भद्रा का वाग्दान	६७०
भद्रा-पिप्पलीकुमार चिन्तित	६७१
पत्र-परिवर्तन	६७१
प्रथम रात्रि . बिचित्र स्थिति	६७१
गृहि जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का सकल्प	६७२
रोमाचक बडी	६७२
प्रव्रज्या	६७३
तथागत की गरिमा	६७३
बीवर-परिवर्तन	६७४
बुद्ध सच में प्रतिष्ठा	६७४
भिक्षुणी भद्रा कापिलायनी	६७५

२०. चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६७६—७०७

जैन परम्परा में प्रत्येक बुद्ध करकंडु	६७६
जन्म	६७६
राज्य-प्राप्ति	६८१
पिता-पुत्र का परिचय	६८२
बूढ़े बैल की दुरवस्था . प्रेरणा . ज्ञान	६८२
प्रत्येक बुद्ध नगणित	६८२
अश्व-परीक्षण	६८२
बिद्याघर-कन्या से भेंट : परिणय	६८३
चित्रशाला का निर्माण	६८३
लापरवाह अवधारोही	६८३
अद्भुत चित्र	६८४
चार मूर्त्त	६८४
कनकमजरी के साथ विवाह	६८५
रोचक कहानीक्रम	६८६
प्यारुकी कसौटी	६८६
रतौंड़ी का रोगी	६८७
बीधिया बुखार	६८८
कैंट और बबूल	६८९

गान्धार जातक	७०५
राहु द्वारा जन्म का शास : गान्धारराज को	
वैराग्य	७०५
विदेहराज प्रेरित	७०५
दीनो का मिलन	७०६
एक प्रेरक प्रसंग	७०६
उपसन्धि	७०७
२१ कल्याण मित्र	७०८—७११
जैन-परम्परा	७०८
अग्नि शर्मा	७०८
राजा गुणसेन	७०९
एक प्रसंग	७०९
बौद्ध-परम्परा	७१०
तथागत द्वारा आनन्द को शिक्षा	७१०
२२. चक्रवर्ती के रत्न	७१२—७१६
जैन-परम्परा	७१२
चवदह रत्न	७१२
बौद्ध-परम्परा	७१३
सात रत्न	७१३
२३ तेल भरा कटोरा	७१७—७२०
जैन-परम्परा	७१७
चक्रवर्ती भरत और स्वर्णकार	७१७
बौद्ध-परम्परा	७२०
अनपद-कल्याणी	७२०
परिशिष्ट—१, जैन पारिभाषिक शब्द	७२१—७४८
परिशिष्ट—२, बौद्ध पारिभाषिक शब्द कोष	७४९—७७०
परिशिष्ट—३, प्रयुक्त ग्रन्थ	७७१—७७८
शब्दानुषङ्ग	७७९—७८३
लेखक की मुख्य-मुख्य कृतियाँ	७८४—७८५

भाँकते हुए, पुण्यो का आचरण करता जाए, जिनका फल सुखप्रद है ।^१

मृत्यु से कौन बचाए

जन्म और मृत्यु का गठबन्धन है । मृत्यु वह तथ्य है, जिसे कोई नहीं टाल सकता । संसार में रबे-रबे मनुष्य के लिए वह एक ऐसा भयावह सत्य है, जिसे मनुष्य सदा भूले रहने की विद्वन्मना से अपने को जोड़े रखता है । एक कल्पित एव मिथ्या निर्मयावस्था अपने में पालता है, जो सर्वथा असत्य है, अति अलासकर है । मरण का विस्मरण उसे धर्मोन्मुख नहीं होने देता । अतएव मृत्यु की अनिवार्यता, अवश्यप्रापिता धर्मशास्त्रों में सदा में स्मरण कराई जाती रही है, जिससे मानव अपने जीवन में धर्म का, कर्तव्य का यथावत् अनुसरण करते रहने से कतराए नहीं, आमतौर पर वह कतराता है ।

अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को उत्ती प्रकार दबोच लेती है, पकड़कर ले जाती है, जैसे सिंह हरिण को दबोच लेता है, पकड़कर ले जाता है । उसके माता-पिता, भाई-बन्धु आदि उसे बिलकुल नहीं बचा सकते ।^२

जब अन्तक—मृत्यु का वेवता—यमराज आ पकड़ता है, तब न पुत्र ही बचा सकते हैं, न पिता, न बन्धु-बान्धव और न जातीय जन ही रक्षा कर सकते हैं ।^३

संशयशीलता का कुफल

जो पद-पद पर सशयाविष्ट रहता है, वह जीवन के विशाल राजपथ पर सफलता-पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता । वह शान्ति, स्थिरता तथा समाधिनिष्ठता स्वायत्त नहीं कर सकता । जैन एवं बौद्ध शास्त्रकारों ने इस सत्य को समान रूप में उजागर किया है ।

जो विचिकित्सा-समापन्न—शकायुक्त या संशयशील होता है, वह समाधि—आत्मशान्ति प्राप्त नहीं करता ।^४

भगवान् ने कहा—“जो कथंकथी है—संशयशील है, सन्देहयुक्त है, मैं उसे मुक्त

१. उपनीयति जीवित अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
एतं भय मरण पेक्खमाणो,
पुब्बानि कयिराथ सुखावहानि ॥

—अमृतर निकाय, पृष्ठ १५६

२. जहेह सीहो व भिय गहाय,
भच्चू नर नेइ ह्म अतकाले ।
न तस्स माया व पिया व भाया,
कालम्मि तम्म स हरा भवति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १३.२२

३. न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता नापि बन्धवा ।
अन्तकेनाधिपन्नस्य, नत्थि वासिमु ताण्णता ॥

—धम्मपद २०.१६

४. वितिगिद्ध-समावन्नेण अप्पाण्णेणो लभति समाधि ।

—आचारारण सूत्र १.५.५.२

“भिक्षुओ ! विद्या ही पहला कारण है, जिससे कुशल धर्मों की—पुण्य कृत्यों की उत्पत्ति होती है। वैसा पुरुष असत् कार्य करने में लज्जाशील होता है, वह पाप-भीर होता है, उसे पापाचरण करते भय लगता है, वह वैसा करते सकृचाता है।

“भिक्षुओ ! विद्याप्राप्त—अधीतविद्य—ज्ञानयुक्त पुरुष की दृष्टि सम्यक्—यथार्थ या सही हो जाती है। उसके फलस्वरूप उसके संकल्प—विचार भी सम्यक् होते हैं। सम्यक् संकल्पयुक्त पुरुष की वाणी सम्यक् होती है। जिसकी वाणी सम्यक् होती है, उसके कर्मान्त सम्यक् होते हैं। सम्यक् कर्मान्त सहित पुरुष की आजीविका सम्यक्—न्याय-नीति-पूर्ण होती है। सम्यक् आजीविकायुक्त पुरुष सम्यक् व्यायाम संपन्न होता है। सम्यक् व्यायामयुक्त पुरुष की स्मृति सम्यक् होती है। सम्यक् स्मृति से सम्यक् समाधि उत्पन्न होती है।”

दुःखवाद

यदि गहराई से विन्तन किया जाए, तो जगत्, जिसे लोग सुखमय मानते हैं, जहाँ बने रहने के लिए कुछ भी करते नहीं किम्बकते, वस्तुतः दुःखमय है। उसमें सुख नहीं है। जो सुख दीखता है, वह सुख का कल्पित आभास है, मृगमरीचिका है।

जन्म दुःख है, जरा—बूढ़ावस्था दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। बड़ा भ्रमरज है, यह सारा ससार ही दुःखमय है, जहाँ प्राणी म्लेश—दुःख पाते हैं।^१

जाति—जन्म लेना दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि—रुग्णता दुःख है और मृत्यु दुःख है।^२

दुःसाहसी मन : बंचित चित्त

जीवन के प्रायः समग्र कार्य-कलापों का मुख्य आधार मन है। व्यक्ति जो क्रुद्ध करता है, उसका सबसे पहला मन में एक चिन्त जैसा प्रारूप उत्पन्न होता है। उसके अनुसार वह अप्रसन्न होता है। चित्त अपने नियन्त्रण से बाहर न बसा जाए, प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को इसका ध्यान रखना आवश्यक है। स्वच्छन्द, उच्छृंखलचित्त बड़े से बड़ा बिगाड़ कर डालता है।

यह मन बड़ा दुःसाहसी है, भग्नकर है। यह दुष्ट—उद्दण्ड, अनियमित बोद्धे के ज्यो है, जो बेतहाशा भागता है। धर्म-शिक्षा द्वारा—धर्म-तत्त्व को हृदयंगम कर उसे (मन को)

१. नंभुत्त निकाय अविज्जा सुत्त ४३.१.१

(दूसरा भाग)

२. जन्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हू संसारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥

—उत्तराण्ययन सूत्र १९.१६

३. जातिपि दुक्खा जरापि दुक्खा,

व्यविपि दुक्खा मरणं पि दुक्खं ।

—महावंध १.६.१६

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन
खण्ड-३

अभ्यापाद—व्यापाद या प्रतिहिंसा से विरत होना, हिंसा का प्रतिकार हिंसा द्वारा न करना, सम्यक्दृष्टि—शुद्ध दृष्टि, सत्यपरक दृष्टि, सत्य में आस्था—इन्हे कुशल कहा जाता है ।

अलोभ—लोभ का वर्जन लालच न करना, अद्वेष—द्वेष का वर्जन, द्वेष न करना तथा अमोह—मोह का वर्जन, मोह न करना—ये कुशल-भूषण हैं ।^१

ध्यान : आलम्बन एवं विचार

साधना में ध्यान का अत्यधिक महत्त्व है । ध्यान आलम्बन-विशेष से प्रारम्भ होकर अन्ततः निरालम्बन या आलम्बन-शून्य हो जाता है, जो आभ्यन्तर अनुभूति की परमोन्नत अवस्था है, जहाँ आत्मसमाधि या शाश्वत ज्ञान्ति की अनुभूति होती है ।

सभी धर्म-परम्पराओं में साधना के अन्तर्गत ध्यान का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । अष्टांग योग में यह उत्तरोत्तर विकासोन्मुख योगक्रम का सातवाँ अंग है, जो आठवें अंग समाधि की पुष्टभूमि प्रदान करता है ।

जैन तथा बौद्ध-परम्परा में ध्यान पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत सिखा गया है । ध्यान पर स्वतन्त्र पुस्तकें तक निर्मित हुई हैं । अधीति और अनुभूति के अनुसार दोनों की अपनी सूक्ष्मताएँ हैं, जो गहन अध्ययन का विषय हैं ।

मगवान् महावीर और बुद्ध दोनों की ही ध्यान में बहुत रुचि और आस्था थी । वे अनेक प्रकार से ध्यान करते थे । दोनों परम्पराओं की ध्यान-विचारें भिन्न होते हुए भी, कतिपय ऐसी अपेक्षाएँ हैं, जिनसे परस्पर समन्वित भी कही जा सकती हैं ।

ध्यान चार प्रकार के वर्तकिये गये हैं—१ आर्त-ध्यान, २ रौद्र-ध्यान, ३ धर्म-ध्यान तथा ४ शुक्ल-ध्यान । आर्त एवं रौद्र-ध्यान अप्रवृत्त हैं, अतः वे अनुपयोगी एवं त्याज्य हैं । धर्म एवं शुक्ल ध्यान प्रवृत्त हैं, उपादेय हैं ।

धर्म-ध्यान के चार प्रकार

धर्म-ध्यान चार प्रकार का है—१ आज्ञा-विषय, २ उपाय-विषय, ३ विपाक विषय तथा सत्स्थान-विषय ।

आज्ञा-विषय

आप्त पुरुष की वाणी आज्ञा कही जाती है । आप्त पुरुष वह है, जो राग, द्वेष आदि से अतीत हो, सर्वज्ञ हो । ऐसे आप्त या सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा जहाँ विषय-चिन्तन, निमर्शण का विषय हो, वह आज्ञा-विषय धर्म-ध्यान कहा जाता है । वहाँ वीतराग की आज्ञा या देशना के अनुरूप वस्तु-तत्त्व के चिन्तन-पर्यालोचन में मन को जोड़ना अपेक्षित है ।

अपाय-विषय

अपाय का आशय दुःख है । राग द्वेष, काम, भोग आदि विषय-कषायों से कर्म संचित होते हैं । राग, द्वेष, काम, भोग आदि विषय-कषायों का अपचय—व्यस, कामिक सम्बन्ध का विच्छेद, तत्परिणामस्वरूप आत्मसमाधि—ज्ञान्ति की अनुभूति—इन्हे समुद्दिष्ट कर प्रवृत्त चिन्तनात्मक उपक्रम अपाय-विषय धर्म-ध्यान है ।

विपाक-विषय

विपाक का तात्पर्य फल है । इस ध्यान में चिन्तनक्रम कर्म-फल पर टिका होता है ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अन्तराग, आयुष्य—इन कर्मों से प्रसूत फल प्राणी किस प्रकार भोगता है, वह किन-किन परिस्थितियों में से निकलता है, आत्मविकासोन्मुख आरोहक्रम के अन्तर्गत इन कर्मों से सम्बन्ध-विच्छेद किस प्रकार होता जाता है, यह चिन्तनक्रम इस ध्यान के अन्तर्गत है।

संस्थान-विचय

संस्थान का अर्थ आकार या लोको है। ऊर्ध्व-लोक, मध्य-लोक तथा अधोलोक के रूप में वह तीन भागों में बँटा हुआ है। ऊर्ध्व-लोक में देवों का निवास है, मध्य-लोक में मनुष्यों एवं तिर्यचों का निवास है तथा अधोलोक में नारकीय जीवों का निवास है। ऊर्ध्व-लोक, मध्य-लोक तथा अधो लोक तीनों की समष्टि लोक शब्द में समाहित है। इस प्रकार के लोक का स्वरूप जहाँ चिन्तन का आलम्बन बनता है, अथवा एतन्मूलक लोक के स्वरूप का जहाँ चिन्तन क्रम रहता है, वह संस्थान-विचय धर्म-ध्यान कहा जाता है।

शुक्ल-ध्यान के चार भेद

शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं—१ पृथक्त्व-वितर्क सविचार, २ एकत्व-वितर्क-अविचार, ३ सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति तथा ४. समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति)। पृथक्त्व-वितर्क-सविचार

इस ध्यान में किसी बाहरी पदार्थ का आलम्बन नहीं रहता। इसमें श्रुत या ज्ञान का आलम्बन रहता है। श्रुत का आलम्बन लिये जीव, अजीव आदि पदार्थों का द्रव्याधिक, पर्यायाधिक आदि अपेक्षाओं से भेद-प्रधान चिन्तन करना तथा चिन्तनक्रम का एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर तथा योग में दूसरे योग पर सचरणशील रहना पृथक्त्व-वितर्क-सविचार शुक्ल ध्यान के अन्तर्गत आता है।

एकत्व-वितर्क-अविचार

पहले भेद से यह उलटा है। इसमें श्रुत ज्ञान के आधार पर विविध रूपात्मक पदार्थों पर एकमात्र अभेद दृष्टि से चिन्तन किया जाता है। चिन्तनक्रम का सचरण प्रथम भेद की तरह एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर एक शब्द से दूसरे शब्द पर एक योग से दूसरे योग पर गति-शील नहीं होता, बल्कि उसमें व्याप्ता किसी एक ही पर्यायरूप अर्थ का अवलम्बन कर मन, वचन तथा शरीर के किसी एक ही योग पर सुस्थित रहकर एकत्व-प्रधान—अभेद-प्रधान चिन्तन करता है।

सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति

केवली—सर्वज्ञ अपने आयुष्य के अन्तिम समय में योग-निरोध का क्रम शुरू करते हैं, तब वे मात्र सूक्ष्म शरीर-योग का आलम्बन लिये होते हैं। उसके अतिरिक्त उनके सब योग अवरोध हो जाते हैं। उनमें केवल स्वान-प्रवास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही बची रहती है। वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने पर ध्याता के ध्यान-च्युत होने की कोई आशंका नहीं रहती। उस अवस्था में सचरणशील चिन्तन सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति शुक्ल-ध्यान है।

समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति)

यह ध्यान मात्र की उस उच्चतम स्थिति से सम्बद्ध है, जहाँ उसके सभी योग—मानसिक, वाचिक एवं कायिक क्रियाएँ निरुद्ध हो जाती हैं। आत्मप्रवेशों में सब प्रकार के परिक्लम्भन, परिस्पन्दन का अवरोध हो जाता है। तब सर्वथा आलम्बन शून्य आधारशून्य ध्यान सधता है। उस समय व्याप्ता सब प्रकार के स्थूल एवं सूक्ष्म मानसिक, वाचिक तथा

शागीरिक व्यापारो से सर्वथा अतीत हो जाता है। वह निर्मल, शान्त, निष्कलक, निरामय, निष्क्रिय और निष्कलप बनकर सम्पूर्णतः आनन्दस्वरूप मोक्ष-पद को अविगत कर लेता है। यह वह स्थिति है, जिसे अभिलक्षित कर व्याता ध्यान में अभिरत होता है। यह उत्कर्ष की अन्तिम मजल है, जिसे स्वायत्त करने का व्याता सर्वव यत्न करता है।^१

मगवान् तथागत आवस्ती के अन्तर्गत जैतवन नामक उद्यान में विराजित थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! एक भिक्षु कामो का—सासारिक विषयों की कामनाओं का परित्याग कर, पापों का परित्याग कर स-वितर्क, स-विचार एवं विवेक से उद्भूत प्रीतिमुक्त, सुख-युक्त ध्यान को प्राप्त करता है। यह प्रथम ध्यान है।

“वितर्क और विचार के परिशान्त हो जाने पर आन्तरिक प्रसाद—उत्साह एवं चैत-सिक एकाग्रता से युक्त, किन्तु, वितर्क और विचार से परिवर्जित, समाधि-जनित प्रीति-सुखान्वित ध्यान को प्राप्त करता है। यह दूसरा ध्यान है।

“वह प्रीति एवं विराग के प्रति उपेक्षाशील हो जाता है। वह स्मृति एवं सप्रभन्ध से समायुक्त होता हुआ विहरणशील होता है। वह आयों द्वारा—उत्तम ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्रतिपादित समग्र सुखों का अनुभव करता है। वह उपेक्षा लिये, औपासीन्य लिये स्मृतिमय, सुख-संचारमय ध्यान को प्राप्त करता है। वह तीसरा ध्यान है।

“वह सुख-दुःख का त्याग कर चुका होता है, अतएव सीमनस्य—सुन्दर, सुष्ठु मनो-वस्था तथा दीर्घमनस्य—दूषित, अघम मनोवस्था का विसय हो जाता है। अतः वह न दुःख-न-सुखमय, स्मृति एवं उपेक्षा से परिशुद्ध ध्यान को प्राप्त करता है। यह चौथा ध्यान है।

“भिक्षुओं ! जैसे गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, उसी प्रकार भिक्षु इन चार ध्यानों से अनुभावित होता है, इनका सबर्णन करता है, निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ता है। भिक्षुओं ! यही चार ध्यान हैं।”^२

ब्राह्मण कौन ?

भारतीय वाङ्मय में ब्राह्मण शब्द का अपना असाधारण महत्त्व है। वैदिक परम्परा में तो यह इतना परिष्कृत है कि तदनुसृत चिन्तनधारा के परिपार्श्व में पल्लवित-पुष्पित संस्कृति की सजा ही ब्राह्मण-संस्कृति हो जाती है। एक विशेष बात और है, राज्ञिक विचारों का मर्म स्वायत्त करने हेतु वेद-मन्त्रों को यथावत् रूप में समझने के लिए जिन ग्रन्थों का प्रणयन हुआ, वे ग्रन्थ ब्राह्मण कहे जाते हैं। प्रत्येक वेद तथा उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के पृथक्-पृथक् ब्राह्मण होते हैं।

ब्राह्मण शब्द के मूल में ब्रह्म शब्द है। “ब्रह्म वेदं ब्रूढं चैतन्यं वा जेति बोधते वा इति ब्राह्मण” इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण वह है, जो वेदाध्यायी हो या जो शुद्ध चैतन्य या ब्रह्म का वेत्ता हो। आगे उत्तरोत्तर इस शब्द का अर्थ-विस्तार होता गया। जहाँ यह शब्द ब्रह्म-ज्ञान के उच्च आदर्श से जुड़ा, वहाँ पूर्वमीमांसानुरूप कर्म-काण्ड के वेत्ता,

१ स्थानाग सूत्र ४.६०-७२, तत्त्वार्थ सूत्र

२ सयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पठम सुद्धि सुत ५.१.१

निष्पादक आदि के अर्थ में भी विकसित हुआ । पौडश स्स्कारो के संपादयिता के रूप में भी ब्राह्मण का महत्त्व रहा । यो ब्राह्मणरक तथा लोकपरक—दोनों विधाओं के साथ इस शब्द की संगति जुड़ी, आगे चलने-चलते ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणरकता के स्थान पर अधिकाधिक लोकपरक होता गया, जिसका फल-निष्पत्ति समृद्धि, वैभव एवं लौकिक सुखों के अधिकाधिक सबर्धन के रूप में हुई । उसकी सप्रतिष्ठा कर्मजा के बदले जन्मजा अधिक हो गई ।

पठन, पाठन, चिन्तन, मनन में लीन रहने वाले इस वर्ग ने विद्या के क्षेत्र में बड़ा विकास किया । यही कारण है, भारतीय वाङ्मय में निःसन्देह ब्राह्मण की बहुत बड़ी देन है । भारतीय जीवन का प्रज्ञा-पक्ष, स्स्कार-पक्ष ब्राह्मण से अत्यधिक संप्रवृत्त एवं अनुशासित रहा ।

श्रमण-परंपरा का उत्तम समय और साधना से जुड़ा था । बाह्य कर्मकाण्ड वहाँ समाहित नहीं थे । वहाँ उत्कर्ष का आधार जन्म नहीं, कर्म था । अनेक बातों में समान होते हुए भी कांतपय ऐसे विषय थे, जिनमें वह वैदिक परम्परा से असमान रही । ब्राह्मण के साथ जुड़ा-समग्र आश्रय श्रमण परम्परा को स्वीकृत नहीं था, किन्तु, भारतीय जीवन की समग्रता में परिब्याप्त ब्राह्मण शब्द को अस्वीकार करना भी श्रमण-परंपरा के लिए समब नहीं था । उसने ब्राह्मण शब्द को स्वीकारा, किन्तु, अपने तत्त्व-दर्शन के परिपार्श्व में एक विशेष भूमिका के साथ, जिसका तात्पर्य एक ऐसे प्रकृष्ट पुरुष से था, जिसका जीवन वासना, विवास, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ एवं मोह से अछूता हो ।

जैन तथा बौद्ध—श्रमण-परंपरा की दोनों वाराणों में ब्राह्मण का विदलेपण इसी तात्त्विक चिन्तन एवं अभिप्राय के साथ हुआ है । यत्र तत्र शब्दावली में किञ्चिद भिन्नता के बावजूद दोनों के स्वर में अद्भुत सामरस्य है ।

उत्तराख्ययन सूत्र का जैन आगम-साहित्य में बड़ा महत्त्व है । उसके पचीसवें अध्यायन में जयघोष नामक मुनि का वर्णन है । जयघोष मुनि का जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था । वे परम यशस्वी थे । उनका मन ससार में नहीं रमा । उन्होंने श्रमण-जीवन स्वीकार किया ।

एक बार वे ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी पहुँचे । नगर के बाहर मनोरम नामक उद्यान था, वहाँ टिके । तब वाराणसी में विजयघोष नामक वेदवित् ब्राह्मण निवास करता था ।

जयघोष मुनि के एक मास की तपस्या (अनशन) का पारणा था । वे भिक्षा हेतु वहाँ गये, जहाँ ब्राह्मण विजयघोष यज्ञ कर रहा था । मुनि को भिक्षार्थ आया देख विजयघोष प्रतिपेध करता हुआ बोला—“भिक्षु ! तुम और कहीं जाओ । मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा । यह भोजन उन ब्राह्मणों को देय है— देने योग्य है, जो वेदवेत्ता हों, याज्ञिक हों, ज्योतिष आदि वेदांगों के जानकार हों, जो अपना तथा औरों का उद्धार करने में समर्थ हों, उनको देने से ही मेरी मव कमनाएँ पूर्ण होंगी ।”

प्रतिपिद्ध किये जाने पर भी मुनि ने कोई दुरा नहीं माना, रष्ट नहीं हुए । उन्होंने कहा—“विजयघोष ! तुम नहीं जानते, तत्त्वतः ब्राह्मण कौन है ? उनका यथार्थ स्वरूप क्या है ।”

विजयघोष तथा उसके साथियों द्वारा विज्ञानिन किये जाने पर मुनि ने ब्राह्मण के स्वरूप का विश्लेषण किया, जो इस प्रकार है—

“जिसे कुशल—योग्य, पुण्यात्मा पुरुषो ने ब्राह्मण कहा है, जो अपने आभ्यन्तर तेज द्वारा अग्नि की ज्यो अर्चनीय है, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं।

“जो अपने स्वजनो मे—पारिवारिको मे आसक्त नहीं होता, प्रवृजित होने मे अधिक सोच-विचार नहीं करता—जो सहज ही वैराग्योन्मुख होता है, जो आर्य-वचनो मे—उत्तम पुरुषो के वचनो मे—उपदेश मे सदा रमण करता है—तन्मय रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जैसे अग्नि मे नपाकर, गलाकर शुद्ध किया हुआ सोना मलरहित—उज्ज्वल—देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार जो राग, द्वेष तथा भय आदि के मल से—कालिमा अतीत है, उज्ज्वल एवं देदीप्यमान है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो तप-निरत है, देह के सतत उपचय एवं सवर्धन मे यत्नशील न रह साधना मे अनवरत निरत रहने के कारण जो शरीर से कुश है—दुवला-पसला है, वमयुक्त है—सयम द्वारा इन्द्रिय-दमन करता है, जिसकी देह मे रुधिर और मांस कम रह गया है—जो देह से पीवर तथा मांसल नहीं है, जो उत्तम व्रतो का पालन करता है, जो निर्वाणोन्मुख है—मोक्षोद्यत है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।”

“जो त्रस—जगम—चलने-फिरनेवाले अथवा जिन्हे त्रस्त होते अनुभव किया जा सके, स्थावर—स्थिर—नहीं चलने-फिरने वाले—जिनके नाम या सवेदन का स्थूल दृष्टि से अनुभव न किया जा सके—इन दोनों प्रकार के प्राणियों को—उगकी सत्ता एवं स्वरूप को यथावत् रूप मे जानकर मन, वचन तथा शरीर द्वारा न हिंसा करता है, न जीरो से हिंसा करवाता है और न हिंसा का अनुमोदन ही करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो क्रोधाविष्ट हो, लोभाविष्ट हो, भयाविष्ट हो कभी असत्य भाषण नहीं करता, हास-परिहास मे भी—हँसी-मजाक मे भी जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो सच्चित्त—संप्राण, अचित्त—अप्राण—जड, अल्प या अधिक अवस्त—नहीं दी हुई वस्तु कदापि नहीं लेता—चोरी नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

१ जो लोए वमणो वुत्तो, अग्गी व महिओ बह्हा ।

सया कुशल-सदिट्ठ, त वयं ब्रूम माहण ॥

जो न सज्जइ भागतु पब्बयतो न सोयई ।

रमइ अज्जवयणम्मि, त वयं ब्रूम माहण ॥

जायरूव जहा मट्ठ, निद्धतमसपावण ।

रागदोसभयाईय, त वयं ब्रूम माहण ॥

तवस्सिय किस दत्त, अवचिय-मंस-सोणिय ।

सुव्वय पन्ननिब्बाण, त वयं ब्रूम माहण ॥

—उत्तराध्यायन सूत्र २५ १६-२२

“जो देव-सम्बन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी तथा तिर्यक्-सम्बन्धी मयुन का सेवन नहीं करता—पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“जल में उत्पन्न हुआ कमल जैसे जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो ससार के काम-भोगों से अलिप्त रहता है, उनमें असक्त नहीं होता, उनसे सर्वथा पृथक् रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“जो अलोलुप है—लोलुपतारहित है, भिक्षोपजीवी है—भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करता है, गृहस्थायी है, अकिञ्चन है—परिग्रहरहित है जो गृहस्थी में असक्त है—आसक्ति वर्जित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“जो जातिगत एव बन्धु-बान्धवगत—परिवारगत पूर्व-सयोगो का—पूर्व-सम्बन्धो का परित्याग कर देता है, जो भोगों में सज्ज—समयुक्त—आसक्तियुक्त नहीं होता, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं ।

“मुण्डित होने से—केवल मस्तक मुड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता, केवल ओझ्कार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, अरण्य में—वन में वास करने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता और न वल्कल—वृक्षों की छाल का चीर—वस्त्र धारण करने मात्र से कोई तापस हो जाता है ।”

१. तसपाणे वियागेत्ता, सगहेण य धावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण, न वयं ब्रूम माहण ॥

कोहा वा जई वा हासा, कोहा वा जई वाभया ।

सुस न यवई जो उ, त वयं ब्रूम माहण ॥

चित्तमतमचित्त वा, अप्य वा जई वा बहु ।

न गिण्हइ अवत्त जे, त वयं ब्रूम माहण ॥

दिव्यमाणुस्सतेरिच्छ, जो न सेवइ मेहण ।

मणसा कायक्केण, त वयं ब्रूम माहण ॥

जहा पाम जले जाय, नोवलिप्पइव ारिणा ।

एव अलित्त कामेहि, त वयं ब्रूम माहण ॥

अलोलुय मुहाजीवि, अणगार अकिचण ।

अससत्त गिहत्थेहि, त वयं ब्रूम माहण ॥

जहिता पुव्वसजोग, नाइसगे य बधवे ।

जो न सज्जइ भोगेस्तु, त वयं ब्रूम माहण ॥

न वि मुडिण्ण समणो, न ओकारेण बभणो ।

न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५.२३-३०.

“समता की आराधना से क्षमण होता है, ब्रह्मचर्य के परिपालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से—ज्ञानानुशीलन से मुनि होता है तथा तपश्चरण से तापस होता है । कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शुद्ध होता है ।

“यह धर्म परम ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है । इसके आचरण से व्यक्ति स्नातक—शुद्ध, पवित्र बनता है । ऐसे सर्व कर्म-विनिर्मुक्त—समग्र कर्म-ज्वाल से छूटे हुए पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“उपर्युक्त गुणों से युक्त द्विजोत्तम—उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे अपना तथा औरों का उद्धार करने में सक्षम होते हैं ।”

यो सशय अच्छिन्न हो जाने पर सदेह मिट जाने पर ब्राह्मण विजयधोष मुनि को सम्यक् रूप में पहचान लेता है—उन्के समयमय तपोमय व्यक्तित्व से परिचित हो जाता है । वह परितुष्ट होता हुआ हाथ जोड़कर उन्हें कहता है—आपने मुझे ब्राह्मणत्व के सही स्वरूप का बड़ा सुन्दर उपदेश दिया ।^१

ब्रह्मपद त्रिपिटको में से सुत्तपिटक के पन्ध्रह निकायों में पाँचवें खुद्दकनिकाय के पन्ध्रह ग्रन्थों में दूसरा ग्रन्थ है । ब्रह्मपद में छब्बीस वर्ग या विभाग हैं । अन्तिम विभाग का नाम ब्राह्मण वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण के स्वरूप का मार्मिक विशेषण है । वह इस प्रकार है—ब्राह्मण ! तुम तुष्णा के स्रोत को छिन्न कर डालो । पराक्रमपूर्वक कामनाओं को भगा दो—अपने में से निकाल फेंको । सत्कारों के—उपादान-स्कन्धों के विनाश को जानकर उन्हें विनष्ट करने की अभिज्ञाता प्राप्त कर, उन्हें विनष्ट कर तुम अकृत—निर्वाण को प्राप्त कर सकोगे ।

जब ब्राह्मण दो वर्गों में—चैतसिक समय में तथा बाबना में पारगत हो जाता है तब उसके समस्त संयोग—बन्धन विलुप्त हो जाते हैं ।

जिसके पार—नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, शरीर एवं मन और अपार—रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एवं धर्म तथा पारापार—मैं और मेरापन नहीं हैं, जो इनसे—पार

१ समयए समणो होइ, बमवेरेण बभणो ।

माणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

कम्मूणा बभणो होइ, कम्मूणा होइ सत्तिओ ।

वइस्सो कम्मूणा होइ, सुद्धी हवइ कम्मूणा ॥

एए पासकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायवो ।

सव्वकम्मविणिमुक्क, त वय वूम माहण ॥

एव गुणसमाउत्ता, जे भवति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुद्धतु, परमप्पाणमेव च ॥

एव तु ससए छिन्ने, विजयघोसे य माहणे ।

समुदाय तवो त तु, जय घोस भट्टामुणि ॥

तुद्धे य विजयघोसे, इणमुदाहु कयजली ।

माहणत्त जहामूय, सुद्धु मे उववसिय ॥

—उत्तराव्ययन सूत्र २५.३२-३७

अपार एव पारापार से अतीत है, वीतदर—वीतमय या भयशून्य है, विसयुक्त—आसक्ति-शून्य है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जो ध्यान-निरस्त है, विरज—रागरहित—मल रहित है, आसीन है—आसन साधे हुए है—स्थिरतायुक्त है, कृतकृत्य है, अनासव—आसव-रहित—चित्तमल-रहित है, जिसने उत्तम अर्थ—परमार्थ—परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

दिन में सूरज तपता है, रात में चन्द्रमा प्रकाशित होता है—अपनी ज्योत्स्ना फैलाता है, सन्नद्ध—कवचयुक्त होकर क्षत्रिय तपता है—उद्योतित होता है, ध्यानयुक्त होकर ब्राह्मण तपता है तथा बुद्ध अहंनिष्ठ अपने तेज द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में तपते हैं ।

जिसने अपने पाप प्रक्षालित कर बहा दिये, वह ब्राह्मण है । जो समचर्या—समता का आचरण करता है, वह श्रमण कहा जाता है । जिसने अपने वैतसिक मलो को अपगत कर दिया, वह प्रव्रजित कहा जाता है ।

ब्राह्मण पर प्रहार—आघात नहीं करना चाहिए । यदि कोई प्रहार करे तो ब्राह्मण को प्रहारक पर क्रुपित नहीं होना चाहिए । ब्राह्मण का जो हनन करता है, उसको धिक्कार है । जो ब्राह्मण हनन करने वाले पर क्रुद्ध होता है, उस ब्राह्मण को भी धिक्कार है ।

ब्राह्मण प्रिय पदार्थों से अपना मन दूर कर लेता है, यह उसके लिए कम श्रेयस्कর नहीं है । जहाँ-जहाँ मन हिसा से निवृत्त होता है, वहाँ-वहाँ दुःख स्वयं शान्त हो जाते हैं ।^२

१. छिन्द सोम परक्कम, कामे पनुद ब्राह्मण ! ।

सकारान खय अत्था, अकतञ्जूसि ब्राह्मण ! ॥

यदा द्वयेसु धम्मेषु, पारसू होति ब्राह्मणो ।

अथस्स सब्बे संयोगा, अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥

यस्स पारं अपार वा पारापार न विज्जति ।

वीतदर विसञ्जुत, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

—धम्मपद, ब्राह्मणवग्गो १-३

२. आरिं विरजमासीनं, कतकिञ्च अनासव ।

उत्तमत्थं अनुपपत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

दिवा तपति आदिच्चो, रति आभाति चन्दिमा ।

सन्नद्धो क्षत्तियो तपति, आरिं तपति ब्राह्मणो ।

अथ सब्बसहोररतिं, बुद्धो तपति तेजसा ॥

वाहितपापो'ति ब्राह्मणो, समचरिया समणो'ति वुच्चति ।

पब्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा पब्बजितो'ति वुच्चति ॥

न ब्राह्मणस्स पहरेय्यं, नास्स मूनेयं ब्राह्मणो ।

वि ब्राह्मणस्स हन्तारं, ततो वि यस्स मुच्चति ॥

न ब्राह्मणस्सेतद किञ्चि सेय्यो,

यदा निसेधो मनसो पियेहि ।

यतो यतो हिसमनो निवत्तति ।

ततो ततो सम्मति एव दुत्तह ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ४-८

जो देह से, वाणी से तथा मन से दुष्कृत—जुरे कार्य—पाप-कृत्य नहीं करता—इन तीन स्थानों से सवृत रहता है—सबर युक्त रहता है—इन्हें सवृत या आवृत किये रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जिससे सम्पत् सवृद्ध—भगवान् बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म को जाने, उसे उसको उसी प्रकार नमन करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण अग्निहोत्र को नमन करता है।

जटा रखने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, न गोत्र और जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। जिससे सत्य है, धर्म है, वही पवित्र होता है, वही ब्राह्मण होता है।

बुधेधस्—दुर्बुद्धे ! जटाएँ रखने मात्र से तुम्हें क्या सचेता ? भृगुछाला पहनने मात्र से तुम्हारा क्या बनेगा ? यदि तुम्हारा आत्मन्तर—आन्तरिक जीवन—अन्तर्बुद्धियाँ गहन हैं तो बुध मात्र बाहर से क्या परिमार्जन—प्रक्षालन करते हो—धोते हो ? इससे क्या सधने वाला है ?

जो फटे-पुराने पीयूषे धारण करता है, जो कृषा है—सतत सपीथय, आराधनामय जीवन जीने के कारण देह से दुबला है, जिसके शरीर की नाडियाँ एक-एक दिखाई देती हैं, जो एकाकी बन में ध्यान-निरत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मण जातीय माता के उदर से जन्म लेने मात्र से मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। ब्राह्मण वह है, जो अल्पपरिग्रही है—सन्तोषी है—बहुत थोड़े में सन्तोष करने वाला है, जो अकिञ्चन है—परिग्रह के रूप में कुछ नहीं रखता जो अनादान है—कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखता।

जो सब प्रकार के संयोजनों—बन्धनों को छिन्न कर डालता है, जो परिग्रस्त नहीं होता—निर्भय होता है, जो सग से—आसक्ति से अतीव होता है, निरासक्त होता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

जो नन्दी—क्रोध को अच्छिन्न कर डालता है। जो वरमा—तृष्णा रूपी रज्जु को सदान—मतवादों के प्रग्रह को, हनुक्रम—मूढ़ को बाँधने के जाबे—बाँधिए की ध्यो भ्रम तथा सशय-अनित बन्धन को, जिसके कारण वह साहस के साथ सत्य को उद्भाषित नहीं

१. यस्स कायेन वाचा य, मनसा नत्थि दुक्कत ।
सवृत तीहि ठानेहि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥
यम्हा धम्म विजानेय्य, सम्मासम्बुद्ध-देसित ।
सक्कच्च त नमस्सेय्य, अग्निहुत्त व ब्राह्मणो ॥
न जटाहि न गोत्तेहि, न जच्चा होति ब्राह्मणो ।
यम्हि सच्चच्च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥
किं ते जटाहि दुम्मेव ! किं ते अजिन साटिया ।
अवमन्तरं त गहनं, बाहिरं परिमज्जसि ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ६-१२

कर पाता, परिष को—परपरावश कहुमान अतम्यो के भार को उत्क्षिप्त कर डालता है—
उठा फेंकता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो अदुष्ट—अदूषित हुए बिना—अविकृत मन रहता हुआ आक्रोश—दुर्वचन,
शाली, घब एव वन्धन को सहन करता है, क्षमा-बल ही जिसका वास्तविक बल है— सेना है,
जो स्वयं उसका सेनानायक है—जो शान्ति का धनी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो अक्रोधन—क्रोधरहित है, व्रतवान् है—व्रतो का पालन करता है, शीलवान् है,
अनुश्रुत है—बार-बार सत्-श्रवण करने वाला है—बहुश्रुत है, दमयुक्त है—सयमयुक्त है,
अन्तिम शरीर युक्त है—विद्यमान शरीर के पश्चात् जन्म चारण नहीं करने वाला है—
इसी देह से निर्वाण प्राप्त करने वाला है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ ।

जैसे कमल-पत्र पर जल क्षिप्त नहीं होता—नहीं चिपकता, आरे की नोक पर जैसे
सरसो का दाना नहीं ठहरता, उसी प्रकार जो काम-भोगों में क्षिप्त नहीं होता, उनमें नहीं
अटकता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो इसी जन्म में अपना दुःख-क्षय जान लेता है, दुःख-क्षय का मार्ग समझ लेता है—
उसका अनुसरण करता है, जो निर्भर है—जिसने जागतिक मोह-ममता का बोझ उतार
फेंका है, जो सयोग—सग या आसन्निरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जो गभीर-प्रज्ञाशील है, मेधाशील है, मार्ग एवं अमार्ग को जानता है, जो उत्तम
अर्थ—प्रशस्त लक्ष्य—परम सत्य को प्राप्त किये हुए है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

१ पसुकूलघर जन्तु, किस धमनि-सम्यत् ।
एक वनस्मि भ्राम्यन्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि, योनिर्जं मत्तिसम्भव ।
'मोवादि' नाम सो होति, स वे होति सकिञ्चनो ।
अकिञ्चन अनादान, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥
सब्बसञ्जो जनं छेत्वा, यो वे न परितस्सति ।
सहंगातिं विसञ्जुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥
छेत्वा नन्दं वरत्तञ्च, सन्धानं सहनुक्कम ।
उन्निस्त-पलिषं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥
अवकोसं वधवन्धञ्च, अटुटो यो तित्तिक्खति ।
खन्तिवलं वलानीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥
अवकोधनं वतवन्तं, शीलवन्तं अनुस्सदं ।
दन्तं अन्तिमशरीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
वारिं पोक्खरपत्ते, व, आरग्गरिवं सासपो ।
यो न लिप्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
यो दुक्खस्स पञ्चावाति, इवेव खयमत्तनो ।
पन्नभारं विसञ्जुत्त, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

—अध्यापक, ब्राह्मण वर्ग १३-२०

जो न गृहस्थो—गृहवासियो मे लिप्त है, न ब्रह्मस्थो—गृहत्यागियो मे लिप्त है, जो गृह-लक्ष्य के बिना—भेठिकाने पर्यटन करता है, जो अल्पेच्छा—अत्यन्त ससीम इच्छाएँ लिये है, एक प्रकार से जो बेचाह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो अस—चर या गतिशील तथा स्थावर—अचर या गतिशून्य सभी प्राणियों पर न प्रहार करता है, न उन्हें मारता है—और न बीरो-से उन्हें मरवाता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो विरुद्ध—विरोधयुक्त जनो के प्रति अविरुद्ध रहता है, जो दण्डयुक्त जनो के बीच दण्ड-रहित रहता है जो संग्रहियो—संग्रहयुक्त—परिग्रह युक्त जनो के बीच असंग्रही सर्वथा संग्रहशून्य रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जैसे आरे के अग्रभाग से सरसो का डाला गिर जाता है, उसी प्रकार जिसका राग, द्वेष, अहंकार एवं द्रोह गिर गया है—जिसने इन्हे गिरा डाला है, अपने से पृथक् कर दिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जो कर्कश न हो, सत्य का प्रकाश करनेवाली हो, सत्य हो, जिससे किसी को भी पीडा नहीं होती हो, जो ऐसी वाणी बोलता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो दीर्घ या ह्रस्व—बड़े या छोटे, अणु या स्थूल—सूक्ष्म या मोटे, शुभ या अशुभ बिना दिये कोई पदार्थ नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

न जिसे इस लोक मे आशाएँ हैं और न परलोक मे ही आशाएँ हैं—दोनो ही लोको मे जिसे कोई चाह नहीं रह गई है तथा जो विसयुक्त—आसक्तिवर्जित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसके आलय—तृष्णा नहीं है—जो तृष्णा से ऊँचा उठ गया है, जो सम्यक् रूप मे जानकर अकथ-पद का—परमसत्य का कथन करता है, जिसने प्रगाढ़ अमृत को प्राप्त कर

१. गन्भीरपञ्च मेधावि, मगामगसस कोविद ।

उत्तमस्य अनुपत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

अससदृठ गहृद्वेहि, अनागारेहि चमय ।

अनोकसारि अम्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

निचाय दण्ड भूसेसु, तसेसु थावरेसु च ।

यो न हन्ति न पातेति, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

अविरुद्ध विरुद्धेषु, अत्तदण्डेषु निव्वुत्त ।

सादानेसु अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पात्तितो ।

सासपोखि आरग्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

—वम्मपद, ब्राह्मण वर्ग २१-२५

लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसने इस लोक में पुण्य तथा पाप—दोनों की आशक्ति का परित्याग कर दिया है, जो शोक से अतीत है, मलरहित है, शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो चन्द्र की भाँति उज्ज्वल है, शुद्ध है, विप्रसन्न—अत्यन्त प्रसादमय—द्युतिमय है, स्वच्छ है, जिसकी जन्म जन्मान्तर की तृष्णा क्षीण हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो इस दुर्गम ससार में—जन्म-मरण के आवागमन के चक्र में डालनेवाले मोहमय, विपरीत पथ का परित्याग कर चुका है, जो संसार का पारगामी है, जो ध्यान-रत है, ससार-सागर को तीर्थ कर गया है, जो अनाकाश है तथा जो अकथकथी है—निर्वाण की चर्चा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो काम-भोगों का परिवर्जन कर अनागार—गृहत्यागी, प्रव्रजित—सन्यस्त हो गया है, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जन्म-परम्परा मिट गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया है, जो आगाररहित है, प्रव्रजित है, जिसकी तृष्णा तथा पुनर्भव क्षीण हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जिसने मानवीय भोगों के लाभ का परित्याग कर दिया है, जिसने दिव्य—देवगन्धर्वाभोगों को छोड़ दिया है, जो सब प्रकार के लाभों से विसंयुक्त है—संयोगरहित—संगरहित

१. अरुक्कसं विञ्ज्यापनि, गिर सच्च उदीरये ।

याय नामिसजे किञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

यो'ध दीघं वा रस्सं वा, अणु थूल सुभासुमं ।

लोके अदिन्न नादियते, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मिं लोके परमिह च ।

निरासय विसयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यस्सालया न विज्जन्ति, अञ्जालय अकथकथी ।

अमतोगध 'अनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

यो' व पुञ्चञ्च पापञ्च, उभो सङ्ग उपच्चगा ।

असोक विरज सुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

चन्द' व विमल सुद्धं, विप्पसन्नमनाविलं ।

नन्दीभव परिकखीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

दो इम पलिपथ दुग्गं, संसारं मोहमच्चगा ।

तिण्णो पारगतो ऋयी, अनेजो अकथकथी ।

अनुपादाय निव्वुतो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

यो'ध कामे पट्टच्चान, अनागारो परिव्वजे ।

कामभव परिकखीण, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यो'ध तण्ह पट्टच्चान, अनागारो परिव्वजे ।

तण्हामव परिकखीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग २६-३४

है, सर्वथा पृथक् है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो रति रागात्मकता तथा भरति—धृणा का परिस्थान कर चुका है, जो शीतल-स्वभाव—शान्त-स्वभाव है, जो निरुपाधि—उपाधिरहित या क्लेशरहित है, जो समस्त जगत को, तत्सम्बद्ध लिप्साओं को जीत चुका है, ऐसा बौद्धा है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो प्राणियों की च्युति—मरण, उपपत्ति उद्भव को झलीझाँति जानता है, जो असक्त—आसक्ति-वर्जित है, सुगत—सुन्दर या उत्तम गति को प्राप्त है, जो बुद्ध—बोधयुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसकी गति—शक्ति या पहुँच को देव, गन्धर्व एव मनुष्य नहीं जान पाते, जो शीणालव—आलवक्षययुक्त है—राग आदि का क्षय कर चुका है, अर्हत् है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

न जिसके पहले कुछ है, न जिसके आगे कुछ है तथा न जिसके बीच में कुछ है, जो अनादान है—आदानरहित या परिग्रहवर्जित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो ऋषभ—उत्तम, प्रवर—अति श्रेष्ठ वीर—आम्यन्तर बल का धनी, महर्षि—महान् ऋषि—महान् द्रष्टा, विजेता—दुर्बल वृत्तियों को जीतने वाला, अकम्प्य—सुस्थिर, स्नातक—ज्ञान के जल में स्नान किया हुआ—ज्ञानातिशय युक्त तथा बुद्ध है—बोधिप्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो पूर्वस्रव को जानता है, स्वर्ग को जानता है, अगति—जहाँ किसी की गति नहीं उसे—निर्वाण को जानता है, जिसका पुनर्जन्म नष्ट हो गया है—जो जगत् के आवागमन से अतीत है, जो अभिज्ञा—विशिष्ट ज्ञान से समायुक्त है, समस्त अध्येवसान—करणीय प्रयत्न समापन्न कर चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

१. हित्वा मायुषक योग, दिव्य योग उपचरगा ।

सम्बयोगविसयुक्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

हित्वा रतिञ्च भरतिञ्च, शीतिश्रुत निरुपधि ॥

सम्बलोकामिन् वीर, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

च्युति यो वेद सत्तान, उपपत्तिञ्च सम्बसो ।

असक्त सुगत बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

यस्त गति न जानन्ति, देवा गन्धर्वमानुसा ।

शीणालव भरहन्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

यस्त पुरे च पञ्चा च, सञ्च च नत्थि किञ्चन ।

अकिञ्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

उत्तम प्रवर वीर, महर्षि विजितात्मि ।

अनेज नहातक बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

पुव्वेनिवास यो वेदि, सग्गापायञ्च पस्सति ।

अथो जातिवसय पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि ।

सम्बवोसितवोसान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

—प्रमपद, ब्राह्मण वर्ग ३५-४१

भगवद्गुण

भगवान् शब्द अपने आप में अनुपम, अद्भुत महत्त्व लिये है, वह परम शुद्धावस्था, निर्विकल्पावस्था का चोतक है। भगवान् के अतिशय असामान्य हैं। जैन एव बौद्ध-परंपरा में भगवान् का प्रायः ऐसा ही स्वरूप विकसित है।

भगवान् महावीर, जो प्रेम, राग, द्वेष तथा मोह का क्षय कर चुके थे, उन्हें जीत चुके थे, चम्पा नगरी में पधारे।^१

उनका राग मग्न हो चुका है—वे राग जीत चुके हैं, द्वेष मग्न हो चुका है—वे द्वेष को जीत चुके हैं, उनका मोह मग्न हो चुका है—वे मोह को जीत चुके हैं, वे अनासन्न हो चुके हैं—उनके आसन्न मिट चुके हैं, उनके पाप-कर्म मग्न हो चुके हैं—वे पाप-कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, इसलिए वे भगवान् कहे जाते हैं।^२

तीर्थंकर, अर्हत्, बोधिसत्त्व

अमण-संस्कृति में तीर्थंकर, अर्हत् एव बोधिसत्त्व—ये अति उच्च व्यक्तित्व संपन्न सद्गुणनिष्ठ, रागद्वेषातीत, असाधारण वैहिक सम्पत्तियुक्त सुन्दरतम, श्रेष्ठतम पुरुषों के परिज्ञापक हैं। आभ्यन्तर तथा बाह्य—दोनों अपेक्षाओं से उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी पावन बलशक्ति होती है, जो सन्निधि में आने वाले को सहसा प्रभावित किये बिना नहीं रहती। जैन तथा बौद्ध—दोनों परंपराओं में इन उत्तम पुरुषों का जो विस्तृत विवेचन अथवा आपाद-मस्तक वर्णन आया है, वह शाब्दिक दृष्टि से काफ़ी भिन्न होने के बावजूब भावात्मक दृष्टि से बहुत मिलता-जुलता है। बौद्ध-बाह्यमय में एतत्सम्बद्ध वर्णन में जहाँ कुछ संक्षिप्त है, वहाँ जैन-बाह्यमय में अत्यधिक विस्तार है। जैसा भी हो, साराशत दोनों में बहुत कुछ साम्य एवं संगति है।

अमण—अति उग्र तपोमय, साधनामय अम में निरत, आध्यात्मिक ऐश्वर्ययुक्त उप-द्रवो एव विष्णो के मध्य साधना-पथ पर धैर्यपूर्वक सुस्थिर भाव से गतिशील, आदिकर—अपने समय में धर्म के आदि-प्रवर्तक, तीर्थंकर—अमण-अमणी-भावक-आविका रूप चतुर्विध धर्म-तीर्थ—धर्म सच के स्थापक, स्वयं सम्बुद्ध—बिना किसी अन्य हेतु के स्वयं अन्त प्रेरणा से बोधप्राप्त, पुरुषोत्तम—मानवों में श्रेष्ठ, पुरुषसिंह—मनुष्यों में आत्मशौर्य की दृष्टि से सिंह सदाश, पुरुषवर पुण्डरीक—लोक में रहते हुए कमल की ज्यों लेपारहित, आसक्तिवर्जित, पुरुषवर-गन्ध हस्ती—मनुष्यों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान—जिस प्रकार गन्धहस्ती के पहुँचते ही सामान्य हाथी भयभीत होकर चले जाते हैं, उसी प्रकार किसी स्थान में जिनके प्रविष्ट होते ही भीषण अकाल महामारी आदि अनिष्ट मिट जाते हैं, ऐसे प्रभावक सातिशय श्रेष्ठ व्यक्तित्व से युक्त, अभयप्रदायक—जगत् के समस्त जीवों के लिए अभयप्रद—सर्वथा

१. तेण कालेण तेण समराण समणे भगव महावीरे.....ववगय-मेम राग-दोस मोहे.....चपं नगरि.....समोसरिउकामे।

—औपपातिक सूत्र १६

२. भग्गरागो भग्गदोसो, भग्गमोहो अनासवो।

भग्गात्स पापका धम्मा, भगवा तेन कुञ्चति॥

—विबुद्धिमग्ग ७.५६

हिंसातीत होने के कारण किसी के भी लिए घय के अनुत्पादक, चमप्रदायक—सहजानमय नेत्र-पद, मार्गप्रदायक—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् चारित्र्यरूप साधना-पथ के प्रदाता—उद्बोधयिता, विज्ञासामय, मुमुक्षामय प्राणियों के लिए शरण प्रदायक, जीवनप्रद—आध्यात्मिक जीवन के प्रदाता—उन्नायक, दीपक के तुल्य समस्त पदार्थों के प्रकाशक अथवा ससार रूप महासमुद्र में भटकते हुए लोगों के लिए द्वीप के तुल्य शरण-स्थल, धर्मसाम्राज्य के चक्रवर्ती, निर्वाच, निरावरण ज्ञान, दर्शन आदि के सवाहक, व्यावृत्तछद्मा—अज्ञान आदि छद्म—आवरण से प्रतीत, जिन—राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के विषेता शायक—रागादि भावमय सम्बन्धों के परिज्ञाता, ज्ञापक—रागद्वेषादि के विजय का मार्ग दिखाने वाले, तीर्थ—ससार-समुद्र को तैर जानेवाले, तारक—ससार समुद्र के पार लगानेवाले, मुक्त—आभ्यन्तर एव बाह्य ग्रन्थियों से—तनावों से उन्मुक्त, मोचक—अन्य प्राणियों को धर्म-वेशना द्वारा ग्रन्थियों एव तनावों से उन्मुक्त करने वाले, बुद्ध—बोधयोग्य, जाननेयोग्य ज्ञेय तत्त्व का बोध प्राप्त किए हुए, बोधक—अन्यों के लिए तत्त्वसम्बन्धी बोध-प्रदायक, सर्वज्ञाता, सर्वद्रष्टा, शिव—जेयस्कर, कल्याणकर, अचल—चाचल्यरहित, सुस्थिर, उपद्रववर्जित, अन्त, अय एव बाधा-रहित, अपुनरावर्तन—जन्म-मरण, रूप आवागमन से रहित, सिद्धगति—सिद्धावस्था प्राप्ति हेतु संप्रवृत्ति, अर्हत्—पूजास्पद, रागादिविजयी, जिन—कैवल्ययुक्त, सात हाथ शारीरिक उच्यतायुक्त, समयतुरल्लसस्थानसंस्थित, बज्र ऋषभ नाराच-सहनन—अस्थि-संचय युक्त, शरीरान्तर्बन्ती वायु के समुचित वेग से संयुक्त, कक पक्षी के सदृश दोषवर्जित गुदाशय युक्त, कपोत की ज्यों पाचन-शक्ति-समन्वित, पक्षी तुल्य निर्लेप अपान स्थान युक्त, पृष्ठ तथा उदर मध्यवर्ती सुपरिणत, सुन्दर, सुगठित, पार्श्व तथा अधायुक्त, पद्म—कमल या पद्म सज्जक सुरभित पदार्थ एव उत्पन्न—नील कमल अथवा उत्पन्न कुण्ड-सज्जक सुरभित पदार्थ के समान सुगन्धित निश्वास-समायुक्त छवि—उत्तम स्वचा युक्त, रोगवर्जित, उत्तम, प्रशस्त अत्यन्त श्वेत वेह, मांस युक्त, अल्ल—कठिनता से छूटनेवाले मैल, मल—सरलता से छूटनेवाले मैल, कलक—घब्वे, पसीने एव मिट्टी लगने से विकृतिरहित वेहयुक्त, निरुपलेप—अत्यधिक स्वच्छ, दिप्तिमय, उद्योतमय अगम्युक्त, अत्यन्त सघन, सुबद्ध स्नायुबन्ध-संयुक्त, उत्तम लक्षण युक्त, पर्वत शृंग की ज्यों उन्नत मस्तक शोभित भगवान् महावीर ग्रामनुग्राम सुल-पूर्वक विहार करते हुए चम्पानगरी के बाह्य उपनगर में पहुँचे, जहाँ से उन्हें चम्पा के अन्तर्गत पूर्वमन्न नामक चैत्य में पदार्पण करना था ।

सूक्ष्म रेशों से आपूर्ण सेमल के फल के फटने से निकलते हुए रेशों के सदृश, कोमल, स्वच्छ, प्रशस्त, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण—मुलायम, सुगन्धमय, सुन्दर, नीलम, भीम, नील, काजल एव परिपुष्ट भौरी जैसे चमकीले, काले, गहरे, वृषरासे, खल्लेयुक्त केश उनके मस्तक पर विद्यमान थे । जिस स्वचा पर केश उद्भिन्न थे, वह दाहिम के पुष्प तथा स्वर्ण-सदृश दीप्तियुक्त, लाल, निर्मल और स्निग्ध थी । उनका श्लेष्म उत्तमाग—मस्तक का उपरितम भाग भरा हुआ एक ध्वजाकार था । उनका श्लेष्म द्रव्य-चित्तो—फोडे-मुन्सी आदि के घाव के निशानों से रहित, समतल, सुन्दर तथा निष्कलक अर्धचन्द्र की ज्यों भव्य था । उनका मुख पूर्णचन्द्र के तुल्य सौम्य था । उनके कान मुह के साथ सुन्दर रूप में समायुक्त तथा समुचित प्रमाणोपेत थे, दीर्घनेत्र बड़े सुहावने प्रतीत होते थे । उनके कपोल परिपुष्ट एव मांसल थे । उनकी भ्रूलला किञ्चित् आकृष्ट घनृष के सदृश तिर्यक्—टेढ़ी, काले भेष की रेखा के तुल्य कृष्ण—पतली, काली तथा कोमल थी । उनके नेत्र विकसित पुण्डरीक—श्वेत कमल के

सदृश थे। उनकी नासिका गरुड की चोंच की ज्यों लम्बी, सीधी और ऊँची थी। उनके ओष्ठ परिष्कृत, सुघटित प्रवाल-पट्टिका के जैसे या विम्बफल के समान लालिमा लिये थे। उनकी दन्त-पंक्ति ऐसी थी, मानो निष्कलक चन्द्र के खण्ड हो। वह अत्यन्त निर्मल शल, गोदुग्ध, फेन, कुन्दपुष्प, जल कण एवं कमल नाभ के तुल्य द्योत थी। तद्गत दाँत अखण्डित परिपूर्ण, सुदृढ, अमय, अविरल, चिकने, आभायुक्त, सुन्दराकारमय एवं परस्पर सटे हुए थे। जीम और तालु अग्नि-परितापित, जल-प्रक्षालित स्वर्ण के समान लाल थे। उनकी दाढ़ी-मुख के केशों की यह विशेषता थी, वे कभी नहीं बढ़ते थे, हलके-हलके थे, विचित्र सुन्दरता युक्त थे। उनकी ठुड़ी मासलतया सुपरिपुष्ट, सुगठित, सुन्दर तथा चीते के सदृश विपुल—विस्तार पूर्ण थी। उनकी भ्रौवा चार अंगुल चौड़ी एवं उत्कृष्ट शाल के सदृश त्रिवलि युक्त और ऊँची उठी हुई थी। उनके स्कन्ध अत्यधिक बल युक्त महिप, शूकर, सिंह, चीते, साह तथा प्रबल हाथी के कन्धों जैसे आपूर्ण तथा विस्तीर्ण थे। उनकी भुजाएँ युग—गाडी के जूए या यूप—यज्ञ-स्तम्भ खूँटे के समान गोल, प्रबल, सुदृढ, दर्शनीय, परिपुष्ट कलाक्षयो से युक्त, सुसगत, विशिष्ट, सघन—सुस्थिर स्नायुओं से समुचित रूप में सुबद्ध एवं नगर की अर्गला के सदृश गोलाकार थी। अमीष्ट वस्तु प्राप्त करने हेतु सर्प के विस्तीर्ण—फँसे हुए विशाल शरीर की ज्यों उनके सुदीर्घ बाहु थे। उनके पाणि—कलाई से अक्षस्तन हाथ के भाग उन्नत—ऊँचे उठे हुए, उमरे हुए सुकोमल, मासल, गठीले एवं शुभलक्षणयुक्त थे। उनकी यह विशेषता थी, अंगुलियाँ मिलाने पर उनमें छिद्र नहीं दिखाई देते थे, सुसलग्न प्रतीत होते थे। उनके करतल लालिमामय, पतले, उजले, प्रशस्त, समतल, मासल—परिपुष्ट, अविर एवं स्निग्ध—सुविककण, सुकोमल थे। उनके करतलों में चन्द्रमा, सूरज, शल, चक्र तथा दक्षिणावर्त स्वस्तिक की शुभ रेखाएँ थी। उनका बल सोने की शिला की ज्यों उज्ज्वलतामय, प्रशस्तिमय, मासलतया परिपुष्ट, चौड़ा एवं विशाल था। उस पर स्वस्तिक का शुभ चिह्न था। परिपुष्ट, मासल देहवृत्ता के कारण उनके मेरुदण्ड की अस्थि नहीं दिखाई देती थी। उनकी देह स्वर्ण के समान कान्त, उज्ज्वल, सुन्दर, रोगादि से वर्जित थी। उसमें उत्तम पुरुष गत एक हजार आठ शुभ लक्षण संपूर्णतः विद्यमान थे। उनके देह-पार्श्व नीचे की ओर क्रमशः भँकड़े, देह प्रमाणानुरूप कमनीय, सुगठित, समुचित परिमित मासलता पूर्ण एवं मनोहर थे। उनकी छाती तथा पेट पर सीधे, एक जैसे, एक दूसरे से सलग्न, उत्कृष्ट, हलके, काले, स्निग्ध, उत्तम, लावण्यपूर्ण केशों की पंक्ति थी। उनके कुक्षि स्थल—उदर के अधोवर्ती पार्श्वद्वय मीन तथा पक्षी के पार्श्व सदृश सुन्दर रूप में विद्यमान तथा सुपुष्ट थे। उनका उदर मत्स्योपम था। उनकी आँतें निर्मल थी। उनकी नाभि कमल की ज्यों गूढ, गंगा की तरंग-भ्रमि की ज्यों गोल, दाहिनी ओर चक्कर काटती हुई लहरो की सदृश ध्रुमावधार, सुन्दर, देदीप्यमान, आस्कर की रश्मियों से खिलते हुए कमल के सदृश विकसित थी। उनके शरीर का मध्य भाग त्रिकाण्डिका, भुसल एवं दर्पण के हृत्के बीच के भाग, तलवार मूठ तथा वज्र के सदृश गोल, पनला, प्रमुदित—रोग-दोषादि-वर्जित, उत्तम अश्व तथा सिंह की कमर के सदृश वर्तुलाकार था। उनका गुह्य भाग उत्तम अश्व के गुप्तांग की ज्यों था। उच्च जातीय अश्व के समान उनका शरीर मल-मूत्रोत्सर्ग की दृष्टि से लेपवर्जित था। उनकी गति गजराज की तरह पराक्रम एवं गम्भीरप्रेत थी। उनकी जघाएँ हाथी की सूड के समान सुनिष्पन्न थी। उनके जानू डिव्वे के ढक्कन के सदृश निगूढ—मासल होने से बाहर निर्गमित नहीं थे। उनकी पिठलियाँ मृगी की पिठलियों, कुकविन्द घास तथा कटे हुए सूत की

गँदी के समान क्रमिक उत्तर युक्त गोलाकार थी। उनके दन्तने सुन्दर, सुनिष्पन्न एवं गूढ़ थे। उनके चरण सुप्रतिष्ठत—सुन्दर प्रतिष्ठान या गठनयुक्त थे। कच्छप के सदृश उभार युक्त अतएव मनोहर प्रतीयमान थे। उनके पैरों की गँगुलियाँ यथाक्रम बड़ी-छोटी, सुसह्यत—परस्पर सुन्दर रूप में सटी हुई थी। पैरों के नख उन्नत, पतले, ताँत्र के सदृश लाल एवं चिकने थे। उनके पदतल लाल कमल पत्र के तुल्य सुकुमार एवं सुकोमल थे। उनकी देह उत्तम पुरुषोचित एक हजार आठ लक्षण युक्त थी। उनके पैर गिरि, नगर, मकर, समुद्र तथा चक्र आदि उत्तम चिह्नों एवं स्वस्तिक आदि मंगल-चिह्नों से सुशोभित थे।

उनका रूप असाधारण था। उनका तेज भूमरहित बह्नि-ज्वाला, विद्युत्-दीप्ति एवं उदीयमान सूर्य रश्मियों के सदृश था। वे हिंसा आदि आसव-वर्जित, भस्मशून्य एवं अपरि-ग्रही थे। वे भव-प्रवाह—जन्म-मरण के चक्र को उच्छिन्न—ध्वस्त कर चुके थे। वे निरुपलेप—उपलेपरहित—बाह्य दृष्टि से निर्मल देहयुक्त एवं आभ्यन्तर दृष्टि से कर्म-बन्ध हेतु मूलक उपलेप से रहित थे। वे राग, प्रेम, द्वेष एवं मोह को विच्छिन्न कर चुके थे। निर्ग्रन्थ-प्रवचन के सन्देश-बाहक, धर्म शासन के अधिनायक तथा श्रमणबृन्द के अधिपति थे। उनसे सपरिवृत थे। जिनेश्वरों के चौतीस बुद्धातिशय तथा चौतीस सत्यवचनातिशय युक्त थे, अन्तरिक्षवर्ती क्षत्र, चँवर, गगनोज्ज्वल स्फटिक-रचित पावपीठ-युक्त सिंहासन तथा धर्मध्वज उनके पुरो-गामी थे। जबवह हजार श्रमण एवं क्षतीस हजार श्रमणियों से सपरिवृत थे।^१

एक समय का इतिवृत्त है, भगवान् कुछ आवश्यकता के अन्तर्गत अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में करेरी नामक कुटी में विराजित थे।

भगवान् के सन्निधिवर्ती भिक्षु भिक्षार्थ गये, वापस लौटे, भोजन किया। तत्पश्चात् कुटी की पर्णशाला में—बैठने हेतु निर्मित खुले छप्पर में एकत्र हुए। उन भिक्षुओं में पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में चर्चा चलने लगी।

भगवान् ने भिक्षुओं के बीच चलती इस चर्चा को अपने शुद्ध, असामान्य, विषय कानों द्वारा सुन लिया। भगवान् अपने आसन से उठे। जहाँ करेरी कुटी थी, पर्णशाला थी, वहाँ गये। वहाँ जाकर बिछे हुए आसन पर बैठे। बैठकर भगवान् ने उन भिक्षुओं से पूछा—“भिक्षुओं ! अभी तुम क्या बातचीत कर रहे थे ? बातचीत में कहाँ तक आकर चक गये ?”

भगवान् द्वारा यों कहे जाने पर भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! हम भिक्षा से वापस लौटे, भोजन किया। भोजन करने के अनन्तर पर्णशाला में बैठे, पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में परस्पर वर्तलाप करने लगे—पूर्व जन्म इस प्रकार का होता है, उस प्रकार का होता है; इत्यादि। भन्ते ! जब हममें परस्पर यह प्रसंग चल रहा था, इतने में भगवान् यहाँ पधार गये।”

“भिक्षुओं ! क्या तुम्हारी पूर्व-जन्म का वृत्त सुनने की इच्छा है ?”

“भन्ते ! यह उपयुक्त समय है। सुगत ! यह समुचित समय है। भगवान् हमें पूर्व-जन्म-विषयक धार्मिक कथानक श्रवण कराएँ। भगवान् जो कहेंगे, भिक्षु उसका श्रवण कर उसे हृदयगम करेंगे।”

“भिक्षुओं ! अच्छा, मैं कहता हूँ, तुम मुनो, अच्छी तरह मन लगाकर सुनो।”

“वहुत अच्छा भन्ते ! आप कहे।”

भगवान् ने कहा—“शिक्षुओ ! अब से इक्यानवें कल्प पूर्व विषयी—भगवान्, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध ससार में अवतीर्ण हुए । वे क्षत्रिय-जाति में जन्मे । शिक्षुओ ! वे कौण्डिन्य-गोत्रीय थे । उनका आयुष्य अस्सी सहस्र वर्ष परिमित था । वे वन्धुमान् राजा के यहाँ उसकी रानी वन्धुमती की कोख में वन्धुमती नामक नगरी में, जो उसकी राजधानी थी, उत्पन्न हुए ।

“राजा ने नैमित्तिको—ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे कहा—मेरे पुत्र के लक्षणों का परिलोकन करो, फल बताएं । ज्योतिषियों ने राजकुमार के लक्षण देखे, गणना की तथा राजा से कहा—देव ! आपका पुत्र अत्यन्त भाग्यशाली है । राजन् ! यह उन वत्सी लक्षणों से युक्त है, जो महापुरुषों के होते हैं । इन लक्षणों वाले पुरुष की दो गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं होती । यदि वह गृहस्थ में, संसार में रहता है तो अत्यन्त धर्मपूर्वक राज्य करने वाला, चारों दिशाओं में अपनी विजय-वैजयन्ती फहराने वाला, सर्वत्र शान्ति की स्थापना करने वाला, सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ती सम्राट होता है । उसके सहस्राधिक पराक्रमी, शौर्यशाली गन्धर्व-सैन्य का भर्तन करने वाले पुत्र होते हैं । वह समुद्र-पर्यन्त इस भूमण्डल का दण्ड-प्रयोग के बिना, शास्त्र-प्रयोग के बिना धर्म द्वारा विजय करता है । यदि ऐसे लक्षणों वाला पुरुष घर का या, ससार का परित्याग कर प्रव्रजित होता है, तो वह जागतिक मोहावरण को मिटाकर सम्यक् सम्बुद्ध होता है, अर्हत् होता है ।

राजन् ! महापुरुषों के वत्सी लक्षण होते हैं, जो आपके कुमार में प्राप्त हैं । यह सुप्रतिष्ठितपाद है—इसके पैर भूमि पर बराबर टिकते हैं, अनुटित निहित होते हैं । इसकी पगथली पर सम्पूर्ण आकृतियुक्त, नाभिनेमियुक्त, सहस्र-आरयुक्त चक्र का चिह्न है । यह कुमार आयत-गार्णि है—इसके पैरों की एडियाँ चौड़ी हैं । यह दीर्घ अंगुल युक्त है—इसकी अंगुलियाँ लम्बी हैं, यह मृदु-तरण-हस्त-पादयुक्त है—इसके हाथ-पैर सुगोमल तथा सुगठित हैं । यह जाल-हस्त-पाद है—इसके हाथों-पैरों की अंगुलियों के बीच में कहीं छिद्र जैसा प्रतीत नहीं होता—अंगुलियाँ सटी हुई हैं । यह उत्सृष्टपाद है—इसके टखने पैरों से ऊपर उठे हुए हैं । यह एणीजध है—इसकी पिङ्गलियाँ हरिण की पिङ्गलियों के सदृश हैं । यह आजानुबाहु है—जड़े होने पर बिना झुके इसकी दोनों भुजाएँ—हथेलियाँ घुटनों का स्पर्श करती हैं । इसका वस्ति-गुह्य—जननेद्रिय कोपाच्छादित—चमड़े से आवृत है । इसकी देह की त्वचा का रंग स्वर्ण जैसा है । इसके शरीर की ऊपरी चमड़ी रक्ष्म है—पतली है । इससे शरीर पर मिट्टी, गर्द, धूल नहीं चिपकती । इसके एक-एक रोम-कूप में एक-एक रोम उगा हुआ है—यह सघन रोमयुक्त नहीं है । इसकी देह के रोम—केवल अजन के समान नील वर्ण युक्त हैं । वे बाईं ओर से दाहिनी ओर कुण्डलित हैं—मोठे लिये हुए हैं । उनके सिरे ऊपर की ओर उठे हुए हैं । यह ब्राह्म-ऋषु-गात्र है—इसका शरीर लम्बा है, सीधा है, अकुटिल है । यह सप्त-उत्सद है—इसके शरीर के भानों अंग परिपूर्ण-आकार युक्त हैं, अभ्यन्त हैं, अवर्णित हैं । यह सिंह-पूर्वार्धकाय है—इसके शरीर का ऊपरी भाग नाग, शीना आदि सिंह के पूर्वार्धकाय की ज्यों विशाल है, विस्तीर्ण है । यह चित्तान्तरास है—इसके दोनों कन्धों का मध्यवर्ती नाग चित्त आपूर्ण—भरा हुआ है । वह न्यग्रोध-परिमण्डल है—वरगद की ज्यों इसके शरीर की जितनी ऊँचाई है, भुजाएँ फैलाने पर उतनी ही चौड़ाई है । जो उसकी चौड़ाई एवं ऊँचाई एक समान है । यह ममवर्त-स्कन्ध है—इसके कन्धों का परिमाण एक समान है, वे छोटे बड़े नहीं हैं । इसके शरीर की सिराएँ—वमनियाँ सुन्दर हैं । इसकी ठुड़ी सिंह की ठुड़ी के समान परिपूर्ण

भरी हुई—सुगठित है। यह चेंवालीस दाँतो से युक्त है। इसके दाँत एक समान है। यह अविवर-दन्त है—परस्पर सटाने पर इसके दाँतो के बीच में छिद्र प्रतीत नहीं होते। इसकी दाढ़ें अत्यन्त शुक्ल श्वेत है। यह प्रभूत-जिह्वा है—इसकी जिह्वा लम्बी है। यह ब्रह्म-स्वर है—करविक पक्षी के समार स्वरयुक्त है। यह अभिनील-नेत्र है—अलसी के फूल के समान इसकी आँखें नीली है। यह गो-मूत्र है—इसकी आँखों की पलकों गाय की पलकों के समान हैं। इसकी शीहो के मध्य में मूढुल—मुलायम कपास की ज्यों सुकोमल रोम-राशि है—केश-पण्डित है। यह उष्णीष-शीर्ष है—इसका मस्तक उष्णीष की ज्यों—पगड़ी के समान ऊँचा उठा हुआ है।”

एक समय की घटना है, आयुष्मान् सारिपुत्त मगध के अन्तर्गत नालक ग्राम में प्रवास करते थे। तब एक जम्बुखादक परिव्राजक उनके समीप आया। उनसे कुशल-ओम पूछ कर वह एक तरफ बैठ गया। उसने सारिपुत्त से जिज्ञासा की—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! लोग अर्हत्त्व की—अर्हत्पन की बार-बार चर्चा करते हैं, उस सम्बन्ध में बातें करते हैं। आयुष्मन् ! अर्हत्त्व किसे कहा जाता है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! राग-शय—राग का नाश, द्वेष-शय—द्वेष का नाश तथा मोह-शय—मोह का नाश—इसी का नाम अर्हत्त्व है।”

परिव्राजक ने पुनः पूछा—“आयुष्मन् ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसके अचलम्बन द्वारा अर्हत्त्व का साक्षात्कार किया जा सकता है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! अर्हत्त्व का साक्षात्कार करने का मार्ग है।”

परिव्राजक ने प्रश्न किया—“अर्हत्त्व के साक्षात्कार करने का कौन-सा मार्ग है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-सकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मन्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति तथा सम्यक्-समाधि अर्हत्त्व के साक्षात्कार करने का यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है।”

“आयुष्मन् ! इस मार्ग पर गतिशील रहने में कदापि प्रसाद नहीं करना चाहिए।”

मगवान् तथ्यागत श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के चैतवन नामक उद्यान में विहरणशील थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान—इन पाँच उपादान-स्कन्धों के कारण, विलय, आस्वादन, दोष एवं विमुक्ति को जब भिक्षु सम्यक् रूप में जान लेता है, तब वह उनसे छूट जाता है, अर्हत् कहा जाता है। वह क्षीणाश्रय होता है—उसके आलस क्षीण हो जाते हैं। उसका ब्रह्मचर्यवास—आमण्य—अमण-जीवन की साधना परिसम्पन्न, परिसमाप्त हो जाती है। वह कृतकृत्य हो जाता है—जो करने योग्य था, उसे कर चुकता है। वह आरमुक्त हो जाता है—सासारिक बन्धनों एवं लौकिक एषणाओं के भार से छूट जाता है। वह अनुप्राप्तसर्वर्थ होता है—जो सदुद्देश्य साध्य था, उसे साध चुकता है, जो लक्ष्य प्राप्य था, उसे प्राप्त कर चुकता है। वह विमुक्त हो जाता है।”

आश्विन पूर्णिमा की शीतल, सौम्य चाँदनी रात थी। मगधराज वैदेही पुत्र अजात-

१. दीपनिकाय २.१३

२. समुत्त निकाय, दूसरा भाग, अरह, सुत्त ३.६-२

३. समुत्त निकाय, पहला भाग, अरह, सुत्त २१.३.१-५

शत्रु के मन में यह भाव उठा—कितना अच्छा हो, इस रमणीय, सुन्दर, दर्शनीय, आनन्दप्रद वेला में वह किसी श्रमण-ब्राह्मण का सत्संग करे, जिससे उसका चित्र प्रसन्न हो।

उस द्वारा जिज्ञासित करने पर जीवक कौमारभृत्य ने भगवान् बुद्ध की विशेषताएँ बतलाते हुए कहा—“भगवान् तथागत अपने साढ़े बारह सौ अवेवासी भिक्षुओं के साथ मेरे आमोद्यान में टिके हैं। भगवान् अर्हन्त हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं—परम ज्ञानयुक्त हैं, विद्या तथा चारित्र्य सहित हैं, सुगत हैं—सुन्दर, उत्तम गति प्राप्त किये हुए हैं, लोकविद—लोकवेत्ता—लोक को जानने वाले हैं। जैसे चावुक लिये गस्वारोही अस्व को ठीक मार्ग पर लिये चलता है, वैसे ही सांसारिक जनो को सत् शिक्षा द्वारा सन्मार्ग पर लाने वाले हैं। वे देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता—उपदेष्टा हैं, उपदेश द्वारा उनका शासन करते हैं। वे बुद्ध हैं—ज्ञानवान् हैं।”

“राजन् ! आप उनके पास चले, धर्म के विषय में उनसे वार्तालाप करें, विचार-विमर्श करें। इससे कदाचित् आपके चित्त में प्रसन्नता होगी।”

अचल, अच्युत, अक्षय

जैन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं में सांसारिक वासनाओं से अतीत, जन्म-मरण से असंपृक्त, परम शान्ति में संस्थित पूर्ण पुरुषों का जो स्वरूप बताया है, उसमें मौलिक दृष्टि से बहुत कुछ सादृश्य है।

जो शिव—कल्याणमय, अचल—विचलन रहित, स्थिर, अरुक्—निरुपद्रव, अनन्त—अन्तरहित, अव्याबाध—बाधारहित है, अपुनरावर्तन—जिसे प्राप्त कर लेने पर फिर वापस लौटना नहीं पड़ता—जन्म-मरणात्मक जगत् में आगमन नहीं होता, ऐसी सिद्धिगति नामक—सिद्धावस्था संज्ञक स्थिति या स्थान है, जिसे प्राप्त करने हेतु श्रमण भगवान् महावीर ममुद्यत थे।^१

जो अहिंसक हैं, मुनि हैं, काय का सदा संवरण किये रहते हैं—संयम का परिपालन करते हैं, वे उस अच्युत—जिसे प्राप्त कर फिर कभी वहाँ से च्युत नहीं होना पड़ता, गिरना नहीं पड़ता, स्थान को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाने पर वे शोक से अतीत हो जाते हैं।^२

शरण

जिन्हें स्वीकारने से जिनका आश्रय ग्रहण करने से जीवन में शान्ति तथा सच्चे सुख का अनुभव होता है, निर्भय-भाव उत्पन्न होता है, अन्तर्बल जागता है, वे शरण-स्थान हैं। जैन एवं बौद्ध परम्परा का एतत्सम्बद्ध चिन्तन लगभग सदृश है।

मैं अर्हन्तो की शरण अंगीकार करता हूँ।

१. दीघनिकाय १.२, सामञ्जसल-सुत्त

२. तेण कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे सिवमयलमरुअमणतमक्खय-मब्बावाहमपुणरावत्तय सिद्धि गइनामवेयं ठाणं सपावित्ताये....

—उपासकदशांक सूत्र १ ६

३. अहिंसका ये मुनयो, निच्चं कायेन नंबुता।

ते यत्ति अच्युतं ठान, यत्थ गत्वा न सोचरे ॥

—धम्म पद १७ ५

- मैं सिद्धो की शरण अगीकार करता हूँ ।
 मैं साधुओ की—सयतियो की शरण अगीकार करता हूँ ।
 मैं केवलि-प्रज्ञप्त—सर्वज्ञ-प्रतिपादित धर्म की शरण अगीकार करता हूँ ।^१
 मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ—बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ ।
 मैं धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।
 मैं सब की शरण स्वीकार करता हूँ ।^२

निर्वाण : परम, अनुपम सुख

मोक्ष या निर्वाण जीवन की वह दशा है, जहाँ व्यक्ति पर-भाव से सर्वथा विमुक्त हो जाता है । मुक्तावस्था, सहजावस्था है । उसका आनन्द अनुपम एव अद्वितीय है । वह जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे, साधने हेतु साधक सतत साधना-रत रहता है ।

जिन्होंने सिद्धत्व या निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन्हें वह अपार सुख संप्राप्त है, जिसकी कोई उपमा नहीं है ।^३

निर्वाण परम सुख है—सर्वातिशायी आनन्द है ।^४

निर्वाण-सुख से विशिष्ट और कोई सुख नहीं है ।^५

एक समय की घटना है, आयुष्मान् सारिपुत्त भगव के अन्तर्गत नामक गाँव में प्रवास करते थे, विह्वरणील थे । तब एक अम्बुत्तादक परिव्राजक, जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्त थे, वहाँ आया । सारिपुत्त से कुशल-ओम पूछा तथा वह एक तरफ बैठ गया ।

परिव्राजक ने आयुष्मान् सारिपुत्त से प्रश्न किया—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! लोग बार-बार निर्वाण की चर्चा करते हैं, आस्थान करते हैं । आयुष्मान् ! निर्वाण किसे कहते हैं ?”

१ अरिहते शरण पवज्जामि ।

सिद्धे शरण पवज्जामि ।

साहू शरण पवज्जामि ।

केवलि-भन्नत धम्मं शरण पवज्जामि ।

—जैन

२. बुद्ध शरण गच्छामि ।

धम्म शरण गच्छामि ।

सब शरणं गच्छामि ।

—बौद्ध

३. भदश सुह सपत्ता, उवमा जस्स पत्थि उ ।

—उत्तराध्यायन सुत्र ३६.६६

४ निर्वाण परम सुख ।

—मज्झिमनिकाय २.३.५

५. निर्वाणसुखा पर नत्थि ।

—वेरगाथा १६.१ ४७८

सारिपुत्त ने कहा—“राग, द्वेष एवं मोह का क्षय—नाश अर्थात् राग, द्वेष तथा मोह से छूटना इसी का नाम निर्वाण है।”

परिव्राजक बोला—“आयुष्मन् ! सारिपुत्त ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सके ?”

सारिपुत्त ने कहा—“हाँ, आयुष्मन् ! ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है।”

परिव्राजक ने पूछा—“आयुष्मन् ! वह कौन-सा मार्ग है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है ?”

सारिपुत्त ने बताया—“आयुष्मन् ! अष्टांगिक मार्ग द्वारा निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है। सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मन्ति सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति तथा सम्यक्-समाधि—यही अष्टांगिक मार्ग है।”

“आयुष्मन् ! निर्वाण का साक्षात्कार करने हेतु यह सर्वथा सुन्दर मार्ग है। प्रभाव न करते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए।”

भारत की पुरावर्ती दार्शनिक परम्पराएँ : मतवाद

महावीर एवं बुद्ध का समय वैचारिक उत्क्रान्ति, दार्शनिक ऊहापोह, तत्त्वावगाहन एवं चिन्तन-विवेचन का समय था। तब भिन्न-भिन्न सिद्धान्त लिये अनेक मतवाद छोटे-बड़े रूप में देश में प्रचलित थे। जैन आगम तथा बौद्ध पिटक, जो परम्परा महावीर एवं बुद्ध की समसामयिकता लिये हैं, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं।

सूत्रकृतांग में मत-विवेचन

जैन परम्परान्तर्गत द्वावशांगी में—बारह आगमों में दूसरा सूत्रकृतांग है। स्व-सिद्धांत निरूपण से पूर्व पर-मतों को उद्धृत एवं विविक्त करने की दृष्टि से इस आगम का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध-परम्परा के अन्तर्गत ब्रह्मजालसुत्त से यह तुलनीय है, जहाँ अनेक मतवादी की चर्चाएँ हैं।

जैन एवं बौद्ध-परम्परा के ये दोनों सन्दर्भ ऐसे हैं, जिनसे अनुसन्धित्सु सुधीजनों को महावीर और बुद्ध के समसामयिक दार्शनिक वादों तथा मत-मतान्तरो की गवेषणा में बड़ी सहायता मिल सकती है।

सूत्रकृतांग में उद्धृत मत-मतान्तरो का वहाँ कोई नामोल्लेख नहीं है। नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने उनको विविध दार्शनिक वादों के रूप में पहचान कराई है।

पाँच महाभूतवाद

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—ये पाँच महाभूत हैं। इन पाँच महाभूतों से

एक आत्मा उत्पन्न होती है। इनके पाँच महाभूतों के विनाश से—विच्छेद से आत्मा का विनाश होता है। ऐसा कुछ लोगों का कथन—अभिमत है।^१

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलाक ने इसे चार्वाक मत बतलाया है, जो पञ्चमहाभूतवाद पर आधारित है।

एकात्मवाद

जैसे एक पृथ्वी-स्तूप—पृथ्वी-पिण्ड, पृथ्वी-समवाय अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार समस्त लोक में व्याप्त विज्ञानधन एक आत्मा जडचेतनमय नाना रूपों में दिखाई देती है।

कई मन्द—अज्ञानीजन लोक में एक ही आत्मा होने की बात कहते हैं। किन्तु, इसे कैसे माना जाए ? यह स्पष्ट है—आरम—हिंसा आदि पाप कृत्यों में आसक्त रहने वाले भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्वयं पाप कर उसके फलस्वरूप स्वयं ही तीव्र दुःख भोगते हैं, कोई एक ही आत्मा ऐसा नहीं करती।^२

इन दो गथाओं में निरूपित और निरसित अभिमत की उत्तरमीमांसा-प्रतिपादित ब्रह्माद्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद से पहचान की जा सकती है।

तज्जीव तच्छरीरवाद

बाहे, बाल—अज्ञानी हो, बाहे-पण्डित—ज्ञानी हो, उनमें से प्रत्येक की, सब की आत्माएँ अलग-अलग हैं। मरने के पश्चात् उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। किन्हीं भी प्राणियों का उपपात—दूसरे सब में उत्पत्ति या परलोकगमन नहीं होता।

न कोई पुण्य है, न पाप है। न इस लोक से परे कोई लोक है—वेह के विनाश के साथ ही देही का—आत्मा का विनाश हो जाता है।^३

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलाक ने इसे तज्जीवतच्छरीर-वाद के नाम से अभिहित किया है।

अकारकवाद

आत्मा न कुछ करती है, न कराती है, जो भी कियाएँ है, सबके साथ करने, कराने की दृष्टि से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे आत्मा अकारक—अकर्ता है। कुछ लोग ऐसे सिद्धान्त स्थापित करने की धृष्टता करते हैं।

जो पूर्वोक्त तज्जीवतच्छरीरवादी एवं अकारकवादी शरीर से भिन्न आत्मा के न होने तथा आत्मा के अकर्ता या निष्क्रिय होने के सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं, यदि उन्हें सही माना जाए तो यह लोक—चातुर्गतिक लोक-परलोक ही कैसे घटित हो ? वैसा मानने पर लोक का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता।

१. सूत्रकृतांग १११७-८

२. सूत्रकृतांग १११९-१०

३. सूत्रकृतांग १११-११-१२

वे अज्ञानी, आरंभ-निश्चित—हिंसादि आरम्भ-समाप्त-भारत पुरुष अज्ञानमय एक अन्ध-कार से दूसरे अन्धकार में जाते हैं ।^१

चूर्णिकार एवं वृत्तिकार ने इस (अकर्तृवाद के) सिद्धान्त को साक्ष्य दर्शन से सम्बद्ध बतलाया है ।

आत्मषष्ठवाद

इस लोक में पाँच महाभूत हैं, छठी आत्मा है । आत्मा एवं लोक शाश्वत है । ऐसा कह्यो का मत है ।

वे छहो पदार्थ दोनों प्रकार से—हेतुक—हेतु पूर्वक तथा निहेतुक—हेतु के बिना भी विनष्ट नहीं होते । असत्—अस्तित्व-शून्य—अविद्यमान पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होता । सभी भाव—पदार्थ नियतीभाव—नियतता—नित्यत्व सिद्ध हैं ।^२

वृत्तिकार आचार्य श्रीलाक के अनुसार यह वेदवादी साक्ष्यो तथा शैवाधिकारियों—वैशेषिकों का अभिमत है ।

क्षणिकवाद

कई बाल—अज्ञानी क्षणयोगी—क्षणमात्र जुड़े रहने वाले—टिकनेवाले रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान—पाँच स्कन्धों को ही मानते हैं । वे उनसे भिन्न, अभिन्न, हेतुक—कारणोत्पन्न, अहेतुक—विना कारणोत्पन्न आत्मा को स्वीकार नहीं करते ।

कह्यो की मान्यता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु—ये चार वातुरूप हैं । शरीर रूप में जब ये एकत्र—एकाकार होते हैं, तब इन्हें जीव या आत्मा कहा जाता है ।^३

वृत्तिकार के अनुसार यहाँ सूत्रकार का क्षणिकवाद के अन्तर्गत पञ्चस्कन्धवाद तथा चातुर्धातुवाद की ओर संकेत है ।

सूत्रकार ने आगे परमतवादियों के इस दावे की चर्चा की है कि चाहे कोई घर में रहे, वन में रहे, प्रसन्न हो, उनके दर्शन को स्वीकार करने तो वह सब कुछ से छूट जाता है ।^४

आगे सूत्रकार ने इस दावे का खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसा कहने वाले धर्म का रहस्य नहीं जानते, संसार-सागर को नहीं तैर पाते, नहीं पार कर पाते, पुनः-पुनः गर्भ में आने से, जन्म लेने से छूट नहीं पाते, कुछ से छूट नहीं पाते, मृत से छूट नहीं पाते ।

वे मृत्यु, व्याधि और बृद्धत्व से परिव्याप्त संसार के—आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं, नानाविध कष्ट भोगते हैं ।^५

१. सूत्रकृताग १.१.१३-१४

२. सूत्रकृताग १.१.१५-१६

३. सूत्रकृताग १.१.१७-१८

४. पञ्चविंशति-तत्त्वज्ञो, यत्र कुत्राश्रमे वसेत् ।

शिखी मुण्डी बटोवापि, मुच्यते नात्र सहाय ॥

—साक्ष्य

५. सूत्रकृताग १.१.१९-२६

नियतिवाद

सब जीव पृथक्-पृथक् हैं, यह उपपन्न है—युक्तिसंगत है। ऐसा कुछ वादियों का मत है। उनके अनुसार जीव पृथक्-पृथक् सुख भोगते हैं, दुःख भोगते हैं, पृथक्-पृथक् ही अपने स्थान से लुप्त होते हैं—एक देह का त्याग कर दूसरी देह प्राप्त करते हैं।

दुःख स्वकृत नहीं है, फिर परकृत—दूसरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है। सुख एवं दुःख न सैद्धिक है—प्रयत्नजन्य सफलता-प्रसूत है और न असैद्धिक—प्रयत्नजन्य असफलता-प्रसूत ही है।

वे कहते हैं—मनुष्य जो पृथक्-पृथक् सुख-दुःख अनुभव करते हैं, वह न उनका अपना किया है और न पराया किया है। वह सागतिक है—नियतिकृत है।^१

यो नियतिवाद का प्रतिपादन कर वे अज्ञानी होते हुए भी अपने आपको पण्डित—ज्ञानी मानते हैं। सुख-दुःख जो नियतानियत है—एक अपेक्षा से नियत है, एक अपेक्षा से अनियत है, इसे वे नहीं जानते। वे बुद्धिरहित हैं।

कर्म-पाश में जकड़े हुए ऐसे पुरुष नियति को ही पुनः-पुनः सुख-दुःख का कारण बतलाते हैं। वे अपनी किया-चर्या में सन्नत रहते हुए भी दुःख से छूट नहीं सकते।^२

अज्ञानवाद

सूत्रकार ने भूगों का दृष्टान्त देते हुए बताया है कि जैसे परिश्रावरहित—भटकते हुए तीव्रगामी भृगु अशकनीय—शका न करने योग्य स्थानों में शका करते हैं तथा शकनीय—शका करने योग्य स्थानों में निशक रहते हैं। वे भटकते हुए उन्हीं स्थानों में पहुँच जाते हैं, जहाँ फन्दे लगे होते हैं। फन्दों में बँध जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानीजन अशकनीय में शका करते हुए, शकनीय में अशक रहते हुए उन भूगों की ज्यों सकटापन्न होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं।^३

कर्मोपशमननिषेधक क्रियावाद

जो पुरुष जानता हुआ मन से हिंसा करता है, शरीर से हिंसा नहीं करता। नहीं जानता हुआ शरीर से हिंसा करता है, मन से हिंसा नहीं करता। वह उसके फल का केवल स्वर्ण मान करता है। तज्जनित पाप उसके लिए अव्यक्त—अप्रकट रहता है। अथवा वह पापवद नही होता।^४

पूर्वोक्त परवादि-मतों का वैयर्थ्य प्रकट करते हुए आगे सूत्रकार ने कहा है—एक जन्मान्ध पुरुष आलाविणी—जिसमें चारों ओर से पानी भर रहा है, नौका में बैठा है, चाहता है, नदी को पार कर जाए, किन्तु, वह बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि, अनार्य—अपवित्र कर्माश्रमण उपर्युक्त सिद्धान्तों को नौका पर बैठा चाहता

१ सूत्रकृताय १.१.२.१-३

२ सूत्रकृताय १.२.४-५

३ सूत्रकृताय १.१.२.६-१३

४ सूत्रकृताय १.१.२.२५

है, वह संसार के पार पहुँच जाए—जन्म-मरण से छूट जाए, किन्तु, वैसा हो नहीं पाता, वह संसार-सागर में भटकता रहता है ।^१

सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम—पुण्डरीक अध्ययन में तज्जीवतच्छरीर-वाद, पञ्चमहाभूतवाद, ईश्वरकारणवाद—आत्माद्वैतवाद तथा नियतिवाद का विशेष विवेचन है ।

सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के बारहवें—समवसरण अध्ययन में एकान्त-अज्ञानवाद, एकान्त-विनयवाद, एकान्त-अक्रियावाद, एकान्त-क्रियावाद तथा सम्यक्-क्रियावाद की चर्चा एवं समीक्षा है ।

निर्युक्तिकार ने इस सन्दर्भ में क्रियावाद के १८०, अक्रियावाद के ८४, अज्ञानवाद के ६७ तथा विनयवाद के ३२ भेदों की चर्चा की है । वृत्तिकार ने इन १८०+८४+६७+३२=३६३ (तीन सौ तिरैसठ) भेदों का नामालेख करते हुए -पृथक्-पृथक् प्रतिपादन किया है ।

यह भेद-क्रम थोड़े-थोड़े सैद्धान्तिक अन्तर पर आवृत्त है ।

संयुक्त निकाय में विभिन्न मतों की चर्चा

तज्जीव तच्छरीरवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! जानते हो, जो जीव है, वही शरीर है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण पैदा होती है ?”

“मन्ते ! आप ही धर्म के मूल हैं, आप ही जानते हैं ।”

“भिक्षुओं ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि पैदा होती है ।”^२

जीवान्ध शरीरवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! जानते हो, जीव अन्य है तथा शरीर अन्य है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण उत्पन्न होती है ?”

“मन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं ।”

“भिक्षुओं ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है ।”^३

अनन्तवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! जानते हो, यह लोक अनन्त है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?”

“मन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं ।”

१ सूत्रकृतांग १.१-२ ३१-३२

२. संयुक्त निकाय पहला भाग—त जीव त शरीरं सुत्त २३.१.१३

३. संयुक्त निकाय—अञ्ज जीव अञ्ज शरीरं सुत्त २३ १.१४

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है ।”^१

सान्तवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओ को संबोधित कर कहा—“जानते हो, यह लोक सान्त है—अन्तयुक्त है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं ?”

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है ।”^२

शाश्वतवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओ को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! यह लोक शाश्वत है—ध्रुव या नित्य है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उत्पन्न होती है ?

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही इसे जानते हैं ।”

“भिक्षुओ ! रूप के अस्तित्व, उपादान अभिनिवेश, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का नित्यत्व स्वीकार करने से लोक को शाश्वत मानने की मिथ्यादृष्टि उद्भूत होती है ।”

“भिक्षुओ ! रूप आदि नित्य है या अनित्य ?”

“भन्ते ! वे अनित्य हैं ?”

अशाश्वतवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओ को संबोधित कर कहा—“जानते हो, लोक अशाश्वत है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं ।”

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है ।”^३

अकृततावाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओ को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण से ऐसी मिथ्यादृष्टि उद्भूत होती है—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, सुख, दुःख तथा जीव—ये सातों काय अकृत हैं—किये हुए नहीं हैं, अकारित हैं—कराये हुए नहीं हैं, अनिमित्त हैं—वने हुए नहीं हैं, अनिर्यापित हैं—बनाये हुए नहीं हैं, बन्ध्य हैं—अफलोत्पादक हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं—स्थिर हैं । उनमें हिलना-डुलना नहीं होता, विपरिणमन नहीं होता और न वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । न वे एक दूसरे को सुख दे सकते हैं और न दुःख ही दे सकते हैं ।

१. सयुक्त निकाय, पहला भाग—अनन्तवाद सुत्त २३.१.१२

२. सयुक्त निकाय, पहला भाग—अन्तवाद सुत्त २३.१.११

३. सयुक्त निकाय, पहला भाग—संस्तो लोको सुत्त २३.१.६

४. सयुक्त निकाय, पहला भाग—असंस्तो सुत्त २३.१.१०

“जो तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा किसी के मस्तक का अच्छे करता है, मस्तक को काटता है, वैसा कर वह किसी को जान से नहीं मारता । शस्त्र के प्रहार द्वारा कायो के मध्य केवल एक छिद्र बनाता है ।

“शील-पालन द्वारा, व्रतानुसरण द्वारा, तप के अनुशीलन द्वारा, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान द्वारा कोई सोचे—मैं अपने अपरिपक्व—जिसका परिपाक नहीं हुआ है, ऐसे कर्म को परिपक्व—परिपाकयुक्त बना दूंगा । जो परिपक्व है—जिसका परिपाक हो चुका है, ऐसे कर्म को उपयुक्त कर शनैः-शनैः परिसमाप्त कर दूँगा—यह सब होने वाला नहीं है ।

“ससार मे जो भी सुख-दुःख है, वे परिमित नहीं है—नपे-तुले नहीं है और न उन सुखो या दुःखो का कोई नियत काल-मान है । न वे किसी प्रकार चटते हैं—कम होते हैं और न बढ़ते हैं—ज्यादा होते हैं ।

“सूत के गोले को यदि फेंका जाए तो वह खुलता जाता है, लपेटा हुआ सूत निकलता जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी, ज्ञानी—सभी के दुःख, सुख खुलते जाते हैं, हटते जाते हैं, उनका अन्त होता जाता है ।”

भिक्षुओ ने कहा—“मन्ते ! धर्म के भूल, विज्ञाता आप ही हैं, आप ही जानते हैं । हम नहीं जानते ।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! रूप के अस्तित्व, उपादन, अभिनिवेश, वेदना, सज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को जो अनित्य है, नित्य मानने मे ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि पैदा होती है ।”^१

देववाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओ को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण ऐसी मिथ्यादृष्टि उद्भूत होती है—प्राणियों के सन्तुष्ट का कोई प्रश्नय—कारण नहीं है । प्राणी विना कारण ही कष्ट पाते हैं । प्राणियों के विषुद्ध होने का कोई कारण नहीं है । विना कारण ही प्राणी विषुद्धि प्राप्त करते हैं । बल—शक्ति, वीर्य, पौरुष—पुरुषार्थ, पराक्रम—उद्यम—इनका कोई फल नहीं है । समस्त प्राणी, जीव अवश है—किसी के वश मे, शासन मे, नियमन मे नहीं है । सभी भाग्य, संयोग या स्वभाव पर आश्रित हैं—टिके हैं । भाग्य, संयोग यास्वाभाववश प्राणी छ अभिजातियो मे सुख, दुःख का अनुभव करते हैं ।

“मन्ते ! धर्म के भूल, विज्ञाता आप ही हैं, आप ही जानते हैं । हम नहीं जानते ।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! रूप के अस्तित्व, उपादान, अभिनिवेश, वेदना, संस्कार, सज्ञा तथा विज्ञान को, जो अनित्य हैं, नित्य मानने से ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है ।”

अक्रियवाद

भगवान् ने भिक्षुओ को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उद्भूत होती है—“करना, कराना, काटना, कटवाना, मारना,

१ संयुक्त निकाय, पहला भाग, महादिट्ठ सुत्त २३.१.८

२. संयुक्त निकाय, पहला भाग, हेतु सुत्त २३.१.७

मरवाना, सोचना, सोचवाना, थकना, थकाना, हिंसा करना, चोरी करना, सेध लगाना, डाका डालना, किसी के घर को लूटना, राहबनी करना, परस्त्री-गमन करना, असत्य-भाषण करना—इनसे कोई पाप नहीं होता। यदि कोई क्षुरिका सदाश तीक्ष्ण चक्र द्वारा जगत् के सभी प्राणियों को मार-मार कर मांस का एक बहुत बड़ा ढेर कर दे, वैसा करने पर भी उसे कोई पाप नहीं लगता। यदि कोई गंगा के दक्षिणी तट पर प्राणियों को मार-मार कर, मरवा कर, काट-काट कर, कटवाकर, पका-पका कर, पकवा कर उनके मांस का बहुत बड़ा ढेर कर दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता। यदि कोई गंगा के उत्तरी तट पर प्राणियों को मार-मार कर, मरवा कर, काट काट कर, कटवा कर, पका-पका कर, पकवा कर उनके मांस का बहुत बड़ा ढेर लगा दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता। दान करने से, इन्द्रिय दमन से, समय-पालन से, सत्य-भाषण से कोई पुण्य नहीं होता।”

भिक्षु बोले—“ऐसी मिथ्या-दृष्टि के उत्पन्न होने का कारण हम नहीं जानते। धर्म के मूल विज्ञाता आप ही हैं।”

भगवान् ने कहा—“रूप के अस्तित्व, उपादान, अभिविषय, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को, जो अनित्य है, नित्य मानने से ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि पैदा होती है।”

उज्ज्वलवाक्

एक समय की बात है, भगवान् तथागत श्वावस्ती में अनापमिषिक के जेतवन नामक उद्यान में विहरणशील थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो ? किस कारण ऐसी मिथ्या दृष्टि पैदा होती है—दान का, यज्ञ का, हवन का कोई फल नहीं होता। सत् कार्यों का, असत् का कोई फल नहीं होता। न लोक अस्तित्व है, न परलोक का अस्तित्व है। न माता, पिता का ही कोई अस्तित्व है। न औपपातिक सर्व—अगमोत्पन्न, स्वयमुद्भूत प्राणियों का ही, कोई अस्तित्व है। न ऐसे अमण-न ह्राण हैं, जो सम्यक् प्रतिपत् युक्त हो—सम्यक् ज्ञान युक्त हो, उद्बुद्ध हो, जो लोक, परलोक का साक्षात्कार कर चुके हो, साक्षात्कृत का उपदेश देते हो।

“यह पुरुष पृथ्वी, आप्—जल, तेज—अग्नि तथा वायु—इन चार महाभूतों के संचात से, मिलन से निष्पन्न है। किसी भी प्राणी के मर जाने के पश्चात् पृथ्वी का पृथ्वी में विलय हो जाता है, जल का जल में विलय हो जाता है, तेज का तेज में विलय हो जाता है। इन्द्रियों का आकाश में विलय हो जाता है। जब मनुष्य मर जाता है तो पाँच आदमी मिलकर उसकी आश को उठा ले जाते हैं और जला देते हैं। कबूतर के मद्दश केवल उज्ज्वल अस्थियाँ ही बच पाती हैं।

“किसी के द्वारा दिया गया दान निष्फल है, मिथ्या प्रवचना है, मात्र ढोंग है। आस्तिकवाद की बात कहने वाले पण्डित, मूर्ख सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी का लोप हो जाता है। मृत्यु के पश्चात् कुछ नहीं रहता।”

भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! हम नहीं जानते, इस मिथ्या-दृष्टि के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। धर्म के मूल, विज्ञाता, आप ही हैं।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! रूप का अस्तित्व, रूप का उपादान, रूप का अभिनिवेश ही वे कारण हैं, जिनसे ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान के कारण ऐसा होता है।”

“भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य है ? तुम कैसा समझते हो ?”

“भन्ते ! रूप अनित्य है।”

“भिक्षुओ ! जो नित्य नहीं है, दुःख है, परिवर्तनमय है, उसका उपदान न करने से, उसे नित्य मान स्वीकार न करने से क्या इस प्रकार की मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है।”

“भन्ते ! ऐसा नहीं होता।”

“भिक्षुओ ! वेदना, सज्ञा, सस्कार एवं विज्ञान नित्य हैं या अनित्य हैं ?”

“जिसे देखा गया, सुना गया, सूँघा गया, जिसका आस्वाद लिया गया, स्पर्श किया गया, जिसे जाना गया, प्राप्त किया गया, गवेषित किया गया, जो मन में सोचा गया, वह नित्य है या अनित्य है ?”

“भन्ते ! वे सब अनित्य हैं।”

“भिक्षुओ जो नित्य नहीं हैं, दुःख हैं, परिवर्तनमय हैं, उनका उपदान न करने से उन्हें नित्यरूप में स्वीकार न करने से क्या ऐसी मिथ्या-दृष्टि उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! ऐसा नहीं होता।”

दीघनिकाय में मतवाद

शाश्वतवाद

“भिक्षुओ ! कोई एक भिक्षु समय, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद तथा चैतन्य स्थिरता से वैसी जित्त समाधि प्राप्त करता है, जिसके कारण उसे तीनों पूर्व-जन्मों की सहस्र पूर्व-जन्मों की, लाख वर्ष पूर्व-जन्मों की, कई लाख पूर्व-जन्मों की स्मृति हो जाती है—जैसे मैं इस अमुक नाम का, इस गोत्र का इस रंग का, इस आहार का था, इस प्रकार के सुख-दुःख अनुभव करता रहा, इतनी आयु तक जीता रहा, वहाँ मरण प्राप्त कर वहाँ—अन्यत्र उत्पन्न हुआ। वहाँ भी मैं इस—अमुक नाम का, अमुक गोत्र का, अमुक रंग का, अमुक आहार का था। इस प्रकार के सुख-दुःख अनुभव करता था। इतनी आयु तक वहाँ जीता रहा। मैं वहाँ मरण प्राप्त कर यहाँ उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार वह अपने पूर्व-जन्मों के समग्र आकार-प्रकार स्मरण करता है। उसी आधार पर वह कहता है—आत्मा तथा लोक नित्य हैं, अपरिणमनशील हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं—शाश्वत हैं। प्राणी उत्पन्न होते, चलते-फिरते एवं मर जाते हैं पर उनका अस्तित्व नित्य है—शाश्वत है।”^१

नित्यत्व-अनित्यत्ववाद

“भिक्षुओ ! कितनेक अमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो आत्मा और लोक को अशत नित्य

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग—नित्यसुत्त २३.१.५

२. दीघनिकाय १ १. पष्ठ ६

रहता है और न असंज्ञी रहता है ।”^१

आत्मोच्छेदवाद

“कई थमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो मानते हैं कि शरीर का नाश होते ही सर्व या आत्मा उच्छिन्न, विनष्ट या लुप्त हो जाता है ।”^२

दृष्टधर्म निर्वाणवाद

‘शिक्षुओं ! कितने क थमण-ब्राह्मण दृष्टधर्मनिर्वाणवादी हैं । वे मानते हैं कि प्राणी इसी ससार में—इसी जन्म में देखते-देखते निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।’^३

संस्थानुक्रमी शास्त्र

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शास्त्र-ज्ञान की मौखिक परंपरा रही है। उसे कण्ठाग्र रखा जाता रहा है। जैनो और बौद्धों में जहाँ यह परंपरा गुरु-शिष्य-क्रम से गतिशील रही, वहाँ वैदिकों में मुख्यतः पिता-पुत्र-क्रम से यह चलती रही। वेदवेत्ता पिता अपने पुत्र को बचपन से ही वैदिक मंत्रों का सस्वर शिक्षण देता। यों विशेषतः थवण-परंपरा चलते रहने के कारण शास्त्र-ज्ञान के साथ श्रुत शब्द जुड़ा। जैन परंपरा में श्रुत शब्द ज्ञान के भेद-विशेष के लिए पारिभाषिक है, वहाँ साथ-ही-साथ सामान्यतः शास्त्र-ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त है। बहुश्रुत शब्द उसी आचार पर निष्पन्न है। वेदों की श्रुति कहे जाने के पीछे भी यही सकेत है, क्योंकि वे पितृ-मुख से गुरु-मुख से थवण कर स्मृति रखे जाते रहे हैं।

शास्त्र-ज्ञान से सम्बद्ध प्रमुख विषय हर समय स्मृति में रह सकें, इसके लिए शास्त्र-प्रणयन में एक विशिष्ट, सरल पद्धति का स्वीकार हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों को संस्थानु-क्रम से समाकलित किया गया। भिन्न-भिन्न विषय, जो बिस्तार, भेद या प्रकार की दृष्ट से एक समान सध्या में हैं, उन्हें एक साथ उपस्थापित किया गया है, ताकि उन्हें स्मरण रखने में सुविधा हो। उनका विशेष विश्लेषण, विवेचन अथेष्ट रूप में अन्यत्र, जैसा अपेक्षित हो, प्राप्त किया जा सके। मूल विषय नाम्ना निरन्तर स्मृति में रहे।

जैन आगमों में स्थानांग तथा समवायांग इसी कोशात्मक शैली में प्रणीत हैं। बौद्ध-वाङ्मय में अंगुत्तरनिकाय, पुगल पञ्चति आदि इसी शैली के ग्रन्थ हैं। उनमें स्थानांग एवं समवायांग की उन्हीं संस्थानुक्रम से विविध विषय प्रतिपादित हैं। दोनों परंपराओं में यह एक अद्भुत साम्य है।

महानारत में भी एक प्रमग है, जो इसी संस्थापित शैली में वर्णित है। वन पर्व के १३४ वें अध्याय में नन्दी-अष्टावक्र का संवाद है। वहाँ दोनों की ओर से एक से तेरह तक की वस्तुएँ, विषय प्रस्थापित, प्रतिपादित हैं।

स्थानांग

जैन-परंपरा में द्वादशांगी—बारह अंग आगमों में स्थानांग चौसरा है। इसमें दश

१. दीर्घनिकाय १.१. पृष्ठ १२

२. दीर्घनिकाय १.१. पृष्ठ १२

३. दीर्घनिकाय १.१. पृष्ठ १३

स्थान है। पहले मे एक सख्याश्रित विषय, दूसरे मे द्विसख्याश्रित विषय, तीसरे मे त्रिसख्याश्रित विषय, चौथे मे चतुःसख्याश्रित विषय, पाँचवें मे पञ्चसख्याश्रित विषय, छठे मे षट्संख्याश्रित विषय, सातवें मे सप्त सख्याश्रित विषय, आठवें मे अष्ट सख्याश्रित विषय, नौवें मे नव सख्याश्रित विषय तथा दसवें मे दस सख्यात्मक विषय वर्णित हैं।

स्थानांग मे सप्रवृत्तय तथा व्यवहारजन्य—अभेदात्मक एव भेदात्मक दृष्टिकोण से जीव अजीव आदि तत्त्वों का विषय रूप मे प्रतिपादन है।

समवायांग

समवायांग का द्वादशांगी मे चौथा स्थान है। इसमे एक से लेकर सौ तक के सख्याश्रित विषय पहले से सौवें समवाय तक वर्णित हैं। सौवें के अनन्तर अनेकोत्तरिका वृद्धि समवाय है, जिसमे क्रमशः एक सौ पचास, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, साढ़े तीन सौ, चार सौ, साढ़े चार सौ, पाँच सौ, छ सौ, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ; एक हजार, एक हजार एक सौ, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छः हजार, सात हजार, आठ हजार, नौ हजार, दस हजार, एक लाख, दो लाख तीन लाख सत्ताईस हजार, चार लाख, पाँच लाख, छ लाख, सात लाख, आठ लाख, दस लाख, एक करोड़ तथा कोठाकोड़—दस नील तक के विषय उल्लिखित हैं।

तत्त्वभावाद् द्वादशांग गणिमिटक फुटकर विषय और अतीत अनागत कालिक महा-पुरुषों का पृथक्-पृथक् वर्णन है।

यो समवायांग का परिसमापन होता है।

महत्त्व

स्थानांग एव समवायांग का विविध-विषय सूचकता की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रहा है। कहा गया है—स्थानांग तथा समवायांग के धारक—इनके अभ्येता-ज्ञाता ही आचार्य, उपाध्याय तथा गणावच्छेदक जैसे गौरवमय पद के अधिकारी होते हैं।^१

कहने का अभिप्राय यह है, इन दोनों आगमों मे ऐसे अनेक अति महत्त्वपूर्ण विषयों का कोशात्मक शैली मे समाकलन है। जिनकी जानकारी आवश्यक रूप मे आचार्य उपाध्याय एव गणावच्छेदक को होनी चाहिए।

ये दोनों ऐसे आगम हैं, जिनमे षट्द्रव्य वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल एव पुद्गलास्तिकाय, नव तत्त्व—जीव, अजीव, आस्रव, सम्बर, निर्जरा, पुण्य, पाप, बन्ध तथा मोक्ष, द्रव्यानुयोग—पदार्थवाद, धरणानुयोग—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-चरित्र, व्रत, शयन, तप, वैयावृत्य, कषाय-निग्रह, ब्रह्मचर्य, समिति, शुप्ति आदि आचारमूलक विषय, गणितानुयोग—भूगोल, खगोल, गणित आदि से सम्बद्ध विषय एव वर्मकथानुयोग—दया, दान, शील, क्षमा, ऋतुता, मृदुता आदि उत्तमोत्तम गुणों के प्रस्थापक आख्यान—कथानक—सगमग चारों अनुयोगों का समावेश है।

१. ठाण-समवायधरे कप्पइ आगरियत्ताए, उवक्कयत्ताए, गणावच्छेदयत्ताए उद्दिस्सिताए।

—व्यवहारसूत्र, उद्देशक ३

अंगुत्तर निकाय

सुत्तपिटक, विनयपिटक तथा अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के मौलिक ग्रन्थ हैं।

सुत्तपिटक बीषनिकाय, भजित्तमनिकाय, समुत्तंतनिकाय, अंगुत्तरनिकाय तथा खुद्दक-निकाय नामक पाँच निकायों या ग्रन्थात्मक भागों में विभक्त हैं। इनमें अंगुत्तरनिकाय की रचना की दृष्टि से अन्यो की अपेक्षा अपना विशिष्ट रूप है। इसमें सख्यानुक्रमों पद्धति से धर्मों या विषयों का वर्णन किया गया है।

जिस प्रकार जैन आगम-वाङ्मय के अन्तर्गत स्थानांग तथा समवायांग सूत्र सख्या-क्रमानुगत ग्रन्थ हैं; उसी प्रकार बौद्ध-पिटक-वाङ्मय के अन्तर्गत अंगुत्तरनिकाय वैसा ही संख्याक्रमानुवद्ध ग्रन्थ है। वह निम्नांकित ग्यारह निपातों में विभक्त है—

१. एकक निपात
२. दुक्क निपात
३. तिक निपात
४. चडक्क निपात
५. पञ्चक्क निपात
६. छक्क निपात
७. सत्तक्क निपात
८. अठ्ठक्क निपात
९. नवक्क निपात
१०. दसक्क निपात
११. एकादसक्क निपात

एकक निपात में उन धर्मों या विषयों का वर्णन है, जो सख्या में एक-एक हैं। दुक्क निपात में, जो सख्या में दो-दो हैं, वैसे धर्मों का वर्णन है। उसी प्रकार क्रमशः उत्तरवर्ती निकायों में उन विषयों का वर्णन है, जो तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच, छः-छः, सात-सात आठ-आठ, नौ-नौ, दस-दस तथा ग्यारह-ग्यारह हैं।

यों स्थानांग एवं समवायांग की ज्यों क्रमशः बढ़ते-बढ़ते ग्यारह की सख्या तक यह क्रम गतिशील रहा है।

पिटकों के अतिरिक्त बुद्ध-वचन के विभाजन का एक और प्रकार भी है, वह नौ अंगों के रूप में है, जो इस प्रकार हैं—

१. सुत्त
२. गैय्य
३. वैयाकरण
४. गाय्या
५. उदान
६. इतिवृत्तक
७. जातक
८. अकमुत्त धम्म
९. वेदल

इनमें इतिवृत्तक की रचना अंगुत्तरनिकाय की ज्यों सख्याक्रमानुवद्ध है। इतिवृत्तक का संस्कृत रूप इत्युक्तम् है। 'भगवान् बुद्ध द्वारा ऐसा कहा गया' इस अर्थ में यह प्रयुक्त है।

आचार

त्रस एवं स्यावर—गतिशील एवं स्थितिशील प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होने का जिस प्रकार जैन-ब्राह्मण में प्रतिपादन है, वैसे ही बौद्ध-बाह्मण में भी है। वहाँ न केवल माव-साम्य है, वरन् शब्द-साम्य भी है। इससे अहिंसा की व्यापकता, विराट्ता फलित होती है। आचार के अन्य विभिन्न पहलुओं पर भी दोनों महापुरुषों ने बहुत कुछ समान माव-भाषा में अभिवृत्त किया है। यहाँ फलशः भगवान् महावीर और बुद्ध के मौलिक उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए आगम व त्रिपिटक साहित्य के आधार पर उनकी आचार विषयक अभिव्यंजना की जा रही है। समुद्धृत ग्रन्थ कौन-सा आगमन्गत है व कौन-सा त्रिपिटकगत, यह तो अब पाठक के लिए स्वयं सवेद्य हो ही गया है।

त्रस एवं स्यावर जीवों की हिंसा से निवृत्ति

जो त्रस—जगम—चलने फिरने वाले जगवा जिन्हें त्रस्त होते अनुभव किया जा सकता है, स्यावर—नहीं चलने फिरने वाले—जिनके त्रास या सवेदन का स्थूल दृष्टि से अनुभव नहीं किया जा सकता—इन दोनों प्रकार के प्राणियों की सत्ता एवं स्वरूप को यथावत् रूप में जानकर जो मन, वचन और शरीर द्वारा इनकी हिंसा नहीं करता है न जीरो से हिंसा करता है, उसे हम ब्राह्मण ब्रह्म-ज्ञानी कहते हैं।^१

जो त्रस—चर या गतिशील तथा स्यावर—स्थिर या गतिहीन—सभी प्राणियों पर न प्रहार करता है, न उन्हें मारता है एवं न जीरो से मरवाता ही है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।^१

वानस्पतिक जगत् : हिंसा-परिहार

विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि पेड़-पौधों में भी चेतना या जीवत्व है। सुख-दुःखरमक अनुभूतियाँ भी उनमें हैं। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० डॉ० जगदीश चन्द्र बसु ने अपनी सूक्ष्म, गहन वैज्ञानिक गवेषणाओं के आधार पर यह तथ्य उद्घाटित किया जो उत्तरवर्ती वैज्ञानिकों के लिए और आगे अनुसन्धान के निमित्त मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। वैज्ञानिक डॉ० बसु से पूर्व वानस्पतिक जगत् के सम्बन्ध में यह तथ्य विज्ञान जगत् में लगभग अपरिज्ञात था।

१. तसपाणे वियाणेत्या, संगहेण य थावरे।

जो न हिंसइ विविहेण, तं वय वूम माहण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५ २३

२ निवाय दण्डं श्रुतेषु थावरेषु च।

यो न हन्ति न घातति, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग २३

जैन सिद्धान्त में पेड़-पौधों का जीवत्व अनादिकाल से स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में आगम-साहित्य में अनेक स्थानों पर विस्तृत विवेचन हुआ है। अन्यान्य जीवधारियों या प्राणियों की हिंसा के परिवर्जन की ज्यों वनस्पति—पेड़-पौधे, बीज आदि के हिंसा-परिहार पर भी जैन-शास्त्रों में बड़ा जोर दिया गया है। बौद्ध-शास्त्रों में भी यह स्वर साकेतिक रूप में मुखरित रहा है। इतना ज्ञातव्य है, जैन-शास्त्रों की तरह प्रस्तुत विषय का विपुल विस्तारमय विवेचन संभवतः वहाँ नहीं हो पाया, किन्तु, भाव-साम्य, दृष्टि-साम्यस्य श्रमण-संस्कृति की इन दोनों ही धाराओं में उपलब्ध है।

विवेक जन हिंसा से लज्जित—संकुचित—पृथक् रहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने को अनगार—गृहत्यागी कहते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के शस्त्रों से वनस्पतिकायिक जीवों का समारम—हनन या सहार करते हैं। वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करने के साथ-साथ वे दूसरे अनेक प्रकार के जीवों की भी विहिंसा—विघात करते हैं।

भगवान् महावीर ने इस सम्बन्ध में परिज्ञान या उपदेश दिया—“इस जीव के निमित्त, परिवन्दन—प्रशस्ति, मानन—समादर एवं पूजा—संस्कृति के हेतु, जाति—जन्म, मृत्यु और मोचन—मुक्ति या मोक्ष के लिए, बुद्ध के प्रतिघात—प्रतिकार के लिए वह (अपने को साथे अभिहित करने वाला) स्वयं वनस्पतिकाय के जीवों का घात करता है, औरो द्वारा नैसा करवाता है तथा जो करते हैं, उनका अनुमोदन करता है, उनको अच्छा समझता है। इस प्रकार स्वयं हिंसा करना, दूसरों से करवाना, करते को अच्छा मानना, उसके अहित—अकल्याण—घुराई के लिए है, अवोधि—अज्ञानसूचक है। साथक उक्त तथ्य को हृदयगत करता हुआ संयम में सुस्थिर रहे।

“भगवान् से, गृहत्यागी सयमी पुरुषों से अवर्ण कर उसे यह ज्ञान हो जाता है कि हिंसा एक ग्रन्थि है—गाँठ है। वह मोह है, मार है—मृत्यु है तथा नरक है किन्तु फिर भी आसन्नितवशा मनुष्य तरह-तरह के शस्त्रों द्वारा वनस्पतिकाय की हिंसा करता है। वनस्पति काय की हिंसा करता हुआ वह अन्य बहुत प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।”^१

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, जो बीज—वनस्पति को नष्ट करने से विरत रहते हैं—बीज—वनस्पति को नष्ट करने का परित्याग करते हैं। ऐसे पुरुष अधिक हैं, जो बीज—वनस्पति को नष्ट करने से विरत नहीं होते—जो बीज—वनस्पति को नष्ट करने का परित्याग नहीं करते।”^२

भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, जो कच्चा अन्न ग्रहण करने से विरत होते हैं—जो कच्चा अन्न ग्रहण करने का परित्याग करते हैं। ऐसे पुरुष अधिक हैं, जो कच्चा अन्न ग्रहण करने से विरत नहीं होते—जो कच्चा ग्रहण करने का परित्याग नहीं करते।”^३

१. आचाराम १ १ ५.४२-४४

२. संयुक्त निकाय, सत्वे सुत्तन्त ५४.८.८

३. संयुक्त निकाय, धम्म सुत्त ५४.९.४

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य

भारत की प्रायः सभी धर्म-परंपराओं में अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य की उपादेयता स्वीकार की गई है। उनसे शून्य धर्म वास्तव में धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म-संस्कृति के तो मूल आधार ही ये हैं। जैन-वाङ्मय एवं बौद्ध-वाङ्मय में इनके सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर बड़ा विशद विवेचन हुआ है, जो मनीय है।

अहिंसा—किसी प्राणी की हिंसा न करना—बध न करना, उसे कष्ट न देना, सत्य भाषण करना, असत्य न बोलना, अस्तेयक—चोरी न करना, किसी के बिना दिये किसी की कोई वस्तु न लेना, ब्रह्मचर्य का पावन करना—काम-संयम करना तथा परिग्रह का वर्जन करना—ये पाँच महाव्रत हैं। इन्हें स्वीकार कर साधक जिन प्ररूपित धर्म का प्रति-पालन करे।^१

जो मनुष्य हिंसा करता है—किसी का प्राण हरण करता है, किसी को मारता है, सताता है, मृपावाद—असत्य भाषण करता है, लोक में किसी की बिना दी हुई वस्तु लेता है—चोरी करता है, पर स्त्री-गमन करता है, मदिरा पान करता है, वह लोक में स्वयं अपनी जड़ खोदता है—स्वयं अपने विनाश को आमन्त्रित करता है।

मानव ! यह पापधर्मा, असयत जनो की स्थिति है। इसे जानो, समझो। ये अधर्म-मूलक कर्म चिरकाल पर्यन्त तुम्हें दुःख में रूँधे नहीं, पकामें नहीं, यह सोचकर तुम इनका परिवर्जन करो।^२

सातागिरि तथा हेमवत नामक दो यज्ञों ने एक बार परस्पर विचार किया—आज पूर्णिमा है, उपोसथ है। गन्ध, मनोरम रात्रि उपस्थित है। उत्तम नाम युक्त—परम यशस्वी शास्ता गीतम के ह्रम वर्णन करें।

हेमवत ने सातागिरि से कहा—“क्या उनका—शास्ता गीतम का चित्र समाधियुक्त है ? क्या सब प्राणियों के प्रति वे समान भाव—अहिंसा-भाव लिये हैं ? क्या वाञ्छित,

१ अहिंस सञ्च च अतेज्य च सतो अदम अपरिग्रह च।

पवित्रज्जिया पथ महब्बयाणि, चरिज्ज धम्म जिणदेसियं विळ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २१ १२

२. यो पाणमत्तिपातेति, मुसावादञ्च भासति।

लोके अदिन्न आदियति, परदारञ्च गच्छति ॥

सुरामेरयपानञ्च, यो नरो अनुयुञ्जति।

इधेवमेसो लोकस्मि, मूलं ज्ञनति अत्तनो ॥

एव सो पुरिस ! जाना हि, पाप धम्मा असञ्जता।

मा त लोभो अधम्मो च, विर दुक्खाय रन्धयू ॥

—धम्मपद १८, मत्तवग्गो १२. १४

अवाञ्छित विषयो से सम्बद्ध सकल्प—विचार, विकल्प वृत्तों के नियन्त्रण में हैं ? क्या वे सयत्त-चेता हैं ?”^१

सातागिरि ने कहा—“उनका मन समाधियुक्त है। सब प्राणियों के प्रति वे समान भाव लिये हैं। किसी के प्रति उनमें हिंसा भाव—शत्रुभाव नहीं है। वाञ्छित, अवाञ्छित विषयो से सम्बद्ध विचार, विकल्प उनके वशगत हैं। वे सयत्तचेता हैं।”^२

हेमवत्—“क्या वे अदत्त—नहीं दी हुई वस्तु का आदान—ग्रहण नहीं करते ? चोरी नहीं करते ? क्या वे प्राणियों प्रति सयमशील हैं ? क्या वे प्रमाद से अतीत हैं ? ज्या वे ध्यान से रिक्त—रहित नहीं हैं ?”^३

सातागिरि—“वे नहीं दी हुई वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते—चोरी नहीं करते। वे प्राणियों के प्रति सयमशील हैं। वे प्रमाद से अतीत हैं। वे ध्यान से रिक्त—रहित नहीं हैं ?”^४

हेमवत्—“क्या वे असत्य ज्ञापण नहीं करते ? क्या वे कठोर व्रतों प्रयोग नहीं करते ? क्या वे आपत्तिजनक बात नहीं कहते ? क्या दुष्टा वक्तवास नहीं करते ?”^५

१. कच्चि मनो सुपणिहितो,
सम्बभूतेसु तादि नो ।
कच्चि इदं अनिदं च
सकप्पस्स वसीकता ॥

—सुत्तनिपात ९, हेमवत् सुत्त २

२. मनो चस्स सुपणिहितो,
सम्बभूतेसु तादिनो ।
अथो इदं अनिदं च,
सकप्पस्म वसीकता ॥

—सुत्तनिपात ९, हेमवत् सुत्त ३

३. कच्चि अदिन्न नादियत्ति,
कच्चि पाणेसु सञ्जतो ।
कच्चि आरा पमादम्हा,
कच्चि भान न रिञ्चति ॥

—सुत्तनिपात ९, हेमवत् सुत्त ४

४. न सो अदिन्न आदियत्ति,
अथो पाणेसु सञ्जतो ।
अथो आरा पमादम्हा,
वुद्धो भान न रिञ्चति ॥

—सुत्तनिपात ९, हेमवत् सुत्त ५

५. कच्चि भुसा न भणत्ति,
कच्चि न खीणव्यप्पयो ।
कच्चि वेमूत्तिव नाह,
कच्चि सम्मं न शासति ॥

—सुत्तनिपात ९, हेमवत् सुत्त ६

सातागिरि—“वे असत्य-भाषण नहीं करते । वे कठोर वचन-प्रयोग नहीं करते । आपत्तिजनक बात नहीं कहते । वे सार्थक एवं श्रेयस्कर बात ही कहते हैं ।”^१

हेमवत—“क्या वे काम में अनुरक्त नहीं हैं ? ब्रह्मचारी हैं ? क्या उनका चरित्र निर्मल है ? क्या वे मोह को अतिक्रान्त कर चुके हैं ? क्या वे धर्मों के सन्दर्भ में चक्षुष्मान् हैं ? क्या धर्मों को देखते हैं ? जानते हैं ?”^२

सातागिरि—“वे काम में अनुरक्त नहीं हैं, ब्रह्मचारी हैं । उनका चित्त निर्मल है । वे मोह को अतिक्रान्त कर चुके हैं । वे धर्मों के द्रष्टा हैं ।”^३

यो परस्पर विचार-विमर्श कर, चर्चा कर दोनों यक्ष भगवान् के पास आये, प्रश्न पूछे, समाहित हुए ।

अहिंसा पार्थिव शरीरमय, जलोय शरीरमय, आग्नेय शरीरमय, वायव्य देहधारी, बीजरूप कसेरयुक्त, हरितकायिक, जलचर, स्थलचर, ज्वर-आकाशचारी, तप्त—चलने फिरने वाले, प्रसन्न होते—वेदनानुभूति करते प्रतीत होने वाले, स्थावर-स्थितिशील नहीं चलने फिरने वाले जीवो—सभी प्राणियों के लिए श्रेयकरी-कल्याणकारिणी है ।^४

तुम वही हो, जिसे तुम हस्तव्य—भारने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे तुम आक्षेपयितव्य—अपनी आक्षा में—दासत्व में रखने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे तुम परितापयितव्य—परिताप देने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे तुम परिषातयितव्य

१. मुसा च सो न भणति,
अथो न खीणव्यप्यथो ।
अथो वेभूतिय नाह,
मन्ता अथ सो भासति ॥

—सुत्तनिपाठ ६, हेमवत सुत्त ७

२. कच्चि न रज्जति कामेसु,
कच्चि चित्त अनाविस ।
कच्चि मोह अतिनकन्तो,
कच्चि धम्मेसु चक्षुमा ॥

—सुत्तनिपाठ ६, हेमवत सुत्त ८

३. न सो रज्जति कामेसु,
अथो चित्त अनाविस ।
सब्बमोहभतिकन्तो,
बुद्धो धम्मेसु चक्षुमा ॥

—सुत्तनिपाठ हेमवत सुत्त ६

४. एतो विसिट्ठतरिया अहिंसा वा सा पुढवी-जल-अग्नि-माख्य-वणस्सइ-वीय-हरिय-जलयर-यलयर-खहयर-तस-यावर-सव्वभूयस्सेमकरो ।

—प्रश्नव्याकरणसूत्र २. १. सूत्र १०८

—परिचात करने योग्य मानते हो, जिसे तुम उपद्रुत—उपब्रवयुक्त करने योग्य मानते हो।^१
दूसरे जीव का वध-हत्या अपनी हत्या है। दूसरे जीव पर दया करना अपने पर दया करना है।^२

प्रभु महावीर के वचनो में रुचि रखता हुआ—श्रद्धा रखता हुआ जो पदकायिक जीव-निकाय को छहों प्रकार के जीवो को आत्मतुल्य मानता है, वास्तव में वही भिक्षु है।^३

यह लोक—यह जीवन घमनिष्ठान की अपूर्व सन्धि-वेला है। इसे जानकर साधक बाह्य-जगत् को—अन्य आत्माओं को, प्राणीमात्र को, आत्मसदृश—अपने समान समझे। किसी का हनन न करे, पीडोत्पादन न करे।^४

जिसकी तुम अपने लिए चाह लिए हो, वैसा तुम औरों के लिए भी चाहो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, उसे औरों के लिए भी मत चाहो।^५

सब प्राणियों को अपनी आयु—जीवन-स्थिति प्रिय लगती है, सभी सुख भोगना चाहते हैं, दुःख सबको प्रतिकूल—अप्रिय प्रतीत होता है। सब जीवन की कामना करते हैं। सबको जीवन प्रिय लगता है।^६

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। अतः निर्ग्रन्थ—हिंसा-विरत श्रमण प्राणिवध को घोर—मयकर, पापोत्पादक मानते हुए उसे वर्जित करते हैं—उसका आचरण नहीं करते।^७

१. तुम सि ञाम त चेव ज हतव्वं ति मण्णसि ।

तुम सि ञाम त चेव ज अज्जावेतव्वं ति मण्णसि ।

तुम सि ञाम त चेव ज परितवेतव्वं ति मण्णसि ।

तुम सि ञाम त चेव ज परिवेतव्वं ति मण्णसि ।

एव त चेव ज उद्देतव्वं ति मण्णसि ।

—आचारागसूत्र १ ५. ५ ५

२. जीववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ ।

—भक्त प्रत्यास्यान ६

३. रोइअ णायपुत्तवयणे, अत्तसमे मण्णिज्जं छप्पिकाये ।

—दशवैकालिक सूत्र १० ५

४. सर्वे लोगस्स जाणित्ता आयओ बहिया पास ।

तम्हा ण हता ण विधातए ।

—आचाराग सूत्र १ ३ ३ १

५. ज इच्छसि अप्पणतो, ज न ज इच्छसि अप्पणतो ।

त इच्छा परस्स वि मा, एत्तिअ जणिसासनय ।।

—बृहत्कल्प भाष्य ४५८४

६. सब्बे पाणा पिआजया, सुहसाता दुक्खपडिक्का, अप्पियवधा, पियजीविणो, जीवित्तु-
कामा, सब्बेसि जीवित पिय । ०

७. —आचाराग सूत्र १. २. ३. ४

७. सब्बे जीवा वि इच्छति, जीविउ ण मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणिबह घोर, णिग्गया वज्जयति ण ।।

—दशवैकालिक सूत्र ६. ११

सभार के सभी प्राणियों को दुःख अकान्त है—अप्रिय है। अतः वे सभी अहिंस्य है—किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए।

ज्ञानी के ज्ञान की—ज्ञानीपन की सार्यकता इसमें है कि वह किसी की भी हिंसा न करे। अहिंसक भावना द्वारा सबके प्रति समता भाव रहे—सबको अपने समान समझे। वस्तुतः यही विज्ञेय है—विशेष रूप से ज्ञातव्य है—समझने योग्य है।^१

प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य—उत्तम नहीं होता। समस्त प्राणियों की हिंसा न करने में ही आर्यत्व है। वास्तव में अहिंसा ही आर्यत्व का आधार है।^२

जैसा मैं हूँ, वैसे ही वे अन्य प्राणी हैं। जैसे वे अन्य प्राणी हैं, वैसा ही मैं हूँ। यो सोचता हुआ अपने समान मानकर न उनकी हत्या करे, न करवाए।^३

जो अपने अनुकूल है, अपने को दृष्ट है, वही औरो को सुझाना चाहिए। ऐसे अर्थ—समुचित आशय का अनुशासन करता हुआ सुधी पुरुष क्लेश—उद्वेग या खेद नहीं पाता।^४

दण्ड से—हिंसा से सब त्रस्त होते हैं। सबको अपना जीवन प्रिय लगता है। औरो को अपने ही समान समझकर उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए।^५

जो सुखेष्टु अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह मरकर परलोक में सुख नहीं पाता।^६

१. सव्ये अकतदुक्खा य, अतो सव्ये अहिंसिया ।

एतं कुणाणिगो सारं, जं न हिंसति किंचन ।

अहिंसा समयं केव, एतावत्तं वियाणिया ॥

—सुवकृतांग १. १. ४. ६-१०

२. न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सम्बपाणानं, अरियो'त्ति पवुच्चति ॥

—धम्मपद १६.५

३. यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं ।

अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेम्यं न चातये ॥

—सुत्तनिपात ३. ३७ २७

४. अत्तानं एव पढमं, पटिरूपं निवेसये ।

अथञ्च मनुसासेम्यं, न किमिस्सेयं पण्डितो ॥

—वेरगाथा १५८

५. सव्ये तसन्ति दण्डस्स, सव्वेसं जीवितं पियं ।

अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेम्यं न चातये ॥

—धम्मपद १०.२

६. सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिंसति ।

अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न जमने सुखं ॥

—धम्मपद १०.३

जो सुखेप्सु अपने सुख के लिए प्राणियों की हिसा नहीं करता, वह मरकर परलोक में सुख पाता है ।^१

हिसा से सब त्रस्त होते हैं । सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं । अत आत्मोपम्य का भाव लिए—सबको अपने तुल्य मानते हुए किसी को मारना नहीं चाहिए ।^२

अस—जगम, स्थावर—स्थितिशील, दीर्घ—लम्बे-बीड़े, महान्—विशाल, मध्यम—मझलेठिंगने, स्थूल-मोटे या अणुक—बहुत छोटे हो, दृष्ट—दृष्टिगोचर—दिखाई देने वाले या अदृष्ट—अदृष्टिगोचर—नहीं दिखाई देने वाले हो, निकटवर्ती—नजदीक रहने वाले या दूरवर्ती—दूर रहने वाले हो, उत्पन्न हो या उत्पन्न होने वाले हो—सभी प्राणी सुखित हो ।^३

जो शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा हिसा नहीं करता, दूसरे को पीडा नहीं देता वह सर्वथा अहिंसक होता है ।^४

सत्य भगवत्स्वरूप है । वह जगत् में सारभूत है—सर्वथा सारयुक्त है ।^५

पुरुष । तुम सत्य को सम्यक् रूप में समझो । सत्य की आज्ञा में—मर्यादा में उपस्थित—विद्यमान साधक—सत्य का अनुसरण करनेवाला प्रज्ञाशील पुरुष मृत्यु को—ससार को तर जाता है ।^६

नित्य अप्रमत्त—जागरूक रह, भूबावाद का वर्जन कर उपयोग पूर्वक हितकर, किन्तु, दुष्कर—यत्न-साध्य सत्य वचन बोलना चाहिए ।^७

१ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिंसति ।

अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुख ॥

—धम्मपद १०.४

२. सन्धे तसन्ति दण्डस्स, सन्धे भायन्ति मच्चुनो ।

अत्तान उपम कत्वा, न हनेम्य न पातये ॥

—धम्मपद १०.१

३. ये केचि पाणभूतस्थि तसा वा थावरो वा अनवसेसा ।

दीना वा ये महत्ता वा मज्झिमा रत्सकाऽणुक थूला ॥

दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ॥

भूता वा सम्भेसी वा सत्त्वे सत्ता भवन्ति सुखितत्ता ॥

—सुत्तनिपातमेत्त सुत्त ४-५

४. यो च कायेन वाचा य, मनसा च न हिंसति ।

सर्वं अहिंसको होति, यो पर न विहिंसतीति ॥

—संयुक्त निकाय, ब्राह्मणसुत्त, अहिंसकसुत्त

५ त सच्च भगव

न त लोगम्मि सारभूय ।

—प्रवणव्याकरण सूत्र २.१

६. पुरिसा । सच्चमेव समाभिजाणाहि । सच्चस्स आणाए से उवट्ठिए मेघावी मार तरति ।

—आचाराग सूत्र १.३.३ ६

७. निच्चकालप्पमनेण मुसावाय - विवज्जण ।

मानियब्ब हिय सच्च, निच्चाउत्तेण दुक्कर ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.२७

सत्य एक है—सत्स्वरूप है। वह एकमात्र—अद्वितीय है ।^१

सब रसो मे—स्वादु पदार्थों मे सत्य विशेष आस्वाद लिये है—सबसे बढ़कर है ।^२

मुनि—साधक, ब्राह्मण—ब्रह्मज्ञ—सत्स्वरूप का ज्ञाता सत्य का अवक्रम कर—सत्य को जीवन मे उतार कर ससार सागर के तट पर पहुँच जाता है, भव-सागर को पार कर जाता है ।^३

अकर्कश—कर्कशता रहित—अकठोर या कोमल, विज्ञापन—ज्ञानप्रद सत्य वाणी बोलनी चाहिए ।^४

अपने लिए अथवा अन्य के लिए क्रोधवश या भयवश हिंसक—पर पीडाप्रद मूषा—असत्य नहीं बोलना चाहिए, न दूसरे से झुलवाना चाहिए ।

लोक मे सभी सत्पुरुषों ने मूषावाद की—असत्य-भाषण की गद्दी—निन्दा की है । मूषावाद सब प्राणियों के लिए अविश्वास का हेतु है। अतः उसका वर्जन करना चाहिए ।^५

जो जानते हुए भी पूछे जाने पर अन्यथा भाषण करता है—असत्य बोलता है, सर्प की ज्यों उसकी जिह्वा के दो खण्ड हो जाते हैं, जीव विदीर्ण हो जाती है फट जाती है ।^६

अमृतवादी—अयथार्थभाषी—असत्य-भाषण करने वाला और करके नहीं किया कहनेवाला—मुकरने वाला नरक प्राप्त करता है—नरक मे जाता है ।^७

जो सत्य का परिस्थाय कर असत्य का सेवन करता है—भिष्या भाषण करता है, वह धर्म का उल्लंघन करता है—धर्म-पथ के विपरीत जाता है। उसे अपना परलोक विग्रहने की कोई चिन्ता नहीं। ऐसा कौन-सा पाप है, जो वह नहीं कर सकता। वह जघन से

१. एक हि सच्चं न दुतिममत्यि ।

—सुतनिपात ४५०.७

२. सच्चं ह वै सादुतर रसान् ।

—सुतनिपात १२०.२

३. सच्चा अवोकम मुनि यत्ते तिदृति ब्राह्मणो ।

—सुतनिपात ५३.१२

४. अककस विज्ञापनि गिर सच्चं उदीरये ।

—सुतनिपात ३५.३६

५. अष्णदृठा परदृठा वा, कोहा वा जइ वा मया ।

हिसग ष मुस नूया, णो वि अष्ण वयावए ॥

मुसावामो य लोमम्मि, सच्चसाहहि गरिहिमो ।

अविस्सासो य मुयाण, तम्हा मोस विवज्जए ॥

—दशबैकान्तिक सूत्र ६-१२-१३

६. जिह्वा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्मति ।

यो जान पुच्छितो पच्छ, अज्जया विसुज्जति ॥

—जातक ४२२.५०

७. अभूतवादी निरय उपेति, यो वापिकत्वा न करोमीति चाह ।

—सुतनिपात ३.३६.५

जघन्य पाप कर सकता है ।^१

बिना दिये दन्तशोधनार्थं तिनका भी नहीं लेना चाहिए । अदत्त का—चोरी का सदा विवर्जन करना चाहिए ।^२

सब प्रकार के अदत्त का—बिना दिये वस्तु लेने का, उठाने का—चोरी का परित्याग कर देना चाहिए ।^३

भिक्षु-जीवन के आदर्श

एक भिक्षु का जीवन समय, वैराग्य, तितिक्षा तथा साधना पर टिका होता है । वह मन, वचन एवं कर्म द्वारा समय से अनुप्राणित रहता है । यही उसके जीवन की आभा है, सौन्दर्य है । वह अकुशल—अशुभ कर्मों से सदा दूर रहता है । राग, काम, लिप्सा एवं वासना से अलिप्त रहता है । वह भय, संशय, आसक्ति से अभिभूत नहीं होता । वह क्षण-क्षण शील, पवित्रता और अभ्यात्म-चर्या से आप्यायित रहता है ।

जो हस्त-सयत है, हाथों का समय पूर्वक उपयोग करता है, पाद-सयत है, पैरों का समयपूर्वक उपयोग करता है, वाक्-सयत है, वाणी का समयपूर्वक उपयोग करता है, इन्द्रिय सयत है, सभी इन्द्रियों का समयपूर्वक उपयोग करता है, जो अभ्यात्म-रस में—वर्मे-ब्रह्म में लीन रहता है, जो समाहितात्मा है—मयाधियुक्त है, जो सूत्र एवं अर्थ को यथावत् रूप में जानता है, वस्तुतः वही भिक्षु है ।^४

जो मन, वचन एवं काय द्वारा सयत है, इनका समयपूर्वक उपयोग करता है, वही यस्तुना भिक्षु है ।^५

साधक लाभ—प्राप्ति, अलाभ—अप्राप्ति, सुख-दुःख, जीवन, मृत्यु, निम्वा, प्रसन्ना, मान एवं अपमान में समान भाव लिये रहता है ।^६

१. एक धम्म अतीतस्स, भुमावादिस्स जन्तुनो ।
वित्तिणपरलोकस्म, नत्थि पाप अकारिय ॥

—धम्मपद १३.१०

२. दातसोदुणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जण ।
आणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्कर ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.२८

३. सव्व अदिन्न परिवज्जेय्य ।

—सुत्त निपात २६.२०

४. हत्थमजए पायसजए,
वायसजए सजइदिए ।
अरुक्कम्परए सुसमाहिमप्पा,
सुत्तत्थं च विधाणइ जे स भिक्खू ।

—दशवैकालिक सूत्र १०.१५

५. मण-वय-काय-सुसब्बे जे स भिक्खू ।

—दशवैकालिक सूत्र १०.७

६. सामालाने सुढे दुक्खे, जीविए मरणे तहा ।
समो णिदा पसत्तासु, तहा माणावमाणवो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.६१

यदि निपुण—कुशल, गुणाधिक—गुणों में अपने से अधिक, उन्नत अथवा गुणों में अपने सदृश सहयोगी व मिले तो साधक पाप-कर्मों का वर्जन करता हुआ, काम भोगों में आसक्त न रहता हुआ एकाकी ही जीवन-यात्रा में आगे बढ़ता जाए ।^१

भिक्षु उचित समय पर—जिस गाँव या नगर में भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, उसी में भिक्षार्थ निष्क्रमण करे—बाहर निकले, उचित समय पर प्रतिक्रान्त हो—भिक्षा लेकर वापस लौट आए । अकाल का—अनुपयुक्त समय का वर्जन कर, उपयुक्त समय में करने योग्य भिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि कार्य समीचीनतया करे ।^२

निर्ग्रन्थो—असंयममय शन्यिबजित अनयो—भिक्षुओं की अल्पेच्छा—इच्छाओं का अस्वीकरण—सन्तोष ही उनके लिए प्रशस्त—उत्तम है ।^३

लाभ होने पर—अभीप्सित आहार आदि प्राप्त होने पर भिक्षु भद—अहंकार न करे, अलाभ होने पर—इच्छित आहार आदि न मिलने पर शोक न करे । यदि अधिक परिमाण में प्राप्त हो तो सचय—संग्रह न करे । अपने को सदा परिग्रह से पृथक् रखे ।^४

यदि साधक को कभी भिक्षा प्राप्त न हो सके—आहार आदि न मिल सके तो उसे वेवना—मनःक्लेश नहीं मानना चाहिए, दुःखित नहीं होना चाहिए । यदि मिल जाए तो उसे विकल्पना—प्रशंसा नहीं करनी चाहिए—अपने को अन्य नहीं मानना चाहिए, देनेवाले का कीर्ति-कथन नहीं करना चाहिए । ऐसे उत्तम आचार का कभी भिक्षु वास्तव में पूजनीय है ।^५

जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी देह में समाहित कर लेता है—समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अध्यात्म भावना द्वारा अपने पाप-कर्मों को समेट लेता है, उन्हें अगम्य

१. न वा क्षमिज्जा निउण सहाय,
गुणाद्धिय वा गुणो सम वा ।
एगो वि पावाइ विवज्जयतो,
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

—उत्तराध्यायन सूत्र ३२.५

२. कालेण णिक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे ।
अकासं च विवज्जिता, काले कालं समायरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५.२.४

३. अपिच्छा समणा निग्गथाण पसत्था ।

—भगवती सूत्र १ ६ २१

४. साभो त्ति ण मज्जेज्जा, असाभो त्ति ण सोएज्जा, वट्ठु पि
जद्ध ण णिहे । परिग्गहाओ अप्पाण अवसक्केज्जा ।

—आचारारण सूत्र १.२.५.३

५. अलसुय णो परिदेवइज्जा,
जद्ध ण विकत्थयई स पुज्जो ।

—दशवैकालिक सूत्र ६ ३.४

कर डालता है ।^१

जो स्थितात्मा—आत्मसयमयुक्त पुरुष ऋद्धि—सम्पत्ति, वैभव, सत्कार, पूजा—प्रशस्ति का परित्याग कर देता है, जो अनीह है—आसक्ति-वर्जित है, वही वास्तव मे भिक्षु है ।^२

जो सुख—अनुकूल-वेदनीय, दुःख—प्रतिकूल वेदनीय को समभाव पूर्वक सह जाता वही भिक्षु है ।^३

भिक्षु की अपनी विशेषता होती है, वह कभी हास्योत्पादक कुचेष्टाएँ—हँसी, मस-है, खरी आदि नहीं करता ।^४

विगतभय—निर्भीक, नि सशय, बुद्ध—बोध-युक्त—प्रज्ञाशील अन्तेवासी गुरुजन के कठोर अनुशासन को भी अपने लिए हितकर एवं लाभदायक मानते हैं, वही आन्तिमय आत्मशुद्धिप्रद पद—अनुशासन मूढो अज्ञानियों के लिए द्वेष का कारण बन जाता है ।^५

जो लब्ध—प्राप्त हुए कान्त—कमनीय, प्रिय भोगो का स्वाधीनता से—स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर देता है, वास्तव मे वही त्यागी कहा जाता है ।^६

जैसे मेघ पर्वत वायु के झोको से अप्रकम्पित रहता है—जरा भी हिलता नहीं, वैसे ही आत्मयुक्त—आत्म-नियन्त्रित साधक परिपदो—वाधामो, विघ्नो को अविचल रूप मे सहता जाता है ।^७

जो वृत्त-सयत, पाद-सयत तथा वाक्सयत है, जो अपने हाथ, पैर और वाणी का सयम के साथ व्यवहार करता है, वह उत्तम सयमी है। वह अघ्यात्म-रत, सप्ताहित—

१. जहा कुम्भे सगगाह, सए देहे समाहरे ।

एव पावाइ मेवावी, अक्कप्पेण समाहरे ॥

—सूत्रकृताय १८.१६

२. इव्दि च सक्कारण-पूयण च,

चए ठिअप्पा अणिहे जे स भिक्खू ।

—दशर्वकालिक सूत्र १०.१७

३. समसुह-दुक्खसहे य जे स भिक्खू ।

—दशर्वकालिक सूत्र १०.११

४. ण यावि हास कुहए जे स भिक्खू ।

—दशर्वकालिक सूत्र १०.२०

५. हिय विगयमया बुद्धा, फस्स पि अणुसासण ।

वेस्स त होइ मूढाणं, खतिसोहिकरं पय ॥

—उत्तराव्ययन सूत्र १.२२

६. जे य कते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठिकुब्बइ ।

साहीणे चयइ भोए, से ह्वाइत्ति बुच्चइ ॥

—दशर्वकालिक सूत्र २.३

७. मेरुव्व बाएण अकपमाणो, परीसहे आयमुत्ते सहेज्जा ।

—उत्तराव्ययन सूत्र २१.१६

समाधियुक्त पुरुष सदा आत्मतुष्ट रहता है। वस्तुतः वही भिक्षु है—भिक्षु कहे जाने योग्य है।^१

जो शरीर से सबूत है—दैहिक चंचलता-रहित है, वाणी से सबूत है—वाचिक चंचलता-रहित है, मन से सबूत है—मानसिक चंचलता रहित है, वे घोर—वैयंशील पुरुष परिसबूत होते हैं—सुस्थिर एवं सुसमाहित होते हैं।^२

साधक लाभ—प्राप्ति, अलाभ—अप्राप्ति, अयश—अपयश, अपकीर्ति, कीर्ति—यश, निन्दा, प्रशंसा, सुख एवं दुःख से सदा समान रहता है।^३

यदि परिपक्व—कुशल, बुद्धिशील, वैयंवान् सहयोगी—साथी न मिले तो विजित—जीते गये राष्ट्र को छोड़कर जानेवाले राजा की ज्यो साधक गेडे का-सा पराक्रम लिये साधना की यात्रा पर चलता जाए।^४

साधना की यात्रा पर एकाकी विचरण करना—चलते चलना श्रेयस्कर है। मूर्ख का सहायक या सहयोगी के रूप में प्राप्त होना उचित, हितकर नहीं है। अतः साधक अल्पो-त्सुक होता हुआ—उत्सुकता एवं आसक्ति को क्षीण करता हुआ गजराज की ज्यो आत्मो-त्सास—मस्ती लिये विचरण करे, कदापि पापाचरण न करे।^५

भिक्षु विकाल में—अनुपयुक्त समय में भिक्षादि हेतु बाहर न घूमे। वह समुचित

१ हृत्पसञ्जतो पादसञ्जतो,
वाचाय सञ्जतो सञ्जतुतो ।
अञ्जत्थरतो समाहितो एको,
सन्तुसितो तमाहु भिक्षू ॥

—धम्मपद २५ ३

२ कायेन सबुता धीरा, अथो वाचाय सबुता ।
मनसा सबुता धीरा, ते वे सुपरिसबुता ॥

—धम्मपद १७ १४

३ तद्देव जाभे नाजाभे, नायसे न च कित्तिया ।
न निन्दापससाय, न ते दुक्खे सुखम्हि च ॥

—थेरगाथा ६६७

४ नो वे लमेय निपक सहाय,
सद्धि चर साधु विहारि धीर ।
राजा व रट्ठ विजित पहाय,
एको चरे खग्गा विसाण कप्पो ॥

—सुत्तनिपात ३ १२

५. एकस्स चरित्तेव्यो, नत्थि वाले सहायिता ।
एको चरे न च पापानि कथिरा,
अप्पोत्सुकको मातङ्ग रञ्जेव नागो ॥

—धम्मपद २३ ११

समय पर भिक्षार्थ गाँव में जाए ।^१

इच्छाओं का अल्पीकरण—सन्तोष सत्पुरुषों द्वारा प्रशस्त —प्रशंसास्पद बतलाया गया है । साधनामय जीवन में इसकी बड़ी उपयोगिता है ।^२

भिक्षु को चाहिए कि वह प्राप्त भिक्षाल्न की सन्निधि—सचय या संग्रह न करे । यदि भिक्षाल्न प्राप्त न हो तो वह परिताप न करे, दुःखित न हो ।^३

जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को मस्तक में समेट लेता है, उसी प्रकार भिक्षु को चाहिए कि वह अपने मानसिक वितर्कों को—सशय-पूर्ण विचारों को अपने में सिकोड़ ले, उन्हें विस्तार न पाने दे, उन्हें दूर करदे ।^४

बुद्ध का भावक—उन्हें सुननेवाला अन्तेवासी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन न करे सत्कार प्राप्त कर आनन्दित न हो, सत्कार की अभिकाक्षा न करे । वह सदा अपने विवेक की सवृद्धि करता जाए ।^५

पण्डितजन—ज्ञानवान् पुरुष सुख से स्पृष्ट होकर—सुख प्राप्त कर अथवा दुःख से स्पृष्ट होकर—दुःख प्राप्त कर उच्च—ऊँचे अथवा अवच—नीचे विचार प्रदर्शित नहीं करते, प्रकट नहीं करते, समान भाव लिये रहते हैं ।^६

भिक्षु कहीं भी उत्सुकता या तृष्णा का भाव न रहे ।^७

१. न वे विकाले विचरेय्य भिक्षु,
गम च पिण्डाय चरेय्य काले ।

—सुत्तनिपात २६.११

२. अपिच्छा सप्पुरिसेहि वणिता ।

—धेरगाथा ११.२७

३. सद्धा न सन्निधि कमिरा न च परितत्ते तानि असम्मानो ।

—सुत्तनिपात ५२.१०

४. कुम्मे च अगानि सके कपाले,
समोदह भिक्षु मनो वितक्के ।

—मिस्सिन्द प्रश्न

५. अञ्जा हि लाम्भुपनिसा, अञ्जा निब्बानगामिनी ।

एवमेत अमिञ्जाय, भिक्षू बुद्धस्स सावको ॥

सक्कार नाभिनन्देय्य, विवेकमनुब्रूहये ॥

—वम्मपद ५.१६

६. सुखेन फूट्ठा अथवा दुखेन,

न उच्चावच पण्डिता दस्सयन्ति ।

—वम्मपद ६.८

७. उत्सद भिक्षु न करेय्य कुहि च ।

—सुत्तनिपात ५२.६

जो ऐसी बात नहीं कहता, जिससे कलह उत्पन्न हो, जो किसी पर क्रोध नहीं करता, अपनी इन्द्रियो को सदा नियन्त्रित रखता है, वश में रखता है, प्रशान्त रहता है, जो समय में ध्रुवयोग युक्त—अविचल—तल्लीन रहता है, जो सदा उपशान्त रहता है—सकट में भी कभी आकुल नहीं होता, यथासमय सपादनीय सामायक, प्रतिलेखन आदि कार्यों की उपेक्षा नहीं करता, वस्तुतः वही साधु है।^१

सुत्तनिपात में भी लगभग ऐसा ही वर्णन है, जहाँ भिक्षु के लिए क्रोध न करने, विग्राहिक—विग्रहोत्पादक या कलहोत्पादक बात न कहने, कठोर भाषा का प्रयोग न करने, श्रमणोचित उत्तम आचरण में रत रहने का उपदेश दिया-गया है।^२

श्रमण का स्वरूप : समता-पाप-शमन

श्रमण शब्द जैन-परम्परा एवं बौद्ध-परम्परा-दोनों में सर्वस्व-त्यागी, समतानुरत, सत्य-भाषी, सद्बुद्धि-निरत भिक्षु, साधु या सन्यस्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोनों के अनुसार वह साधना के उत्कर्ष का आदर्श है। मुनि उसी का पर्यायवाची है। पुनश्च तापस की यथार्थता तपश्चरण में है, ब्राह्म वेध-परिधान में नहीं।

मुण्डित होने से—शिर मूढ़ा लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता, न ओंकार का उच्चारण करने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है। वन में वास करने से कोई मुनि नहीं होता और न वस्त्र—वस्त्र के स्थान पर वृक्ष की छाल धारण करने से कोई तापस होता है।

समता अपनाने से—समतामय जीवन जीने से व्यक्ति श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है तथा तपश्चरण से तापस होता है।^३

जो मुण्डित है—जिसने मस्तक तो मूढ़ा रखा है, पर जो अन्न है—व्रत-हित है—व्रत-पालन नहीं करता, अजीव भापी है—असत्य-भाषण करता है, जो इच्छाओं से,

१. ण य वृगहिय क्ह कहिज्जा,
ण य कुप्पे णिहुइदिए पससे ।
सज्जे धुव जोगेण जुत्ते,
उवससे अविहेइए जे स भिक्खू ॥

—दश वैकालिक सूत्र १०.१०

२. न च कथिता सिया भिक्खू,
न च वाच पयुत भासेय्य ।
पागब्भिय न सिक्खेय्य,
कथ विग्गाहिकं न कथेय्य ॥

—सुत्तनिपात ५.२ १६

३. न वि मुडिण्ण समणो, न ओंकारेण वमणो ।
न मुणी रणवासणे, कुसचीरेण न तावसो ॥
समयाए समणो होइ, वमचेरेण वमणो ।
नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५.३१, ३२.

आदि मुख शुद्धि कर पदार्थ कल या परसो काम आवेये, यह सोचकर अपने पास न रखे, उन्हें संगृहीत न करे, न करवाए, वस्तुतः वही भिक्षु है।^१

भिक्षु को चाहिए कि वह अन्न, पान, खाद्य एवं वस्त्र प्राप्त कर उनका संग्रह न करे, अपने पास जमा न करे। यदि वे प्राप्त न हो तो वह पतिप्त न हो—दुःखी न बने।^२

रात्रि-भोजन का निषेध

अहिंसा की दृष्टि से जैन धर्म में रात्रि-भोजन का परिवर्जन है। सूर्यास्त के पश्चात् एक जैन साधु किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के खाद्य, पेय आदि पदार्थों का सेवन नहीं करता। न उसमें राग अपवाद है और न भावरान्तिक वेदना ही, जो अविचलित व्रत-पालन का प्रतीक है। बौद्ध-परंपरा में भी रात्रि-भोजन का परिवर्जन रहा है, आज भी है। दार्शनिक दृष्ट्या वहाँ भी अहिंसा एवं कल्याण का भाव उसके मूल में है।

जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म क्रमशः अहिंसा तथा कल्याण पर विशेष जोर देते हैं। उनकी समग्र जीवन-चर्या इसी दृष्टि से परिमणित हुई है कि कहीं अहिंसा तथा कल्याण पर व्याघात न आ पाए। यही कारण है, दोनों ही परंपराओं में रात्रि भोजन का अनिवार्यतः परिहार किया गया है।

सूर्य के अस्तगत हो जाने—सूरज छिप जाने के बाद प्रातः सूरज उगने तक साधु सभी प्रकार के आहार आदि की मन से भी अभ्यर्थना—कामना न करे।^३

भगवन् ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याख्यान करता हूँ। आज से मैं अन्न—अन्न आदि से तैयार किये गये भोज्य-पदार्थ, पान—जल आदि पेय-पदार्थ, खाद्य—काजू, बादाम खूबानी आदि चबाकर खाये-जानेवाले पदार्थ, स्वाद्य—लौंग, इलायची आदि मुखवास कर पदार्थ रात में नहीं खाऊंगा, न औरों को खिलाऊंगा और न खाने वालों का अनुमोदन ही करूंगा। इस प्रकार मैं रात्रि-भोजन से सर्वथा विरत होता हूँ।

मैं जीवन-पर्यन्त तीन करण—कृत, कारित, अनुमोदित तथा तीन योग—मन से, वचन से एवं शरीर से वैसा नहीं करूंगा—रात्रि-भोजन नहीं करूंगा, न कराऊंगा और न करते हुए को अच्छा समझूंगा।

भगवन् ! मैं रात्रि-भोजन रूप पाप से निवृत्त होता हूँ। उसकी निन्दा करता हूँ। तत्प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सर्जन करता हूँ, वैसी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ।^४

१ तहेव असण पाणग वा, विविह खाइम साइम लमिता।

होही अट्ठो सुए परे वा, त ण पिहे ण णिहावएजे स भिक्खू ॥

—दशवैकालिकसूत्र १०.८

२ अन्नानमथो पानान, खादनीयमथोपि वत्थान।

लब्धान सन्निधिं कयिरा, न च परित्तसेत्तानि अलभमानो ॥

—सुत्तनिपात ५२ १०

३. दशवैकालिकसूत्र ८.२८

४. दशवैकालिकसूत्र ४.१३

रात को भोजन नहीं करना चाहिए । वह विकास-भोजन है—बेसमय का भोजन है, निषिद्ध है।^१

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, जो विकास-भोजन से—रात्रि-भोजन से विरत होते हैं—रात्रि-भोजन का परित्याग करते हैं। ऐसे पुरुष बहुत हैं, जो विकास-भोजन से—रात्रि-भोजन से विरत नहीं होते—रात्रि-भोजन का परित्याग नहीं करते ।”^२

संयम और समता

संयम अर्थात् एवं समता से अलिप्त समता का मार्ग है। वह बाह्य आकर्षणों से अछूता आत्मा को—‘स्व’ को मायत करने का साधना-असूत विधिक्रम है। वह एक ऐसी सार्वजनीन, निस्वजनीन जीवन-मदति है, जहाँ सकीर्ण पारिवारिक तथा जातीय आदि सम्बन्ध नगण्य हो जाते हैं। प्राणीमात्र के साथ एक ऐसा तादात्म्य सध जाता है, जहाँ कोई पराया होता ही नहीं। यह पर मे विरक्ति तथा स्व मे अनुरक्ति का राजपथ है।

इस पथ पर समर्पित होने के सकल्प का जिनमे उद्भव होता है, वे निश्चय ही धन्य हैं। किन्तु, उस पथ पर आगे बढ़ते उनके समक्ष बड़ी बाधाएँ आती हैं, अवरोध आते हैं, माता-पिता की ओर से, भ्रियजनों की ओर से, अशुक्ल, प्रतिकूल, मनोज्ञ, मननोज्ञ इत्यादि। पर, सत्त्वशील पुरुष उन्हें साध जाते हैं। बाध ही नहीं जाते, उनके पवित्र, तितिक्षापूर्ण व्यक्तित्व का सहज रूप मे ऐसा अमिट प्रभाव होता है कि समतावसावगृहे रोकने वाले स्वयं ममता-विमुक्त हो जाते हैं। जिस पथ पर जाने का वे प्रतिषेध करते हैं, उसी पर चल पड़ते हैं। बड़ी विचित्र बात है। जैन एवं बौद्ध दोनों ही परम्पराओं मे ऐसी बहुभूत्य प्रेरणाएँ प्राप्य हैं।

उत्तराध्ययन : सम्बद्ध धटनाशः तथ्य ।

इयुकार नामक नगर था। पूर्वभ्रम में वैवरूप मे एकत्र विद्यमान छह जीव वहाँ राजा इयुकार, रानी कमलावती, राजपुरोहित, राजपुरोहित-पत्नी यक्षा तथा दो पुरोहितकुमारों के रूप मे उद्भूत हुए।

पुरोहितकुमारों मे वीजरूप मे वैराग्य के संस्कार विद्यमान थे। शुभ संयोग था, उन्होंने जैन मुनियों को देखा। उनके संस्कार उद्बुद्ध हुए। सांसारिक सुखों से विरक्ति हुई। उन्हें अपने पूर्व-भव का स्मरण हुआ। तब का संयममय जीवन उनके लिए प्रेरक बना। उन्होंने संसार का परित्याग कर प्रव्रजित होने का निश्चय किया।

वे अपने पिता के पास आये और उनसे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा चाही। पिता यह सुनकर तत्क्षय रह गया। सांसारिक मोहवश उसे यह अन्धा नहीं लगा कि उसके पुत्र

१. रत्ति न भुञ्जेय विकास-भोजन ।

—मुत्तनिपाठ २६-२५

२. संयुत्त निकाय, पापसुत्त ५४.८.६

मुनि-दीक्षा अंगीकार करे। उसने सन्हे समझाने का प्रयास किया कि जो वे करना चाहते हैं, वह समुचित नहीं है। पहले वे अपने सासारिक कृत्य संपन्न करें। वेदवेत्ता कहते हैं—अपुत्रस्य गतिर्नास्ति—जो निष्पुत्र मर जाता है, उसकी सद्गति नहीं होती। यो अनेक प्रकार से अपने पुत्रों को समझाता हुआ राजपुरोहित बोला—“पुत्रो 'तुम वेदों का अध्ययन करो, विप्रों को भोजन कराओ, विवाह करो, स्त्रियों के साथ सासारिक भोगों का सेवन करो, पुत्रवान् बनो, पुत्रों को घर का उत्तरदायित्व सौंपो। तदनन्तर तुम वनवासी मुनि बनो। तुम्हारे लिए यही प्रशस्त है—उत्तम है।”^१

पुरोहित-पुत्रों ने कहा—“वेदों का अध्ययन करने मात्र से त्राण नहीं हो जाता—जगत् के दुःखों से छुटकारा नहीं मिल-जाता। ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र से क्या संधेगा? उससे हम और अघकार की ओर अग्रसर होंगे। स्त्री एवं पुत्र भी त्राण नहीं बनते—जन्म मरण के—आवागमन के दुःख से छुड़ा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में, जो आप कहते हैं, वह हम कैसे मानें?”^२

जिसका मृत्यु के साथ सख्य हो—मत्री हो, अथवा जिसमें भाग कर मृत्यु से बच जाने की शक्ति हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वही कल के लिए सोच सकता है। पर, कौन जाने—कल आयेगा या नहीं?^३

अन्ततः पुरोहितकुमार अपने लक्ष्य पर चक्षुः पड़ते हैं, अमण बन जाते हैं।

भोक्षोद्यत पुत्र पिता के मन में एक प्रेरणा जगा जाते हैं। पिता को भी ससार अप्रिय लगने लगता है। वह अपनी पत्नी से, जो वाशिष्ठ गोत्रीया थी, कहता है—“वाशिष्ठि! मैं पुत्र-प्रहीण हूँ—मेरे पुत्र घर छोड़कर चले गये। अब मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता। वृद्ध तभी तक शोभा पाता है, जब तक वह शाखाओं से आवृण्ण हो, हराभरा हो। जब शाखाएँ काट ली जाती हैं, यो वह स्थाणु—मात्र टूट रह जाता है। यही बात मैं अपने साथ पाता हूँ। अब मेरे लिए वस्तुतः शिक्षाचर्या का—प्रव्रज्या स्वीकार

१. अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे,
पुत्ते परिपट्ठप गिहसि जाया।
भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि,
आरण्णा होह मुणी पसत्था ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.६

२. वेया अहीया न हवति ताण,
मुत्ता दिया निति तम तमेण।
जाया य पुत्ता न हवति ताण
को णाम ते अणुमन्नेज्ज एय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.१२

३. जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख, जस्स वत्थि पलायण।
जो जाणइ न मरिस्सामि, सो हु कखे सुए सिया ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.२७

करने का समय है। मैं वैसा ही करूँगा।”

अपने पति का यह सकल पुरोहित-पत्नी यथा को सहसा उद्वेलित कर डालता है। यह अन्तःप्रेरित होती है। पति-पत्नी—दोनों अमण-जीवन स्वीकार कर लेते हैं।

राजपुरोहित का सारा परिवार का परिवार सासारिक जीवन से मुह मोड़ नेता है। सभी घर छोड़कर चले जाते हैं। सपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता। अनुत्तराधिकारी की सपत्ति पर राजा का स्वामित्व होता है। राजा इषुकार पुरोहित की सपत्ति राजभवन में ले आने को सेवकों को आदेश देता है। रानी यह सुनती है। वह राजा से कहती है—“महाराज ! जो पुरुष व्रत किये हुए पदार्थ को खाता है, वह प्रशंसित नहीं कहा जाता। ब्राह्मण ने जिस व्रत को छोड़ दिया है, जिसका व्रत कर दिया है, उसे आप लेना चाहते हैं, मैं नहीं समझती, यह आपके योग्य है।”

“महाराज इषुकार ! यमराज जैसे व्रत तोड़कर अपने स्थान में—व्रत में चला जाता है, वैसा ही आपका काम-गुणों का—सासारिक भोगों का त्याग कर व्रत-मुक्त हो जाती है। मैंने यह जानी जनों से सुना है।”

राजा रानी के वचन सुनकर विरक्त हो जाता है। राजा एवं रानी विशाल राज्य का, दुर्लभ काम-भोगों का परित्याग कर निर्विषय—सासारिक विषयों-से अतीत, आकाशा रहित, स्नेहरहित—ममत्सरहित एवं परिग्रहरहित हो जाते हैं।

हस्तिपाल जातक . सम्बद्ध घटनाय : तथ्य

हस्तिपाल जातक में भी लगभग ऐसा ही प्रसंग है। राजपुरोहित का पुत्र हस्तिपाल भिक्षु-जीवन स्वीकार करने को उद्यत है। उसका पिता एवं राजा चाहता है, वह वैसा न करे, गृहस्थ में रहे।

१. पहीणपुत्तस्स ह नत्थि वासो,
वासिद्धि ! भिक्षायरियादकालो ।
साहाहि इक्खो जहई समाहि,
छिन्नाहि साहाहि तमेव ज्ञाणु ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.२६

२. वतासी पुरिस्सो राय, न सो होई पससिथो ।
साहणेण परिज्वत्त, वण आदाडमिञ्जसि ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.३८

३. नागोव्व ववण छित्ता, जप्पथो वसहि वए ।
एयं पत्थं महाराय !, उडुमारि त्ति मे सुयं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.४८

४. वहत्ता विट्ठल रज्जं, कामभीगे य तुण्णए ।
नित्थिसया-मिरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.४९

राजा उसे सबोधित कर कहता है—“वेदों का अध्ययन करो, जनार्जन करो, गृहस्थ बनो, पुत्रवान् बनो, गन्ध, रस, आदि सुखमय भोग भोगो। फिर पुत्रों को प्रतिष्ठापित कर—राज्य में उच्च पदों पर आसीन कराकर, परिवार का, घर का उत्तरदायित्व सौंपकर सुख वनवासी मुनि बनो, जो ऐसा करता है, वही प्रशस्त है—श्रेष्ठ है।”

हस्तिपाल ने कहा—“वेद परम सत्य के सबाहुक नहीं हैं। जनार्जन से जीवन का लक्ष्य नहीं सधता। पुत्र-लाभ से जरा, मृत्यु आदि दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता। सत्पुरुषों ने गन्ध, रस आदि इन्द्रिय भोगों को भूर्च्छा कहा है। जीवन का अपने साध्य अपने कर्मों द्वारा ही फलित होता है, इनसे नहीं।”

राजा बोला—“ब्राह्मण कुमार ! तुम ठीक कहते हो, अपने कर्मों द्वारा ही जीवन का साध्य सधता है, किन्तु एक बात सुनो, तुम्हारे पिता, माता बृद्ध हो गये हैं। वे चाहते हैं, तुम सौ वर्ष जीवो, गीरोग रहो, उनकी आँखों के सामने रहो।”

हस्तिपाल ने उत्तर दिया—“उत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ राजन् ! जिसका मृत्यु के साथ सत्य—सत्ताभाव हो, जिसकी जरा के साथ मैत्री हो, जिसे वह विश्वास हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, उसके लिए यह सोचा जा सकता है कि वह शतायु हो, गिरोग हो। मैं ऐसा सम्भव नहीं मानता। जैसे एक पुरुष पानी में नौका चलाता है। वह नौका उसे तीर पर पहुँचा देती है,

१. अविच्छ वेदे परिमेस वित्तं,
पुत्ते गेहे तात पतिदृढेत्वा ।
गन्धे रसे पञ्चनुमुब्ब सच्च,
अरञ्ज साधु मुनि सो पसत्थो ॥

वेदान सच्चा न च वित्तलाभो,
न पुत्तलाभेन जरं विहन्ति ।
गन्धे रसे मुच्चनं आहु सन्तो,
स कम्मुता होतिफलपपत्ती ॥

अद्धा हि सच्चं वचनं तवेत्तं,
सकम्मना होति फलपपत्ति ।
जिण्णा च माता पितरो च तव विमे,
पस्येय्यु तं वत्ससत्त आरोगं ॥

—हस्तिपाल जातक १०६. गाथा. ४-६

उसी प्रकार बीमारी और बुढ़ावस्था मनुष्य को मृत्यु के मुख से पहुँचा देती है ।”^१

यो पुरोहित कुमार रूढ़ता नहीं, साधना-पथ का पथिक बन जाता है । उसके सभी छोटे भाई उसी के पथ का अनुसरण करते हैं ।

इस घटना से पुरोहित में अन्तःप्रेरणा जागती है । अपने युवा पुत्रों को क्षमण-जीवन स्वीकार करते हुए देखकर वह सोचता है, मन ही मन निश्चय करता है कि उसे गृहस्थाश्रम का त्याग कर देना चाहिए । वह अपनी वसिष्ठ गोत्रीया पत्नी को सम्बोधित कर कहता है—“यूँ तभी तक शोभा पाता है, जब तक वह शाखाओं से ढरा भरा रहता है । वह शाखाओं से रहित हो जाए— उसकी शाखाएँ काट दी जाएं तो वह मान डूँठ रह जा है । पुत्रों के चले जाने पर मैं अपने को वैसा ही पाता हूँ । वसिष्ठ ! मेरे लिए यह भिलाक्षर्या का— भिक्षु-जीवन स्वीकार करने का समय है ।”^२

पुरोहित में वैराग्यभाव जागता है । पुरोहित-पत्नी भी इस सारे घटनाक्रम से अन्तः-रिक्त होती है । पत्नी-पत्नी—दोनों गृहत्याग कर जाते हैं ।

पुरोहित परिवार के सभी प्राणी चले जाते हैं । केवल घर रह जाता है, संपत्ति रह जाती है । अनुत्तराधिकारी की संपत्तिका राजा भासिक होता है । राजा अधिकारियों की राजभवन में संपत्ति लाने की आज्ञा देता है । रानी को यह भासूम पड़ता है । यह राजा से कहती है—“महाराज ! ब्राह्मण ने काम भोगों का परित्याग कर दिया, व्रतन कर दिया । आप दमित को प्रत्युपवर्धित करना चाहते हैं—व्रतन किये हुए को छा जाना चाहते हैं । व्रतन को छानेवाला पुत्रव जगत् में कभी प्रवर्धित नहीं होता ।”^३

१. यस्तु अस्तु सखी मरणेन राज ।

जराय मेती नरविरियसेदुत ।

यो चापि जम्हा न मरिस्तु कदापि,

परस्तेयु त वस्तुसत जरोग ॥

यथापि नाव पुरिसोदकम्हि,

एरेति ये न उपनेति तीर ।

एवमपि नयावी सततं जरा च,

उपनेन्ति मच्च वस अन्तकस्त ॥

—हस्तिनापल जातक ७, ८

२. शाखाहि रुन्धो सभते समञ्ज,

पहीनसाख पन खानु आहु ।

पहीन पुत्तस्त समञ्ज होति,

वासेदित्ति ! भिक्षाचरियाय कालो ॥

३. अबमी ब्राह्मणो कामे, ते त्वं पञ्चाधमिस्तसि ।

वन्तादो पुरिसो राज ! न स होति पससिओ ॥

—हस्तिनापल जातक, गाथा १८

राज्ञी के वचन से राजा झुकाकर प्रभावित हुआ । जैसे हाथी वन्धन तुड़ाकर चला जाता है, वैसे ही राष्ट्र का—राज्य का परित्याग कर चल पड़ा ।^१

बोध-वर्जन-सद्गुण-अर्जन

साधक को चाहिए, वह निरन्तर अपने दोषों का परिवर्जन करता जाए । उनके स्थान पर गुणों का संचयन, सग्रहण करता जाए । ऐसा करता हुआ वह अपनी साधना की मंजिल पर अप्रतिहत गति से अग्रसर होता जाता है ।

उपशम द्वारा—क्षमा द्वारा क्रोध का हनन करे, क्रोध को नष्ट करे, मार्दव—मृदुता या विनय द्वारा मान—अहंकार को जीते, आर्जव—ऋजुता—सरलता द्वारा माया—छलना को मिटाए तथा सन्तोषाद्य द्वारा मोक्ष को जीते ।

क्रोध को अक्रोध से—क्षमा से जीते । असाधु को साधु से—साधुता द्वारा जीते, कृपण को—कजूस को दान से—उदारता से जीते । तथा असत्यभाषी को सत्य के द्वारा जीते ।

संयमी की अवीनता . सामर्थ्य

साधक का जीवन भोजन के लिए नहीं है । भोजन उसके लिए, उसके समयमय जीवन को सहारा देने के लिए है, जिससे इस देह द्वारा परमार्थ साधने के उपक्रम में वह सदा लगा रहे, आगे बढ़ता रहे । अतएव भोजन प्राप्त करने में भिक्षा का एक विशेष विधिक्रम है, शास्त्रीय पद्धति है, जिसके पीछे यह भावना है कि ऐसी प्रासुक, एषणीय, निर्दोष भिक्षा ली जाए, जिससे साधु के मूल व्रत व्याहत न हों, यदि वैसी नियम-परंपरा के साथ भिक्षा मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़े, तो साधक कभी दीन नहीं बनता, मन में दुर्बलता नहीं लाता । वह खुशी-खुशी उस क्षुधा-परिग्रह को सहता जाता है । अवीन भाव से, प्रबल सामर्थ्य से वह समय-पथ पर सदा अविचल रहता है । समय और व्रत की कीमत पर वह कभी भिक्षा स्वीकार नहीं करता । यदि वैसी भिक्षा कुछ दिन लगातार प्राप्त न होते रहने का प्रसंग बन जाए, तो वह हँसता-हँसता समाधि-रत होता हुआ मृत्यु का वरण कर लेता है, पर, विभलित नहीं होता उसके लिए मरण महोत्सव का रूप ले लेता है, जो समय के सक्षमता निर्वाह का प्रतीक है, जो औरों के लिए निश्चय बड़ा ही प्रेरक सिद्ध होता है ।

१. इदं वत्त्वा महाराज, एसुकारी दिसम्पति ।

रट्ठ हित्थान पब्बज्जि, नागो छेत्थान बन्धन ॥

—हत्थिपाल जातक-गाथा २०

२. उवसमेण हणे कोह, माण मद्दवया जिणे ।

माय चज्जवभावेण, सोम सतोसवो जिणे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ८, ३६

३. अक्कोषेन जिणे कोधं, असाधु साधुना जिणे ।

जिणे कदरियं दानेन, सच्चेन अलिकवादिन ॥

—वम्मपद १७, ३

शुभावश चाहे सरीर सुख कर कोए कीटांग जैसा दुबला हो जाए, मान नाड़ियो का जाल-सा प्रतीत होने लगे, किन्तु, बाहार की—बल्ल-पान की—भिसाचर्या की मर्यादा—विधि-विधान जानने वाला भिक्षु मन में कभी दीनता न लाए, सामर्थ्य-पूर्वक दृढ़तापूर्वक संयम पथ पर आगे बढ़ता जाए ।^१

ऐसे ही शब्दों से बेर गाथा में भिक्षु को अदीन एवं सुदृढ भाव से संयम-यात्रा में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है ।^२

संयम सर्वोपरि

जीवन में संयम का स्थान सर्वोपरि है। वह किसी पर के माध्यम से न साध्य है, न लभ्य है। उसे साधने में स्वयं क्षपणा पड़ता है, अनवरत साधना में, अभ्यास में जुटे रहना होता है, दान, पुण्य आदि सब उससे नीचे रह जाते हैं ।

एक पुरुष ऐसा है, जो हर महीने दण-दण साख गायें दान में देता है, एक ऐसा है, जो कुछ भी नहीं देता, कुछ भी दान नहीं करता, संयम की आराधना करता है। इन दोनों में संयमी का स्थान श्रेष्ठ है, ऊँचा है ।^३

एक पुरुष हर महीने सहस्रवर्णिज—जिसमें हजार-हजार गायें, मुद्राएँ आदि वलिणा दी जाती हैं, यज्ञ सौ वर्ष पर्यन्त करता है। एक ऐसा है, जो भावितात्मा—मुग्धात्मा—संयम-शील पुरुष की केवल मुहूर्त भर पूजा—सेवा करता है। सौ वर्ष तक किये जाने वाले यज्ञों से वह मुहूर्त भरे की पूजा कही श्रेष्ठ है, अयस्कर है ।^४

सत्य-वर्णन

भारतीय संस्कृति में एक सन्यासी मुनि या भिक्षु का जीवन ज्ञानाराधनामय, धर्मा-

१ कालीपञ्चगसंकासे, किसे धम्मसितए ।

मायण्णे असणपाणस्स, अदीनमनसो चरे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २.३

२. काल (सा) पञ्चग संकासो,

किसो धम्मसितग्गसो ।

मतञ्जू बल्लपानमिह,

अदीनमनसो नरो ॥

—मेर गाथा २४६

३. जो सहस्स सहस्साण, मासे मासे गवं दए ।

तस्सावि सज्जमो सेवो, अदितस्स वि किचण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६.४.

४. मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सत सम ।

एकञ्च भावित्तान, मुहूर्तमपि पूजये ।

सा येथ पूजनासेम्यो, यजे वस्ससत्त हुत्त ॥

—धम्मपद ८.७

John V.

राक्षसनामय जीवन होता है । ऐसे जीवन के सम्यक् निर्वाह हेतु विधि-निषेध के रूप में शास्त्रों में अनेक प्रेरणा-सूत्र प्रदान किये गये हैं, जो बहुत उपयोगी तथा हितप्रद हैं । जैन तथा बौद्ध-परंपरा में इस सम्बन्ध में जो पथ-दर्शन दिया गया है, वह निश्चय ही बड़ा अन्तःप्रेरक है, काफ़ी समानता लिये है ।

यह वाञ्छित है, एक मुनि या भिक्षु का प्रत्येक कार्य ऐसा हो, जिससे संयम, वैराग्य साधना और शील की दिव्य आभा प्रस्फुटित होती हो ।

भिक्षु को चाहिए, वह साधुओं, सत्पुरुषों के साथ ही सस्त्व—परिचय संपर्क रहे ।^१

साधक को चाहिए, वह किसी अन्य का तिरस्कार, अपमान न करे ।^२

बाल—अज्ञानी का संग मत करो । उससे कोई लाभ नहीं । जो वैसा करता है, वह स्वयं अज्ञानी है ।^३

मुनि को चाहिए, वह अनुवीक्षण पूर्वक—सोच-विचार के साथ मित—परिमित—सीमित, अदुष्ट असत्यादि दोष वर्जित सभाषण करे—बोले । इससे वह सत्पुरुषों के मध्य प्रशंसा प्राप्त करता है ।^४

वचन ऐसा हो, जो सत्य हो, हितप्रद हो, परिमित हो, ग्राहक या ग्राहक—निवर्तित आशय का सम्यक् रूप में चोतक हो ।^५

साधक को चाहिए, वह निद्रा का बहुमान न करे, निद्रा में रस न ले, अधिक न सोए ।^६

जो जिनके पास धर्म-पदों—धर्म-शास्त्रों का शिक्षण प्राप्त करे, वह उनके प्रति विनय रहे—उनके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करे । मस्तक पर अंजलि दाने, नमन-अंगनन करे । मन द्वारा, वाणी द्वारा, शरीर द्वारा सेवा उनका सत्कार करे, आदर करे ।^७

१. चुज्जा साह्वहि सयव ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.५३

२. ण बाहिरं परिमये ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.३०

३. अलं बालस्स सगेणं जे वा से कारेति बाले ।

—आचाराग सूत्र १.२५.८

४. मियं अदुट्ठं अनुवीहं भासए,

सयाणमज्जे सहई पसंखण ।

—दशवैकालिक सूत्र ७.५५

५. सज्जं च. हियं च मियं च. गाहयं च ।

—अथन व्याकरण सूत्र २.२.३

६. णिदं च ण बाहुमणिज्जा ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.४२

७. जस्सतिए धम्मपयाहं सिक्खे,

तस्सतिए वणइयं पत्तजे ।

सक्कारए सिरसा पज्जलीओ,

कायमिरा ओ मणसा य णिच्चं ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६.१.१२

मिक्षु कानो से बहुत सुनता है, नेत्रो से बहुत देखता है, किन्तु दृष्ट—देखा हुआ, श्रुत—सुना हुआ सब वह किसी से नहीं कहता । क्योंकि वैसा करना अनुचित है ।^१

जिसने चरित्र को सज्जित कर दिया, वह अधर्माचारी है । उसका इस लोक में अप-यय होता है, अकीर्ति होती है । वह परलोक में नीच गति में जाता है ।^२

कुशील—दुःशील—कुत्सित, दूषित शील युक्त, चरित्र-शून्य पुरुष केवल बोलने में बहादुर होते हैं—निरर्थक-भाषी होते हैं, केवल डींगें मारते हैं ।^३

साधक स्वयं अपना समुत्कर्ष—प्रशस्ति न करे—बडप्पन न बताए ।^४

जाने, अनजाने यदि कोई अधर्माधिक—धर्मविरुद्ध कार्य हो जाए तो मिक्षु उसके लिए पश्चात्ताप करे, पुनः कदापि वैसा न करे ।^५

जिसके अन्तःकरण में काम-भोगमय वासना का, आसक्ति का पूर्व-संस्कार नहीं है तथा पश्चात्—अविष्य के लिए भी मन-संकल्पना नहीं है, तब वैसी सभीचीन पूर्वापर स्थिति होने पर बीच में—वर्तमान में उसके मन में काम-भोगमय संकल्प कहाँ से होगा ?^६

पश्यक—ब्रह्मा—यथार्थदर्शी व्यक्ति के लिए उपदेश उपेक्षित नहीं है ।^७

विनीत—अनुशासित—प्रशिक्षित पोडा जैसे चाबुक देखते ही प्रतिकूल मार्ग को छोड़ देता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को चाहिए, वह गुरु के संकेत भाव से समझ कर पाप का—दूषित कृत्यों का परिवर्जन करे ।^८

१. बहं सुणेह कण्णेहि,

बहं भण्णीहि पिच्छह ।

ण य विट्ठं सुयं सज्जं,

भिवसू अक्खाउमरिह ॥

—दशवैकालिक ८.२०

२. इहेवअम्मो अयसो अकिसी...

सभिल्लविसस्य य हेट्ठओ गई ॥

—दशवैकालिक जूणि १.१३

३. वाया वीरिय कुसीलाण ।

—सुत्तकताग १.४.११७

४. अत्ताणं ण समुक्कसे ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.३०

५. ते जाणमजाण वा, कट्ठु आहुम्मिय पय ।

सवरे सिप्पमप्पाण, नीय तं ण समायरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ८.३१

६. जस्स णत्थि तुरे पच्छा, मज्जे तस्स कुओ सिंया ।

—आचारंग सूत्र १.४.४.३

७. उहेसो पासगस्स पत्थि ।

—आचारंग सूत्र १.२.३.६

८. कसं वा वट्ठुमाइण्णे, पावर्गं परिवज्जए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १.१३

पण्डित—ज्ञानवान्, विवेकशील, हितवर्षी अपना हित सोचने वाले पुरुषो को चाहिए वे सत्तो की सत्पुरुषो की संगति करे ।^१

कही किसी की अवमानना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए ।^२

यदि विचरण करते हुए अपने सदृश, अयस्कर पुरुष का साथ न मिले तो सामक को चाहिए, वह दृढता पूर्वक अकेला ही विचरण करे । बाल—अज्ञानी का साहचर्य, साथ कभी नहीं करना चाहिए ।^३

प्रिय तथा प्रतिनन्दित उत्तम, आनन्दप्रद वाणी बोलनी चाहिए ।^४

भिक्षु ! सुम ध्यान-रत रहो, प्रमाद मत करो ।^५

निद्रा का बहुलीकरण मत करो—अधिक नीद मत लो ।^६

मनुष्य जिनसे धर्म का शिक्षण प्राप्त करे—धर्म-तत्त्व का ज्ञान पाए, उनकी वैसे ही पूजा सत्कार-सम्मान करे, जैसे देवबुन्द अपने अधिपति इन्द्र की करते हैं ।^७

बीर—वैर्यशील, गभीर पुरुष कानो से सब सुनता है, नेत्रो से सब देखता है, किन्तु, जो सुना, देखा, वह सब उद्घाटित करे—ओरो से कहे, यह उचित नहीं है ।^८

दुःशील—दूषित शीलयुक्त—निन्द्य आचारयुक्त पुरुष अवर्ण—अपयक्त एव अकीर्ति प्राप्त करता है ।^९

१. सम्भिरेण सभासेय, पण्डिते ह्येत्यदस्सिन्नि ।

—वेरगाथा ७.

२. नातिमज्झय कथं चिन् कच्चि ।

—सुत्तनिपात ६.६

३. अरब्धे नाधिगच्छेय्य, सेय्य सदिसमत्तनो ।

एकचरिय दद्धह कयिरा, नत्थि बाले सहायता ॥

—वम्मपद ५.२

४. पिय-वाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिन्दिता ।

—सुत्तनिपात २६.३

५. भाय भिक्षू ! मा च पामदो ।

—वम्मपद २५.१२

६. निहं न बहुलीकरेय्य ।

—सुत्तनिपात ५२.१२

७. यस्मा हि धम्मं पुरिसो विजज्झा,

इदं न तं देवता पूजयेय ।

—सुत्तनिपात २०.१

८. सव्वं सुणाति सोतेन, सव्वं परस्सत्ति चक्खुना ।

न च दिट्ठं सुत्तं धीरो, सव्वपुज्जिज्जुपरहति ॥

—वेरगाथा ५०.३

९. अवर्णं च अकित्ति च, दुस्सीलो सभवे नरः ।

—वेरगाथा ६१४

जो वस्तुतः कुछ करता नहीं, केवल बातें बनाता है, विद्वज्जन उसे हेय मानते हैं ।^१

जो बिना पूछे ही दूसरो के आगे अपने धील-व्रतो की चर्चा करता है, शानी-जन उसे अनार्य-धर्मा—अधम धर्मयुक्त कहते हैं । वह स्वयं और पाप-सचय करता जाता है ।^२

वैराग्य-चेतना

जीवन को त्याग तथा समय के पथ पर अग्रसर करने के लिए मनुष्य को वैराग्य-मूलक चिन्तन में अपने को जोड़े रखना चाहिए । शरीर, ससार, वैभव तथा काम-भोगों की नश्वरता पर चिन्तन, मनन करते रहना चाहिए । इससे धर्मोन्मुखता का भाव उत्पन्न होता है, आन्तरिक-बल उद्बुद्ध होता है ।

इस ओर समुच्चय साधक एषथा, वासना एवं भासक्ति के कल्पावात में अविकल रहता है । विषयो में विरक्ति तथा व्रतो में अनुरक्ति का भाव जागरित होता है ।

समय व्यतीत होने पर जैसे वृक्ष का पत्ता पीला होकर—पककर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों के जीवन का पत्ता पककर—आयुष्य का परिपाक होने पर झूट जाता है—मनुष्यों का वृक्ष के पत्तों की ओं नश्वर है । अतः वह क्षण भर भी प्रमाद न करे ।^३

मनुष्य चिन्तन करे—कर्मों के परिणाम-स्वरूप कष्ट संसृते हुए मेरा ज्ञान करने में—मुझे कष्टों से बचाने में न माता, न पिता, न स्नृषा—पुत्र-वधू, न माई और न पुत्र ही समर्थ हैं, मुझे ही अपने आर्क्षीय कर्मों का फल भोगना होना ।^४

बैद्यो, जगत् की यह स्थिति है—तरुण, वृद्ध और यहाँ तक कि गर्मस्थ शिशु भी प्राणों को त्याग जाते हैं । बाज जैसे बटेर को झपट लेता है, इसी प्रकार आयु-क्षय होने पर काल प्राणी को झपट लेता है—पकड़ ले जाता है ।^५

१. अकरोन्त भासमान परिजानन्ति पण्डिता ।

—सुत्तनिपात १५.२

२. यो व्रतनो सीलवतानि जम्तु,

अनानुपुट्ठो च परेसपावा ।

अनरियधम्म कुसला तमाहु,

यो आतुमान समयेव पावा ॥

—सुत्तनिपात ४४१.३

३. धुमपत्तए पंदुरए जहा, निवडइ राइगणाण अन्नए ।

एव मणुयाण जीविय, समर्थं गोयम ! मए पमायए ॥

—उत्तसराब्धयन सूत्र १० १

४. माया पिया ञ्जुसा माया, जज्जा पुत्ता य औरसा ।

णाल ते मम ताणाय, सुप्पवस्स सकम्मुणा ॥

—उत्तसराब्धयन सूत्र ६ ३

५. बहुरा बुद्धा य पासहु, गन्मत्था वि चयति माणवा ।

सणे जह वट्ठय हरे, एव आयुखयम्भि तुट्ठती ॥

—सुवक्कताय १.२-१.२

यह शरीर अन्न के फेन, जल के बुदबुद के सदृश क्षणमगुर, अशाश्वत है। इसके प्रति मुझे कोई अनुराग नहीं है, क्योंकि इसे तो आगे या पीछे त्यागना ही होगा।^१

यह जगत्—जगत् के प्राणी मृत्यु द्वारा अम्याहत—आक्रान्त हैं—सब के पीछे मृत्यु भगी है। वे (प्राणी) बुद्धावस्था द्वारा परिवृत हैं—धिरे हैं। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र के लिए वार्धक्य और मरण अनिवार्य है।^२

जन्म दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। आश्चर्य है यह सारा का सारा ससार दुःखपूर्ण है, जिसमें प्राणी तरह-तरह से कष्ट पा रहे हैं।^३

निर्वेद—संसार से भ्रान्ति द्वारा व्यक्ति सब विषयों से—काम-भोगों से विरक्त हो जाता है, ससार-मार्ग को उच्छिन्न कर सिद्धि मार्ग—मुक्ति-मार्ग प्रतिपन्न कर लेता है—प्राप्त कर लेता है।^४

अब मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर को चिता में जला देते हैं। उसकी पत्नी, पुत्र तथा स्वजातीय जन किसी अन्य दाता के जिससे कुछ प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के पीछे हो जाते हैं।^५

मैं एक हूँ—एकाकी हूँ—अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं ही किसी का हूँ।^६

लोक—लौकिक-जन मृत्यु से, बुद्धावस्था से अम्याहत हैं—आक्रान्त हैं। नीत और बुढ़ापा उनके पीछे भगे हैं।^७

१. असासए सरीरस्मि, रइ नोवजमानह ।

पच्छा पुरा च चइयव्वे, फणवुव्वुयसनिमे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.१४

२. मच्चुणाज्जाहो लोभो, जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.२३

३. जन्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोमाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हू ससारो जल्य कीसति जलवो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.१६

४. निव्वेएणो...सव्वविसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु

विरज्जमाणे...ससार मग्ग वोच्छिदइ, सिद्धिमग्ग पबिबन्ने य हवइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र २६.२

५. त इक्कमं तुच्छसरीरं से, चिईमय दहिच्च पावणेण ।

मज्जा य पुत्ता वि य नायवो य, दायारमन्न अणुसंकमति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १३.२४

६. एगो अहमंसि, ण मे अस्मि कोइ, ण बाहमवि कस्सइ ।

—आचाराय सूत्र १.८.६३

७. एवमज्जाहो लोको मच्चुना च जराय च ।

—सुत्तनिपात ३४.८

लोक मृत्यु से अम्याहृत है ।^१

यह लोक-संसार बड़ा क्लिष्ट—क्लेशमय है—दुःखपूर्ण है। भव-चक्र में फँसा प्राणी—जन्म लेता है, जीर्ण होता है—बूढ़ा होता है, मर जाता है, च्युत होता है—एक योनि से छूटता है, दूसरी योनि में जन्म लेता है। यही भव-भ्रमण है ।^२

निर्वेद—जगत् के प्रति भ्रान्ति, जुगुप्सा के कारण वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से विमुक्ति होती है—प्राणी भव-बन्धन से छूट जाता है ।^३

न वह मेरा है और न मैं उसका हूँ। यहाँ कोई किसी का नहीं है ।^४

मनुष्य के मर जाने पर उसे हमसान में ले आकर जवा देते हैं। तत्पश्चात् सभी—उसके सम्बन्धी आतीय जन उससे अनपेक्ष—निरपेक्ष हो जाते हैं। किसी को उसकी अपेक्षा नहीं रहती ।^५

पक्ष—पके हुए फलों को बँसे प्रपतन का—गिरने का—फड़ पड़ने का सदा भय बना रहता है, उसी प्रकार जन्मप्राप्त—उत्पन्न हुए मनुष्यों को सदा मृत्यु का भय बना रहता है ।^६

मृत्यु प्राप्त, परलोकगामी पुत्रका न पिता ज्ञान कर पाता है—न पिता उसे मौत से बचा सकता है, न किसी मृत्युगत स्वजातीय व्यक्ति का स्वजातीय जन ही—उसकी आति के लोग ही ज्ञान कर सकते हैं। कोई किसी को मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता ।^७

अन्तक—यमराज या मृत्यु द्वारा अधिपन्न—अधिकृत—कबले में किये हुये मनुष्य का न पुत्र ज्ञान कर सकते हैं—न उसे उसके बेटे बचा सकते हैं, न पिता बचा सकता है, न

१. मच्चुना अम्माहृती लोको ।

—वेरगाथा ४५२

२. किञ्छा वताथ लोको, आपन्नो जायति च जीयति च ।

भीयति च भवति च उपज्जति च ॥

—सयुत्त निकाय १७.३४

३. निम्बिद विरज्जति विरागा, विरागा धिमुच्चतीति ।

—अज्झिम निकाय १.३२

४. न त भमं, न सोऽहमस्मि ।

—अज्झिम निकाय १.४.५

५. अपविद्धो सुसानस्मि, अनपेक्खा होन्ति जातयो ।

—सुत्तनिपात ११.८

६. फलानामिव पक्कानं, पातो पपत्तना भय ।

एव जातान् मच्चान्, निच्चं मरणतो भय ॥

—सुत्तनिपात ३४.३

७. तेस मच्चुपरैतान् मच्छन्तं परलोकतो ।

न पिता सायते पुत्तं, आति वा पमवातके ॥

—सुत्तनिपात ३४.६

बन्धु-बान्धव और जातीय-जन ही उसे बचा सकते हैं ।^१

इस शरीर को पानी के फेन—झाग-सदृश अथवा मृगमरीचिका तुल्य समझकर, मार—काम-भागो के बन्धन छिन्न कर ऐसे बनो कि फिर मृत्यु का देवता तुम्हें न देख सके ।^२

चारित्र्य की गरिमा

जीवन में चारित्र्य का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । कोई कितना भी कथो न जाने, किन्तु यदि वह चरित्रनिष्ठ—सच्चरित्र नहीं है तो उसके विपुल ज्ञान से आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी नहीं सघता । जैन एवं बौद्ध-वाङ्मय में चरित्रशीलता का महात्म्य स्थान-स्थान पर प्रतिपादित हुआ है ।

वनस्पत्या गया है, मात्र बाह्य परिवेश एवं बाह्याचार से सामना नहीं फलती । वही अन्तर्जागरण द्वारा सत्-वर्षा के अनुसरण की आत्यन्त्रिक वाञ्छनीयता है । उसी में साधका का गौरव है ।

चरणविग्रहीन—चरणरहित—आचाररहित पुरुष को अत्यधिक, विपुल शास्त्र-ज्ञान भी हो तो उससे उसको क्या लाभ । वह उसके लिए उसी प्रकार है, जिस प्रकार एक अन्ध के समझ लालो, करोड़ो जलते हुए दीपकों का प्रकाश, जिसके बावजूद वह कुछ भी देख पाने में समर्थ नहीं होता ।^३

अदि गधे पर चन्दन का ढाँक लदा हो तो वह केवल भार भरता है, चन्दन के सौरभ की अनुभूति वह नहीं कर पाता । चरणहीन—आचारशून्य ज्ञानी की भी वही उस गधे जैसी स्थिति होती है । वह तथाकथित ज्ञानी केवल शास्त्रों का भार डोता है, उनसे प्राप्य लाभ, आर्गवर्शन वह नहीं ले पाता ।^४

दुःशील-मयागत—दुश्चरित्र में लीन—चरित्रहीन पुरुष चाहे जीवर धारण करे,

१. न सन्ति पुत्रा ताणाय, न पिता नापि बन्धवा ।

अन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि आत्तिमु ताणता ॥

—धम्मपद २०.१६

२. फेणूपमं कायमिमं विदित्वा,
मरीचिधम्मं अभिसम्भुधानो ।
छेत्त्वान् भारस्स पपुष्फकानि,
अदस्सन्नं मञ्चुराजस्स गच्छे ॥

—धम्मपद ४.३

३. सुवहु पि सुमहीय, किं काही चरण-विप्यहीणस्स ।

अधस्स जह पलित्ता, दीव-सय-सहस्स कोडी वि ॥

—विशेषावस्यक भाष्य ११५२

४. जहा खरो चदण-भारवाही,
भारस्स भागी न ह्व चवणस्स ।
एवं खु णाणी चरणेण हीणो,
भारस्स भागी ण ह्व सगईए ॥

—विशेषावस्यक भाष्य ११५८

मृग-धर्म धारण करे, गगन रहे, जटा रहे अथवा वस्त्र-खंडों को जोड़-जोड़कर बनाई गई कन्या धारण करे, मस्तक मूँढाये रहे—इनसे कुछ नहीं सघता। ये उसका त्राण नहीं कर सकते—उसे दुर्गति से नहीं बचा सकते, नहीं छुड़ा सकते।^१

आत्मप्रसन्नता—आत्मोज्ज्वलताकारक शुभनेत्र्यामय—प्रशस्त्र आत्मपरिणाम युक्त धर्म मेरे लिए निर्मल जलाशय है, ब्रह्मधर्म शान्ति-सवलित तीर्थ है, जहाँ स्नान कर जिनका आसेवन कर मैं विमल—निस्कलुष, विषुद्ध तथा सुशीतीभूत—शीतल—प्रशान्त होता हूँ, सोचो का परित्याग करता हूँ।^२

अनेक सहितायो—वेद-मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ भी प्रमाद के कारण वह मन्त्रपाठी यदि उनके अनुसार आचरण नहीं करता—उन्हे जीवन में नहीं उतारता तो वह गायें चराने वाले उस ग्वाले जैसा है, जो दूसरों की गायों की गणना करता है। गायें तो दूसरों की हैं, गणना से उसे क्या मिलेगा। उसी प्रकार वह मात्र मन्त्रोच्चारक पुरुष आमयम का अधिकारी नहीं होता।^३

यदि बाल—अज्ञानी पुरुष जीवन भर भी ज्ञानी की पर्युपासना करे, पर, यदि वह उस ज्ञानी से यथार्थ ज्ञान न ले, जीवन-वर्षों न सीखे तो दाल परोसने वाली कड़छी जैसे दाल का स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वह अज्ञानी धर्म का तत्त्व, धर्म का रहस्य नहीं जानपाता।^४

जो अवितीर्णकाश है, जिसकी आकाशाएँ नहीं मिटी हैं—जो दुष्ण्माकुल है, वह चाहे गगन रहे, चाहे जटा रहे, चाहे देह पर कीचड़ लेपे, चाहे मनशन करे, चाहे खुली जमीन पर सोए, चाहे घरीर पर मिट्टी मले, भस्म लगाए चाहे उत्कटिकासन करे—उकड़ू बैठे, झुग नहीं

१. श्रीराजिण णगिणिण, जडी-सजाकि-मूडिण ।

एयाणि वि ण तायति, दुस्सीलं परियागयं ॥

—उत्तराव्ययन सूत्र ५.२१

२. धम्मे हरए बने सति-सित्थे,

अणामिने अत्त-असन्ननेस्से ।

जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो,

सुसीदभूओ पजहामि दोसं ॥

—उत्तराव्ययन सूत्र १२.४६

३. बहु पि वे सहित्ता भासमानो,

न तपकरो होति नरो पमत्तो ।

गोपो' व यावो गणय परेसं,

न भागवा सामञ्जस्स होति ॥

—धम्मपद १.१६

४. यावजीवन्पि वे बालो, पण्डित पविरुपासति ।

न सो धम्मं विजानाति, इब्बी सुपरस यथा ॥

—धम्मपद ५.५

हो सकता । तृप्यादुर पुरुष के लिए ये बाह्याचार कभी आत्मशुद्धिकारक नहीं हो सकते ।^१

अलाभिसेचन द्वारा—अल में नहाने से व्यक्ति पापों से छूट जाता है, ऐसा कौन कहता है ?

यह अज्ञात का—जिसे यथार्थ तत्त्व ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष का अनजान के प्रति—अज्ञानी के प्रति उपदेश है ।

यदि यह यथार्थ हो तो फिर मेंडक, कष्टुण, मल्लियाँ सुंभुमार आदि सभी वनचर जन्तु निःसन्देह स्वर्ग जायेंगे ।^२

अन्युदय के सोपान

क्रोध, अहंकार, लोभ, द्वेष आदि का, बर्जन सदाचरण एवं विनय जीवन में अन्युदय एवं समुन्नति के हेतु हैं । उनका अवलम्बन कर व्यक्ति निरन्तर विकास करता जाता है । निश्चय ही ये अन्युदय के सोपान हैं ।

आत्मा यद्यपि दुर्बल है, किन्तु उसके जीत लिये जाने पर क्रोध, मान, माया तथा लोभ—सब जीत लिये जा सें—ये सब अपगत हो जाते हैं ।^३

जो ज्ञानेयु स्तंभ—उड्ड-उता—डीठपन, क्रोध, मद—अहंकार तथा प्रनाद के कारण गुरु की शक्ति ने विनय—शिष्ट आचार, विनम्रता आदि नहीं सीखता, उसका अविनय, अशिष्टाचरण उनके ज्ञानादि गुणों के नाश का उसी प्रकार कारण बनता है, जिस प्रकार बांस का फल बांस के नाश का कारण होता है—फल जाने पर बांस नष्ट हो जाता है ।^४

१. न नग्नचरिषा न अटा न पङ्कजा,
नानासका यच्छिलसायिका वा ।
रजो व जलं उक्कटिकृष्णधानं,
सोबोन्ति मज्जं अवितिप्पि कङ्ख ॥

—अम्मपद १०.१३

२. को नु मे उदमक्खाति, अवात्तस्स अवाततो ।
उदकाभिसेचना नान, पापकन्मा समुच्चति ॥
सणं नूनं गमिस्सति, सज्जे मज्जककच्छा ।
नगडा व सुंभुमारा व, ये चज्जे उदके चरां ॥

—पेरगाथा २४०-४१

३. पंचिदियाणी कोहं, मापं मायं तहेव लोभं व ।
हुज्जयं चेव अप्पापं, सत्वनप्पे त्रिए जियं ॥

—उत्तराव्ययन सूत्र ८.३६

४. यंता व कोहा व नयप्पनाया,
मुदस्सगासे विजयं प तिरिखे ।
सो चेव उ तस्स अनूहुनावो,
फलं व कोयस्स बहाय होइ ॥

—दयवैमलिक सूत्र ८.१-१

जीवन की अभिलाषा—मैं जीता रहूँ—ऐसी अभीप्सा—कामना नहीं करनी चाहिए और न मरण की ही—मैं मरबाऊ—ऐसी वाञ्छा करनी चाहिए । सावक जीवन तथा मृत्यु दोनों में असञ्ज—संगर्भजित—अनासक्त रहे ।^१

जो आचार्य की, उपाध्याय की कुशुषा करते हैं—उम्हे सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके वचन का अनुसरण करते हैं; पानी से सींचे जाते, अतएव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते वृक्षों को ज्यों उनकी शिक्षा—उन द्वारा सीखे हुए सद्गुण सदा बढ़ते जाते हैं ।^२

यदि आत्मा को—अपने आपको जीत लिया तो यह उसके लिए—आत्मजयी मानव के लिए सर्वथा अयस्कुर है । औरों को जीतने से क्या वनेगा ।^३

जो धर्मजीवी अर्हत् के शासन का—आज्ञा का, धर्म का कलुषित दृष्टि से, दूषित बुद्धि से प्रतिकोश—निन्दा, अवहेलना करता है, वास के फल जैसे उसके आत्मक्षय के लिए—वास के नाश के लिए फलते हैं, उसी प्रकार उसके ने उपक्रम उसके नाश के लिए हैं ।^४

जैसे केले के वृक्ष को उसके फल नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार अपने अन्तरतम में उत्पद्यमान मोह, द्वेष तथा मोह जैसे दुष्ट पापवैराग्य पुरुष को नष्ट कर डालते हैं ।^५

न मैं मृत्यु—मर जाने का अभिनन्दन करता हूँ—सौत्सास स्वागत करता हूँ—कामना करता हूँ और न मैं जीवन का—जीते रहने का अभिनन्दन करता हूँ ।^६

जो अभिवादनशील—बड़ों को अभिनमन करता है, उनका आदर करता है,

१. जीविय पाधिकेज्जा, मरण णो वि पत्थए ।

बुहत्तो वि ण सज्जेज्जा, जीविते मरणे तह्हा ॥

—आचारंग सूत्र १.८.८

२. के आरिय-उवण्णायण, सुसुसा ज्ञयण करा ।

तेसि सिक्खा पबहुवृत्ति, जलसित्ता इव पायवा ॥

—दशवैकालिक सूत्र १.२.१२

३. अत्ता ह वे पित सेय्यो, या चाय इतरा पजा ।

अत्तदन्तस्स पोसस्स, निज्ज सम्भोतचारियो ॥

—धम्मपद ८५

४. यो सासन अरहत अरियान धम्मजीविन ।

पटिकोसति दुम्भेधो, दिट्ठि निस्साय पापिक ।

फलानि कट्ठकस्सेव, अत्तहज्जाय फुल्लति ॥

—धम्मपद १२८

५. नोभो दोसो व भोहो व, पुरिस पापवैत स ।

हिंसन्ति अत्तसमुत्ता, तत्तसारं व सम्फल ॥

—सुत्तनिपात ३.१

६. नाभिनंदाभि मरण, नाभिनंदाभि जीवितं ।

—वेरगाथा ६०६

बूढ़ो पुरुषो की नित्य सेवा करता है, उसका धर्म, आयु, वर्ण, सुख एवं बल अभिवर्द्धित होता है—उन्नत होता है।^१

आत्मविजय : महान् विजय

काम, क्रोध, राग, द्वेष एवं लोभ प्रसृत दुर्बलताओं के कारण आत्मा में विषय-गामिता आती है, लक्ष्य छूट जाता है। लक्ष्य विहीन कहीं से कहीं चला जाए, कौन कहे। ये आत्मा में आभ्यन्तर शत्रु है, जो वस्तुतः बड़े दुर्जेय हैं, जिन्हें जीतने की प्रेरणा धर्म देता है। उन्हें जीतने में बहुत बड़ी अन्त-शक्ति चाहिए। बड़ा दुष्कर कार्य यह है, किन्तु, एक श्रमण के लिए यही आचारणीय है, जिस हेतु उसे बड़े साहस और उत्साह से प्रेरणा होता है।

एक ऐसा पुरुष है, जो कुर्जेय सन्ध्या में दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है, दूसरा ऐसा पुरुष है, जो केवल अपनी आत्मा का—अपने आपको जीतता है—अपनी दुर्बलताओं का पराभव करता है। इन दोनों में आत्म-विजेता का दर्जा ऊँचा है। उसकी विजय परम विजय है।^२

कुदाल जातक : सम्यक् कथानक

वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व वहाँ एक शाक-सञ्जी पैदा करने वाले—माली के घर उत्पन्न हुए। माली बहुत गरीब था। कुदाली से जमीन पोली करना, जमीन खोदना कारियाँ बनाना, शाक-सञ्जी पैदा करना आदि द्वारा वे अपने पिता की मदद करते। कुदाली उनके इन कार्यों में बड़ी सहायक थी। वे उसे बड़े ध्यान से रखते। कुदाली के कारण वे कुदाल पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे।

संयोग ऐसा ही था, माली का दारिद्र्य नहीं गया। बोधिसत्त्व ने सोचा—इतना करने पर भी जहाँ दरिद्रता नहीं मिटती, अच्छा हो, उस संसार का त्याग ही कर दिया जाए। उन्हें वैराग्य हुआ। प्रव्रजित होने की तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। सदा उपयोग में लेते रहने से कुदाली के प्रति उनके मन में लगाव था। उसे अपनी आँखों से ओझल करने हेतु उन्होंने किसी जगह छिपा दिया। ऋषि-प्रव्रज्यानुसार वे प्रव्रजित हो गये।

प्रव्रजित तो हो गये, किन्तु, कुदाली मन में अड़ी रही, मन से निकली नहीं। वे वापस गृहस्थ हुए। उस कुदाली को लेकर फिर कार्य में जुट गये। वैराग्यभाव पुनर्जागरित हुआ। कुदाली को कही छिपाया, पुनः प्रव्रजित हुए, किन्तु, कुदाली के प्रति मन में जमी ममता फिर उभरी। पुनः गृहस्थ हुए। यो छः बार हुआ।

१. अभिवादनसीलसूत्र, मिच्छा बद्धापचायिनो।

चत्तारो धम्मो बद्धवन्ति, आयु वर्णो सुखं वल ॥

—धम्मपद ८.१०

२. जो सहस्सं सहस्साण, सगामे पुज्जए जिणे।

एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो ज्वो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ९.३४

बोधिसत्त्व बड़े हैरान थे, क्या किया जाए, कुदाली-मत्त से निकलती ही नहीं। सातवीं बार उन्होंने कुदाली ली। नदी के तट पर गये। हाथी के सदृश बल से उन्होंने उसे अपने घिर पर से तीन बार धुमाया तथा बाँधे बन्द कर उसको नदी की धारा के बीच फेंक दिया ताकि फिर वह स्थान कभी याद ही न रहे। ऐसा कर बोधिसत्त्व ने तीन बार गर्जना की—“मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया।”

तभी का प्रश्न है, वाराणसी-नरेश सीमान्त प्रदेश का उपद्रव, विद्रोह शान्त कर शत्रुओं को विजय कर वहाँ आकर, नदी पर स्नान कर, सुन्दर वस्त्र, आभूषण धारण कर गलाखट हो उधर से निकला। बोधिसत्त्व के शब्द उसके कानों में पड़े। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा—“मैं तो सीमान्त प्रदेश के शत्रु-राजाओं को जीत कर आ रहा हूँ, तुमने किसे जीता ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—“राजन् ! आज हजारों-नाशों सघनाओं ने विजय प्राप्त कर लेने में जीवन् की सार्यकता नहीं फलती। तुमने सीमान्त प्रदेश के राजाओं को तो जीता, यह सही है, किन्तु, अपने शैतनिक विकारों को अब तक नहीं जीत पाये हो। मैंने उन्हें जीत लिया है।” यो कहकर उन्होंने नदी की ओर देखा। अलावनन्दी ध्यान से उद्भूत होने वाला ध्यान उन्हें उत्पन्न हुआ—विशिष्ट ध्यान-वृद्धि प्राप्त हुई। वे आकाश में अचर अवस्थित हुए। यह बुद्ध-जीला भी। वही से राजा को वर्ण का उपदेश देते हुए कहा—“जो सन्तान में हजारों-हजारों (१००० × १००० = १००००००) योद्धाओं को जीत ले, उससे कहीं उत्तम—उत्कृष्ट सन्तान-विषेता वह है, जो आत्मा को—अपने आपको जीत लेता है।”

अम्मपण ८४ में यह गाथा प्राप्त है।

नैमी और निर्बैर-भाव

ससार में सब प्राणी जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के लिए कष्टप्रद, हानिकर सिद्ध हो। उसे सबके साथ मित्र की ज्यो सद्व्यवहार करना चाहिए। किसी के भी प्रति अमित्रता—शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए।

एक वमिष्ठ पुरुष कामना करता है—“सब प्राणियों के प्रति मुझे मित्र-भाव रखना चाहिए—सबके साथ मुझे मित्रता से रहना चाहिए।”

इस जगत् में सभी प्राणी मेरे मित्र हैं—मैं उन्हें अपने मित्र समझूँ। ऊर्ध्व-लोक,

१. यो सहस्स सहस्तेन, सङ्गामे भानुसे विवै ।

एक च ज्येयमत्तान्, स मे सङ्गामनुत्तमो ॥

—कुदास पातक ७०

२. भेतिं भूएहि कप्पण ।

—उत्तराध्ययन ६.२

अधोलोक एवं तिर्यग्लोकवर्ती सभी प्राणियों के साथ मेरा विलकुल वैर न रहे, वाषाजनक व्यवहार न रहे ।^१

संसार के किसी भी प्राणी के प्रति मेरा वैर—शत्रु-भाव न हो, सबके साथ मैत्री हो ।^२

संसार के सभी प्राणी परस्पर अवैरी—निर्वैर हो—वे आपस में शत्रु-भाव न रखें ।^३

भावनाएँ

जीवन का प्रासाद भावनाओं की पृष्ठभूमि पर टिका है। सात्त्विक, प्रशास्त, मृदुल तथा कोमल भावनाएँ जीवन के कर्म-पक्ष में पवित्रता का तथा दैनन्दिन व्यवहार में कष्टना, वात्सल्य एवं समता का संचार करती हैं। जैन तथा बौद्ध दोनों परंपराओं में भावनाओं पर बड़ा सुन्दर विद्वलेपण किया गया है।

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थ्य—ये चार भावनाएँ हैं, जिनका विद्वलेपण इस प्रकार है—

१. मैत्री—संसार के सभी सत्त्वो—प्राणियों के प्रति मित्र-भाव रखना, उन्हें मित्र-वत् समझना। किसी के भी साथ शत्रुता न रखना।

२. प्रमोद—गुणी-जनों के प्रति प्रमोद का भाव रखना, गुणाधिक पुरुषों को देखकर मन में प्रभुवित होना, हर्षित होना।

३. कारुण्य—दुःखान्तांत, सकटग्रस्त जनों के प्रति कष्टना-भाव रखना, उनके प्रति मन में दयाशील रहना।

४. माध्यस्थ्य—अविनयों—अयोग्य जनों के प्रति मध्यस्थता का भाव रखना, तटस्थ रहना।^४

मैत्री, उपेक्षा, कष्टना, विमुक्ति और मुदित—इन भावनाओं का आसेवन करता हुआ—इनसे अनुभावित—अनुप्राणित होता हुआ, जगत् में किसी के साथ विरोध न रखता हुआ साधक खड्गविपाण—गेंडे की ज्यो एकाकी विचरण करे ।^५

भगवान् तथागत ने अपने शिष्यों से कहा—“भिक्षुओं ! यदि मन में क्रोध का उदय हो, क्षुब्धता आए तो पाँच प्रकार से उसे अपगत किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता

१. भेत्त च सव्वलोकस्मि, मानसं भावये अपरिमाणं।

उद्ध अधो च त्तिरिय च, असम्बाध अवेर असपत्तं ॥

—सुत्तनिपात ८.८

२. मित्ति मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ।

—अमणसूत्र ३० ३

३. सव्वे सत्ता अवेरिजो होन्तु, मा वेरिजो।

—पटिसम्मिदासंगो १.१.१.६६

४. तत्त्वार्थ सूत्र ७.६

५. सुत्तनिपात ३, खग्गविसाणसुत्त ३६

है—१. मैत्री द्वारा—जिस मनुष्य के प्रति मन में क्रोध आया हो, क्रोध उत्पन्न हुआ हो, उसके प्रति मित्रता का भाव रखो। २. कृपा द्वारा—जिसके प्रति मन में क्रोध हो, क्रोध हो, उसके प्रति अपने में कृपा भाव उत्पन्न करो। ३. मुदिता द्वारा—जिसके प्रति क्रोध एवं क्षोभ हो, उसके प्रति मन में मुदिता—असन्नता—प्रमोद की भावना लाओ। ४. उपेक्षा द्वारा—जिसके प्रति क्रोध एवं क्षोभ हो, उसके प्रति मन में तटस्थता का भाव जगाओ। ५. कर्मों के स्वामित्व की भावना द्वारा—जिसके प्रति क्रोध हो, क्षोभ हो, उसके सम्बन्ध में यो चिन्तन करो—जो सत्, असत् कर्म करता है, वही उनका शुभ, अशुभ फल योगता है। अपने कर्मों का वही स्वयं उत्तरदायी है।”^१

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत अगदेश के अश्वपुर नामक नगर में विराजित थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा—“भिक्षुओ ! जैसे निर्मल, ठंडे, मीठे जल से आपूर्ण, सुन्दर, भव्य बाट युक्त पुष्करिणी हो, तेज धूप से पीडित परिभ्रान्त, थका-माँदा, प्यासा एक पुरुष पूर्व से आकर उसका जल पीए, प्यास मिटाए, थकावट दूर करे, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से भी वैसे ही कोई पुरुष आए पुष्करिणी का शीतल जल पीकर शान्त हो, तुष्ट हो, उसी प्रकार भिक्षुओ ! एक क्षत्रियकुलोत्पन्न पुरुष गृह-त्याग कर प्रव्रजित हो, तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मों को स्वीकार कर मैत्री, कृपा, मुदिता तथा उपेक्षा-भावना द्वारा अनुप्राणित हो, तो उसे आध्यात्मिक शान्ति, आत्म-तृप्ति प्राप्त होती है।

“क्षत्रियकुलोत्पन्न पुरुष की उद्यो ब्राह्मणकुल में उत्पन्न, वैश्यकुल में उत्पन्न, शूद्रकुल में उत्पन्न अथवा किसी भी कुल में उत्पन्न पुरुष तथागत-देशित धर्मों को स्वीकार कर मैत्री कृपा, मुदिता एवं उपेक्षा-भावना से अनुभावित होता हुआ वैसी ही आध्यात्मिक-शान्ति सन्तुष्टि प्राप्त करता है।”^२

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! मैत्री से भावित—मैत्री-भावना से अनुप्राणित होने से, अम्यस्त होने से उसका सतत अभ्यास करने से—सुखपूर्वक विहार—सयम-यात्रा का संचरण होता है।

“भिक्षुओ ! कृपा से भावित—कृपा-भावना से अनुप्राणित होने से, अम्यस्त होने से—उसका सतत अभ्यास करने से सुखपूर्वक विहार—सयम-यात्रा का संचरण होता है।

“भिक्षुओ ! मुदिता से भावित—मुदिता-भावना से अनुप्राणित होने से, अम्यस्त होने से—उसका सतत अभ्यास करने से सुखपूर्वक विहार—सयम-यात्रा का संचरण होता है।

“भिक्षुओ ! उपेक्षा से भावित—उपेक्षा-भावना से अनुप्राणित होने से, अम्यस्त होने से—सतत अभ्यास निरत रहने से सुखपूर्वक विहार—सयम-यात्रा का संचरण होता है।”^३

१ अशुत्तरनिकाय, पाणञ्चक निपात १६१

२. मज्झिमनिकाय १.४.१०, चूल अस्सुपुर सुत्तन्त

३ सयुत्त निकाय ४४.७ ६-६ मेत्ता सुत्त कृपा सुत्त, मुदिता सुत्त, तथा उपेक्षा सुत्त

समय जा रहा है

जीवन में समय का मूल्य सर्वोपरि है। न केवल सावक को वरन् प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपना समय पवित्र कार्यों में, धार्मिक कृत्यों में लगाए। इस ओर वह सदा जागरूक रहे, जरा भी प्रमाद न करे। इस तथ्य पर सर्वत्र बहुत जोर दिया गया है। भ्रमण भगवान् महावीर तथा भगवान् बुद्ध ने इस सन्दर्भ में जो उद्गार व्यक्त किये, न केवल भावात्मक, किन्तु, शब्दात्मक दृष्टि से भी उनमें बड़ा साम्य है।

जो-जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, वे वापस नहीं लौटती। जो मनुष्य भ्रमं करता रहता है, उसकी रातें व्यर्थ जाती हैं, निरर्थक बीतती हैं।

जो-जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, वे वापस नहीं लौटती। जो मनुष्य भ्रमचरण करता रहता है, उसकी रातें सफल जाती हैं, सार्थक बीतती हैं।^१

कालाव्यय हो रहा है—समय बीता जा रहा है, रातें त्वरा कर रही हैं—अति-शीघ्र भागी जा रही है। प्राप्त भोग नित्य नहीं हैं, सदा नहीं रहते। फल-स्य हो जाने पर जैसे पक्षी बूझ को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार काम-भोग क्षीणभास्य पुरुष को छोड़ जाते हैं।^२

तुम सम्बुद्ध बनो—सम्यक्तया समझो। क्यों नहीं समझ रहे हो? मनुष्य भ्रम व्यतीत हो जाने पर सम्बोधि—सद्बोध प्राप्त होना सचमुच दुर्लभ है। बीती रातें वापस नहीं लौटती। मनुष्य जीवन पुनः सुलभ नहीं है—बार-बार प्राप्त नहीं होता।^३

समय चला जा रहा है। रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं। जीवन उत्तरोत्तर घटता जा रहा है, बीतता जा रहा है। मृत्यु की विभीषिका विद्यमान है। उसे देखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कार्य करे, जो सुखप्रद हैं।

समय चला जा रहा है। रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं। जीवन उत्तरोत्तर घटता जा रहा है, बीतता जा रहा है। मृत्यु की विभीषिका विद्यमान है। जो पुरुष शान्ति चाहता है, उसे यह सब देखते हुए चाहिए कि वह भोगों का परित्याग कर दे।^४

जागते रहो

मोह नीद है, प्रमाद है, भयजनक है। उसमें कभी श्रुस्त नहीं होना चाहिए। सदा अपने स्वरूप का मान रखते हुए सावधान रहना चाहिए। यह जागरण है, उत्थान का पथ है। शास्त्रकारों ने जन-जन को इस सम्बन्ध में बड़े प्रेरक शब्दों में उद्बोधित किया है।

मोह की नीद में सोये हुए सांसारिक जनो के बीच प्रखर प्रज्ञाशील पुरुष सदा जागता रहता है। वह प्रमाद में विश्वास नहीं करता। काल भयावह है, शरीर दुर्बल है। यह

१. उत्तराव्ययन सूत्र १४.२४-२५

२. उत्तराव्ययन सूत्र १३.३१

३. सूत्रकृतागसूत्र १७.११

४. संयुक्त निकाय, पहला भाग, अन्धेति सुत्त १.१.४

सोचकर उस जागरणशील पुरुष को चाहिए, वह भारण्ड पक्षी की ज्यों सदा प्रमादशून्य होकर विचरण करे ।^१

जो प्रमत्त जनो के मध्य अप्रमत्त रहता है, सुप्त जनो के बीच जागरित रहता है, वह उत्तम मेवाशील—प्रज्ञावान पुरुष जीवन की, साधना की मजिल पर वैसे ही आगे बढ़ता जाता है, जैसे स्फूर्तिशील अश्व कुर्वन—अस्कृत्त अश्वो से आगे निकल जाता है ।^२

भिक्षु सदा जागरित रहे । वह सावधानतापूर्वक, समाधिपूर्वक—समयपूर्वक विचरण करे ।^३

अमुनि—असाधु सदा सुप्त रहते हैं—सोये रहते हैं—अज्ञान की नीब में ऊँचते रहते हैं तथा मुनि सदा जागते रहते हैं ।^४

धर्मी—धर्मनिष्ठ पुरुषो का जागरित रहना श्रेयस्कर है, अधर्मी—अधार्मिक पुरुषो का सोये रहना श्रेयस्कर है ।^५

साधु—साधनारत पुरुष सुप्त होता हुआ भी—सोया हुआ भी जागता रहता है ।^६

सतत जागरूक

साधना-पथ पर आरुढ़ साधक का जीवन अत्यन्त सदा हुआ, संयम पर कसा हुआ जागृतिमय जीवन है । उसमें यदि बरा भी क्षीयित्य, असावधानी, अव्यवस्था आजाए तो किया काराया सब चीपट हो जाए । अतः वह सर्वथा अपेक्षित है कि साधक क्षणभर भी अजागरूक न रहे ।

आहुत एक सौगत—दोनों परम्पराओं में इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है ।

साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे बोले, जिससे पाप-कर्म का बन्ध न हो—शिष्य द्वारा किये गये इस प्रश्न के समाधान में आचार्य उत्तर

१. सुतेसु याचि पडिबुद्धजीवी, जो नींदसे पडिए आसूषणो ।

बीरा मुहता अबल सरीर, भारकपक्कीव चरेऽप्यमत्ते ॥

—उत्तराख्ययन सूत्र ४.६

२. अप्यमत्तो धमत्तेसु, सुतेसु बहुजागरो ।

अवलस्स' व सीवस्सो हित्वा यासि सुमेवसो ॥

—जम्मपव ४.६

३. जागरो वस्स भिक्खवे भिक्खु विहरैय्य सम्मजानो समाहितो ।

—इतिवुत्तक २.२०

४. सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति ।

—आचारग सूत्र १.३.१-१

५. जागरिया धम्मीणं अहम्मीणं च सुत्ता सेया ।

—बुद्धकल्पमाध्य ३३.८७

६. साधु जागरत सुत्तो ।

—सुत्तपिटक ७.४१४.१४१

देते हैं—साधक यतनापूर्वक—जामरूकता से, सावधानी से चले, यतनापूर्वक खड़ा हो, यतना-पूर्वक बैठे, यतनापूर्वक सोए, यतनापूर्वक खाए, यतनापूर्वक बोले। ऐसा करता हुआ वह पाप-कर्म नहीं वांछता।^१

भिक्षु यत्नपूर्वक चले, यत्नपूर्वक खड़ा हो, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक सोए, यत्नपूर्वक अपनी देह को सिकोड़े और यत्नपूर्वक उसे फँसाए।^२

अकेले ही बढ़ते चलते

अमण-संस्कृति का पाया अम, पुरुषार्थ एवं सतत सच्चमशीलता पर टिका है। साधना एवं समय की यरणीय यात्रा में अच्छा होता है, यदि कोई सुयोग्य सहयोगी, साथी मिल जाए। यदि वैसा नहीं हो पाता तो समय-यात्रा के महान् यात्री के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं होती। वह अपनी मजिन्न की ओर अविश्रान्त रूप में बढ़ता ही जाता है। इस आशय के उल्लेख जो प्राप्त होते हैं, बड़े प्रेरक हैं—

यदि गुणाधिक—गुणों में अपने से अधिक—बड़ा-बड़ा, अथवा गुणों में अपने समान, निपुण—सुयोग्य सहायक न मिले तो साधक पापों का विचर्जन करता हुआ पाप-कृत्यों से सदा दूर रहता हुआ, कामभोगों में अनासक्त रहता हुआ, एकाकी ही विचरण करता जाए साधना की मजिन्न पर आगे बढ़ता जाए।^३

यदि निपक्व—परिपक्व बुद्धियुक्त, साथ में धैर्यपूर्वक विहार करने वाला सहायक, सहचर प्राप्त हो जाए तो साधक सभी परिपहो—कष्टों—विघ्नों का अभिभव कर—उन्हे अपास्त कर, निरस्त कर प्रसन्नचित्त होता हुआ उसके साथ विहार करे।

यदि परिपक्व बुद्धियुक्त, साथ में धैर्यपूर्वक विहार करने वाला सहायक प्राप्त न हो तो राजा जैसे अपने उस राष्ट्र को, जो दूसरों द्वारा हथिया लिया गया हो, छोड़कर अकेला चल देता है, उसी प्रकार साधक गभीर गणराज की ज्यो अकेला ही अपने पथ पर निकल पड़े, आगे बढ़ता जाए।

एकाकी विहार—विचरण किया जाए, यह श्रेयस्कर है, किन्तु, बाल—अज्ञानी को—मूर्ख को सहायक के रूप में पाना श्रेयस्कर नहीं है। अतः साधक पापों से दृढता हुआ,

१. जय चरे जय तिट्ठे, जयभासे जय सए।

जय गुजतो भासतो, पाव कम्म न वधई ॥

—दशवैकालिक सूत्र ४.८

२. यत चरे यत तिट्ठे, यतं अच्छे यत सये।

यत सम्मिञ्जये भिक्षु, यतमेन पसारए ॥

—इतिवृत्तक ४.१२

३. न वा लभिज्जा निरण सहाय,

गुणाहिय वा गुणवो समं वा।

एगो वि पावाइ विवज्जयतो,

विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२५

वन में भस्ती से घूमते हुए गजराज की ज्यों बनासक्त भाव से एकाकी विचरण करे ।^१

साधक यतना से कार्य करे

जीवन के प्रत्येक व्यवहार में सावधानी, समय, जागरूकता और समतलता का भाव रहे, यह साधक के लिए अति आवश्यक है। अमण-संस्कृत में इस पर बड़ा बल दिया गया है।

साधक को चाहिए, वह यतनापूर्वक—जागरूकता के साथ चले, खड़ा हो, बैठे, सोए भोजन करे तथा संभाषण करे। जो जागरूकता या सावधानी के साथ भोजन करता हुआ, संभाषण करता हुआ, अन्याय कार्य करता हुआ वह पाप-संचय नहीं करता।^२

साधक को यतनापूर्वक चसना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए एवं सोना चाहिए।^३

जो चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए या सोते हुए अपने चित्त की आत्मस्थ—सुसंयत एवं सुस्थिर रखता है, वह शान्ति प्राप्त करता है।^४

१ स वे क्षमेय निपक सहाय,
सद्धि चर साधुविहारिणीर ।
अभिभूय्य सव्यानि परित्सयानि,
चरेय्य तेन'स मनो सतीमा ॥

नो वे क्षमेय निपक सहाय,
सद्धि चर साधुविहारिणीर ।
राणा'व रदठ विजितं पहाय,
एको चरे मातङ्ग' रञ्जेव नागो ॥

एकस्व चरित सेव्यो नस्ति बाधे सहायिता,
एको चरे न च पापानि कथिषा,
अप्पोस्सुको मातङ्ग' रञ्जेव नागो ॥

—धम्मपद, नागवर्ग ६—११

२ जय चरे चिट्ठे, जय भासे जयं सए ।
जय सुसत्तो मासतो, पाव कम्म न बधई ॥

—दशवैकालिक सुत्र ४८

३. यत्तं चरे यत्तं चिट्ठे, यत्तं जञ्छे यत्तं सये ।

—सुत्तनिपात ४.६

४. चर वा यदि वा चिट्ठं, निसिन्नो उद वा सयं ।

अज्झत्थ समयं चित्तं, सन्तिसेवाधिगच्छति ॥

—सुत्तनिपात ३.१७

स्नेह के बन्धन तोड़ दो

स्नेह बन्धन है। वह राग-प्रसूत है। जब तक वह बना रहता है, साधक का मार्ग निष्कण्टक, प्रशस्त नहीं होता। वह मुक्त नहीं हो सकता। क्लेश—परम्परा से छूटने के लिए इस बन्धन को उच्छिन्न करना ही होगा। इस बन्धन के टूटते ही जीवन निर्लेप एवं निर्मल बन जाता है। साधक में आत्मबल का अम्युदय होता है। उसके चरण साधना-पथ पर सत्वर गतिशील हो जाते हैं।

जैन एवं बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में यह स्वर सुचरित हुआ है।

शारद् धृतु का कमल जैसे जल से अलिप्त रहता है, स्नेह बन्धन को उच्छिन्न कर—तोड़कर उसी प्रकार निर्लेप बन जाओ। स्नेह का सर्वथा परिवर्जन कर समय के मार्ग पर बढ़ते जाओ, क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो।^१

शारद् धृतु के कमल की ज्यों अपने स्नेह—रागात्मक भाव को उच्छिन्न कर शालो। कमल के सदृश निर्लिप्त बन जाओ। बुद्ध द्वारा देशित—उपदिष्ट इस मार्ग का जो शान्ति का मार्ग है, वृहण करो—वृद्धि करो, विकास करो।^२

प्रमाद मत करो

जीवन में जो उत्कर्ष की ओर जाना चाहता है, उसे प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। प्रमाद करने वाला कदापि अपना उत्थान, उन्नति नहीं कर सकता। अतः क्या जैन और क्या बौद्ध सभी शास्त्रकारों ने प्रमाद की बड़ी भर्त्सना की है तथा अप्रमाद की अतीव पलाघा की है।

उठो, प्रमाद मत करो।^३

उठो, प्रमाद मत करो। सुचरित—सुन्दर रूप में सेवित धर्म का आवरण करो।^४

उठो, बैठो, सोये रहने से—प्रमाद में पड़े रहने से कोई लाभ नहीं है।^५

१. बुच्छिद सिणेहमप्पणो,
कुमुय सारइय व पाणिय ।
से सव्वसिणेहवज्जिए,
समय गोयम ! मा पमावए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १०.२८

२. उच्छिन्द सिनेहमत्तनो, कुमुदं सारयिकं व पाणिना ।
सन्तिमग्गमेव बूह्य, निब्बानं सुगतेन देसितं ॥
—वम्मपद, मार्ग वग १३

३. उट्ठित्ते णो पमावए ।

—आचाराग सूत्र १.५.२.१

४. उट्ठित्ठे नप्पमज्जेय्य, वम्म सुचरित चरे ।

—वम्मपद १३.२

५. उट्ठह्य निसीदथ, को अत्थो सुपिनेन वो ।

—सुत्तनिपात २.२२.१

कुशल—सुयोग्य पुरुष प्रमाद न करे । शान्ति तथा मृत्यु का संश्लेषण करने वाला देह की क्षणमगुरता का समश्लेषण करने वाला—इन्हे सम्यक्तया—यथार्थतः देखने वाला, समझने वाला प्रमाद न करे ।^१

मनुष्य को चाहिए, वह आलस्य न करे, प्रमत्त—प्रमादयुक्त न बने ।^२

प्रमाद : अप्रमाद

प्रमाद को कर्म कहा गया है तथा अप्रमाद को अकर्म—सवर कहा गया है ।^३

अप्रमाद अमृत-पद है—अमरत्व का स्थान है तथा अप्रमाद मृत्यु-पद है । अप्रमत्त—अप्रमादी वैसे नहीं मरते, जैसे प्रमत्त—प्रमादी मरते हैं ।^४

पाप से बचो

पाप जीवक के उत्थान, विकास तथा सुख का बाधक है । वह दुःख एवं पतन का कारण है । किसी भी कारण पाप का आचरण न किया जाए । इसी में जीवन का कल्याण है ।

जो आशका, मय या सज्जा के कारण पाप-कर्म न करे, वह उसका मुक्ति नहीं है । साम्य-भाव से तत्त्वावेक्षण—तत्त्वालोचन कर आत्मा को पाप से बचाए ।^५

प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में किसी भी प्रकार पाप-कर्म न किया जाए ।^६

दूषित कर्म सदा दूषित ही रहते हैं, चाहे उन्हें कोई जाने या न जाने । कोई अपने को कितना ही गोपित कर पापाचरण करे, कर्म-विपाक होने पर उसका अशुभ, सन्निवृत्त फल उसे भोगना ही होता है । अतः साधक को चाहिए, वह प्रकट या अप्रकट किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में पापिष्ठ प्रवृत्तियों से सदा अपने को बचाये रखे ।

१. अल कुसलस्स पमावेण, संतिमरण सपेहाए, जेउरधम्म सपेहाए णाल पास, अल एतेहि ।

—आचारंग सूत्र १.२.४५

२. मा त आलस्य पमत्त वन्धु ।

—वेरगाथा ४१४

३. पमाय कम्ममाहुसु, अप्पमाय तहाउवर ।

—सुत्रकृतांग १.८३

४. अप्पमादो अमत्त-पद, पमादो मज्जुनो पद ।

अप्पमत्ता न मीयति, ये पमत्ता यथा भता ॥

—धम्मपद २१

५. जमिणं अणमण्णवित्तिणिछाए पक्खिहाए ण करेति

पाव कम्म किं तत्थ मुणी कारणं थिया ।

समयं तत्थुवेहाए अप्पाणं विप्पसादए ।

—आचारंग सूत्र १.३.३. १-२

६. या कासी पापक कम्म आवि वा यदि वा रहो ।

—वेरगाथा २४७

प्रकट रूप में—दूसरों के समक्ष या एकान्त में ज्ञानी जनों के विपरीत—उनके आदर्शों के प्रतिकूल कदापि बाणी या कर्म द्वारा आचरण न करे—यह साधक का कर्तव्य है।^१

यदि प्राकट्य में या एकान्त में पाप-कृत्य करते हो, अथवा करोगे—प्रविष्ट में वैसा करने का मनःसंकल्प लिये हो, तो यह उचित नहीं है, ऐसा कभी मत करो।^२

स्वल्प के लिए बहुत को मत गँवाओ

योद्धे लाभ के लिए जो बहुत लाभ को गँवा देता है, उसे बुद्धिमान् नहीं कहा जाता। सासारिक भोगों की प्राप्ति एक बहुत थोड़ा, हीन कोटि का लाभ कहा जा सकता है। मोक्ष या निर्वाण जीवन का परम, सर्वोच्च, सर्वातिशायी लाभ है। भोगों में मोहासक्त बन ऐसे लाभ से वंचित रहता जीवन की सबसे बड़ी भूल है।

मोक्ष-मार्ग का तिरस्कार—उपेक्षा न करते हुए स्वल्प के लिए—नगण्य, तुच्छ काम-भोगों के लिए मोक्ष के मानन्द को, जो अपरिमित है, अनन्त है, मत गँवाओ।^३

जरा से—तुच्छ से वैपयिक सुख के लिए विपुल—अत्यधिक निर्वाण-सुख को मत छोड़ो, मत गँवाओ।^४

बमन को कौन खाए ?

कुलीन पुरुष जिसका त्याग कर देते हैं, वह उनके लिए उगले गये बमन के तुल्य अप्राप्त है। वे बमन को, जो अत्यन्त जुगुप्स्य है, खाने की अपेक्षा अपने प्राण त्याग देना कहीं अधिक श्रेयस्कर समझते हैं।

जैन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं में यह तथ्य उजागर हुआ है। कथानकों में यद्यपि मित्रता है, किन्तु, सारभूत कथ्य अभिन्न है।

उत्तराध्ययन : सम्बद्ध घटना

उत्तराध्ययन सूत्र के बाईसवें अध्यायन में बाईसवें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि, राजकुमारी राजीमती तथा रयनेमि का कथानक है।

राजीमती को व्याहृति हेतु उद्यत अरिष्टनेमि बरातिवों के आमिष-भोजन के निमित्त बाड़े में बँधे पशुओं को देखकर संसार से विरक्त हो जाते हैं, यमण-जीवन स्वीकार कर

१. पविणीयं व बुद्धाणं, नाया अहुव कम्मणा।

आवी ना जइ वा रहस्से, पेव कुज्जा कयाइ वि ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १.१७

२. धेरीगाथा २४७

३. मा एयं अवमन्नंता अप्पेणं सुप्पहा बहं ।

—आचारंग सूत्र १.३.४.७

४. मा अप्पकस्स हेतु काम सुखस्स विपुलं जहि सुखं ।

—धेरीगाथा ४०८

लेते हैं। दुःखिनी राजीमती भी, जो उत्तम संस्कारवती थी, उसी मार्ग का अवसम्भन करती है, प्रव्रजित हो जाती है, आत्मश्रेयस् के पथ पर चल पड़ती है।

एक बार का प्रसंग है, वर्षा होने लगती है। रैवतक पर्वत पर जाती श्रमणी राजमती वर्षा से भीषण होती है। उसके वस्त्र गीले हो जाते हैं। पास ही एक गुफा देखकर वह वर्षा से बचने हेतु उसमें चली जाती है। गुफा में घोर अँधेरा था। समुद्र विजय का छोटा राजकुमार रघुनेमि, जो श्रमण-जीवन में दीक्षित था, उसी गुफा में पहले से ध्यान कर रहा था। राजीमती अपनी देह से गीले वस्त्र उतार उन्हें सुखाने लगती है। एकाएक बिजली चमकती है। बिजली के प्रकाश में श्रमण रघुनेमि की दृष्टि राजमती के निर्वस्त्र शरीर पर पड़ती है। उसके अनुपम सौन्दर्य से वह विभुग्ध हो उठता है। वासना का एक ही बार विरक्ति को पराभूत कर डालता है। रघुनेमि राजीमती से काम-वाचना करता है।

राजमती की देह में बिजली-सी कौंच जाती है। विरक्त श्रमण को कामान्ध बना देल वह चौंक उठती है। नारीत्व का निर्मल ओज जाग उठता है। राजमती चाहती है, वह रघुनेमि को पतन से बचा सके, प्रतिबुद्ध कर सके। उसे सम्मार्ग पर जाने के लिए वह बड़े मार्मिक वचन बोलती है। उस सम्बन्ध में वह कहती है—“अगन्धन कुल—उच्च कुल—विशेष में उत्पन्न सप्रेम दुरासद—जिसे भ्रूल पाया, सह पाया अत्यन्त कठिन हो—मयावह अग्नि में गिर पड़ना स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु वे व्रतन किये हुए विष को पुनः खा लेना, निगलना स्वीकार नहीं करते।

“अपयस के आकाशी श्रमण रघुनेमि ! तुम्हें धिक्कार है, जिन काम भोगों का तुमने परित्याग कर दिया, जिन्हें छोड़ दिया, वे तुम्हारे लिए व्रतन-सदृश हैं। संयम से मुँह मोड़, भोगासक्त बन तुम उन्हें पुनः अपनाना चाहते हो ? अपने ही व्रतन को स्वयं खा जाना चाहते हो ? इससे कहीं अधिक अच्छा यह है, तुम मर जाओ।

“मैं महाराज उग्रसेन की आत्मजा हूँ। तुम महाराज समुद्रविजय के पुत्र हो। हम दोनों का उत्तम कुल है। हमें अगन्धन-कुल में उत्पन्न सप्रेम के सदृश नहीं होना चाहिए, जो अपने व्रतन किये हुए विष को फिर निगल जाते हैं। हमें तो अगन्धन-कुल में उत्पन्न सप्रेम के आदर्श पर चलना चाहिए, जो मर जाते हैं, किन्तु अपना व्रतन वापस नहीं गिरते, नहीं खाते।”

राजीमती के उद्बोधन का रघुनेमि पर जादू का-सा असर होता है। वह आत्मस्थ हो जाता है, मन में आये दुर्विचारों के लिए परस्ताप करता है।

वशवर्कालिक सूत्र में भी राजीमती द्वारा दिये गये उद्बोधन से सम्बद्ध उत्तराध्यायन

१. पक्षदे जलियं जोह, धूमकेलं दुरासयं।

नेच्छति वंतय भोक्तुं, कुले जाया अगघणे॥

धिरत्यु तैऽजसीकामी, जो त जीवियकारणा।

वत इच्छसि आवेजं, सेयं ते मरण भवे॥

अहं च भोगरायस्स, त चऽसि अधववणिहो।

मा कुले गघणा होमो, सजमं निह्वो चर॥

—उत्तराध्यायन सूत्र २२.४२-४४

सूत्र का तीनों गाथाएँ उद्धृत हुई हैं ।^१

विससन्न जातक सम्बद्ध वृत्तान्त

पूर्वकाल का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्त्व ने विषवैद्य के कुल में जन्म लिया । वे वैद्यक द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे ।

एक दिन ग्रामवासी को सर्प ने डस लिया । सर्प-दष्ट पुरुष को उसके पारिवारिक जन विष-वैद्य के पास लाये । वैद्य ने उसे देखा और कहा—“क्या औषधि प्रयोग द्वारा इसका विष दूर करूँ अथवा 'उस सर्प का मन्त्र-बल द्वारा यहाँ आह्वान करूँ, जिसने इसे डसा ? आहूत उसी द्वारा उसे हुए स्थान से विष खिचवाऊँ ?”

पारिवारिक जन बोले—“सर्प का आह्वान करें, उसी द्वारा विष खिचवाए ।”

विषवैद्य ने सर्प का आह्वान किया । सर्प आ गया । विषवैद्य ने कहा—“विष को बापस खींचो ।”

सर्प बोला—“नहीं, ऐसा नहीं होगा ।”

तब विषवैद्य ने लकड़ियाँ मगवाई, आग जलाई और सर्प से कहा—“यदि विष बापस नहीं खींचते हो तो आग में जलो ।”

सर्प बोला—“जिस विष को मैं एक बार उगल चुका, खोब चुका, वमन कर चुका, मुझे विषकार है, यदि जीवन बचाने के लिए उसे वमन किये हुए को फिर बापस खींच लूँ । ऐसे जीवन से मृत अच्छी है ।”^२

विरोध न करें, दुःखी न बनाएँ

किसी का विरोध करना, किसी के प्रतिकूल आचरण करना, किसी भी प्राणी को पीड़ित करना, सताना धर्म के विरुद्ध है, अपने लिए अभ्येष्टकर है ।

जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों ने इसका परिवर्जन किया है ।

प्रभु—इन्द्रियजयी पुरुष आत्मदोषों को निराकृत कर—मिटाकर मन द्वारा, वचन द्वारा तथा शरीर द्वारा जीवन-पर्यन्त किसी भी प्राणी का विरोध न करे, उसके विरुद्ध आचरण न करे ।^३

मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य का दुःख न चाहे, उसे दुःखी बनाना न चाहे—दुःखी न बनाए ।^४

१. दशर्वकालिक सूत्र २.६.८

२. धिरस्थु त विस वन्त, यमह जीवितकारणा ।
वन्त पच्चावनिस्सामि, मत्तम्मे जीविता वर ॥

—विसवस्तजातक

३. पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुक्केज्ज केमह ।
मणसा वयसा नेव, कायसा नेव अतसो ॥

—सूत्रकृतांग १११- १२

४. नाञ्जमञ्जस्स दुक्खीमिन्द्वेय ।

—धुद्धकपाठमेत्त ६

दुर्वचन सहें, रोष न करें

वचन के लिए वात्स्यायन शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे वाण मर्म का भेदन कर डालता है, वैसे ही तीखा कड़वा वचन—दुर्वचन हृदय पर बड़ा आघात करता है, किन्तु, सतो की यह अद्भुत गरिमा है, वे उसे आघात नहीं मानते, उससे विचलित नहीं होते, शान्ति-भाव से उसे सहजाते हैं। फलतः दुर्वचन का विष अपने आप रह जाता है, विस्तार नहीं पाता।

दुर्वचन के आघात को जहाँ आघात मान लिया जाता है, प्रतिकार किया जाता है तो निःसन्देह सधर्ष बढ जाता है, जिसकी परिणति कभी-कभी भीषण विप्लव के रूप में हो जाती है। आग की छोटी-सी चिनगारी जैसे जल की विपुल राशि को क्षण भर में भस्मसात् कर डालती है, उसी प्रकार छोटा-सा दुर्वचन शान्ति के भाव राज्य को तहस-नहस कर डालता है। अतएव शास्त्रकारों ने स्थान-स्थान पर दुर्वचनों का दुर्वचनों द्वारा प्रतिकार करने का निषेध किया है। साधना-रत जनो को इस दिशा में सदा जागरूक रहना चाहिए।

पक्ष—कठोर, दाहण—भीषण, शमकण्टक—कानो में काँटों की ज्यों चुमाने वाले वचन सुनकर साधक को चुप रहना चाहिए। उन्हें मन में नहीं खाना चाहिए। उन पर कोई ऊहापोह, गौर नहीं करना चाहिए।^१

कटुभाषी अमणो के पक्ष—कठोर वचन सुनकर ब्रष्ट नहीं होना चाहिए, नाराजी नहीं माननी चाहिए। पक्ष वचन का पक्ष वचन द्वारा, प्रतिवर्जन नहीं करना चाहिए—प्रतिकार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। सन्त कभी प्रतिकार नहीं करते।^२

यथाकाल कार्य-संपादन

जीवन में व्यवस्था, नियमन एवं अनुशासन रहे, यह सर्वथा अपेक्षित है, अत्यन्त उपयोगी है। अव्यवस्थित, अनियमित तथा अनुशासित जीवन कभी हितावह और सुखावह नहीं होता। एक अमण के जीवन में तो, जो सर्वथा व्रतानुशासन पर टिका होता है, यह अवश्य चाहिए ही। उसका प्रत्येक कार्य समुचित, सुनिश्चित समय पर हो। ऐसा होने से ही जीवन सुव्यवस्थित, सुनियमित एवं सन्तुलित रह पाता है, जैसा रहना परम आवश्यक है।

मिश्र समय पर बाहर निकले। जिस कार्य के करने का जो समय हो, उसे करने हेतु उसी के अनुसार वह अपने स्थान से गाँव आदि में जाए। वह समय पर प्रतिकान्त हो—वापस सीटें। अकाल का वर्जन करे—जिस काल में जो कार्य करने का हो, उस काल में वह

१. सोज्जा ण फरसा भासा, दाहणा गाम-कटणा ।

तुसिणीओ जवेहेज्जा, तामो ण मणसी करे ॥

—उत्तराध्ययन सुख २ २५

२. सुत्वा ससितो बहु वाच, समयाण पुसुवचनान ।

फरसेन तेन पत्तिवज्जा, नहि सन्ता पटिसेन करोत्ति ॥

—सुत्तनिपाट १८.१४.१८

कार्य करे।^१

कोसिय जातक : सम्बद्ध घटना

वाराणसी-नरेश ने असमय में नगर से निकल कर—प्रस्थान कर बाहर पड़ाव डाला। पड़ाव के सामने बाँसों का एक झुरमुट था। उस झुरमुट में एक उल्लू छिपा था। बहुत से कोए वहाँ आ गए। उन्होंने उस स्थान को, वहाँ उल्लू था, घेर लिया। वचाव के लिए उल्लू को चाहिए था कि वह सूर्यास्त तक बाहर नहीं निकलता, क्योंकि दिन में उसे सूझता नहीं, रात को ही सूझता है। उल्लू दर्पोद्धत था। बाँसों के झुरमुट से बाहर निकल आया।

कोए उल्लू पर टूट पड़े। दिवान्ध—सूर्य की विद्यमानता में दृष्टिहीन उल्लू कुछ भी न सूझ सकने के कारण उनका जरा भी प्रतिकार नहीं कर सका। कौबो ने उसे चोचों से मार-मार मिथ्राण कर दिया।

वाराणसी नरेश ने यह देखा। उसने बोधिसत्त्व को बुलाया और उनसे पूछा—कौबो ने (जो उल्लू का शिकार है) उल्लू को कैसे मार गिराया?

बोधिसत्त्व ने कहा—“अपने स्थान से समय पर निकलना—बाहर आना अ्येस्कर है, असमय में निकलना अ्येस्कर नहीं है। असमय में निकलने से कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युत्तर हानि होता है। अनुकूल अवसर देख एकाकी को बहुजन—बहुसंख्यक—उससे छोटे और कमजोर भी मार गिराते हैं। यही कारण है, कौबो ने उल्लू को मार गिराया।”^२

अर्णव . सागर के पार

शास्त्रों में ससार को सागर से उपमित किया गया है। वह सागर की ज्यो दुष्पार है। उसे सर्वथा पार कर जाना, उससे छूट जाना—आवागमन से मुक्त हो जाना बड़े आत्म-बल तथा पुरुषार्थ का कार्य है। जैन तथा बौद्ध शास्त्रों में ससार का सागर के रूप में अनेक स्थानों पर आख्यान हुआ है। निम्नांकित प्रसंगों से वह प्रकट है।

अमण भगवान् महावीर ने गौतम से कहा—“गौतम ! तुम ससार रूपी महान् अर्णव को—विशाख सागर को तीर्थ कर चुके हो—तीर छुके हो, पार कर चुके हो, अब तट पर आकर क्यों ठिठक गये ? गौतम ! क्षण भर प्रमाद मत करो, अप्रमाद का अवलंबन लिये

१. कालेण निक्खममे भिक्खु, कालेण य पडिक्कमे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समाधरे ॥

—दशवैकालिक सुत्र ५ २०४

२. काले निक्खमणा साधु, नाकाले साधु निक्खमो ।

अकालेन हि निक्खम्म, एककम्पि बहूजनो ।

न किञ्चि अत्य जोतेति, घट्ठसेना व कोसिय ॥

—कोसिय जातक २२६

ससार-सागर को पूर्णतः पार कर जाओ ।”

सुत्तनिपात में एक कथा है—एक बार भगवान् तयागत आसवी में आलवक यक्ष के भवन में ठिके । आलवक भगवान् के पास आया और बोला—अमण ! यहाँ से चले जाओ ।”

“अच्छा, आयुष्मन् ! चला जाता हूँ ।” यो कहकर भगवान् भवन से बाहर चले गये ।

फिर आलवक बोला—“अमण ! अन्दर आ जाओ ।”

भगवान् अन्दर चले गये ।

यक्ष ने पुनः कहा—“अमण ! बाहर चले जाओ ।”

भगवान् बाहर चले गये । फिर यक्ष के कहने पर भीतर चले गये । तीसरी बार भी ऐसा हुआ ।

चौथी बार फिर यक्ष ने कहा—“अमण ! यहाँ से बाहर निकल जाओ ।”

भगवान् बोले—“आयुष्मन् ! इस प्रकार क्या करते हो ? मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, तुम जो चाहो, करो ।”

आलवक ने कहा—“अमण ! मैं तुमसे प्रश्न पूछूँगा । यदि तुम उनका उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारे चित्त में विक्षेप पैदा कर दूँगा—तुम्हें पागल बना दूँगा । तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर डालूँगा । चीर डालूँगा । टांगे पकड़ कर तुम्हें गंगा के पार फेंक दूँगा ।”

भगवान् ने कहा—“आयुष्मन् ! देव, मार, ब्रह्मा, अमण, ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा में, जो इस जगत् में हैं, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता, जो मेरे चित्त में विक्षेप पैदा कर सके, मेरे हृदय को विदीर्ण कर सके तथा मेरी टांगे पकड़ कर मुझे गंगा के पार फेंक सके । फिर भी, आयुष्मन् ! तुम जो प्रश्न करना चाहते हो, करो ।”

आलवक प्रश्न करता गया, भगवान् उत्तर देते गये ।

उन प्रश्नों में एक था—“मनुष्य पुनर्जन्म के प्रवाह को कैसे पार करता है ? ससार ल्पी अर्णव को—सागर को कैसे तीरता है ? वह किस प्रकार बुद्धि का अतिगमन करता है—बुद्धि को लाभ जाता है तथा किस भाँति परिणुत्त होता है ।”

भगवान् ने उत्तर दिया—“मनुष्य अज्ञा द्वारा पुनर्जन्म के प्रवाह को पार कर जाता

१. तिण्णो ह्वं सि अण्णव महं, किं पुणं चिट्ठसि तीरमागमो ।

अभिसुर पारगमिस्सए, सयमं भोयम ! मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १०.३४

२. कय सुतरति ओघं,

कय सुतरति अण्णव ।

कय सु दुप्पसं अच्चेति,

कय सु परिमुचुत्ति ॥

—सुत्तनिपात १०, आलवक सुत्त ३

है। अप्रमाद द्वारा वह ससार रूपी अण्व को तैर जाता है। पराक्रम—पुरुषार्थ द्वारा बुद्ध का अतिगमन करता है और प्रज्ञा द्वारा प्रकृष्ट बुद्धि द्वारा ज्ञान द्वारा परिशुद्ध होता है।^{११}

भगवान् के उत्तर से आलवक प्रभावित हुआ, परितुष्ट हुआ।

जो अपने द्वारा आचर्य भूलो की गहर्—निन्दा करता है—पश्चात्ताप करता है, उम्हे फिर दोहराता, वह धीर पुरुष पूर्व दृष्ट, श्रुत—पहले देखे, सुने काम-भोगों में लिप्त नहीं होता।^{१२}

यदि पुरा—पूर्व का, पहले का, पश्चात्—अन्त का कुछ नहीं रहा तो बीच में फिर क्या बचेगा—यदि प्रारम्भ का और अन्त का त्याग कर दिया तो मध्य सहज ही छूट जायेगा।^{१३}

जो पूर्णतः परिनिवृत्त है, उनके लिए प्रज्ञा-आपादन—उपदेश अपेक्षित नहीं होता।^{१४}

जैसे भद्र—विनीत—अनुशासित घोडा चाबुक खाये बिना ही सकेत मात्र द्वारा ठीक मार्ग पर चलने लगता है, उसी प्रकार आत्मसज्जाशील योग्य जन डाँट खाये बिना ही, गुरुजन का सकेत पाते ही सत् आचरण में सलग्न हो जाते हैं।^{१५}

रक्षित : अरक्षित

बाह्य परिरक्षा, हिफाजत केवल कहने भर को रक्षा है। उससे अन्तर् कोई परिरक्षित नहीं होता। प्राणी के लिए वास्तविक परिरक्षण समय है, जो उसे असत् से बचाये रखता है। जो समयशून्य है, वह नि सन्देह रक्षाशून्य है। जैन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं में इस पर बहुत बल दिया गया है।

जो आत्मा अरक्षित है—सयममयी सुरक्षा से रहित है, वह जन्म-मरण बढ़ाती है। उसे बार-बार जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भटकना होता है। जो आत्मा सुरक्षित है—सयम

१. सद्धाय तरति ओष,

अप्पमादेन अण्णव ।

विरियेन पुक्ख अच्चेति,

पञ्ञाय परिमुज्जति ॥

—सुत्तनिपात १०, आलवक सुत्त ४

२. यदत्तगरही तदकुब्बमानो,

न लिम्पति विदूठसुतेसु धीरो ।

—मज्झिम निकाय ११.२३२

३. मज्झो वे नो गेहस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ।

—सुत्तनिपात ५३.१५

४. तेसि नत्थि पञ्ञापनाय ।

—उदान ६.८

५. हरीनिसेवो पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति ।

यो निन्द अप्पवोषति, अस्सो भद्दो कसामिव ॥

—धम्मपद १०.१५

काम-भोग क्षणमात्र के लिए सुखप्रद हैं, बहुत काल पर्यन्त दुःखप्रद हैं। वे अत्यन्त अल्प सुखयुक्त हैं, अति विपुल दुःखयुक्त हैं। वे ससार—जन्म-मरण की श्रृंखला के संवर्धक हैं, मोक्षके विपक्षी हैं—मोक्ष-मार्ग में विघ्नरूप हैं। वे अनर्थों की खान हैं।^१

भेदायतनवर्षी—चारित्र्य को भग्न करनेवाले स्थानों—कारणों का वर्जन करनेवाले साधक धीरे—नरकादि दुर्गतिथों में डालनेवाले, भीषण कष्टप्रद, प्रमादोत्पादक एवं दुरधिष्ठित—परिणाम-दुःखद अवस्थाचर्य का कभी सेवन नहीं करते।^२

स्वर्ग में, लोक में जो भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हैं, वे सब कामानुशुद्धिप्रसूत हैं—काम भोगाभिलाषा से उत्पन्न हैं।^३

किपाक फल खाने में मग्न रहता है, किन्तु उसका परिणाम सुन्दर—सुखद नहीं होता। उसी प्रकार काम-भोग भोगे जाते समय प्रिय लगते हैं, किन्तु, उनका परिणाम असुन्दर, अप्रिय, दुःखावह होता है।^४

ये सग—प्रियजन के प्रति स्नेह-सम्बन्ध—आसक्त भाव मनुष्य के लिए समुद्र की ज्यों दुस्तर हैं। इन स्नेहासक्तियों में जो मूर्च्छित रहते हैं—अपना भाग भूले रहते हैं, वे इस ससार में बड़ा कष्ट पाते हैं।^५

जो काम-भोगों की अभीप्सा लिये रहते हैं, वे दुःखों का अनुभव करते हैं—दुःखित होते हैं, दुःख फेलते हैं।^६

काम का—भोग-वासना का कीचड़ बड़ा दुरत्यय—दुस्तर है।^७

१. क्षणमित्सुखसा बहुकालदुःखसा, पगाम दुःखसा अणिगमसोखसा ।

ससारमोखस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.१३

२. अवभचरिय धीरे, पमाम दुरहिट्ठिय ।

णायरति मुणी लोए, नेयायणवज्जिणो ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६.१६

३. कामाणुगिद्धिप्यभव खु दुक्ख, सम्बस्स लोयस्स सदेवगस्स ।

जं काइय माणसिय च किंचि, तस्सतग गच्छड बीयरारो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.१६

४. जहा किपाग फलाण, परिणामो न सुदरो ।

एव मुत्ताण भोगाण, परिणामो न सुदरो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.१८

५. एते सगा मणुस्साण, पाढाला व अतारिमा ।

कीदा जत्थ य कीसति, नातिसगेहि मुच्छिता ॥

—सुत्रकृतांग १.३.२.१२

६. कामाकाम दुक्खानि अनुभोति ।

—थेरगाथा ५०७

७. कामपको दूरच्चयो ।

—सुत्तनिपात ५३.११

यह सग—आसक्ति—काम परिमितार्थ—परिमित, सीमित, बहुत कम सुख देने वाला है। वह अल्पस्वाद है—तुच्छ आस्वादयुक्त है, विपुल दुःखप्रद है।^१

विज्ञ पुरुष को घटकर अगागे से आपूर्ण गढ़ने की तरह अन्नह्यार्च्य का परिवर्जन—परित्याग करना चाहिए।^२

काम ! मैंने तुम्हारा मूल पहचान लिया है। तुम आसक्तिपूर्ण सकल्प से उत्पन्न हो मैं आसक्तियों से दूर रहता हुआ मनमें तुम्हारा सकल्प ही नहीं करूँगा। तुम उत्पन्न नहीं हो पाओगे।^३

शील—ब्रह्मार्च्य सर्वोत्तम आमरण—अन्नकरण है, अनुत्तर—सर्वातिशायी—सर्व श्रेष्ठ सौरभ है और वह जीवन-यात्रा में सर्वोत्कृष्ट पाथेय है।^४

सर्ग—सगति या आसक्ति से स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह दुःख-प्रसूति का हेतु है—उससे दुःख पैदा होता है।^५

जो काम-भोग की कामना करता है, वह दुःख की कामना करता है—दुःख को आमन्त्रित करता है।^६

अधिकतर मनुष्य भोगों से अवृत्त—अपरितुष्ट रहते हुए ही मृत्यु के मुह में पहुँच जाते हैं। अभिप्राय यह है, वास्तव में भोगों से कभी तृप्ति होती ही नहीं। ज्यों-ज्यों वे भोगें जाते हैं, निप्ता, लोभुपता बढ़ती जाती है।^७

काम-भोग कटुक है—कड़ु है। वे आशीर्षित सर्प के भयावह विष की ज्यों हैं।^८

१. सगो एषो परित्तमत्त्व

सीख्य अप्पसादो दुकावमेत्त्व मिम्यो।

—सुत्तनिपाट ३ २७

२ अन्नह्यभरिय परिवज्जयेय, अह्यारका सुजलित वज्जु।

—सुत्तनिपाट २६ २१

३ अहस काम ! ते भूत, सकप्पा काम ! जायसि।

न स सकप्पमिस्सामि, एव काम ! न होहिंसि ॥

—मज्झिम निकाय १ १ १

४. शील आमरण सेट्ठ।

शील गम्बो अणुत्तरो।

शील पाथेम्यमुत्तम ॥

—धेरगाथा ६१७

५ ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, स्नेहान्वय दुक्खमिदं पहेति।

—सुत्तनिपाट ३.२

६. यो कामे कामयति, दुक्खं सो कामयति।

—धेरगाथा ६६

७ अतित्ता व मरन्ति नरां।

—धेरीगाथा १६.१.४८६

८. कामा कटुका असिविसूपमा।

—धेरगाथा ४५१

जब तक भोग-विषय-अन्य पापों का परिपाक नहीं होता, तब तक अज्ञानी मनुष्य को वे (भोग) मधु की, ज्यों मीठे लगते हैं। जब पाप पक जाते हैं तो वह अज्ञानी बड़ा दुःख पाता है।

भगवान् तथामत ने मागन्धिय परित्राजक से कहा—“क्या तुमने कभी देखा या सुना है—काम-गुणों में—विषय-भोगों में अत्यन्त लिप्त तल्लीन कोई राजा या राजा का महामन्त्री काम-तृष्णा की—विषय-भोगों की वासना का, लिप्सा का परित्याग किमे विना, विषय-भोगों की जलन को छोड़े विना, उधर से वितृष्ण हुए विना क्या कभी उपशान्त-चित्त हुआ—क्या कभी चैतसिक शान्ति प्राप्त की? क्या कभी चैतसिक शान्ति प्राप्त करता है, क्या कभी करेगा?”

मागन्धिय परित्राजक बोला—“नहीं, गौतम! तबैसा कभी हुआ, न होता है और न होगा?”

भगवान् ने कहा—“मागन्धिय! तुम ठीक कहते हो। भोग भी नहीं देखा, नहीं सुना—काम-गुणों में—विषय-भोगों में अत्यन्त लिप्त, तत्पर कोई राजा या राजा का महामन्त्री काम-तृष्णा की—विषय-भोगों की वासना का, लिप्सा का परित्याग किमे विना, विषय-भोगों की जलन को छोड़े विना, उधर से वितृष्ण हुए विना कभी उपशान्त-चित्त हुआ—कभी चैतसिक शान्ति की, प्राप्त करता है या करेगा।

“मागन्धिय! जो भी अमण-ब्राह्मण भोग-लिप्सा से विरहित हुए, आभ्यन्तर तृप्ति या शान्तिपुक्त हुए वे सभी काम-समुदाय—विषय भोगों के उद्भव, कारण अस्तगमन—विसय, आस्वाद—अनुभूति, दोष, निःसरण—काम-भोगों से निकलने के कष्टों के उपाय इनको मलीभ्राति जानकर, विषय-भोगों की लिप्सा का, वासना का परित्याग कर विषय-भोग सम्बन्धी दाह का परिवर्जन कर काम-पिपासा—वैषयिक तृष्णा से विरहित होकर ही हुए, होते हैं, होंगे।

भगवान् ने आगे कहा—“मागन्धिय! आरोग्य—वृत्तगता, नीरागता—आभ्यन्तर विकारशून्यता परम ज्ञान है—महान् लाभ है। निर्वाण परम सुख है, महत् सुख है।”

गृहि-धर्म

सन्यस्त और गृहस्थ-जीवन में साधना, त्याग तथा सपन की दृष्टि से आध्यात्मिक तार-तम्य स्वीकार किया गया है। मन्यासी सर्वत्यागी होता है। पारिवारिक एवं लौकिक उत्तरदायित्व से वह विमुक्त होता है। अनएव उमका साधनाक्रम निरपवादरूप में चलता है। तदनुसार उसके लिए व्रत-चर्यादि की व्यवस्था है, एक गृही उपासक पर पारिवारिक, सामाजिक तथा लौकिक दायित्वों का भार होता है, जिसका कर्तव्य बोधपूर्वक मम्म

१. मधु वा मञ्जति बालो, याव पाप न पच्यति।

मदा च पच्यती पाप, बालो दुक्ख निगच्छति॥

—बम्मपद ५.१०

२. मज्झिमनिकाय, मागन्धिय मुत्तन्त २३.५

निर्वाह करते रहना उसके लिए आवश्यक है। अतएव व्रताराधना तथा व्रत-निर्धारण से उसके लिए अपेक्षाकृत ससीमता का स्वीकार है। जैन-परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा में एक गृही उपासक के लिए जो व्रताराधना-पथ प्रतिपादित हुआ है, वह मूल भावना की दृष्टि से परस्पर समन्वयगामी है।

भगवान् महावीर ने द्वादशविध अगार-धर्म—गृहि-धर्म—पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत के रूप में निरूपित किया—

पाँच अणुव्रत इस प्रकार हैं—

१ स्थूल रूप में, मोटे तौर पर सापवाद—अपवाद रखते हुए प्राणातिपात—हिंसा से निवृत्ति।

२ सूक्ष्म रूप में मूषावाद—असत्य से निवृत्ति।

३ स्थूल रूप में अदत्तादान—बिना दी हुई वस्तु स्वायत्त करने से—चोरी से निवृत्ति।

४ अपनी विवाहिता पत्नी तक मैथुन की सीमा—अन्नह्यचर्य से ससीम निवृत्ति।

५ इच्छा—परिग्रह—लिप्सा का परिमाण—परिग्रह से समर्थाव निवृत्ति।

तीन गुणव्रत इस प्रकार हैं—

१ अनर्थ—दण्ड—विरमण—अनर्थकर—अहितकर या आत्मगुण-विघातक प्रवृत्ति का त्याग।

२ दिग्भ्रत—भिन्न-भिन्न दिशाओं में गमन करने के सम्बन्ध में सर्वादा या सीमा-विशेष का स्वीकरण।

३ उपभोग-परिभोग-परिमाण—उपभोग—अनेक बार भोगे जाने योग्य—वस्त्र आदि तथा परिभोग—एक ही बार भोगे जाने योग्य भोजन आदि पदार्थों का परिमाण—सीमाकरण—इनसे ससीम निवृत्ति।

चार शिक्षाव्रत इस प्रकार हैं—

१. समत्व-भाव अधिगत करने हेतु एक नियत समय (न्यूनतम एक मुहूर्त) पर्यन्त साधनाभ्यास।

२ वैशावकाशिक—अपनी प्रवृत्तियों में नित्य प्रति सयत्न या निवृत्ति बढाते जाने का अभ्यास।

३, पाँचभोपवास—सयमारोचना में अग्रसर होते रहने हेतु, उन्नयन हेतु विशेष विधिक्रम के साथ भोजन, अन्नह्यचर्य आदि का त्याग।

४ अतिथि-सविभाग—जिनके जाने की कोई तिथि—दिवस निश्चित नहीं, ऐसे अनिमन्त्रित सयोगवश आगत सयमी साधकों, साधमिक जनो को धार्मिक साधना में, जीवन परिचायना में अपेक्षित स्वाधिकृत वस्तु के, सामग्री के, एक भाग का समर्पण, ऐसा सदा मन में भावानुभावन।^१

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत शाक्य जनपद के अन्तर्गत कपिलवस्तु में न्यग्रोधाराम में अवस्थित थे। उस समय महानाम नामक शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ

आया । भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर महानाम स्नाय ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! कोई पुरुष उपासक कैसे होता है ?”

“महानाम ! जो बुद्ध की शरण स्वीकार करता है, धर्म की शरण स्वीकार करता है, सघ की शरण स्वीकार करता है, वह उपासक होता है ।”

“भन्ते ! उपासक शील-सपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! जो उपासक जीव-हिंसा से विरत होता है, जीवों की हिंसा करने का परित्याग करता है, जो अदत्तादान से विरत होता है—अदत्तादान का—चौर्य का परित्याग करता है, जो काम-मिथ्याचार से—व्यभिचार से विरत होता है—काम-मिथ्याचार का परित्याग करता है, जो मिथ्याभाषण से विरत होता है—असत्य का परित्याग करता है, जो सुरा आदि मादक द्रव्यों के सेवन से विरत होता है—मदिरा आदि मादक पदार्थों के सेवन का परित्याग करता है, वह उपासक शील-सपन्न होता है ।”

“भन्ते ! उपासक श्रद्धा-सपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! जो उपासक बुद्ध द्वारा अधिगत प्रतिबोधित श्रद्धा में विश्वास करता है, वह श्रद्धा-सपन्नता प्राप्त करता है ।”

“भन्ते ! उपासक त्याग-सपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! जो उपासक अन्तर्मग्न से, भीतरी कात्थिमा से, मत्सरता से—ईर्ष्या, द्वेष आदि से विरत होता है, इनका परित्याग करता है, वह त्याग सपन्नता प्राप्त करता है ।

“भन्ते ! उपासक ! प्रज्ञा-सम्पन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! उपासक इस बात का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है कि ससार की समग्र वस्तुओं का उदय—उद्भव, अस्त—विलय होता है, ऐसा ज्ञान हो जाने से कुछ सर्वथा क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं । यह आर्य—उत्तम प्रज्ञा है, तीक्ष्ण प्रज्ञा है—सूक्ष्माव-गहिनी प्रज्ञा है । इससे उपासक प्रज्ञा-सपन्नता प्राप्त करता है ।”

बौद्ध-उपासक को चाहिए, वह इन चार प्रकार के पाप-कर्मों से पराङ्मुख रहे—

१ पाशातिपात—किसी के प्राण लेना—हिंसा करना ।

२ अदिन्नादान—बिना दिये किसी की वस्तु लेना, चोरी करना ।

३ मुसावाद—असत्य बोलना ।

४. परदारयमन—परस्त्री का सेवन करना ।^१

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तत्रागत कोशल के अन्तर्गत विहार करते हुए अपने भिक्षुओं के साथ कोशलो के वेलुद्वार नामक ग्राम में पहुँचे । वहाँ विशेषतः ब्राह्मणों की आवादी थी, अतः वह ब्राह्मण-ग्राम कहा जाता था ।

वेलुग्रामवासी ब्राह्मण-गृहपतियों ने यह सुना, स्नायवशिय गौतम जो प्रव्रजित हैं, कोशल में विहार करने हुए अपने भिक्षुओं के साथ हमारे गाँव में पहुँचे हैं । वे परम यशस्वी हैं, अर्हत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं, वे ज्ञान के साक्षात्कर्ता हैं—सर्वद्वष्टा हैं, धर्म का उपदेश करते

१. समुक्क निकाय, दूसरा भाग, महानाम सुत्त ५३ ४.७

२. दीघनिकाय, सिंगालोवाद सुत्त ८.१ ४

है। उनका उपदेश सर्वथा, सर्वदा कल्याणकर है। ऐसे अर्हंतों का, महापुरुषों का दर्शन अति श्रेयस्कर है।

यह सोचकर बेलुद्वारवासी ब्राह्मण-गृहपति वहाँ भगवान् तथागत अवस्थित थे, वहाँ आये। उनसे कुछ भगवान् को प्रणमन-अभिवादन कर एक तरफ बैठे, कई एक भगवान् का कुशल-क्षेम पूछा, अभिवादन कर दूसरी ओर बैठे, कई एक करबद्ध हो—हाथ जोड़े भगवान् के सम्मुखीन बैठे। कुछ एक ने भगवान् के समक्ष अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण किया, भगवान् को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गये। कई एक प्रणाम कर चुपचाप बैठे।

वहाँ बैठे हुए उन बेलुद्वारवासी ब्राह्मणों में से एक और अवस्थित ब्राह्मण गृहपतियो ने भगवान् तथागत को निवेदित किया—“गौतम! हम गृहस्थ हैं, बाल-वच्चो वाले हैं। अनेक ऋक्तों में फँसे रहते हैं। हम लोग पूजोपासना आदि में काशी के चन्दन का उपयोग करते हैं, मात्सा धारण करते हैं, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का वेह पर लेप करते हैं, स्वर्ण-रत्न के लालच में पड़े रहते हैं। हमारी यह कामना है, आकांक्षा है—हम मृत्यु के उपरान्त देवलोक में पैदा हो, अष्ट गति पाए।

“गौतम! इसलिए आप हमें ऐसे धर्म का उपदेश करे, जिसके फलस्वरूप हमें वेह छोड़ने के बाद देवलोक प्राप्त हो।”

भगवान् ने कहा—“तुमको मैं आत्मोपनयिक—आत्मोपलब्धिकारक धर्म का उपदेश देता हूँ। उसे श्रवण करो।

“गृहपतियो! आत्मोपनयिक धर्म क्या है, बतलाता हूँ—गृहपतियो! आर्यभावक अपने मन में ऐसी विचारणा करता है—मैं जिजीविषु हूँ—जीने की इच्छा लिये हूँ, मरने की इच्छा नहीं रखता, मैं जगत् के सुख भोगना चाहता हूँ, दुःखों से दूर रहना चाहता हूँ। यदि कोई मेरे प्राण हर ले, बध कर दे, वह मुझे प्रिय नहीं होता, वैसा करना अभीष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी के प्राण हर लूँ, बध करूँ तो उसे मेरा वैसा करना प्रिय, इष्ट नहीं प्रतीत होता, अतः जो मैं अपने लिए किया जाना नहीं चाहता, वह मैं दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। वह ऐसा विचार एव अन्तर्मन्यन कर स्वयं जीव-हिंसा से विरत होता है। वह जीव-हिंसा का त्याग करता है। और जो जीव-हिंसा का परित्याग करने का उपदेश देता है, उस ओर उन्हें प्रेरित करता है। जो जीव-हिंसा का परित्याग कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह हिंसावर्जित, अहिंसामूलक शुद्ध आचरण है, जिसे वह स्वीकार करता है।

“गृहपतियो! एक आर्य श्रावक अपने मन में ऐसी विचारणा करता है—यदि कोई पुरुष मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना दिये मेरी कोई वस्तु ले ले, धन चुरा ले, उस द्वारा वैसा किया जाना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी अन्य की कोई वस्तु उसके बिना दिये अधिकृत कर लूँ, उनका धन चुरा लूँ तो उसे मेरे द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय नहीं लगता; अतः जो मैं अपने लिए किया जाना इष्ट नहीं समझता, वैसा दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ; ऐसा चिन्तन, अन्तर्मन्यन कर वह चोरी करने से विरत होता है। चोरी करने का परित्याग करता है। चोरी को चोरी से विरत होने हेतु उपदेश देता है, उस ओर उन्हें प्रेरित

करता है। जो चोरी का परिस्थान कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह अचर्यमूलक शुद्ध आचरण है, जिस ओर वह गतिशील होता है।

“गृहपतियो ! आर्य आचर्य ऐसा विचार करता है—यदि कोई पुरुष मेरी स्त्री के साथ दुराचरण करे, अविचार करे तो उसके द्वारा वैसा किया जाना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी अन्य की स्त्री के साथ अविचार करूँ तो उसे, यह प्रिय, इष्ट नहीं लगता। जो मैं अपने लिए किया जाना अभीष्ट नहीं समझता, वैसा दूसरे के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा विचार कर अन्तर्मन्यन कर, आर्य आचर्य परस्त्रीयमन से विरत होता है, परस्त्रीयमन का परिस्थान करता है, औरों को वैसा करने का उपदेश देता है, औरों को सुख और प्रेरित करता है। जो वैसा किये हुए हैं, उनकी प्रशंसा करता है। यह काम भीम सम्मन्धी शुद्ध आचरण की ओर अप्रसरता है।

“गृहपतियो ! आर्य आचर्य मूल से विचारणा करता है—यदि कोई मुझे भूटा चकमा देकर ठग ले, मुझे उसके द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी को भूटा चकमा देकर ठगूँ तो उसे मेरे द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय, इष्ट नहीं लगता, जिसे मैं अपने लिए किया जाना अप्रिय तथा अनिष्ट मानता हूँ, वैसा मैं दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह विचार, अन्तर्मन्यन कर वह किसी को भूटा चकमा देने से विरत होता है। किसी को भूटा चकमा देने का परिस्थान करता है, औरों को उसका परिस्थान करने का उपदेश करता है, उस ओर उन्हें प्रेरित करता है। जो ऐसा कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह वाचिक शुद्ध आचरण की प्रक्रिया है।

“गृहपतियो ! आर्य आचर्य ऐसा विचार करता है—यदि कोई मेरी चुगली कर मेरे सुहृदों, मित्रों के साथ मेरा वैयमन्यन उलपन्न करा देता है, उनसे मेरा सम्पर्क करवा देता है, झगडा करवा देता है, उसका वैसा करना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी और की चुगली कर उसका उसके सुहृदों, मित्रों के साथ वैयमन्यन उलपन्न करवा देता हूँ, सम्पर्क करवा देता हूँ तो उसे मेरे द्वारा वैसा किया जाना प्रिय, इष्ट नहीं लगता,

यह विचार, अन्तर्मन्यन कर वह चुगली से विरत होता है, चुगली का परिस्थान करता है, औरों को चुगली का परिस्थान करने का उपदेश देता है, उन्हें उस ओर प्रेरित करता है। जो वैसा कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह वाचिक आचरण की परिशुद्धि का क्रम है, जिस ओर वह गतिमान होता है।

“गृहपतियो ! आर्य आचर्य ऐसा विचारणा करता है—यदि कोई मुझे पक्ष्य वचन—कठोर वचन, कड़ी बात कहे तो मुझे उस द्वारा वैसा किया जाना प्रिय, इष्ट, वाञ्छित नहीं लगता। यदि मैं किसी को पक्ष्य वचन—कठोर वचन, कड़ी बात कहूँ तो उसे प्रिय, इष्ट तथा वाञ्छित प्रतीत नहीं होती। जो बात मुझे अप्रिय, अनिष्ट, अवाञ्छित लगती है, वह दूसरे को भी वैसी ही लगती है। जिसे मैं अपने लिए नहीं चाहता, वह दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह सोचकर, अन्तर्मन्यन कर वह पक्ष्य वचन से विरत होता है। पक्ष्य वचन का परिस्थान करता है, दूसरे को पक्ष्य वचन का परिस्थान करने का उपदेश देता है, उन्हें उस ओर प्रेरित करता है। जो पक्ष्य वचन से विरत हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह वाचिक शुद्ध आचरण का क्रम है।

“गृहपतियो ! आर्य श्रावक ऐसा चिन्तन करता है—यदि मेरे समक्ष कोई बड़ी-बड़ी बातें बनाए, वृथा बकवास करे, निरर्थक बातें करे तो वह मुझे प्रिय, इष्ट, वाञ्छित नहीं प्रतीत होता। यदि मैं किसी दूसरे के समक्ष बड़ी-बड़ी बातें बनाऊ, वृथा बकवास करूँ, निरर्थक बातें करूँ तो उसे मेरा यो करना प्रिय, इष्ट, वाञ्छित नहीं लगेगा। जो मैं अपने लिए नहीं चाहता, वह दूसरे के लिए क्यों करूँ, दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह सोच-कर, अनुमन्यन कर वह बड़ी बड़ी बातें बनाने से, वृथा बकवास करने से, निरर्थक बातें करने से विरत होता है। वैसा करने का परित्याग करता है। औरों को वैसा करने का उपदेश देता है, उस ओर प्रेरित करता है। जो वृथा बकवास एवं निरर्थक बातें करने से विरत है, उसकी प्रशंसा करता है, इस प्रकार वह अपने वाचिक आचरण के परिशोधन की दिशा में अग्रसर होता है।

वह आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति बृद्ध श्रद्धालु होता है, धर्म के प्रति बृद्ध श्रद्धालु होता है, सच के प्रति बृद्ध श्रद्धालु होता है तथा उत्तम शीलानुपालन में अभिरत होता है।

“गृहपतियो ! जो आर्य श्रावक इन सात उत्तम धर्मों तथा इन चार उत्तम स्थानों से युक्त होता है, वह यदि चाहे तो अपने सम्बन्ध में यह आख्यात कर सकता है, घोषित कर सकता है—मेरा निरय—नरक योनि-क्षीण, नष्ट हो गई है, मैं नरकगामी नहीं हूँगा। मेरी तिर्यक्-योनि क्षीण—नष्ट हो गई है—मैं पशु-पक्षियों में जन्म ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा प्रेत लोक में उत्पन्न होना क्षीण हो गया है। मैं स्रोतापन्न हूँ—धर्म के स्रोत में—प्रवाह में आपन्न हूँ—संप्रविष्ट, हूँ, परम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में यत्नशील हूँ।”

भगवान् द्वारा यो कहे जाने पर त्रेलुद्धार के ब्राह्मण गृहपतियो ने भगवान् से निवेदित किया—“गीतम ! आप हमें अपने उपासकों के रूप में स्वीकार करें।”^१

ऋजुता शुद्धि का कारण

ऋजुता या सरलता में जीवन की सहजता प्रस्फुटित होती है। वहाँ छल-कपट जैसी कलुषित वृत्तियाँ पनप नहीं पाती। ऋजुतामय जीवन धार्मिक दृष्टि से उत्तम तथा प्रशस्त जीवन है। ऋजुचेता पुरुष धर्म-पथ पर उत्तरोत्तर और निर्विघ्न बढ़ता जाता है।

जो ऋजुभूत है—मरल है, वह शुद्धि—शुद्धत्व—शुद्ध जीवन प्राप्त करता है। धर्म शुद्ध आत्मा में टिकता है। धृत-सिक्त—जो से सीधी गई अग्नि की ज्यों वह धर्म की ज्योति से वैसीप्यमान होता है, अन्ततः मुक्ति प्राप्त करता है।^२

जो तत्पर की ज्यों ऋजु—सरल एवं स्थिर चित्त युक्त होता है, वह पाप-कर्मों से बृणा करता है, दूर रहता है, समता, विषमता में जागरूक रहता है, धीर पुरुष उसे मृनि

१ सयुक्त निकाय, दूसरा भाग, वेसुद्धारेव्य सुत्त ५३.१-७

२. सोही उज्जयसूयस्स, धम्मो सुद्धस्स विठ्ठह।

णिम्वाण परम जाह, वयसित्तिव पावए ॥

—उत्तराव्ययनसूत्र ३ १२

कहते हैं ।^१

बाल-तप धर्म नहीं

सम्यक् धर्मा एव बोध पूर्वक कृत आचरण सम्यक्-आचरण है । सम्यक्-दर्शन—धर्मा एवं ज्ञान के बिना किया गया धोर तप भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । वह काय-क्लेश से बहुत आगे नहीं जाता । निकेवल काय-क्लेश से बध्यात्म नहीं सधता, धर्म नहीं फलता, परम कल्याण, जो जीवन का चरम साध्य है, नहीं उपलब्ध होता; इसलिए वैसा तप ज्ञानी या विवेकी का तप नहीं कहा जाता, बाल या अज्ञानी का तप कहा जाता है । तत्त्वतः इसे जैन एवं बौद्ध—दोनों ही धर्मों ने घोषित किया है ।

बाल—अज्ञानयुक्त पुरुष मास-मास का अनशन करता है और कुण की नोक पर टिके, इतने से भोजन द्वारा पारणा करता है, देखने में बड़ा उग्र तप यह लगता है, किन्तु, मुआख्यान—अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म के परिशीलन के सोलहवें अथ जितना भी वह नहीं है ।^२

एक अन्न पुरूप एक-एक महीने के बाद कुण के अग्रभाग पर टिके, इतना सा भोजन करता है । कहने को यह धोर तप है, किन्तु नस्यात धर्मा—जन्होंने धर्म को सम्यक् रूप से समझा है, स्थायन किया है, उनकी महत्ता के सोलहवें भाग जितना भी वह नहीं है ।^३

-
१. गो वे ठित्तनो तमरं व उज्जु,
जिगुच्छति कम्महि पापकेहि ।
वी मममानो विमम सम च,
न वापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥

—मुत्तनिपात १२ मुनि नुत ६

२. मासे मासे ठ जो वानो, कुमग्गेण तु नृजए ।
ण नो सुअक्खायवग्गस्स, कल बग्गइ मोलनि ॥

—उत्तराव्ययन नूअ ६४४

३. माने मामे कुनगोल, वालो भुज्जेय भोजन ।
न नो संवतवम्मामं, कलं अव्वति सोलनि ॥

—वम्मपद ५२११

कथानुयोग

घटित घटना-प्रसंगो एव कल्पित कथा-प्रसंगो का जैन, बौद्ध एवं वैदिक आदि सभी परम्पराओं में बाहुल्य है। इस 'कथानुयोग' प्रकरण के लेखन का उद्देश्य मुख्यतः जैन व बौद्ध इन दो धाराओं के संगम पर आधारित है; अतः पहले ऐसे घटना-प्रसंगो एव कथा-प्रसंगो को लिया जा रहा है, जो केवल दो ही परम्पराओं में समान भाव, भाषा, कौली व घटना-प्रसंगो के साथ उपलब्ध होते हैं। जैसे—मातंग हरिकेश बल मातंग जातक, राजा प्रदेसी : पायासी राजन्य, चित्त और समूत चित्त समूत जातक, विजय-विजया भद्रा-पिपलीकुमार, चार प्रत्येक बुद्ध आदि। अब तक जो मैं सूची-बद्ध कर पाया हूँ, ऐसे कथा-साम्य, भाव-साम्य व कही-कही पर नाम-साम्य घटना-प्रसंगो की संख्या लगभग तेईस तक पहुँच जाती है। इन सबकी खोज-पड़ताल के लिए दोनों ही परम्पराओं के साहित्य का प्रचुर आलोडन-विलोडन करना अपेक्षित है। शास्त्रीय घटना-प्रसंगो से लोक-कथाओं तक का यह आकलन अपने आप में अपूर्व ही होगा। 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन', प्रथम-खण्ड में प० सुखलालजी व श्री दलसुखभाई मासवणिया ने उस प्रकरण को अपूर्व माना, जिसमें त्रिपिटक साहित्य से 'चातुर्याम धर्म' तथा 'निगण्ट नातपुत्त' के समुल्लेख वाले समग्र प्रसंग एकत्र कर लिए गये थे। उसी धारा के दूसरे खण्ड में यह अपूर्व विशेषता मानी गई कि उसमें प्राकृत व पालि भाषाओं का आज के भाषा-विज्ञान के सन्दर्भ में विवेचन किया गया है। अस्तु, मैं चाहता हूँ कि प्रस्तुत तीसरे खण्ड की यह अपूर्ण विशेषता हो कि दोनों परम्पराओं के समान घटना-प्रसंग व कथा-प्रसंग तुलनात्मक विवेचन के साथ प्रस्तुत कर सकूँ। भावी शोध-विद्वानों के लिए यह एक पृष्ठ-भूमि होगी, जिसके माध्यम से वे उसी धारा को और विस्तृत व समीक्षित कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण बासुदेव जैसे कतिपय प्रसंग इस प्रकरण में सविस्तार सकलित किए जाएंगे, जो जैन, बौद्ध व वैदिक, इन तीनों ही धाराओं में उपलब्ध होते हैं। उन प्रकरणों में तीनों परम्पराओं का अलग-अलग भी स्पष्ट बोलता है, पर, पात्रों की नाम-साम्यता तथा कथा-वस्तु की पृथक्ता भी एक रोचकता तथा गवेषणा का विषय होगा।

जैन एवं बौद्ध-प्रकरणों की समानता का जहाँ तक प्रसंग है, इस सन्दर्भ में मैं अपने प्रथम-खण्ड में ही उल्लेख कर चुका हूँ कि इसका कारण एकमात्र यही हो सकता है कि जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर जगवान् पादवैनाथ की परम्परा का प्रभाव जगवान् महावीर व जगवान् बुद्ध दोनों पर ही रहा है। उस अनुभूति से वे आस्थान दोनों महादुस्वो ने आस्थान

किए हो, और दोनों के ही बहुश्रुत शिष्यों ने अपने-अपने ढंग से अपने शास्त्रों में उन्हें आकलित किया हो। जैनीकरण व बौद्धीकरण की प्रमुखता तो ऐसी स्थिति में होती ही है। जैसे प्रवेशी राजा को आगम-साहित्य केशिकुमार अरुण व अग्निव्य अश्विन वरवाते हैं और बाद में उसे निर्ग्रन्थ धर्म का अनुयायी व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार त्रिपिटक साहित्य उसी नास्तिक प्रवेशी राजा को अश्विन कुमार काश्यप का सान्निध्य प्रदान करवाते हैं और बाद में उसे बौद्ध-धर्म का अनुयायी अभिव्यक्त करते हैं। अस्तु, उक्त प्रकरणों की समानता के पीछे कुछ भी कारण रहे हो, पर, इतना तो दोनों परम्पराओं के साहित्य में यथा-प्रसंग अभिहित है ही कि भगवान् महावीर के परिवार और भगवान् बुद्ध के परिवार पर कुछ कम-अधिक भगवान् पार्श्व के चातुर्थांश-धर्म का प्रभाव था, जिसका सप्रमाण सम्मूलेख प्रथम खण्ड में हो चुका है।^१

प्रस्तुत घटना-प्रसंगों में वे सब घटना-प्रसंग नहीं लिए जाएंगे, जिन पर प्रथम-खण्ड (इतिहास और परम्परा) में विस्तार में समीक्षा की जा चुकी है। जैसे, श्रेणिक-विम्बसार, अजातशत्रु कूणिक, राजा उदायन, अश्व कुमार आदि। ये सब भगवान् महावीर और बुद्ध के समसामयिक व दोनों से संपृक्त हैं। यहाँ तक दुर्दिबल से विख्यात राजा श्रेणिक के राजकुमार अश्वकुमार और भिन्नुसंवीर के राजा उदायन तो आगम साहित्य के अनुसार भगवान् महावीर के पास नया त्रिपिटक-साहित्य में भगवान् बुद्ध के पास निष्कुन्दीका ग्रहण करते हैं।^२

आगम-साहित्य व त्रिपिटक-साहित्य की समीक्षा करने पर अनुसरित जैसा तो एक ही प्रश्न रहना है कि सनय त्रिपिटक साहित्य में नाम तो 'निगण्ठनात् पुत्त' का आता है और उनका धर्म चातुर्थांश बताया जाता है जबकि चातुर्थांश धर्म भगवान् पार्श्व का था। त्रिपिटक-साहित्य बुद्ध-निर्वाण के पाँच सौ वर्षों बाद लिखा गया था। भगवान् महावीर (निगण्ठ नात्पुत्त) ने अपना धर्म 'पंच महाव्रत' घोषित कर दिया था। पता नहीं भिक्षु-संघ में यह भूल तब तक भी कैसे चलती रहा। हाँ, केवल आत्म-संतोष के लिए हम सोच सकते हैं कि भगवान् महावीर द्वारा समर्थित चातुर्थांश धर्म की वारणा चलती रही हो। जैसे भगवान् बुद्ध ने भी पंचशील रूप धर्म निरूपित किया, जिनमें चार तो अहिंसा आदि वही महाव्रत तथा पाँचवा 'मज्ज न पातव्व' अर्थात् मद्य न पीना। अस्तु, यह सब विद्वानों के लिए चिन्तन-मनन का विषय तो रह ही जाता है कि त्रिपिटक साहित्य में आखिर तक यह कैसे चलता रहा कि धर्म चातुर्थांश और प्रवक्ता निगण्ठ नामपुत्त अर्थात् भगवान् महावीर।

प्रस्तुत कथानुसार प्रकरण में दोनों परम्पराओं के वर्णन मेलन दिए जाएंगे तथा प्राग्भूम में एत मज्जन पञ्चाविका। अन्तु, टिप्पणियों व जोड़-बढ़ों के लिए पूर्ण वृत्ति का विषय तो दोनों ही आख्यानों का समग्र अध्ययन ही हो सकेगा।

१ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, खण्ड-१, पृ० २, बुद्ध की सावना पर निर्ग्रन्थ प्रभाव।

२ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड-२, पृ० ३१५

१. मातंग हरिकेश बल : मातंग जातक

उत्तराध्यायन सूत्र के बारहवें अध्यायन में चाण्डाल-कुलोत्पन्न हरिकेश बल का वर्णन है, जो परम तपस्वी थे। सुखबोधा टीका में उनके पूर्व भव तथा वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन है।

हरिकेश बल मुनि इस कथानक के मुख्य पात्र हैं। उनके अतिरिक्त राजकुमारी भद्रा, यज्ञवादी ब्राह्मण, मुनि की सेवा करने वाला यक्ष—ये पात्र और हैं।

जाति-भेद का परिहार, सच्चा ब्राह्मणत्व, सत्पुरुषों के तिरस्कार का फल, सामुच्चिता पुरुषों के तितिक्षामय पवित्र जीवन आदि का प्रस्तुत कथानक में जो विवेचन हुआ है, वह निश्चय ही मननीय है।

लगभग ऐसा ही वृत्तान्त मातंग जातक में है। बोधिसत्त्व चाण्डाल के घर जन्म लेते हैं। भद्रा की ज्यो यहाँ श्री विद्रुमगलिका नामक एक नारी पात्र हैं। भद्रा ने जिस प्रकार मुनि की अवहेलना की, विद्रुमगलिका ने भी उसी प्रकार बोधिसत्त्व का अनादर किया। अपनी भूल का फल उसने फेला।

उत्तराध्यायन में ब्राह्मणों द्वारा मुनि के अपमान किये जाने का कथन है, वैसे ही मातंग जातक में ब्राह्मणों द्वारा बोधिसत्त्व का अपमान किया जाता है। दोनों ही स्थानों पर ब्राह्मण यक्षों द्वारा दण्डित होते हैं। फिर बोध-मार्जन होता है।

जैन तथा बौद्ध-परंपरा के ये दोनों कथानक विचार-वैशिष्ट्य की दृष्टि से अनेक मुद्दों पर लगभग मिलते हैं, जिससे भ्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं के सम्बन्धात्मक चिन्तन का पता चलता है।

मातंग हरिकेश बल

शत्रु द्वारा प्रव्रज्या

एक समय मथुरा नगरी में शत्रु नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी-शाली था। उसके मन में सांसारिक भोग-वासना से विरक्ति हो गई। उसने समय का पथ स्वीकार किया।

कुछ ही समय में वह संस्कार तथा अभ्यासवश बहुश्रुत हो गया। जो कभी शत्रु नामक राजा था, अब वह शत्रु नामक मुनि के रूप में भूमंडल में पर्यटन करने लगा। पर्यटन करते-करते वह एक द्वार हस्तिनापुर के समीप आया। हस्तिनापुर में प्रवेशार्थ एक बहुत ही भय-जनक तथा अत्यधिक उष्णता-युक्त मार्ग था। वह इतना उष्ण था कि ग्रीष्म ऋतु में तो किसी भी मनुष्य के लिए उसे नये पैर पार करना दुःशक्य था। यही कारण था कि उस मार्ग को लोग हृतबहु—अग्नि के नाम में पुकारते थे।

सोमदेव पुरोहित

मुनि शत्रु ने भिक्षा हेतु नगर में जाने को सोचा। वे उस ओर रवाना हुए। मार्ग में

सोमदेव नामक पुरोहित का भवन था। सोमदेव भवन के ऊरोखे में बैठा था। मुनि शस्त्र ने उससे नगर में जाने का मार्ग पूछा। सोमदेव ने सोचा, अच्छा होगा, मैं साधु को हुतवह नामक मार्ग से जाने के लिए कहूँ। यदि वह उस मार्ग से होता हुआ जायेगा तो उसके पवि अत्यन्त परितप्त होंगे। मैं उसे सन्ताप पाते देखने का मजा लूँगा। इस अभिप्राय से सोमदेव ने मुनि शस्त्र को उसी अत्यन्त उष्णतायुक्त मार्ग से जाने को कहा।

मुनि शस्त्र, जैसा पुरोहित सोमदेव ने बतलाया, उसी मार्ग से चल पड़े। एक आश्चर्य घटित हुआ। मुनि शस्त्र के तपोमय व्यक्तित्व के प्रभाव से उस मार्ग की उष्णता दूर हो गई। उष्णता शीतलता में परिणत हो गई। मुनि शस्त्र उस मार्ग से आगे बढ़ने लगे।

तप का प्रभाव

सोमदेव पुरोहित ने जब मुनि को प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते हुए देखा तो उसे बड़ा अचरब हुआ। वह तत्काल नीचे आया तथा स्वयं भी उस मार्ग से नगे पैर चला। उसको वह मार्ग सर्वथा शीतल प्रतीत हुआ। सोमदेव ने क्रुट समझ लिया कि यह मुनिवर के तपोमय जीवन का प्रभाव है। वह अनुभव करने लगा कि जो कुछ उसने किया, वह बहुत बड़ा पाप था। उसने मुनिवर्य को अत्यन्त भीषण कष्ट में डालने हेतु हुतवह मार्ग से जाने का संकेत कर बहुत दुरा किया। इसलिए उसने मन-ही-मन सोचा—यदि मैं इस मुनि का शिष्यत्व स्वीकार कर लूँ तो बड़ा अच्छा हो, मेरा दोष-निवारण हो जाए, कोई प्रायश्चित्त न करना पड़े, अन्यथा मैं बहुत बड़े प्रायश्चित्त का भागी हो जाऊँगा। यह सोचकर सोमदेव शस्त्र मुनि के पास गया। उनके चरणों में गिर पड़ा। अपनी मनःस्थिति से उन्हें अवगत कराया। मुनि ने उसे आवरुत्त किया, वर्षोपदेश दिया। सोमदेव के मन में वैराग्य-भाव जगा। उसने मुनि से प्रव्रज्या स्वीकार की।

जाति-मद

सोमदेव भलीभाँति समय का पालन करने लगा, किन्तु, उसे मन-ही-मन इस बात का गर्व था कि वह ब्राह्मण है, उत्तमकुलोत्पन्न है, उत्तम जाति-युक्त है। यही उसकी साधना में एक कमी थी, जो परमार्थ को यथावत् रूप में न जान लेने का कारण थी। यथासमय अपना आयुष्य पूरा कर वह देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। देवलोक में बहुत समय तक स्वर्गिक सुखों का उपभोग किया। वहाँ का अपना आयुष्य पूर्ण कर वह गया के तट पर विद्यमान बलकोष्ठ नामक स्थान में हरिकेश नामक चांडाल की गौरी नामक पत्नी के गर्भ में आया। उसकी मा ने स्वप्न में एक विशाल आत्र-वृक्ष देखा, जो फलों से लदा था। स्वप्न-शास्त्र वेत्ताओं से स्वप्न का फल पूछा। उन्होंने स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि तुम्हारे एक अत्यन्त योग्य, पुण्यात्मा पुत्र होगा।

चाण्डाल-कुल में जन्म

गर्भ-काल पूर्ण होने पर गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। चाण्डाल कुल में जन्म लेना उसके पूर्व-जन्म के आतिमद का परिणाम था। जन्मना चाण्डाल होने के साथ-साथ वह

तत्त्व : आचार . कथानुयोग] कथानुयोग—भातग हरिकेश बल : भातग जातक १४३

सारिरिक सौन्दर्य तथा शोभा, सुपमा आदि से भी रहित था। अन्य बालक उसकी कुरूप-कृति देखकर उसका मजाक उठाते। यहाँ तक कि उसके अपने भाई भी उसका परिहास करते। सब उसे 'बल' नाम से पुकारते। उसका यह नाम सब लोगो में प्रसिद्ध हो गया। वह क्रमशः बड़ा होने लगा। अपने से उपहास-परिहास का व्यवहार करने वालों के साथ वह बहुत क्रोध, क्लेश कर बैठता। इससे वह सबको अप्रिय लगने लगा।

साँप और गोह

एक समय की घटना है, वसन्तोत्सव था। चाण्डाल हरिकेश तथा उसके पारिवारिक-जन अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थ लेकर आमोद-प्रमोद हेतु नगर के बाहर गये, खान-पान के लिए एकत्र हुए। बालक बल के मन में दूसरे बालकों के प्रति एक क्षीभ रहती थी। वह उस समय भी वहाँ अपनी जाति के अन्य बालकों के साथ बड़ा क्लेश करने लगा। सजातीय बृद्ध पुरुष उसके नीच व्यवहार से बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसे अपनी पक्षि से बाहर निकाल दिया। वह दूर खड़ा-खड़ा अपने सजातीय बालकों की क्रीड़ा, खेल आदि देखने लगा। उसके मन में आया, वह भी उनके साथ खेले। उसने वैसा चाहा भी, किन्तु, बृद्ध पुरुष जानते ही थे, वह अत्यन्त क्रोधी है, अतः उन्होंने उसे उस ओर नहीं जाने दिया।

यह सब चल रहा था कि इतने में वहाँ एक साँप निकला। जो चाण्डाल वहाँ एकत्र थे, उन्होंने उसे भयावह विपत्ति जानकर मार डाला। कुछ देर बाद वही पर एक बहुत लम्बी गोह निकली। चाण्डाल जानते थे कि गोह निविप है, इसलिए उन्होंने उसे मारा नहीं, उठाकर दूर फेंक दिया।

हरिकेशबल द्वारा बीक्षा

चाण्डाल-पुत्र बल दूर खड़ा-खड़ा यह दृश्य देख रहा था। मन-ही-मन वह विचारने लगा, साँप और गोह के सम्पर्क में घटित घटना कितना स्पष्ट संकेत करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने दोषों से ही सर्वत्र कष्टग्रस्त तथा अपमानित होता है एवं अपनी निर्दोषिता से ही वह परित्राण पाता है। मैं साँप के सहज क्रोध के विष से भरा हूँ, तभी तो मेरा सभी अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। यदि मैं गोह के समान दोष रूपी विष से रहित होता तो मेरा कोई भी तिरस्कार नहीं करता। यह सोचते-सोचते उस बालक को जाति-स्मरण-ज्ञान—अपने पूर्व-जन्म का ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि अपने पूर्व भव में उसे अपनी जाति की उच्चता का अहंकार था, उसका कुत्सित फल उसने देखा, स्वर्गीय सुखों की भववृत्ता भी देखी। यो चिन्तन करते-करते उसे संसार त्याज्य प्रतीत हुआ। उसने वैराग्य-भावना के साथ प्रव्रज्या स्वीकार की। वह हरिकेश बल मुनि के नाम से जगत् में विश्रुत हुआ।

तपोमय जीवन

दीक्षित होने के बाद हरिकेशबल ने अमण धर्म के आचार का सम्यक् रूप से परिपालन करते हुए तप करना प्रारम्भ किया। वह एकदिवसीय, द्विदिवसीय, त्रिदिवसीय, चतुदिवसीय—यों बढ़ते-बढ़ते अर्द्धमासिक एवं मासिक उपवास क्रम द्वारा तप के अनुष्ठान में निरत

रहने लगा। इसी साधना-क्रम के बीच एक बार वह पर्यटन करता हुआ वाराणसी नगर में आया। वहाँ तिब्बुक वन में स्थित मंडिक नामक यक्ष के चैत्य में वह ठिकी। उसने वहाँ एक मासिक तप करना प्रारम्भ किया। मंडिक यक्ष हरिकेशवल मुनि के तप आदि गुणों से बहुत प्रभावित हुआ। वह अनवरत मुनि की सेवा करने में लग्न हुआ।

मंडिक यक्ष

एक बार तिब्बुक वन में मंडिक यक्ष के यहाँ एक उसका मित्र अन्य रूप में आया। उस आगत यक्ष ने कृशाल-भ्रम के पश्चात् मंडिक यक्ष से कहा—“क्या बात है, आजकल तो मेरे यहाँ कभी आते ही नहीं।” मंडिक यक्ष ने उत्तर दिया—“अजकल इन महामुनि की सेवा में निरत रहता हूँ। इसके उत्तम गुणों से मैं इतना आकृष्ट हूँ कि कहीं अन्यत्र जाने का मन ही नहीं होता। यह सुनकर मंडिक यक्ष का मित्र भी मुनि हरिकेशवल के गुणों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंडिक के साथ वह भी मुनि की सेवा करने लगा। एक दिन दोनों यक्ष मित्र परस्पर बातलाप कर रहे थे। आगत यक्ष ने मंडिक से कहा कि उसके वन में भी एक ऐसे ही मुनि विराजित है। अच्छा हो, हम दोनों उनके भी दर्शन कर, यथासाध्य सेवा करें। वे दोनों निदिष्ट स्थान पर गये। वहाँ मुनि को देखा। मुनि प्रभावी थे। निरर्थक, निरुपयोगी बातों में समय लगाते थे। अचार-तथा-संयमक प्रति जब उन्होंने उनका उपेक्षा-भाव देखा तो उनका मन बड़ा से हूट गया। वे वापस आ गये तथा फिर अत्यन्त प्रकृत एवं अदापूर्वक मुनि हरिकेशवल की सेवा में पूर्ववत् लग्न हो गये।

एक दिन की बात है, वाराणसी के राजा कौशासिक की पुत्री राजकुमारी भद्रा-पूजा की सामग्री, उपकरण लिए अपने सेवक सेविकाओं के साथ वहाँ आई। यक्ष की मूर्ति की यथाविधि पूजा की। तत्पश्चात् जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी, तो उसकी दृष्टि हरिकेशवल मुनि पर पड़ी, जो वहाँ स्थित थे। मुनि हरिकेशवल बोधे तत्पश्चात् अन्तर्मुखीन थे। बाह्यवाचाचार, स्वच्छता आदि पर उनका कोई ध्यान नहीं था। उनके वस्त्र-कुर्से सदा गीले थे। वैदिक-दृष्टि से वे कुरूप थे ही, शरीर भी गंता-कुर्बला थी। राजकुमारी ने घृणा से उन पर धूक दिया। मंडिक यक्ष राजकुमारी द्वारा किये गये मुनि हरिकेशवल के इस अपमान को नहीं सह सका। राजकन्या की अवल ठिकाने जाने के लिए उसने उसे दश दासियों सहित उठाकर राजमहल में फँक दिया। यक्ष के अभिचात से राजकुमारी अपना होश-हवास गवा बैठी, उन्मत्त-जैसी हो गई। राजकुमारी की यह दशा देखकर राजमहल में सर्वत्र चिन्ता एवं शोक व्याप्त हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों के माध्यम से नगर के सुयोग्य, अनुभव-निष्णात चिकित्सकों को बुलवाया, राजकुमारी की अनेक प्रकार से चिकित्सा कराई, किन्तु, उसकी दशा में कोई अन्तर नहीं आया। वह स्वस्थ नहीं हो सकी।

तब यक्ष ने राजकुमारी के मुख में आविष्ट होकर कहा—“राजकन्या ने मेरे चैत्य में विराजित एक महान् सयमी, महान् तपस्वी सत का अत्यधिक तिरस्कार किया है। उससे मेरे मन में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ। मैंने ही इसकी यह दशा की है। अब इस कन्या के स्वस्थ होने का एक ही उपाय है, इसका उस महामुनि के साथ विवाह किया जाना स्वीकार किया जाये।” राजा ने यक्ष का कथन स्वीकार कर लिया। यक्ष ने उस कन्या को अपने आवेश से मुक्त कर दिया। वह पूर्ववत् स्वस्थ हो गई।

तत्पश्चात् राजा अपनी पुत्री को विविध प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित कर विवाह-योग्य बहुभूष्य साधन-सामग्री को साथ लिए उस वन में हरिकेशबल मुनि की सेवा में उपस्थित हुआ। मुनि के चरणों में वन्दन-नमन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की—“मुनिवर! आप इस कन्या का पाणिग्रहण कीजिये, अपने तप पूत करो के सत्सर्ग द्वारा इसके कोमल करो को पावन कीजिये। राजकन्या ने भी अपने पिता की अस्यर्थना का अत्यन्त विनय-पूर्वक समर्थन किया। यह देख यक्ष ने मुनि के शरीर को आच्छादित कर उसके समान भिन्न रूप की विर्कुनया कर राजकुमारी का पाणिग्रहण किया। एक रात अपने पाश रखा। दूसरे दिन प्रातःकाल यक्ष दूर हो गया। राजकुमारी तो यह समझे हुई थी, मुनि के साथ ही उसका पाणिग्रहण हुआ है। वह मुनि के समक्ष पत्नी-भाव से उपस्थित हुई। इस पर मुनि ने कहा—“मैं मुनि हूँ, सासारिक भोग-वासनामय जीवन से सर्वथा निवृत्त हूँ, समयशील साधक हूँ, मैं तो मन वचन तथा शरीर से स्त्री का स्पर्श तक नहीं कर सकता, न वैसा करने की प्रेरणा ही दे सकता हूँ और न अनुमोदन ही कर सकता हूँ। कल्याणि ! तू मुझ से दूर रह। तुम्हारे साथ जो घटित हुआ है, उसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सब इस यक्ष की ही करतूत है।”

मुनि का यह कथन सुनकर राजकुमारी बहुत खिन्न हुई, वह वापस राजमहल में लौटी। अपने पिता को सारी स्थिति से अवगत करायी। राजा ने अपने पुरोहित रुद्रदेव से परामर्श किया। विचार-विमर्श के प्रसंग में पुरोहित रुद्रदेव ने कहा कि यह कन्या ऋषि हेतु सकल्पित, समर्पित होने के कारण ऋषि-पत्नी है, जो ऋषि द्वारा परित्यक्त है। अब यह किसी ब्राह्मण को दे दी जानी चाहिए। क्योंकि ऋषि-भोग्य ब्राह्मण-भोग्य ही होता है। राजा को पुरोहित का सुझाव उचित प्रतीत हुआ। उसने अपनी कन्या पुरोहित रुद्रदेव को समर्पित कर दी। रुद्रदेव राजकन्या के साथ कुछ समय तक सासारिक सुखों का उपभोग करता रहा। उसने एक दिन राजा से निवेदन किया कि मैं आपकी पुत्री को ऋषि-पत्नी के स्थान पर यक्ष-पत्नी बनाना चाहता हूँ। तदर्थ मैं एक विशाल यज्ञ आयोजित करना चाहता हूँ। राजा ने स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार पुरोहित रुद्रदेव ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में अनेक ब्राह्मण विद्वानों को आमन्त्रित किया। यज्ञ में भाग लेने हेतु समागत विद्वानों के लिए विभिन्न प्रकार भोज्य-पदार्थ तैयार करवाये गये।

मुनि का मिसार्थ यज्ञ-बाला ने शमन . ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कार

यद्यपि हरिकेशबल एक मास के तप के कारण हेतु मिसार्थ यज्ञबाला में उपस्थित हुए। तप के कारण मुनि का शरीर शुष्क जैसा था। उनके उपकरण—वस्त्र-पात्र आदि मैले-कुचले तथा जीर्ण थे। उन्हें देखकर वे ब्राह्मण मनार्थ की ज्यों उनका उपहास करने लगे। वे जाति के मद् से गर्वित थे, हिसार-रत, भजितेन्द्रिय, अज्ञानचारी तथा अविद्वेकी थे। वे मुनि को उद्दिष्ट कर इस प्रकार कहने लगे—“बिसे देखते ही घृणा उत्पन्न होती है, जो वर्ण से काला-कालूटा है, जिसकी नाक चिपटी है, जो पिशाच की ज्यों विकलात जैसा है, जो गले में अत्यन्त मैले-कुचले और जीर्ण-शीर्ण वस्त्र चटकाये हैं, वैसा यह कौन आ रहा है?”

मुनि को देखकर वे बोले—“अरे ! फटे-पुराने चिथड़ो वाले, प्रेत जैसे तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आये हो ? यहाँ से निकल जाओ !”

तिन्दुक-वृक्ष पर रहने वाला यक्ष, जो उन महामुनि के प्रति अनुकंपाशील—अज्ञा-शील एवं सेवा-रत था, मुनि से अपना शरीर अविच्छिन्न कर अदृश्य रूप में कहने लगा—
“मैं अमण, सयसी, ब्रह्मचारी और घन तथा परिग्रह से विरत हूँ, पचन-पाचन से निवृत्त हूँ, दूसरो द्वारा अपने लिये पकाये गये भोजन मे से कुछ लेने हेतु इस मित्रा-वेला में आया हूँ। यहाँ प्रचुर मात्रा में खाद्य-पदार्थ नाटे जा रहे हैं, खाये जा रहे हैं, भोये जा रहे हैं। तुम लोग जानते हो, मैं याचन-जीवी—मिक्षा से जीवन-निर्वाह करने वाला हूँ। इसलिए मुझे क्या-कुछ कुछ आहार दो।”

उत्तम क्षेत्र

ब्राह्मणो ने कहा—“उत्तम विधिपूर्वक भलीभाँति पकाया गया यह भोजन हमारे लिए—ब्राह्मणों के लिए ही है। इस भोजन मे से हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो ? चले जाओ।”

मुनि अविच्छिन्न यक्ष बोला—“जिस प्रकार कृपक फसल की आधा से ढँची-नीची भूमि में बीज बोते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी मुझे अज्ञापूर्वक मित्रा दो। सर्वत्र भूमि में बोये गये बीज की तरह यह तुम लोगों को निश्चय ही पुण्यमय फल-देगी।”

ब्राह्मणो ने कहा—“हम लोक मे वे क्षेत्र विवित हैं, जहाँ ठाले हुए बीज निपजते हैं, उत्तम फल देते हैं। वास्तव मे उत्तम जाति एव विद्या-से समुपेत ब्राह्मण ही सुपेयन—सुपेय उत्तम क्षेत्र हैं।”

यक्ष ने कहा—“जो क्रोध, अभिमान, हिंसा, असत्य, बीयें तथा परिग्रह से नहीं छूटे हैं, वे ब्राह्मण न उत्पन्न जातीय हैं और न विद्वान् ही हैं। वे तो पापापूर्ण क्षेत्र हैं। तुम केवल शब्दों का भार ढालो हो। तुमने वेदों का अध्ययन किया है, पर, उनका अर्थ नहीं जाना। जा मुनि उत्पन्न-अवच—बड़े छोटे—सभी कुलों से मित्रा लेते हैं, वही दान के लिए श्रेष्ठ क्षेत्र है।”

उपर्युक्त कथन सुनकर ब्राह्मण पंडितों के छात्रों ने कहा—“तुम हमारे समक्ष हमारे अध्यापकों के प्रतिकूल क्या बक रहे हो ? अरे निशंख ! यह अन्न जल—आहार पानी नष्ट भले हो जाए पर हम तुम्हें नहीं देंगे।”

यक्ष ने कहा—“मृग जैसे समितियुक्त—गति, भाषा, मित्राचर्या इत्यादि दैनन्दिन श्रिया प्रक्रिया मे सयताचारी, गुप्तियुक्त—मन, वचन तथा देह सम्बन्धी असत् प्रवृत्तियों के निरोधक, सुसमाहित—सम्यक् साधना निरत, जितेन्द्रिय-पुरुष को यह निर्दोष आहार पानी नहीं देने तो तुम्हें इन यक्षों का क्या फल मिलेगा।”

यह सुनकर यक्षमिश्रित अध्यापक ने कहा—अरे ! यहाँ कोई क्षत्रिय, उपदोषित—यक्ष रक्षार्थ नियुक्त पुरुष, अध्यापक या छात्र नहीं है, जो इस निम्न को डडो से, मुष्टि प्रहार से—मुँहों से मारकर, इसका मला पकडे कर इसे जहाँ से बाहर निकाल दें।
ब्राह्मण कुमारों द्वारा उत्पात : यज्ञ द्वारा मित्रा

अध्यापक का वचन सुनकर बहुत से ब्राह्मण-कुमार दौडकर वहाँ आये और डडों,

बैतो तथा चाबुको से मुनि को मारने लगे। मुनि को थो पीटें जाते देखकर कोशल-नरेश की यद्वा नामक रूपवती राजकुमारी उन क्रुद्ध ब्राह्मण-कुमारों को शान्त करने लगी। वह बोली—“देवता के अभियोग से प्रेरित राजा ने—मेरे पिता ने मुझे मुनि को दिया था, पर, मुनि ने मन में भी मेरा ध्यान नहीं किया। नरेन्द्र—राजा, देवेन्द्र—देवराज शत्रु से अभि-
वन्दित—पूजित, सम्मानित, उग्र तपस्वी, महात्मा—महान् आत्मबल के धनी, जितेन्द्रिय, सयमी तथा ये ब्रह्मचारी, वही मुनि हैं, जिन्होंने मेरे पिता कोशल नरेश द्वारा मुझे उन्हें आप्त किये जाने पर भी स्वीकार नहीं किया, मेरा परिधायग कर दिया। ये परम यक्षत्वो अत्यन्त प्रभावशाली, घोर शत्रु एवं घोर पराक्रमी—अत्यन्त सामर्थ्यशाली हैं। उनकी अवहेलना—तिरस्कार मत करो। अपने तेज से कहीं ये भस्म न कर डालें।”

यक्ष द्वारा वृण्ड

राजकुमारी यद्वा के इन सुसाधित वचनों को सुनकर वह यक्ष ऋषि के वैशाखस्य हेतु—तेवार्थ अथवा ऋषि को बचाने के लिए ब्राह्मण-कुमारों को विनिवारित करने लग-
रोकने लगी। यक्ष ने जयावह रूप धारण किया। आकाश में स्थित होकर वह उनकी मारने लगा। उनके शरीर क्षत-विक्षत हो गये, मृंह से रक्त चिन्ने लगा।

यद्वा ने यह देखकर ब्राह्मण-कुमारों को कहा—‘तुम लोग एक भिक्षु की जो अव-
मानना—अवहेलना या अपमान कर रहे हो, यह कार्य पहाड़ को नखों से खोदने, लोहे को
—जातों से बचाने और भाग को पैरों से बुझाने जैसा भ्रूक्षतापूर्ण है। ये महर्षि प्राचीविव’
मन्त्रि—श्राप द्वारा दूसरों को नष्ट करने के सामर्थ्य से युक्त, उग्र तपस्वी, घोर शत्रु तथा
घोर पराक्रमी हैं। तुम भिक्षा-वेला में भिक्षु को पीट रहे हो, यह स्वयं अपने नाश के लिए
अग्नि में गिर रहे पतियों की तरह कार्य है। यदि तुम अपने जीवन और बल की रक्षा करना
चाहते हो तो सब मिलकर, मस्तक नवा कर इनकी कृच्छ्र लो। क्रुपित हुए ये महर्षि सारे
जगत् को भस्मसात् कर सकते हैं।”

ब्राह्मण-कुमारों की वृद्धा : यज्ञाधिपति द्वारा शाना-शोकना

उन ब्राह्मण-कुमारों के मस्तक पीठ की ओरें झुड गए, हाथ निडाल हो, फँस गए।
वे निष्क्रिय—चेष्टा-रहित हो गए। उनकी आँखें पथरा गईं। मुखों से खून बहने लगा।
मृंह जैसे स्थिर गए। जिह्वा तथा नेत्र बाहर निकल आए। वे काठ की तरह जड़ हो गए।
उनकी ऐसी दशा देखकर यज्ञाधिपति ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ आगे आ ऋषि को प्रसन्न
करने हेतु कहने लगा—“अगवन् । हमने आपकी अवहेलना—अवज्ञा और निन्दा की, उसके
लिए हमें क्षमा कीजिए। मुनिवर । इन भूख, यज्ञानी बालकों ने आपकी जो अवहेलना की—
तिरस्कार किया, इसके लिए आप क्षमा करें। ऋषि तो अत्यन्त कृपाशील होते ही हैं। वे
क्रोध नहीं करते।”

मुनि द्वारा भिक्षा-ग्रहण

मुनि बोले—“भेरे मन में तो न तुम लोगों के प्रति पहले क्रोध था, न भय है और न भविष्य में होगा। एक यक्ष मेरी सेवा करता है। उसी ने इन कुमारी को निहत्त किया है—मारा है, प्रताड़ित किया है।”

ब्राह्मण ने कहा—“धर्म तथा अर्थ—उसका रहस्य जानने वाले परम प्रज्ञाशील आप कभी क्रोधित नहीं होते। हम सभी आपके चरणों की धारण में उपस्थित हैं। महाभाग। हम आपकी अर्चना करते हैं। आपका कुछ भी—कोई भी अगोपाग अनर्चनाय—अपूजनीय नहीं है। शालि चावल से बने इस भात का विविध व्यंजनों के साथ आप साहार कीजिए। महात्मन् ! प्रचुर मात्रा में हमारे ये भोज्य-वसाधें हैं। हम पर अनुग्रह कर आप इन्हें ग्रहण कीजिए।”

ऋषि ने ‘ठीक है’—यह कहकर एक मास के तप के धारणों के लिए साहार-भानी ग्रहण किया।

देवोत्तम : तप का साहाय्य

देवताओं ने बड़ा सुरभित, दिव्य जल तथा पुष्पों की और वन की मूसलाधार वर्षा की। उन्होंने आकाश में बुदुभियाँ मचाईं और बहुत उत्तम दान दिया, बहुत उत्तम दान दिया—यो प्रशस्ति उद्घोषित की। उन्होंने कहा—

“सर्वज्ञं तु दीप्तं तवो विसेतो,
न दीप्तं जाद्विसेस कोई।
सोवागपुत्तं हरिणससाहं
जस्तेरिता ईडिह महाणुभावा।”

यह साक्षात् तप का ही वैशिष्ट्य है, जाति की कुछ भी विशेषता यहाँ दिखाई नहीं देती। चाण्डाल के घर में जन्मे हरिकेश मुनि को देखें, जिनकी श्रद्धा—श्रुति अथवा वेद इतना—अत्यन्त प्रभावशील है।

उद्बोधन

मुनि ने ब्राह्मणों को उद्बोधित करते हुए कहा—“ब्राह्मणों ! तुम क्यों अग्नि का धारम्भ—हिंसा करते हो ? जल द्वारा बाहरी बुद्धि में क्यों आसक्त हो ? बाह्य बुद्धि की मार्गणा—गवेषणा—उस दिशा में प्रयत्न कोई सुन्दर कार्य नहीं है, ऐसा तत्त्वदर्शी पुरुषों ने कहा है।

“कुश—डाम, युप—यक्ष-स्तम्भ, तुण, काष्ठ और अग्नि तथा प्रातः साय जल-स्पर्श द्वारा प्राणियों की हिंसा करते हुए अन्न जन बार-बार पाप-सत्रय करते हैं।”

ब्राह्मणों ने जिज्ञासित किया—“भिखुवर ! हम कैसा आचरण करें, कैसा यज्ञ करें, बिसेसे पाप-कर्मों का विलय कर सकें—उन्हें अपगत कर सकें, मिटा सकें। नक्ष-पूजित

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—मातंग हरिकेश बल . मातंग जातक १४६

सयसिन् । कृपया आस्थान करें—बतलाएँ, कुशल पुरुषो ने—तत्त्वज्ञो ने श्रेष्ठ यज्ञ का प्रति-
पादन किस प्रकार किया है ?”

मुनि ने कहा—“छ प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नहीं करते, असत्य नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, स्त्री, मान, माया आदि को परिह्रिय समझ कर जो त्याग देते हैं, जो पाँच प्रकार से सबूत—आत्मोन्मुख होते हैं, असयममय जीवन की कांक्षा नहीं करते, जो त्यागमय भावना से अनुभावित होते हैं, जिनकी देह के प्रति भयता नहीं होती, ऐसे सत्पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ।”

ब्राह्मणो ने पूछा— “भिक्षुवर ! आपके अनुसार ज्योति—अग्नि कौन-सी है ? ज्योति-स्थान अग्नि-कुण्ड कौन-सा है ? सूत्र—अग्नि ने छत होमने की कुडछी, कण्डे और समिधा—यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने की लकड़ियाँ कौन-सी हैं ? शान्तिपाठ क्या है तथा किस प्रकार आप अग्नि में हवन करते हैं ?”

मुनि ने कहा—“सप अग्नि है, जीव अग्नि-स्थान या हवन-कुण्ड है । शुभ मन-योग, शुभ वचन-योग तथा शुभ काय-योग अर्थात् मानसिक, वाचिक एवं कामिक शुभ व्यापार सूत्रा है । शरीर कण्डे हैं । आठ कर्म समिधा है । सयमाचरण शान्ति-पाठ है । मैं ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ, ऐसी अग्नि में हवन करता हूँ । जो मुनिबुन्द द्वारा प्रशंसित—अनुमोदित है ।”

ब्राह्मणो ने पूछा—“यक्षाचित्त मुने ! आपका कौन-सा जलाशय है ? कौन-सा शान्ति-तीर्थ है ? मैल दूर करने के लिए, स्वच्छता के लिए आप कहीं स्नान करते हैं ?”

मुनि बोले—“आत्मोल्लास कर, निर्मल, शुभ सेव्यामय धर्म जलाशय है । ब्रह्मचर्य शान्ति-तीर्थ है । उनमें स्नान कर मैं अल-रहित, विभुज तथा सुशीतल होकर बोधो को—पापों को दूर करता हूँ । तत्त्वज्ञानी जनो ने इस स्नान को समझा है । यह महान् स्नान है । ऋषियो ने इसकी प्रशंसा की है । यह वह स्नान है, जिसे सपन्न कर महर्षिबुन्द निर्मल तथा अत्यन्त शुद्ध होकर सर्वोत्तम अधिष्ठान—मोक्ष को प्राप्त हुए ।

आचार—उत्तराख्ययन सूत्र बारहवीं अध्यायन पूर्णि वृत्ति ।

मातंग जातक

पिण्डोल भारद्वाज

“कुतो नु भाग्यच्छासि संमतासि” भगवान् बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय उदयनवंशीय राजाओं के सम्बन्ध में इस भाषा का उच्चारण किया। सम्बद्ध क्या इस प्रकार है :—

भगवान् बुद्ध के अवेवासी पिण्डोल भारद्वाज जेतवन से आकाश-मार्ग द्वारा प्रस्थान कर बहुधा कोसाम्बी में राजा उदयन के उद्यान में जाते तथा वही दिन व्यतीत करते। कारण यह था, पूर्व जन्म में स्वविर पिण्डोल भारद्वाज जब राजा थे, तब उसी उद्यान में अपने अनेक सभासदों के साथ अपनी सपत्ति का, सत्ता का, धन-वैभव का उन्होंने आनन्द लूटा था, वही हर्षोल्लास में अपना समय व्यतीत किया था। पूर्व-जन्म के परिणाम के कारण तत्प्रसूत सत्कार के कारण वे अक्सर वहाँ जाते और काल-यापन करते।

एक दिन का प्रसंग है, पिण्डोल भारद्वाज कोसाम्बी के उद्यान में गए, फूलों से खिले माल वृक्ष के नीचे बैठे। कोसाम्बी-नरेश उदयन सप्ताह-पर्यन्त भुरापात्र का आनन्द लेने, के पञ्चांग परिजन-परिचारक वृन्द के साथ, एक बड़े समुदाय के साथ उद्यान-भीड़ा हेतु उसी दिन वहाँ पहुँचा। मंगल-सिला पर एक स्त्री की गोद में नेटा। मदिरा के नशे में धुत्त था। सोते ही नींद आ गई। वहाँ जो नारियाँ गान कर रही थीं, उन्होंने राजा को सोया हुआ जानकर अपने वाद्य-यन्त्र एक ओर रख दिए तथा स्वयं उद्यान में जाकर पुष्प एवं फल तोड़ने लगीं। उनकी दृष्टि स्वविर पिण्डोल भारद्वाज पर पड़ी। वे उनके पास गईं। उनको प्रणाम किया और वहाँ बैठ गईं। स्वविर पिण्डोल भारद्वाज धर्मोपदेश दे रहे थे। वे सुनने लगीं।

राजा उदयन जिस स्त्री की गोद में सोया हुआ था, उसने सरीर हिलाकर राजा की नींद से जगा दिया। राजा जब उठा, तब उसे स्त्रियाँ नहीं दिखाई दीं, जो वाद्य-यन्त्रों के साथ गान कर रही थीं। राजा क्रुद्ध हो उठा, बोला—“वे चाण्डालनियाँ कहाँ चली गईं?” तब स्त्री बोली—“उधर एक अमण धर्मोपदेश कर रहे हैं। वे उन्हें घेरे बैठी हैं।” यह सुनकर राजा को स्वविर पर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा—“मैं स्वविर के शरीर को सभी चाल चींटियों से कटवाता हूँ।” उसने अपने सेवकों को वैसे करने की आज्ञा दी। सेवक एक दोनो साल चींटियाँ भरकर लाये। उन्हें स्वविर की देह पर छोड़ दिया। स्वविर अपने श्रद्धा-तप से आकाश में सड़ें हो गए और वही से धर्म का उपदेश दिया। फिर आकाश-मार्ग द्वारा वे जेतवन में पहुँचे और गन्धकुटी के दरवाजे पर नीचे उतरे।

तथागत ने उनसे जिज्ञासा की—“कहाँ से आये हो?” पिण्डोल भारद्वाज ने सारी घटना सुना दी।

भगवान् ने कहा—“भारद्वाज ! यह उदयन प्रव्रजितों को केवल इस समय ही तकलीफ देता हो, ऐसा नहीं है। इसने पूर्व-जन्म में भी कष्ट दिया है।”

विदु मंगलिका

पिण्डोल भारद्वाज के आर्चना करने पर तथागत ने पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार कही—

प्राचीन समय की बात है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व ने नगर के बाह्यर चाण्डाल जाति में जन्म लिया। बालक का नाम मातंग रखा गया। जब बड़ा बड़ा हुआ तो वह मातंग पंडित के नाम से विख्यात हुआ।

उस समय वाराणसी में एक बड़ा सेठ था। उसकी पुत्री विदु मंगलिका थी। वह धनुषों में विश्वास करती थी। एक-दो महीनों के अन्तर से वह विद्याभ्यास मठों के साथ उद्यान में क्रीडा-विनोद हेतु जाती। एक दिन का प्रसंग है, मातंग पंडित किसी कथ-त्रास नगर में जा रहा था। वह नगर के दरवाजे में प्रविष्ट हुआ। विदु मंगलिका विस्मयित हो। वह हटकर एक ओर खड़ा हो गया। विदु मंगलिका ने कनात में से देख लिया था। उसने पूछा—“यह कौन है ?”

जोगी ने कहा—“आर्य ! यह चाण्डाल है।”

विदु मंगलिका द्वारा जोग

विदु मंगलिका क्षुब्ध हो गई। उसके मुँह से निकला—कितना बुरा हुआ, अवर्चनीय—न देखने योग्य दिखाई दे जाते हैं। उसने चाण्डाल को देख लेना तैयारी के लिए प्रयत्न किया, भ्रत, सुगन्धित जल से नेत्र प्रसाधित किए। उद्यान-क्रीडा हेतु नहीं गई, वापस लौट पड़ी। उसके साथ जो जोग चल रहे थे, क्रोध से जल गए। वे कहने लगे—“बड़ा दुष्ट चाण्डाल है। इन्हें जो मुक्त की मदिरा मिलती, स्वादिष्ट भोजन मिलता, वह आज इसके कारण जाता रहा।” उन्होंने मातंग पंडित को धूलों और लातों से घुरी तरह पीटा। मातंग बेहोश हो गया। वे चले गए। कुछ देर बाद जब मातंग को होश आया तो वह मन-ही-मन कहने लगा—मैं निर्दोष था, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी विदु मंगलिका के आश्रमियों ने मुझे पीटा। मुझे इसका प्रतिकार करना चाहिए। इसका प्रतिकार यही है, मैं विदु मंगलिका को अपने साथ लेकर जाऊँ। उसके घर वालों को बाध्य कर दूँ कि उन्हें विदु मंगलिका मुझे देनी ही पड़े। ऐसा निश्चय कर वह सेठ के भवन-द्वार पर जाकर पड़ गया। सेठ ने पूछा—“यहाँ क्यों पड़े हो ?”

मातंग का आपहृ : विदु मंगलिका की आपत्ति

मातंग ने उत्तर दिया—“मेरे यहाँ पड़े रहने का एक ही कारण है, मैं विदु मंगलिका लेना चाहता हूँ।” सहसा सेठ की सकल ने नही आया। पहला दिन व्यतीत हो गया। दूसरा दिन बीता, क्रमशः तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तथा छठे दिन व्यतीत हो गया। बोधिसत्त्वों के सकल कर्मों अप्रपूरे नहीं रहते। सातवाँ दिन आया। सेठ खबरा गया। वह भय से काँप गया, चाण्डाल कहीं मर न जाए। चाण्डाल विदु मंगलिका को लिए बिना, भ्रान्त ही नहीं था। सेठ को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब विदु मंगलिका को साथ लेकर बाहर खड़ा और उसे मातंग को सौंप दिया। विदु मंगलिका उसके पास आई और कहने लगी—“स्वामिन् ! उठिए, घर चलिए।”

मातंग द्वारा प्रव्रज्या

मातंग बोला—“भद्रे ! तेरे आदमियों ने मुझे बहुत मारा-पीटा है। मैं शीघ्र और परिश्रान्त हूँ, चल नहीं सकता। मुझे उठाओ, अपनी पीठ पर चढ़ाओ और घर ले चलो।” दिट्ठ मंगलिका ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की। उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नगर में निकली। नगरवासी देखते ही रह गए। वह मातंग को अपनी पीठ पर लिए चाडाल वस्ती में चली गई। मातंग ने जाति-भेद की मर्यादा का पालन करते हुए, पूरा ध्यान में रखते हुए उसे अपने घर में रखा। उसने सोचा—प्रव्रज्या ग्रहण कर चूँ, सभी श्रेष्ठि-कन्या को उत्तम लाभ एवं कीर्ति प्राप्त करा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय मुझे दृष्टि-गोचर नहीं होता। उसने दिट्ठ मंगलिका को अपने पास बुलाया और कहा—“भद्रे ! जबिक हेतु वन में जाना होगा। जब तक मैं न आऊँ, तब तक तुम धराना नहीं।” उसने घर वाली को भी समझा दिया और कह दिया कि वे दिट्ठ मंगलिका का पूरा ध्यान रखें। वह वन में चला गया। उसने वहाँ अमण-प्रव्रज्या स्वीकार की। अग्रमादपूर्वक साधना-निरत रहा। छ दिन व्यतीत हो गए। सातवें दिन उसे आठ समापत्तियाँ तथा पाँच अभिज्ञाएँ प्राप्त हो गईं। उसने मन-ही-मन कहा—यद्यपि मैं दिट्ठ मंगलिका के लिए कुछ उपयोगी बन सकूँगा। वह अपने ऋद्धि-बल के सहारे आकाश-मार्ग से चला। चाडालों की वस्ती के दरवाजे पर नीचे उतरा। दिट्ठ मंगलिका के घर के द्वार पर गया। दिट्ठ मंगलिका को जब यह ज्ञात हुआ कि मातंग आ गया है, तो वह घर से ऋद्धि बाहर निकल कर आई और रोती हुई उससे कहने लगी—“स्वामि ! मुझे अनाथ बनाकर आपने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ?”

मातंग बोला—“भद्रे ! तुम चिन्ता मत करो। अपने पिता के यहाँ जितनी संपत्ति तुम्हारे पास थी, उससे भी कहीं अधिक संपत्तिशालिनी तुम्हें बना दूँगा, पर, जन-परिषद् के समक्ष तुम्हें इतना-सा कहना होगा कि मातंग मेरा स्वामी नहीं है। मेरा स्वामी महाब्रह्मा है। क्या तुम ऐसा कह सकती ?”

दिट्ठ मंगलिका बोली—“स्वामिन् ! जैसी आपकी आज्ञा। मैं यह कह सकूँगी।”

तब मातंग ने पुनः उससे कहा—“यदि कोई पूछे, तुम्हारे स्वामी कहाँ गए हैं ? तो तुम उत्तर देना—वे ब्रह्मलोक गए हैं। आगे पूछें कि वे कब आएँगे तो उन्हें बतलाना—आज से सातवें दिन पूर्णिमा है। वे पूर्णिमा के चन्द्र को तोड़कर उसमें से निकलेंगे।” दिट्ठ मंगलिका को यो समझाकर वह आकाश-मार्ग द्वारा हिमालय की ओर चला गया। वाराणसी में दिट्ठ मंगलिका ने लोगों के बीच जहाँ-जहाँ प्रसंग आया, उसी प्रकार कहा, जिस प्रकार मातंग ने उसे समझाया था। एक विचित्र तथा अनहोनी जैसी बात थी, वाराणसी में शीघ्र ही अत्यधिक प्रचारित हो गई।

लोगों को विश्वास हो गया कि जैसा दिट्ठ मंगलिका कहती है, उसका स्वामी महा-ब्रह्मा है। इसलिए वह दिट्ठ मंगलिका के यहाँ नहीं जाता, वह विशिष्ट अमावास्या है।

महाब्रह्मा का अवतरण

पूर्णिमा का दिन आया। चन्द्रमा आकाश में अपने गतिक्रम से चल रहा था। जब वह अपने गमन-मय के बीच में था, बोधिसत्त्व ने ब्रह्मा का रूप धारण किया। समग्र काशी राष्ट्र को तथा वारह-योजन-विस्तीर्ण वाराणसी को एक-सदृश प्रकाश से आलोकित कर,

चन्द्रमा का प्रस्फुटन कर वह नीचे उतरने लगा। वाराणसी के ऊपर तीन चक्कर काटे। लोगों ने यह सब देखा। दिदु मंगलिका ने जैसा घोषित किया था, वैसा ही हुआ है, यह जानकर लोग बड़े प्रभावित हुए। जनता ने सुगन्धित पदार्थों, पुष्प-मालाओं आदि द्वारा उसकी पूजा की। वह आकाश-मार्ग से चाडाल-बस्ती की ओर गया।

दिदु मंगलिका के गर्भ

महाब्रह्मा के भक्त एकत्र हुए। आडाल-बस्ती पहुँचे। उन्होंने दिदु मंगलिका के घर को स्वच्छ, निर्मल बस्ती से छा दिया। भूमि को सुगन्धित द्रव्यों से लीपा। उस पर पुष्प विकीर्ण किए। पूष और सोवान की धूनी दी। बस्ती से बनी चाँदनी तानी। आसन, आस्तरण आदि बिछा दिए। सुगन्धित तेल के दीपक जलाए। द्वार पर चाँदी जैसी उज्ज्वल बालू बिखेरी, पुष्प बिखेरे, पताकाएँ बाँधी। यों दिदु मंगलिका के घर को बहुत सुन्दर रूप में सजाया, अलंकृत किया। बोधिसत्त्व वहाँ उतरे, भीतर गए, कुछ देर शय्या पर बैठे। दिदु मंगलिका तब अनुस्नाता थी। बोधिसत्त्व ने अपने अग्रूठे से उसकी नाभि का सस्पर्श किया, जिससे उसकी कुक्षि में गर्भ सप्रतिष्ठ हो गया। बोधिसत्त्व ने उससे कहा—“भद्रे ! तुम गर्भवती हो गई हो। तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। तुम और तुम्हारा पुत्र उत्तम सौभाग्य एवं कीर्ति प्राप्त करेंगे। तुम्हारे चरणों का उदक समग्र जम्बू द्वीप के नरेशों के लिए अभिषेक-जल होगा। तुम्हारे स्नान का जल अमृतमय औषध का रूप लेगा। जो उसे अपने मस्तक पर छिड़के, वे रोग-रहित रवस्थ हो जाएँगे। मनुष्य प्राणियों की कुदृष्टि से बचेंगे। तेरे पैरों में मस्तक रख कर जो नमन करेंगे, वे एक सहस्र देकर वैसा करेंगे। जहाँ तक शब्द सुनाई दे सकें, उस सीमा के भीतर खड़े होकर जो तुमको नमन करेंगे, वे एक शत देकर करेंगे। जहाँ तक दिखाई दे सके, उस सीमा के भीतर खड़े होकर जो नमन करेंगे, वे एक काषापण देंगे। तुम सदा प्रसाद-शून्य होकर रहना।”

बोधिसत्त्व दिदु मंगलिका को उपदेश देकर घर से बाहर आए। लोगों के देखते-देखते आकाश में ऊपर उठते गए तथा चन्द्रमा के मंडल में प्रवेश कर गए। महाब्रह्मा के भक्तों ने, जो एकत्र थे, वही खड़े-खड़े रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल हुआ। उन्होंने दिदु मंगलिका को स्वर्ण की पालकी में बिठाया, अपने सिर पर रखा और नगर में ले गए। लोगो ने ऐसा समझकर कि यह महाब्रह्मा की पत्नी है, सुगन्धित पदार्थों, पुष्प मालाओं आदि से उसकी पूजा की। जिनको उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने का अवसर मिलता वे सहस्र देते। जो शब्द सुने जा सकने की सीमा के भीतर खड़े होकर प्रणाम करते, वे शत देते, उसके दर्शन हो सकने की सीमा के भीतर खड़े होकर प्रणाम करने पर एक काषापण देते। स्वर्ण की पालकी में बैठी दिदु मंगलिका को महाब्रह्मा के भक्त वारह योजन विस्तीर्ण वाराणसी में लिए धुमे। उपहार के रूप में अठारह करोड़ द्रव्य प्राप्त हुआ।

पुत्र-प्रसव

सदनन्तर नगर के मध्य उन्होंने एक विशाल मठ बनवाया। उसके चारों ओर कनात तनवा दी। बड़ी शान और ठाट-बाट के साथ दिदु मंगलिका को वहाँ ठहराया। मठ के समीप ही दिदु मंगलिका के लिए सात द्वारों, सात प्रकोष्ठों तथा सात तलों के विशाल

भवन का निर्माण शुरू करवाया। निर्माण चलता रहा। विद्व मंगलिका के यथासमम मंत्र्य मे ही पुत्र हुआ।

मन्त्र्य कुमार

विशु के नामकरण का दिन आया। ब्राह्मण एकत्र हुए। वह मन्त्र्य ने उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम मन्त्र्य कुमार रखा गया। उस महीने में महल का निर्माण पूरा हुआ। विद्व मंगलिका मन्त्र्य से महल में गईं। वही घन, वैभव और ठाठ-बाट के साथ रहने लगी। मन्त्र्य कुमार का पालन-पोषण शाही ठाट से होने लगा। जब उसकी आयु सात-आठ वर्ष की हुई, जम्बूद्वीप के श्रेष्ठ आचार्यों को आमन्त्रित किया। वे आए। उन्होंने उसे सीने—शक्य, यजुष् तथा साम वेद पढ़ाए। मन्त्र्य कुमार सोलह वर्ष का हुआ। उसने ब्राह्मणों के लिए सुनिश्चित भोजन की व्यवस्था की, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन सोलह हजार ब्राह्मण भोजन करते। महल के चतुर्थ प्रकोष्ठ-द्वार पर ब्राह्मणों को दान दिया जाता।

ब्रह्मभोज

एक बार का प्रसंग है, बड़े उत्साह का दिन था। अत्यधिक मात्रा में खीर पकवाई गई। चतुर्थ प्रकोष्ठ के द्वार पर सोलह हजार ब्राह्मण बैठे। सोने जैसे पीले भी, मधु तथा जाड़ से युक्त खीर खा रहे थे। मन्त्र्य कुमार विषय आभूषणों से विभूषित था। उसने अपने पैरों में स्वर्ण की जडाँके पहन रखी थी। उसके हाथ में एक चीते का उडा था। वह भोजन करते हुए ब्राह्मणों के मध्य घूमता था। जहाँ अपेक्षित देखता, 'उन्हें मधु दो, उन्हें घृत दो' इत्यादि कहता जाता। इस प्रकार बहुत सानदार ब्रह्मभोज चल रहा था।

मातंग पंडित

मातंग पंडित तब हिमालय पर स्थित अपने आश्रम में बैठा था। उसने अपनी विशिष्ट ऋद्धि—सूत दृष्टि से विद्व मंगलिका के पुत्र का हाल देखा। उसे प्रतीत हुआ, वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसने विचार किया, मुझे चाहिए, मैं आज ही वहाँ पहुँचूँ। बालक को अनुचित मार्ग से दूर करूँ। जिसको दान देने में वास्तव में परम फल प्राप्त होता है, उन्हें दान दिलवाऊँ। यह सोचकर वह आकाश-मार्ग से अनुत्पन्न सरोवर पर पहुँचा। मुँह घोया, हाथ-पैर झोए, मन: शिला पर खड़ा हुआ। जल वस्त्र पहना, काय बन्धन तथा पासुकूल सघाटी धारण की। मृदु-मात्र हाथ में लिया। फिर आकाश-मार्ग से तन कर बाराणसी में स्थित विद्व मंगलिका के प्रसाद के चौथे प्रकोष्ठ पर विद्यमान दान-भाजा में उतरा। एक ओर खड़ा हो गया। मन्त्र्य दानशाला में इधर-उधर घूम ही रहा था। उसकी नजर मातंग पंडित पर पड़ी। उसने सोचा—बड़ा कुत्स, श्रेष्ठ जैसा दिखाई देने वाला मनु-मिथु कहाँ से आ गया, जरा धुँधू।

विशु का अपमान

“अरे! चियड़ों से बने, बड़े बड़बड़े, पिशाच जैसे भूल-भूलसिध दुष्ट-कोन हो ?

तत्त्व : आचार कथानुयोग] कथानुयोग-अर्थात् हरिकेश-कथन . मातंग वातक १५५

धूर से—कूडे-कंठ को ढेर से उठाए जैसे जैसे कुर्बते कपड़े धारण किए तुम यहीं कहीं से आ निकले ।”

बोधिसत्त्व के मुहु वचन

बोधिसत्त्व ने मंडव्य का कथन सुना । जरा भी चुरा न मान-श्रुतवाणी में उससे कहा—“यशस्विन् ! तुम्हारे घर यह भोजन पका है । लोग बड़ी खुशी से खा-पी रहे हैं । तुम जानते ही हो, हम भिक्षु दूसरों द्वारा प्रदत्त आहार लेकर ही जीवन चलाते हैं । उठो, इस आहार को भी भोजन दो ।”

मंडव्य बोला—“यहाँ जो भोजन बना है, वह ब्राह्मणों को उपलक्षित कर है । उसके साथ मेरी श्रद्धा जुड़ी है । वह मेरे आत्मकल्याण के लिए है । दुष्ट ! तू यहाँ से दूर हट जा । तू यहाँ खड़ा मत रह । मुझ जैसे तुझे दान नहीं देते ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“जो किसान उत्तम फल की आशा रखते हैं, वे ऊँचे स्थल में, नीचे स्थल में, जल-सिक्त स्थल में—सभी स्थानों में बीज बोते हैं । इस प्रकार की श्रद्धा लिए तू भी सभी को दान दे । वैसा करते हुए संभव है, ऐसे व्यक्तियों को भी तू दान दे सके, जो वास्तव में दान के यथार्थ पात्र हैं ।”

मंडव्य ने कहा—“ससार में जो दान के उपयुक्त क्षेत्र हैं, वे मुझे ज्ञात हैं । मैं जैसे क्षेत्रों में बीज-वपन करता हूँ । उत्तम ज्ञाति तथा मन युक्त ब्राह्मण ही इस ससार में दान

१ कुतो नु आगच्छसि सम्भवसि
भोतस्लको पमुपि साधको वा ।
सकार-चोल पटिमुञ्च कठे,
को रे तुव होहिंसि अदक्खिण्यो ॥१॥

२ अन्नं तव इदं पकत्तं यसात्ति,
तं सज्जरे भुञ्जरे पिच्चरे च ।
जानासि तव परदत्तूपजीवि,
उत्तिट्ठथ पिण्डं जमतं सपाको ॥२॥

३ अन्नं मम इदं पकत्तं ब्राह्मणान्,
अत्तत्थायं सच्चत्तो मम इदं ।
अपेहि एत्थं किं दुवदिस्सोसि,
न मां दिसा तुय्हुं ददन्ति जम्म ॥३॥

४ यत्ते च निन्ने च वपन्ति बीजं,
अनूपच्छेत्ते फलं आससाना ।
एतायं सद्भायं ददाहि दानं,
अप्येव आराधये दन्तिस्सोय्ये ॥४॥

के उपयुक्त—श्रेष्ठ क्षेत्र हैं ।”

इस पर बोधिसत्त्व ने कहा—“जिनमें उच्च जाति का ग्रहकार अतिमानिता—अत्यन्त अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह—ये अवगुण विद्यमान हैं, वे इस लोक में दान के उत्तम क्षेत्र नहीं हैं । जिनमें जाति-मद, ग्रहकार, भालव, द्वेष, मान तथा मोह—ये दुर्गुण नहीं होते, वे ही इस लोक में दान के श्रेष्ठ क्षेत्र हैं ।”

अवहेलना

बोधिसत्त्व ने जब बार-बार उसे दान की श्रेष्ठता, अश्रेष्ठता के बारे में कहा तो वह झुकला उठा । वह बोला,—“यह बड़ा बकवास करता है । सभी द्वारपाल कहाँ हैं, जो इसे निकाल बाहर नहीं करते ।

“मरे उपजोति ! उपज्झाय ! मण्डकुच्चि । तुम सब कहाँ गए ? इस दुष्ट को बड़ों से पीटो, गर्दन पकड़ कर मार-मार कर इसे धुन डालो ।”

यह सुनकर उपजोति, उपज्झाय एवं मण्डकुच्चि आदि द्वारपाल वहाँ तत्काश आए । उन्होंने कहा—“देव ! हम उपस्थित हैं ।”

मण्डव्य बोला—“तुम लोगो ने इस चाबाल को देखा ?”

वे बोले—“हमने इसे नहीं देखा । हम यह भी नहीं जानते कि यह कहाँ से आया, किन्कर से आया । यह कोई मायावी जादूगर मालूम होता है ।”

मण्डव्य बोला—“तब सड़े क्या देखते हो ?”

द्वार पाल बोले—“देव ! आज्ञा कीजिए, क्या करें ।”

१. सेत्तानि मग्गं विदितानि लोके,
येसाहं बीजानि पतिवुपेमि ।
ये ब्राह्मणा जातिमन्तूपपन्ना,
तानीधं सेत्तानि सुपेसलानि ॥१॥

२. जातिमदो च अतिमानिता च,
लोभो च दोसो च मदो च मोहो ।
एते अगुणा येसु वसन्ति सन्ने,
तानीधं सेत्तानि अपेसलानि ॥६॥
जातिमदो च अतिमानिता च,
लोभो च दोसो च मदो च मोहो ।
एते अगुणा येसु न सन्ति सन्ने,
तानीधं सेत्तानि सुपेसलानि ॥७॥

३. कन्धेव भट्ठा उपजोतियो च,
उपज्झायो भयवा मण्डकुच्चि ।
इमस्स दण्डं च वधं च दत्त्वा,
गले गहेत्वा खलपाय जम्मं ॥८॥

मन्त्र ने कहा—“पीटकर इसका मुँह तोड़ डालो। डंडों और लाठियों से मार-भार कर इसकी पीठ उपाड़ दो। गर्दन पकड़कर इसे पछाड़ो और पीटो। मार-भार कर इसे बाहर निकाल दो।”

द्वारपाल ज्यो ही मारने के लिए आगे बढ़े, अपने तक उनके पहुँचने से पहले ही बोधिसत्त्व आकाश में चले गए, खड़े हो गए और बोले—“जो एक ऋषि के प्रति इस प्रकार बोलता है—ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग करता है, वह नख से पहाड़ को खोदना चाहता है, दाँत से सोहे को काटना चाहता है और आग को निगल जाना चाहता है।

“जैसे ये कार्य करने वाले के लिए अत्यन्त कष्टप्रद होते हैं, वैसे ही ऋषि के साथ जो दुर्व्यवहार करता है, उसे कष्ट भेलना पड़ता है।”

इतना कह कर सत्य पराक्रमी मातणरूप ने विद्यमान बोधिसत्त्व मन्त्र तथा ब्राह्मणों के देखते-देखते आकाश में ऊँचे चले गये।

वे पूर्व दिशा की ओर गए। एक गली में नीचे उतरे। मन-ही-मन सकल्प किया, उनके पैरों के चिन्ह किसी को दिखाई न दें। वे पूर्वी द्वार के पास भिक्षा हेतु गए। उन्हें भिक्षा में कई प्रकार का भिक्षा-जुला आहार प्राप्त हुआ। वे एक शाला में बैठे और भोजन करने लगे।

यसो द्वारा बंध

नगर के प्रसिद्धाता यशों—देवताओं ने जब यह देखा तो वे बड़े क्षुब्ध हुए। उनको यह सहन नहीं हो सका कि हमारे पूज्य पुरुष को ऐसी ओछी बात कही जा रही है, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वे दानशाला में आए। मुख्य देव ने मन्त्र की गर्दन पकड़ी और मरोड़ दी। महाकल्याणीन, कोमल चित्त के धनी बोधिसत्त्व का यह पुत्र है, ऐसा सोचकर उसे जान से नहीं मारा, सिर्फ कष्ट दिया। मन्त्र का सिर झूमकर पीठ की ओर उल्टा हो गया। आँखों की पुतलियाँ बदल गईं, मृत के सदृश हो गईं। उसकी देह को मानो काठ मार गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। शेष देवताओं ने ब्राह्मणों की गर्दन पकड़ी और मरोड़ डाली। ब्राह्मणों के मुख से जारें टपकने लगीं। वे इधर-उधर लोटने लगे।

लोगों ने दिग्ध मंगलिका को सूचित किया—“आर्ये! आपका पुत्र खतरे में है, उसे कुछ हो गया है।” वह फौरन वहाँ आई, बैठे-बैठे ओ देखा, बोली—“इसको क्या हुआ—इसका मस्तक पीट की ओर झूम गया है। इसकी निष्क्रिय बाहे फँसी हुई है। इसकी आँखें मृत मनुष्य की ज्यो सफेद हो गई हैं। मेरे पुत्र को किसने ऐसा कर दिया?”

१. गिरि नखेन जणसि, अयो दन्तेन खादसि।

जातवेद पवहसि, यो इसि परिमाससि ॥६॥

२. इद वनत्वा न मातणो, इसि सच्चपरकमो।

अन्तलिक्खस्मि पक्कामि, ब्राह्मणान उद्विक्खतं ॥१०॥

३. भावेठित पिट्ठितो उतमाङ्ग,

बाह पसारेसि अकम्मानेय्य।

सेतानि अक्खीनि यथा मतस्स,

को मे दूय पुत्त अकासि एव ॥ ११ ॥

वहाँ जो लोग लड़ थे, उन्होंने कहा—“यहाँ एक अमण आया था, जो सूर पर से उठाने हुए ने चियड़े, गन्दे मैले बस्त्र पहने था। वैसे ही गन्दे बस्त्र उसके गले से बँधे थे, सटकते थे। वह धूल-धूसरित पिशाच जैसा लगता था। उसी ने तुम्हारे पुत्र की यह दशा की है।”

विद्व मंगलिका द्वारा अनुगमन : अनुनय

विद्व मंगलिका ने जब यह सुना तो उसे ऐसा लगा—और किसी ने ऐसी शक्ति नहीं है, निश्चय ही मातंग पंडित के कारण वह हुआ है, किन्तु, वह वीर वरुण है, मर्नो-भावना ने परिपूर्ण है। वह इतने मनुष्यों को कष्ट में डालकर नहीं जा सकता।

इस सम्बन्ध में पूछते हुए वह बोली—“लोगो ! मुझे बतलाओ, वह भूरिपञ्च—विशिष्ट प्रज्ञाशील महापुरुष किस दिशा की ओर गया है ? उसके पास जाकर हम अपने अपराध का प्रतिकार करें—जया मागें, प्रायश्चित्त करें। मेरे पुत्र को उससे नया जीवन प्राप्त होगा—ऐसी-मुझे आशा है।”

लोगो ने कहा—“वह भूरिपञ्च, सत्य-प्रतिज्ञ, साधुवेत्ता ऋषि पूर्णिमा के चक्र की ज्यों आकाश-मार्ग द्वारा पूर्व की ओर गया है।”

विद्व मंगलिका ने यह सुना। उसने अपने स्वामी की खोज करने का संकल्प किया। उसने अपने हाथ में एक स्वर्ण का कलश तथा स्वर्ण का प्याला लिया, वह अपनी परिचारिकाओं के साथ चली। बोधिसत्त्व ने जहाँ अपने पद-चिह्नों के दृष्टिगोचर न होने का संकल्प किया, वह अनुमान के सहारे वहाँ तक गई। तत्पश्चात् वह पर्वतों का अनुसरण करती हुई उच्च स्थान तक पहुँच गई, जहाँ बोधिसत्त्व पीठ पर बैठे आहार कर रहे थे। उसने उनको प्रणाम किया और वह एक तरफ लड़ी हो गई। बोधिसत्त्व ने उसे देखा। वे भात खा रहे थे। अपने पात्र में थोड़ा-सा आहार छोड़ दिया। विद्व मंगलिका ने सोने के कलश से उनको जल दिया। उन्होंने वहाँ अपना मुँह धोया, अपने हाथ धोए। विद्व मंगलिका ने उनसे पूछा—“भन्ते ! मेरे पुत्र की दुर्दशा किसने कर दी। उसका मस्तक पीठ की ओर

१. इमागमा समणो इम्मवासी,
भोसल्लको पसु-पिसाचको नं ।
सङ्कार-चोलं परिमुञ्च कण्ठे,
सो ते इम पुत्त अकासि एवं ॥ १२ ॥

२ कतम दिमं अगमा भूरिपञ्चो,
अक्खाम मे माणव एतमत्थ ।
गन्तवानं तं पटिकरेसु अञ्चय,
अप्पेव नं पुत्तं जनेसु जीवित ॥ १३ ॥

३. वेहायस अगमा सूरि पञ्चो,
पयद्धनो पन्नरसे व चन्दो ।
अपि चासि सो पुरिमं दिस्स अगण्हि, ॥ १४ ॥

बुल गया है । उसकी निबन्धेष्ट बाहें फैली हैं । उसकी आँखों कीपुतलियाँ मृत मनुष्य की ज्यों सफेद हो गई हैं ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“साधुचेता ऋषि को देख अति प्रभावशील यक्ष—नगर के अधिष्ठाता देव उनके पास आए । उन्होंने ऋषि के प्रति तुम्हारे पुत्र की दुस्नेष्टा, क्रोध एवं दुष्प्रवृत्ति देखा तो क्षुब्ध होकर उन्होंने उसको इस दशा में पहुँचा दिया ।”

विदूठ मगलिका बोली—“यक्षों ने क्रुद्ध होकर मेरे पुत्र को आहत किया, पर, है ब्रह्मचारि ! आप मुझ पर क्रोध न करें । मिथुवर ! मैं पुत्र-शोक से पीड़ित हूँ । आपकी शरण में उपस्थित हूँ ।”

बोधिसत्त्व बोले—“मेरे मन में तब भी कोई द्वेष-भाव नहीं था और न अब ही किसी प्रकार का द्वेष है । तुम्हारा पुत्र वेदों के अहंकार से प्रसक्त बन गया । उसने वेद तो पढ़े पर उनका अर्थ नहीं समझा ।”

विदूठ मगलिका बोली—“मिथुवर ! मनुष्य की अपनी दुर्बलता है, सुहृत् भर में उसकी बुद्धि मोह में पड़ आती हो जाती है । हे महाप्रभावी महापुत्र ! बालक के अपराध को क्षमा कर दें । क्रोध जानी पुरुषों का बल नहीं होता ।”

अमृतोपध

विदूठ मगलिका द्वारा अनुनय-विनय करने पर, क्षमा माँगने पर बोधिसत्त्व ने कहा—
“मैं इस क्षण के निवारण हेतु अमृतमय औषधि वताता हूँ—यह अल्पप्रज्ञ—अल्पबुद्धि

१. आविष्टि पिद्विठो उत्तमग,
बाहू पसारति अकम्मनेय्य ।
सेतानि अक्खीनि यथा मतस्य,
को मे इमं पुत्त अकासि एव ॥१५॥
२. यक्खा हवे सन्ति महानुभावा,
अन्वागता इत्थो साधुरूपा ।
ते दुद्वचिच्च कुपित विदित्वा,
यक्खा हि ते पुत्त अकसु एव ॥१६॥
३. यक्खा च मे पुत्त अकसु एव,
त्व एव मे मा क्रुद्धो ब्रह्मचारि ।
तुम्हे न पादे सरणं गतास्मि,
अन्वागता पुत्तसोकेन भिक्खु ॥१७॥
४. तदेव हि एतरहि च मग्ग,
मनीपदोसो मम नत्थि कोचि ।
पुत्तो च ते वेदमदेन यत्तो,
अत्थ न जानाति अविज्ज वेदे ॥१८॥
५. यद्धा हवे भिक्खु सुदुत्तकेन,
सम्मूहते न पुरिसस्स सञ्जा ।
एकापराधं समं शूरिपञ्चा,
न पठिता कोषवत्ता भवन्ति ॥१९॥

मण्डव्य मेरा उच्छिष्ट पिण्ड—जूँठा भोजन खाए। ऐसा करने से यक्ष उसको पीड़ा नहीं देगे। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा।”

दिट्ठ मंगलिका ने बोधिसत्त्व का कथन सुना। उसने स्वर्ण का प्याला भागे वढाते हुए निवेदन किया—“स्वामिन् ! अमृतीपथ कृपा कर इसमें डालें।”

बोधिसत्त्व ने जूँठा काँजी उसमें डाली और कहा—“इसमें से प्राची पहले अपने बेटे के मुख में डाल देना। बाकी वचें, उसमें जल मिलाकर गेप ब्राह्मणों के मुख में डाल देना। सभी स्वस्थ हो जाएंगे।” इतना कहकर बोधिसत्त्व वहाँ से ऊपर उठकर आकाश-मार्ग द्वारा हिमालय पर चले गए।

दिट्ठ मंगलिका ने उस सोने के प्याले को अपने मस्तक पर रखा। वह बोलनी हुई कि मुझे अमृतीपथ प्राप्त हुई है, वह अपने घर गई। बोधिसत्त्व ने जैसा बताया था, उसने अपने पुत्र के मुँह में काँजी डाली। यक्ष तत्क्षण उसे छोड़कर भाग गए। मंडव्य को हृद्य आ गया। वह स्वस्थ हो गया। अपने मुँह पर लगी धूल पीछते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने दिट्ठ मंगलिका से पूछा—“माँ ! यह सब क्या हुआ ?” दिट्ठ मंगलिका बोली—“जो तुमने किया, तू खुद समझ। जिनको तुमने दक्षिणा योग्य समझा, उनकी दशा देख।” मंडव्य ने बेहोश पड़े ब्राह्मणों को देखा। उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ।

दिट्ठ मंगलिका उससे बोली—“बेटा मंडव्य ! तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं है। दान देने के उत्तम स्थान की, दान पाने के सच्चे अधिकारी की—सत्प्राप्त की तुम्हें सही पहचान नहीं है। ऐसे लोग, जिनको तुमने प्रचुर दान दिया, अभी तुम्हारे सामने सूक्ष्मत पड़े हैं। वास्तव में ये दान देने योग्य नहीं हैं। भविष्य में ऐसे शीलवर्जित जनों को दान मत देना। शीलयुक्त सात्त्विक पुरुषों को ही दान देना।

“मंडव्य ! तू अभी बलक है। तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। दान के उत्तम क्षेत्रों को समझने में तू असमर्थ है। यही कारण है कि तू अत्यधिक कपाययुक्त—क्रोध, मान, माया तथा लोभ युक्त, क्लिष्ट कर्मा, असयत्तजनों को दान दे रहा है। इनमें कुछ लोगों के जटाएँ हैं, लम्बे-लम्बे केग हैं, मृगच्छाला के वस्त्र हैं, घास-फूस, झाड़-झुआड से ढके हुए पुराने कूप की ज्यों कद्दियों के मुख बालों से भरे हैं, ढके हैं, किन्तु, ध्यान रखो, जिनमें प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, वे जटा से, मृगच्छाला से आण नहीं पा सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। जिनकी रागात्मकता तथा अविद्या नष्ट हो गई है, जिनके अलव क्षीण हो गए हैं, जो अर्हत् हो गए हैं, अर्हत्-पद की ओर उन्मुख हैं, उन्हीं को देने से महान् फल—उत्तम फल प्राप्त होता है।”

१. इदञ्च मय्हा उत्तिट्ठपिण्ड,
मण्डव्यो मुञ्जसु अप्पपववो।
यक्खा च ते न न विह्वयेय्यु,
पुत्ता ते होहिंति सो अरोगो ॥२०॥

२. मण्डव्य वालांसि परित्त पञ्जो,
यो पुञ्चखेत्तान अकोविदो सि।
मह्वकसायसु ददासि दानं,
किन्दिट्ठकम्मेसु असञ्जत्तसु ॥२१॥

दिदूत मगलिका ने उपर्युक्त रूप में अपने पुत्र को समझाते हुए कहा—“वेदा । अब भविष्य में इस प्रकार के अपसीलो—सील का परिपालन न करने वालों को दान मत देना । जिन्होंने लोक में आठ समापत्तियों का लाभ किया है, पाँच अभिजातों साधी है, जो ऐसे धर्मानुरत अमण ब्राह्मण हैं, प्रत्येक बुद्ध है, उनको दान देना ।”

अब वे वेहोश पड़े ब्राह्मणों को अमृतोपधि पिलाकर स्वस्थ करें, यह कहकर दिदूत मगलिका ने बाकी बची जूँटी काँची में बाई तथा उसमें जल मिलावाया । उसे उन वेहोश पड़े सोलह हजार ब्राह्मणों के मुखों पर छिड़का । हर ब्राह्मण अपने मुँह पर लगी धूल को पोछता हुआ खड़ा हो गया । सबके सब स्वस्थ हो गए ।

ब्राह्मण ठीक तो हो गए, पर, वे अपने मन में बड़े लज्जित हुए । वे कहने लगे—“हम चाडाल का जूँटा पी लिया । हम ब्राह्मण से अनब्राह्मण हो गए ।” लज्जावश उन्होंने वाराणसी छोड़ दी । वे मेद नामक राष्ट्र में चले गए । वहाँ राजा की सन्निधि में रहने लगे । मगध वाराणसी में ही रहा ।

ग्रहकार-भार्जन

उसी समय की बात है, वैश्वती नगरी के समीप वैश्वती नदी के तट पर जातिमल नामक ब्राह्मण था । यद्यपि वह प्रव्रजित था, किन्तु, उसे अपनी जाति का बड़ा महकार था । बोधिसत्त्व उसका प्रभिमान दूर करना चाहते थे । इसलिए वे उसके समीप ही नदी के ऊपर की धीर के झू-भाग में रहने लगे । एक दिन उन्होंने दातुन किया । उन्होंने इस सकल्प के साथ जूँटी दातुन को नदी में फेंका कि वह जातिमल ब्राह्मण की जटाओं में जाकर लगे । ठीक ऐसा ही हुआ । वह दातुन—बहुती-बहुती ब्राह्मण की जटाओं के लगी । ब्राह्मण यह देखकर बड़ा क्षुब्ध हुआ । बोला—“अरी ! तेरा बुरा हो, तू यहाँ कैसे पहुँच गई ?” ब्राह्मण ने मन में विचार किया, मे पता लगाकर छोड़ूँगा, यह दातुन कहाँ से आई । वह नदी की धारा के ऊपर के प्रवेश में गया । वहाँ उसने बोधिसत्त्व को देखा, पूछा—“तुम्हारी क्या जाति है ?”

वह बोला—“चाडाल हूँ ।”

जातिमल ने कहा—“क्या नदी में दातुन तुमने गिराई ?”

चाडाल ने कहा—“हाँ, दातुन मैंने ही गिराई ।”

जटा च केसा प्रजिनालि वत्था,
जल्लुपान च मुखं पक्खह ।
एव इमं पत्तञ्च कम्मरुपि,
न जटानि तापति अण्णपञ्च ॥२२॥

येस राओ च दोसो च,
अविज्जा च विराजिप्पा ।
खीणसुखा अरहन्तो,
तेसु विस्स मण्णव ॥२३॥

ब्राह्मण कहने लगा—“दुष्ट चाडाल ! तेरा बुरा हो । अब यहाँ निवास मत कर । नदी की धारा के नीचे की ओर चला जा, वहीं रह ।”

चाडाल के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व नीचे की ओर जाकर रहने लगे । वहाँ पर भी वे ब्राह्मण की जटाओं में जा लगने के सकल्प से नदी की धारा में दाबुन गिराते । दाबुन नीचे से ऊपर की ओर बहती जाती तथा ब्राह्मण की जटाओं में जाकर लग जाती । ब्राह्मण बड़ा क्षुब्ध होती । एक दिन वह बोधिसत्त्व को धाप देता हुआ बोला—“यदि तुम यहाँ रहोगे तो प्राण से सातवें दिन मस्तक के सात टुकड़े हो जाएंगे ।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया, इस ब्राह्मण द्वारा किए गए क्रोध का प्रतिकार क्रोध से करूँगा तो मेरा शील क्षति हो जाएगा । मुझे समुचित उपाय करना होगा । सातवाँ दिन प्राण को था । बोधिसत्त्व ने सूरज का उगना रोक दिया । सूरज न उगने से लोग बड़े दुःखित हुए । उनके सारे काम ठप्प हो गए । वे क्रोधित होकर जातिमत तपस्वी के पास आए । उन्होंने उससे कहा—“भन्ते ! सूरज को क्यों नहीं उगने देते ?”

ब्राह्मण बोला—“इस बात का मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है । नदी के तट पर एक चाडाल निवास करता है । सबव है, यह उसका काम हो ।” वे मनुष्य बोधिसत्त्व के पास आए और उनसे पूछा—“भन्ते ! सूरज को क्यों नहीं उगने देते ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—“हाँ ! मैं सूर्योदय नहीं होने देता ।”

लोगों ने पूछा—“भन्ते ! ऐसा क्यों है ?”

बोधिसत्त्व बोले—“मेरा कोई अपराध नहीं है, फिर भी यहाँ रह रहे जातिमत् तपस्वी ने मुझे धाप दिया है । वह तपस्वी कुल-परंपरा या तुम लोगों से सम्बद्ध है । यदि वह मेरे चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मगि तो मैं सूर्य को मुक्त कर सकता हूँ । लोग उसे ढूँढ़ने गए । उसे खींचकर लाए, बोधिसत्त्व के चरणों में गिराया, क्षमा-याचना करवाई, प्रार्थना करवाई—“भन्ते ! अब सूरज को मुक्त कर दीजिए ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“सूरज को नहीं छोड़ सकता । यदि मैं छोड़ दूँगा तो धाप उल्टा होगा । इस ब्राह्मण के मस्तक के सात टुकड़े हो जाएंगे ।”

लोग बोले—“तब हम क्या करें ?”

बोधिसत्त्व ने उनसे मिट्टी का एक डेला मँगवाया । उसे तपस्वी जातिमत के मस्तक पर रखवाया । तपस्वी को पानी में उतरवाया । उन्होंने सूरज को छोड़ा । सूरज की किरणों के छूते ही मिट्टी के डेले के सात टुकड़े हो गए । जैसा उसे बताया गया था, जातिमत ने जल में डुबकी लगाई । फिर बाहर निकला । इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उसका अहंकार विगलित किया ।

फिर बोधिसत्त्व ने उन सोलह हजार ब्राह्मणों का पता लगाना चाहा, जिनको उन द्वारा उच्छिष्ट काजी के जल के छीटे देकर कष्ट-मुक्त किया गया था । उन्हें विदित हुआ कि वे मेघ राष्ट्र में रहते हैं । उनके मद-बलन हेतु अपने अर्द्धि-बल द्वारा वे आकाश-मार्ग से वहाँ पहुँचे । नगर के समीप उतरे । हाथ में भिक्षा-पात्र लिया और नगर में भिक्षा हेतु निकले । ब्राह्मण धवराए । वे सोचने लगे—यदि यह भिक्षु एक आध दिन भी यहाँ रह गया तो हमारी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी । वे जल्दी-जल्दी राजा के पास गए । बात को अपना रंग देते हुए राजा से निवेदन किया—“एक मायावी जादूगर यहाँ आया है, उसे बन्दी

वनवाएँ, अन्यथा बड़ा अहित होगा ।” राजा उनकी बातों में आ गया । उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया । बोधिसत्त्व ने भिक्षा द्वारा बहुविधभोजित भोजन प्राप्त किया । वे एक दीवार का सहारा लेकर चबूतरे पर बैठे, खाना खाने लगे । भोजन करते समय उनका ध्यान किसी दूसरी ओर था । मेद राष्ट्र के राजा के कर्मचारी उधर आए, तलवार द्वारा बोधिसत्त्व की हत्या कर दी । बोधिसत्त्व सरकार ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए ।

इस घटना से देवता बहुत क्रोधित हुए । उन्होंने समग्र मेद राष्ट्र पर गर्म यारे की वृष्टि की । राष्ट्र को भराष्ट्र में परिवर्तित कर दिया । यशस्वी मातंग के निहृत हो जाने के कारण उस समय मेद राज्य तथा उसकी समग्र परिपद् प्वस्तप्राय हो गई ।”

भगवान् बुद्ध ने उपर्युक्त रूप में धर्म-देशना देकर कहा कि न केवल भव ही वरन् पूर्व समय में भी उदयन ने प्रवर्जितों को दुःख ही दिया है । भगवान् ने बताया—“तब उदयन मङ्गल्य था और मातंग पटित तो मैं ही स्वयं था ।”

१. उपह्वञ्जमाने मेञ्जल्ल, मातङ्गस्तिथि यसस्सिने ।

सपारिसज्जो उच्चिन्नो, मेञ्जरञ्ज तदां अहं ॥२४॥

२. राजा प्रदेशी : पायासी राजन्य

परलोकवादी, पुनर्जन्मवादी दर्शनो में लोक, परलोक जीव, सत् असत्-पुण्य-पापात्मक कर्म, उनका शुभाशुभ फल, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक इत्यादि विषय तात्त्विक चिन्तन के प्रमुख पक्ष रहे हैं। इन पर अनेक प्रकार से ऊहापोह होता रहा है, आज भी होता है। जैन-आगमों एवं बौद्धपिटकों में ये विषय विस्तार से वर्णित हैं।

जैन-धर्म एवं बौद्ध-धर्म सदा से लोकपरक रहे हैं। उनका जन-जन से सीधा सम्बन्ध रहा है। इसलिए जन-साधारण को धर्म-तत्त्व आत्मसात् कराने की दृष्टि से वहाँ घटना-क्रमों, कथानकों या आख्यानो का माध्यम विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। रामपसेणिय सुत्त (जैन) तथा पायासिराजज्ज सुत्त (बौद्ध-दीर्घनिकाय) ऐसी ही कृतियाँ हैं, जिनमें दो कथानकों द्वारा उपर्युक्त तत्त्वों का प्रश्नोत्तर-रूप में बड़ा सुन्दर समाधान उपस्थित किया गया है।

रामपसेणिय सुत्त में सेयविया नरेश प्रदेशी एक ऐसे पुरुष के रूप में उपस्थापित हैं, जिसे लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप आदि में विश्वास नहीं है। वह अमण् केयी कुमार के सम्पर्क में आता है। इन विषयों पर विस्तृत प्रश्नोत्तर क्रम चलता है। अन्ततः प्रदेशी समाहित हो जाता है, धर्मिष्ठ बनी जाता है।

पायासी राजज्ज सुत्त में नामान्तर मात्र है। घटना का तात्त्विक पक्ष काफी सादृश्य लिए हैं। श्वेताम्बी-नरेश पायासी की भी लगभग प्रदेशी जैसी ही मान्यताएँ थीं। लम्बे प्रश्नोत्तरों के बाद वह अमण् कुमार काश्यप से समाधान पाता है। उसका जीवन बदल जाता है। वह दान, शील आदि कुशल कर्मों में लग जाता है।

जैन आख्यान का प्रस्तुतीकरण जहाँ सूर्याभि नामक देव के पूर्व-भव वर्णन के रूप में है, वहाँ बौद्ध आख्यान सीधा विषय से सज्जन है, किन्तु, दोनों की चिन्तन-सरणि बड़ी समकक्षता लिए हैं।

राजा प्रदेशी

आमलकल्पा

आमलकल्पा नामक नगरी थी। नगर के बाहर उत्तरपूर्व दिशा भाग में आम्रधान वन नामक चैत्य था। वह बहुत प्राचीन था। लोग उसकी पूजा करते थे। आमलकल्पा नगरी के राजा का नाम सेय था। वह विशुद्ध कुल तथा उत्तम वंश में उत्पन्न हुआ था। उसकी पटरानी का नाम धारिणी था। वह रूप-गुण-सम्पन्न थी।

सूर्याभिवेद

आमलकल्या के बाहर विद्यमान आग्रशाल वन चैत्य मे भगवान् महावीर पधारे । परिषद् भगवान् की वन्दना करने आई । राजा भी भगवान् की वन्दना करने आया । जब भगवान् आग्रशाल वन चैत्य मे विराजित थे, उस समय सूर्याभ नामक देव सौधर्म स्वर्ग मे सूर्याभ नामक विमान की सुधर्मा सभा मे सूर्याभ सिंहासन पर सस्थित अपने सामानिक देवों के साथ सपरिवार चार अग्रमहर्षियों, तीन परिषदों, सात सेनाओं, सात सेनापतियों, सोलह हजार आत्म-रक्षक देवों तथा दूसरे बहुत से सूर्याभ विमानवासी वैमानिक देव-देवियों सहित विष्णु भोग भोगता हुआ समय व्यतीत करता था । उस समय उसने अपने विपुल अवधि-ज्ञान द्वारा जम्बू द्वीप के अवलोकन मे प्रवृत्त होने के समय जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र मे आमलकल्या नगरी के बाहर आग्रशाल वन चैत्य मे अमण भगवान् महावीर को देखा । वह बहुत प्रसन्न हुआ । सिंहासन से नीचे उतरा । बैसा कर उसने विधि पूर्वक भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया ।

भगवान् महावीर के दर्शन की उत्कठा : तैयारी

तत्पश्चात् सूर्याभ देव के मन मे ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान् के समक्ष जाऊँ, उनको वन्दन-नमन करूँ, उनका सत्कार-सम्मान करूँ । ऐसा सोच कर उसने (गृह-कार्य करने वाले वृत्ति जीवी मूल्य सदुद्योग) अपने आभियोगिक देवों को बुलाया । उनसे कहा—“तुम जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र मे विद्यमान आमलकल्या नगरी के बाहर आग्रशाल वन चैत्य मे विराजित भगवान् महावीर के यहाँ जाओ और उनको विधिपूर्वक वन्दन-नमस्कार करो । भगवान् महावीर के विराजने के स्थान के आसपास चारों ओर योजन प्रमाण गोला-कार भूमि को बास-फूस, ककड-पत्थर आदि हटाकर अच्छी तरह साफ करो । फिर दिव्य, सुरभित गन्धोदक की बीरे-बीरे वर्षा करो, जिससे कीचड़ न हो, बूख मिट्टी जम जाए । उस पर रंग-विरंग सुगन्धित पुष्पों की वर्षा करो, जिनके वृत्त नीचे की ओर हों तथा पलुडियाँ ऊपर की ओर हों । तत्पश्चात् उस स्थान को अगर, लोवान आदि धूपों से महका दो । ऐसा कर, तुम वापस आकर मुझे बताओ ।”

वे आभियोगिक देव अपने स्वामी सूर्याभदेव की आज्ञा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वैक्रिय रूप बनाकर जहाँ भगवान् महावीर विराजित थे, वहाँ आए । उन्होंने अपना परिचय देते हुए भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया । तदनन्तर उन आभियोगिक देवों ने जैसे उनके स्वामी सूर्याभ देव ने आज्ञा दी थी, सवर्तक वायु की विकुर्वणा कर भू-भाग को साफ किया । उन्होंने मेघों की विक्रिया की और रिमझिम-रिमझिम पानी बरसाया, जिससे रजकण बब गए । फिर उन्होंने पुष्प-वर्षक वादलों की विकुर्वणा की । फूलों की प्रचुर मात्रा मे वर्षा की । वे फूल सर्वत्र ऊँचाई मे एक हाथ प्रमाण हो गए ।

फूलों की वर्षा करने के बाद उन्होंने अगर, लोवान आदि धूप जलाए । उनकी मन मोहक सुगन्ध से सारा वातावरण महक उठा ।

इतना करने के पश्चात् वे आभियोगिक देव अमण भगवान् महावीर के पास आए, उनको वन्दन नमन किया । वहाँ से वे चलकर सौधर्म स्वर्ग मे सूर्याभ विमान मे सुधर्मा सभा

मे स्थित अपने स्वामी सूर्याभ देव के पास आए। दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया और कहा कि आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य कर दिया गया। सूर्याभ देव यह सुनकर प्रसन्न हुआ।

दर्शन : वन्दन

इसके बाद सूर्याभ देव ने अपने पदाति-अनीकाधिपति—स्थल सेनापति देव को बुलाया और आज्ञा दी कि तुम सूर्याभ विमान मे सुधर्मा सभा मे स्थित मेघ-समूह जैसा गभीर मधुर शब्द करने वाली एक योजन-प्रमाण गोलाकार सुस्व चटा को तीन बार बजा-बजाकर मेरी ओर से यह घोषणा करो—सूर्याभ विमान मे रहने वाले देवो ! और देवियो ! सूर्याभ देव की आज्ञा है कि जहाँ अमण भगवान् महावीर विराजित हैं, आप सब अपनी समस्त ऋषि, कान्ति, बल—सेना तथा अपने-अपने अभियोगिक देवो के समुदाय सहित गाँव-गाँव के साथ अपने विमानो में बैठकर अविलम्ब उनके समक्ष उपस्थित हो जायें।

अपने स्वामी की आज्ञा सुनकर उस देव ने वैसा ही किया। अनवरत विषय-मुक्त मे मुच्छित देवो और देवियो ने उस घोषणा को सुना। उसे सुनकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और सूर्याभ देव के समक्ष यथावत् रूप में उपस्थित हो गये। सूर्याभ देव उन्हें अपने समक्ष उपस्थित देखकर बहुत हर्षित हुआ और उसने अपने अभियोगिक देवो को बुलाया, उनको आज्ञा दी कि तुम भीष्ट ही अनेक सैकड़ो सन्मो पर टिके हुए एक विमान की रचना करो, जो अत्यन्त सुन्दर रूप मे सजा हुआ, चित्रांकित और देवीप्राय हो, जिसे देखते ही दर्शको के नेत्र आकृष्ट हो जायें। अभियोगिक देवो ने विमान की रचना मे प्रसन्न होकर पूर्व, दक्षिण और उत्तर—इन तीन दिशाओ मे विशिष्ट रूप, शोभा सम्पन्न तीन-तीन सोपानो वाली सोपान पङ्क्तियो की रचना की। इन सोपान पङ्क्तियो के आगे मणियो से बने हुए तोरण बने थे। तोरणो पर नीली, लाल, पीली और सफेद चामर ज्वजाए थीं। इन तोरणों के शिरोभाग मे अत्यन्त शोभनीय रत्नों से बने हुए छत्र, अतिछत्र, पताका, अति-पतिका आदि द्वारा सजावट की गई थी। फिर अभियोगिक देवो ने विमान के भीतर की रचना की। उसे बहुत ही सुन्दर रूप मे बनाया। उसके बीच एक क्रीडा-मंच बनाया। उस क्रीडा-मंच के ठीक बीच मे आठ योजन लंबी-चौड़ी और चार योजन मोटी, पूरी तरह बज्ज रत्नों से बनी हुई एक मणि-पीठिका बनाई। उस मणि-पीठिका के ऊपर एक महान सिंहासन बनाया जो अनेक चित्रो से अंकित था। सिंहासन के आगे मणियों और रत्नों का पीठ बनाया। उस पर कोमल वस्त्र विद्याया। सूर्याभ देव के सभी पारिवरिक जनो के आनन लगाये। सब देव वहाँ पहुँचे। उनके पीछे सूर्याभ देव अपनी चार पटरानियो, सोलह हजार आत्मरक्षक देवो तथा दूसरे बहुत से सूर्याभ विमान वासी देवो और देवियो के साथ ऋद्धि, वैभव एवं वाद्य-निनाद सहित चलता हुआ अमण भगवान् महावीर के पास आया। भगवान् को वन्दन किया। भगवान् की सेवा मे यथास्थान बैठा

भगवान् महावीर ने सूर्याभ देव को और उपस्थित विशाल परिपद् को धर्म-देशना दी। परिपद् सुनकर चली गई। सूर्याभ देव ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! मैं सूर्याभ देव क्या भव सिद्धिक-मय्य हूँ अथवा अमव सिद्धिक-अमय्य हूँ ? सम्यग्दृष्टि हूँ या मिथ्यादृष्टि

हूँ ? परीत ससारी—परिमित काल तक संसार मे—जन्म-मरण के चक्र मे रहने वाला हूँ अथवा अनन्त ससारी—अनन्त काल तक संसार मे भ्रमण करने वाला हूँ ? सुलभ-बोधि—सरलता से सम्यक् ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूँ अथवा दुर्लभ-बोधि—कठिनाता से सम्यक् ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूँ ? आराधक-बोधि-लभ्य धर्म की आराधन करने वाला हूँ अथवा विराधक-विराधना करने वाला हूँ ? चरम-शरीरी हूँ अथवा अचरम-शरीरी हूँ ?”

भगवान् महावीर ने सूर्याभ देव को उत्तर दिया—“सूर्याभ देव ! तुम भव सिद्धिक-भ्रम्य हो, भगवसिद्धिक—असम्यक् नहीं हो, सम्यक्-दृष्टि हो, मिथ्या-दृष्टि नहीं हो, परीत-ससारी हो, अनन्त-ससारी नहीं हो, सुलभ-बोधि हो, दुर्लभ-बोधि नहीं हो—आराधक हो, विराधक नहीं हो, चरम-शरीरी हो, अचरम-शरीरी नहीं हो ।”

सूर्याभदेव : दिव्य नाट्य-विधि

सूर्याभ देव ने वन्दन-नमन कर भगवान् से निवेदन किया—“भगवन् ! मैं चाहता हूँ, आपकी भक्ति के कारण गौतम आदि के समक्ष अपनी देव-श्रद्धि देव-भूति, दिव्य देव प्रयाव तथा बत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्य विधि—नाटक-कला का प्रदर्शन करें ।”

सूर्याभ देव के इस प्रकार निवेदन करने पर अमर भगवान् महावीर ने उम कथन का न तो आदर और न अनुमोदन ही किया । भगवान् मीन रहे ।

तब सूर्याभ देव ने दूसरी बार पुन इसी प्रकार अमर भगवान् महावीर से निवेदन किया ।

सूर्याभ देव भगवान् की ओर मुख करके अपने उत्तम सिंहासन पर बैठ गया । उसने अपनी बाहिनी भुजा को फैलाया । उससे समानवय, समान लावण्ययुक्त १०८ देवकुमार निकले । बाईं भुजा से १०८ परम रूपवती, समानवय, समान लावण्ययुक्त देवकुमारियाँ निकली । फिर सूर्याभ देव ने १०८-१०८ विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा वाद्यकों की विकुर्वणा की । उत्पन्न हो सूर्याभ देव ने देवकुमारों और देवकुमारियों को आज्ञा दी कि तुम गौतम आदि के समक्ष ३२ प्रकार की नाट्य-विधि दिखलाओ । देवकुमार और देवकुमारियों ने वैसा ही किया । उन्होंने अनेक प्रकार की नाट्य-कलाओं का प्रदर्शन कर भगवान् महावीर के पूर्व-भव और चरित्र से सम्बद्ध तथा वर्तमान जीवन से सम्बद्ध नाट्य-अभिनय किये ।

उन सभी देवकुमारों और देवकुमारियों ने विभिन्न प्रकार के बाजे बजाये, पुन नाटक का अभिनय किया ।

भगवान् महावीर को यथा-विधि वन्दन-नमन कर वे अपने स्वामी सूर्याभ देव के पास आये, प्रणाम किया और कहा कि प्रभो ! आपकी आज्ञा हमने पूरी कर दी है ।

तदनन्तर सूर्याभ देव की सामानिक परिपद् के सदस्यो ने अपने आभियोगिक देवों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग शीघ्र ही सूर्याभदेव का अभिषेक करने हेतु विपुल सामग्री उपस्थित करो । उन आभियोगिक देवों ने सामानिक देवों की इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया । महोत्सव हुआ । किसी देव ने चाँदी की वर्षा कराई, किसी ने सोने की, किसी

ने रत्नों की, किसी ने वज्र-रत्नों की, किसी ने फूलों की, किसी ने सुगन्धित द्रव्यों की और किसी ने आभूषणों की वर्षा कराई। अत्यन्त आनन्दोत्सास-पूर्वक सूर्याभदेव का अभिषेक किया।

सूर्याभ का पूर्व भव

सूर्याभ देव के समस्त चरित्र को देखकर गौतम ने भगवान् से पूछा —“भगवन् ! सूर्याभ देव को यह सम्पत्ति कैसे मिली ? पूर्व-जन्म में वह कौन था ? क्या नाम था ? क्या गोन था, कहाँ का निवासी था ? उसने ऐसा क्या दान किया, अन्त-ग्रान्त आदि विरस आहार किया, अमण माहण से ऐसा कौन-सा धार्मिक, धार्म सुवचन सुना, जिससे यह इतनी श्रद्धा तथा वैभव प्राप्त कर सका।”

भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—“जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में कैकय अर्ध नामक जन पद-देश था। बहुत समृद्ध था। उस कैकय अर्ध में सेयविया नामक नगरी थी। वह बहुत वैभवयुक्त और सुन्दर थी। उस सेयविया नगरी के राजा का नाम प्रदेसी था। वह राजा अर्धमिष्ट, अर्धमस्त्रिणी, अर्धमर्नुग, अर्धमर्प्रलोकी, अर्धमर्प्रजनक, अर्धमर्शील समुधाचारी—अर्धमर्परक स्वभाव और आचार वाला तथा अर्धमर् से आशीर्वादा चलाते वाला था। मारो, छेदन करो, भेदन करो—यों बोलने वाला था। उसके हाथ रक्त-रजित रहते थे। वह अर्धमर् का अवतार था, प्रचंड क्रोधी था।

प्रदेसी राजा की रानी सूर्यकान्ता थी, जो पति में अत्यन्त अनुरक्त और स्नेहशील थी। राजकुमार सूर्यकान्त भूवरज था। राज्य आदि की देखभाल में सहयोगी था। आयु में बड़ा, बड़े भाई एव मित्र सरीखा चित्त नामक राजा का सारथि था। वह अति निपुण, राजनीतिज्ञ तथा व्यवहार-कुशल था।

उस समय कुणाल नामक एक जनपद था। वह धन्य-धान्य-सम्पन्न था। आवस्ती नगरी उसकी राजधानी थी। उसके ईशानकोण में कोष्ठक नामक चैत्य था। प्रदेसी का अन्तेवासी नैसा अधीन, आज्ञानुवर्ती जितशत्रु कुणासा जनपद का राजा था।

एक बार प्रदेसी राजा ने चित्त नारथि को जितशत्रु को उपहार देने हेतु भेजा, साथ ही साथ वहाँ का शासन देखने को भी। चित्त गया। उपहार सीपा, राजा ने सहर्ष स्वीकार किया, चित्त के विश्राम की सुन्दर व्यवस्था की।

अमण केसी-कुमार : आवस्ती-आगमन

केसीकुमार (कुमारवस्था में दीक्षित) अमण पाँच सौ अनगारों सहित आवस्ती में आये। कोष्ठक चैत्य में ठहरे। नागरिक उनके दर्शन करने, उपदेश सुनने गये। लोगों का कोलाहल सुनकर चित्त नारथि ने उस सम्बन्ध में पूछा। द्वारपाल ने बताया—भगवान् पार्श्व की परम्परा के केसीकुमार अमण पधारे हैं, कोष्ठक चैत्य में विराजमान हैं। लोग उनके दर्शन हेतु जा रहे हैं। यह सुनकर चित्त सारथि बहुत प्रसन्न हुआ। स्नान आदि में निवृत्त होकर, नागरिक वस्त्र पहनकर केसीकुमार अमण के वहाँ गया, वन्दन नमस्कार किया। केसीकुमार अमण ने वर्य-देशना दी।

चित्त नारथि को आवस्ती नगरी में रहते हुए काफी समय हो गया। राजा जितशत्रु ने राजा प्रदेसी को देने के लिए उसे बहुमूल्य उपहार दिये और नम्रानपूर्वक विदा किया।

चित्त सारथि अपने ठहरने के स्थान पर आया। स्नान आदि से निवृत्त हुआ। केशीकुमार श्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने धर्म सुना, वन्दन-नमस्कार-पूर्वक निवेदन किया—“जितशत्रु राजा ने मुझे विदा कर दिया है, मैं सेयविया नगरी लौट रहा हूँ। वह नगरी बड़ी आनन्दप्रद है, दर्शनीय है। आप वहाँ कृपा कर पधारो।” चित्त सारथि के इस कथन की केशीकुमार श्रमण ने कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया। चित्त सारथि ने दूसरी बार तथा तीसरी बार वैसा ही निवेदन किया।

इस पर केशीकुमार श्रमण बोले—“चित्त कोई दुरा-भरा, मनमोहक, गहरी छाया वाले पेड़ों से युक्त वन-खण्ड हो तो वह मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों आदि के रहने योग्य होता है या नहीं।”

चित्त सारथि ने उत्तर दिया—“हाँ भगवन् ! वैसा वन-खण्ड रहने योग्य होता है।”

फिर केशीकुमार श्रमण ने चित्त से पूछा—“यदि उस वन-खण्ड में मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों आदि का रक्त, मांस खाने वाले पापी लोग रहते हों तो क्या वह वन-खण्ड रहने योग्य है या नहीं ?”

चित्त सारथि ने कहा—“वह रहने योग्य नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“क्यों नहीं है ?”

चित्त बोला—“भगवन् ! वह भय और सकट युक्त है।”

यह सुनकर केशीकुमार श्रमण ने चित्त को कहा—“तुम्हारी सेयविया नगरी कितनी ही अच्छी हो, पर, वहाँ का राजा प्रदेशी बड़ा अधार्मिक, पापी और दुष्ट है। वैसी नगरी में कैसे भाये ?”

यह सुनकर चित्त ने निवेदन किया—“भगवन् ! आपको प्रदेशी राजा से क्या करना है। सेयविया नगरी में दूसरे भी बहुत लोग हैं, जो आपको वन्दन-नमस्कार करेंगे, पर्युपपासना करेंगे, भिक्षा तथा आवश्यक सामग्री देंगे। यह सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“तुम्हारा निवेदन ध्यान में रखेंगे।”

चित्त वन्दन-नमस्कार कर वहाँ से बाहर निकला, अपने स्थान पर आया। अपनी नगरी की विधा में खाना हुआ। मार्ग में पड़ाव डालता हुआ वह यथा-समय सेयविया नगरी के मृगवन नामक उद्यान में पहुँच उद्यान-पालको को बुलाकर कहा—“देखो, जब केशीकुमार नामक श्रमण यहाँ पधारें तो तुम उनको वन्दन-नमस्कार करना। साधु-चर्या के अनुरूप स्थान देना, पाट बाजोट आदि आवश्यक सामग्री देना और मुझे इसकी शीघ्र सूचना करना।” उद्यान पालको ने निवेदन किया—“स्वामिन् ! आपकी आज्ञा की यथावत पालन करेंगे।” चित्त नगर में आया। प्रदेशी राजा के पास गया, जितशत्रु राजा द्वारा दी गई भेट उन्हें दी। राजा प्रदेशी ने चित्त का सम्मान किया, उसे विदा किया।

कुछ समय बाद केशीकुमार श्रमण ने श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक चैत्य से विहार किया। अपने पाँच सौ श्रन्तेवासी साधुओं के साथ सेयविया नगरी के मृगवन नामक उद्यान में पधारें। सेयविया नगरी के लोग वहाँ भाये वन्दन-नमस्कार करने वहाँ भाये। उद्यान-पालक भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने केशीकुमार श्रमण को वन्दन किया, पाट बाजोट आदि लेने की प्रार्थना की। ऐसा कर वे चित्त सारथि के घर भाये और उन्हें सूचित

किया। चित्त सारथि केशीकुमार श्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ, वदन-नमस्कार किया। केशीकुमार श्रमण ने धर्मोपदेश किया—“भगवन् ! हमारा राजा प्रवेशी घोर अधार्मिक है। यदि आप उपदेश दें तो उसके लिए हिंसा हो, गभी प्राणियों के लिए हितकर हो, जनपद के लिए हितकर हो।

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“चित्त ! जीव इन चार कारणों से केवल-भाषित धर्म को नहीं सुनता — (१) जो आराम या उद्यान में ठहरे हुए साधु के सामने नहीं जाता, उनके उपदेश में शामिल नहीं होता, (२) उपाश्रय में ठहरे हुए साधु को वन्दन करने नहीं जाता, (३) भिक्षा के लिए गाँव में गये हुए साधु का सत्कार करने के लिए सामने नहीं जाता, भोजन आदि नहीं देता, (४) कहीं साधु सयोग मिल जाए तो अपने को छिपा लेता है, पहचाना न जाए इसलिए हाथ की, कपड़े की या छाते की ओट कर लेता है।

चार कारणों से जीव केवल-भाषित धर्म सुनने का अवसर पाता है — (१) आराम या उद्यान में पधारे हुए साधु को जो वन्दन करने जाता है, (२) उपाश्रय में ठहरे हुए साधु को जो वन्दन करने जाता है, (३) भिक्षा के लिए गए हुए साधु के सामने जाता है, भिक्षा देता है, (४) साधु का सयोग मिल जाये तो अपने को छिपाता नहीं।

“हे चित्त ! तुम्हारा राजा प्रवेशी उद्यान में आये हुए साधु के सम्मुख नहीं जाता, अपने को आच्छादित कर लेता है, तो मैं उसको धर्म का उपदेश कैसे दूँ ?”

चित्त सारथि ने निवेदन किया—“भगवन् ! किसी समय कम्बोज देश वासियों ने हमारे राजा को चार घोड़े भेंट किये थे। उनके बहाने मैं उसको आपके पास लाऊँगा। आप उसे धर्मोपदेश देने में उदासीन मत होना, धर्म का उपदेश देना।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“यथा-प्रसंग देखेंगे। चित्त ने केशीकुमार श्रमण को वन्दना की। वापस लौटा। दुसरे दिन सवेरे प्रवेशी राजा के पास गया, हाथ जोड़ कर निवेदन किया—“कम्बोज-वासियों ने आपके लिए जो चार घोड़े उपहार-स्वरूप भेजे थे, मैंने उन्हें प्रशिक्षण देकर तैयार कर दिया है। स्वामिन् ! आप पधार कर उनकी चाल, चेष्टाएँ आदि देखें।”

राजा प्रवेशी ने कहा—“उन्हीं चार घोड़ों को जोत कर रख यहाँ लाओ।” रख आया। राजा उस पर सवार हुआ। सेयविया नगरी के बीच से गुजरा। चित्त सारथि ने रख को अनेक योजन तक बड़ी तेजी से बीड़ाया। गर्मी, प्यास और रख की अत्यन्त तेज चाल से लगती हवा के कारण राजा प्रवेशी परेशान हो गया। चित्त से कहा—“मेरा शरीर थक गया है, रख को वापस लौटा लो।”

चित्त ने रख को लौटाया, भृगवन उद्यान के पास उसे रोका तथा राजा से कहा कि यहाँ हम थकावट दूर करें—घोड़ों की भी, हमारी भी। राजा ने कहा—“ठीक है, ऐसा ही करो।” राजा के हाँ करने पर चित्त सारथि ने भृगवन उद्यान की तरफ रख को मोड़ा तथा उस जगह पर आया, जो केशीकुमार श्रमण के आवास-स्थान के समीप थी। घोड़ों को रोका। रख को खड़ा किया, रख से उतरा। घोड़ों को खोला, राजा से निवेदन किया—“हम यहाँ विश्राम कर अपनी थकावट दूर करें।” राजा रख से नीचे उतरा। राजा ने उस स्थान की ओर देखा, जहाँ केशीकुमार श्रमण बहुत बड़ी परिपक्व को उपदेश कर रहे थे। राजा ने यह

देखकर मन-ही-मन सोचा—जब ही जब की उपासना करते है, मूढ ही मूढ की उपासना करते है, मूढ ही मूढ की उपासना करते हैं, अपठित ही अपठित की उपासना करते है और अज्ञानी ही अज्ञानी की उपासना करते हैं। परन्तु, यह कौन पुरुष है, जो जब, मूढ, मूढ, अपठित और अज्ञानी होते हुए भी श्री-ह्री से सम्पन्न है, सार्वत्रिक कांति से सुशोभित है ? यह क्या खाता है ? यह इतने लोगों को क्या देता है ? क्या समझाता है ? यह इतने लोगों के बीच में बैठ कर जोर-जोर से क्या बोल रहा है ? राजा ने चित्त से कहा—“यह कौन पुरुष है, जो ऊँची आवाज से बोल रहा है ? इसके कारण वह अपने ही उद्यान में थकान मिटाने हेतु घूम-फिर नहीं सकते ।”

तब चित्त सारथि ने प्रवेशी राजा से कहा—“स्वामिन् ! ये भगवान् पार्वनाथ की आचार्य परम्परा के अनुयायी केशीकुमार श्रमण हैं। ये उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। मति, श्रुत, अवधि तथा मन पर्याय रूप चार ज्ञान युक्त हैं। आशो-अवधि ज्ञान—परमावधि से कुछ कम अवधि ज्ञान से सम्पन्न है। अन्नजीवी है ।”

आश्चर्य-चकित होकर प्रवेशी राजा ने सारथि से कहा—“यह पुरुष आशो-अवधि-ज्ञान से सम्पन्न है और अन्नजीवी है ?”

चित्त बोला—“हाँ ! स्वामिन् ! ऐसा ही है ।”

राजा प्रवेशी बोला—“क्या यह पुरुष अभिगमनीय है ?”

चित्त ने कहा—“हाँ स्वामिन् ! यह अभिगमनीय है ।”

राजा ने कहा—“तो फिर हम इस पुरुष के पास चलें ।”

चित्त बोला—“हाँ, स्वामिन् चलें ।”

राजा प्रवेशी के प्रश्न : श्रमण केशी द्वारा समाधान

चित्त सारथि के साथ प्रवेशी राजा केशीकुमार श्रमण, जहाँ विराजित थे, वहाँ आया। केशीकुमार श्रमण से कुछ दूर खड़ा होकर प्रवेशी राजा बोला—“भवन्त ! क्या आप आशो-अवधि-ज्ञान के धारक हैं ? क्या आप अन्नजीवी हैं ?

केशीकुमार श्रमण ने फरमाया—प्रवेशी ! जैसे कोई भ्रू-रत्न का व्यापारी, शस्त्र-व्यापारी या हाथी दाँत आदि का व्यापारी शुल्क बढ़ाने की नीयत से सीषा रास्ता नहीं पूछता, उसी प्रकार तुम विनय-अवहार का लचन करने की भावना लिए भुक्त से उचित रीति से नहीं पूछ रहे हो। प्रवेशी ! मुझे देखकर क्या तुम्हारे मन में तह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि जब ही जब की उपासना करते है, इत्यादि। क्या मेरा यह कथन सत्य है ?”

प्रवेशी बोला—“आपका कथन सत्य है। मेरे मन में ऐसा ही विचार आया था। आपको ऐसा कौन-सा ज्ञान और दर्शन प्राप्त है, जिसके द्वारा आपने मेरा सकल जाना ?”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“हमारे शास्त्र में ज्ञान के पाँच प्रकार के बतलाए हैं—(१) आभिनवोदिक ज्ञान—मतिज्ञान, (२) श्रुत ज्ञान, (३) अवधि ज्ञान, (४) मन पर्याय ज्ञान, (५) केवल ज्ञान।

उन पाँचो ज्ञान में मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तथा मान पर्याय ज्ञान मुझे प्राप्त है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है। केवल ज्ञान अर्हत्-भगवन्तो को होता है इन चार ज्ञानों का धारक होने से मैंने प्रवेशी ! तुम्हारे आन्तरिक भाव को जाना ।”

यह सुनने के बाद प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से निवेदन किया—“भगवन् ! क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ ?”

केशी ने कहा—“राजा ! यह वगीचे की भूमि तुम्हारी है, अतः बैठने, न बैठने के सम्बन्ध में तुम स्वयं ही समझ लो ।” तब चित्त सारथि के साथ प्रदेशी राजा केशीकुमार श्रमण के निकट बैठ गया । बैठ कर इस प्रकार पूछा—“भदन्त ! क्या आप श्रमण निग्रन्थों का ऐसा सिद्धान्त है कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है अर्थात् जीव और शरीर भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले हैं ? शरीर और जीव दोनों एक नहीं है ।”

केशी स्वामी ने उत्तर दिया—“जीव अलग है और शरीर अलग है । जो जीव है, वही शरीर है, ऐसा हम नहीं मानते ।”

प्रदेशी राजा ने कहा—“जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, यदि ऐसा मानते हैं तो मेरे पितामह, जो सेयविया नगरी में राज्य करते थे, घोर अधार्मिक थे, आपके अनुसार वे अपने अत्यन्त कलुषित पाप कर्मों के कारण मरकर किसी नरक में पैदा हुए हैं । मैं उनका बहुत प्रिय रहा हूँ । इसलिए यदि वे आकर मुझ से यों कहें कि अत्यन्त कलुषित पाप-कर्मों के कारण मैं नरक में उत्पन्न हुआ हूँ, तुम अधार्मिक मत होना, तो मैं आपके कथन पर श्रद्धा एवं विश्वास कर सकता हूँ और मान सकता हूँ कि जीव भिन्न है तथा शरीर भिन्न है, दोनों एक रूप नहीं हैं । किन्तु, जबतक मेरे पितामह आकर मुझ से नहीं कहते, मेरी धारणा सुप्रतिष्ठ है कि जो जीव है, वही शरीर है, जो शरीर है, वही जीव है ।”

केशी स्वामी ने कहा—“प्रदेशी ! सूर्यकान्ता नामक तुम्हारी रानी है । यदि तुम उसको स्नान आदि किये हुए, समस्त आभरण आदि पहने हुए किसी अन्य अवधार-विश्रुपित, सुसज्जित पुरुष के साथ इष्ट काम-भोगों को भोगते हुए देख लो तो तुम उस पुरुष के लिए क्या दण्ड निश्चित करोगे ?”

प्रदेशी ने कहा—“मैं उस पुरुष के हाथ कटवा दूँगा, पैर कटवा दूँगा, उसे काँटों से छिदवा दूँगा, उसे बूली पर चढ़वा दूँगा अथवा एक ही बार में उसे समाप्त करवा दूँगा ।”

प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“राजन् ! यदि वह पुरुष तुमसे कहे कि आप बड़ी भर ठहर जायें, मेरे हाथ आदि न कटवायें, मैं अपने मित्र-जनो, परिवारिक-जनो, स्वजनो तथा परिचित-जनो से यह कहकर चला आऊँ कि मैं कुत्सित पाप-कर्मों का आचरण करने के कारण यह दण्ड भोग रहा हूँ, तुम ऐसा कभी मत करना तो हे राजन् ! क्या तुम अण भर के लिए भी उस पुरुष की यह बात मानोगे ?”

प्रदेशी बोला—“नहीं मानूँगा ।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“उसकी बात क्यों नहीं मानोगे ?”

प्रदेशी बोला—“भगवन् ! वह पुरुष अपराधी है ।”

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“तुम्हारे पितामह भी इसी प्रकार हैं । यद्यपि वे मनुष्य-लोक में आना चाहते हैं, किन्तु, आ नहीं सकते । प्रदेशी ! तत्काल नरक में उत्पन्न नारकीय जीव चार कारणों से मनुष्य लोक में आने की इच्छा करते हैं, किन्तु, वहाँ से आने में असमर्थ रहते हैं । वे चार कारण इस प्रकार हैं — (१) जब वे वहाँ की अत्यन्त दीर्घ, घोर वेदना का अनुभव करते हैं, तब वे मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, पर, उन्हें ज्ञान छोड़े, आ नहीं सकते । (२) नरक में उत्पन्न जीव परमाधार्मिक नरक पालों द्वारा बाध-बार

तड़ित-उत्पीडित किये जाने से आकुल होकर मनुष्य-लोक में आना चाहते हैं, पर, आने में अक्षम होते हैं। (३) नरक में उत्पन्न नारक मनुष्य-लोक में आने की अभिलाषा तो रखते हैं, किन्तु, नरक सम्बन्धी असात वेदनीय कर्म के क्षीण नहीं होने से आ नहीं सकते। (४) नरक सम्बन्धी मनुष्य-कर्म-के क्षीण नहीं होने से नारकीय जीव मनुष्य लोक में आने की इच्छा रखते हुए भी आ नहीं सकते, इसलिए हे प्रदेसी! तुम इस बात पर विश्वास करो कि जीव अलग है और शरीर अलग है। ऐसा मत समझो कि जो जीव है, वही शरीर है, जो शरीर है, वही जीव है।”

केशी स्वामी से यह सुनकर प्रदेसी राजा ने उनसे कहा—“भगवन् । एक नया तर्क और उपस्थित हुआ है, जिससे यह बात समझ में नहीं आती कि मेरी दादी बड़ी धर्मिष्ठ थी। इस सेयविया-नगरी में उसने अत्यन्त धार्मिक जीवन बिताया। आपके अनुसार वह अपने उपासित पुण्यों के कारण किसी देवलोक में उत्पन्न हुई है। उस दादी का मैं बहुत प्यारा पोता रहा हूँ। यदि वह आकर मुझ से कहे कि पौत्र! मैं अपने पुण्यों के कारण, धार्मिक आचार-विचार के कारण देवलोक में उत्पन्न हुई हूँ। तुम भी धार्मिक आचार-विचार के साथ अपना जीवन बिताओ, जिससे पुण्य के कारण तुम्हें देह छोड़ने के बाद देवलोक प्राप्त हो।

“मेरी दादी मुझ से आकर यह भी कहे कि जीव अलग है और शरीर अलग है। जीव और शरीर एक नहीं है, तो भगवन्! मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूँ। जब तक मेरी दादी आकर ऐसा नहीं कहती, तब तक मेरी मान्यता सुस्थिर है और समीचीन भी है कि जो जीव है, वही शरीर है, जीव और शरीर पृथक्-पृथक् नहीं है।”

इस पर केशीकुमार अमरा ने प्रदेसी से कहा—“राजन् । यदि तुम स्नान करके, मंगल-प्रायाश्चित करके गीली धोती पहने जल की झार और धूप-दान हाथ में लिए देवालय में अनुप्रविष्ट हो रहे हो, उस समय कोई पुरुष पाखाने में खड़ा होकर कहे—स्वामिन्! इधर आइए, मुहूर्त भर यहाँ बैठिए, खड़े रहिए, खेदिए, तो क्या तुम क्षण भर के लिए भी उसकी बात मानोगे?”

प्रदेसी बोला—“भगवन्! मैं उसकी बात नहीं मानूँगा।”

केशी स्वामी ने पूछा—“क्यों नहीं मानोगे?”

प्रदेसी ने कहा—“वह चारों ओर से अपवित्रता से व्याप्त है।”

इस पर केशीकुमार अमरा ने कहा—“राजन् । तुम्हारे अनुसार तुम्हारी दादी, जो अत्यन्त धर्ममय जीवन बिताती रही, वह हमारे सिद्धान्त के अनुसार स्वर्ग में उत्पन्न हुई है। यह सही है कि तुम अपने दादी के प्रिय रहे हो, वह तुम्हारी दादी शीघ्र मनुष्य लोक में आना चाहती हैं, किन्तु, आ नहीं सकती। हे प्रदेसी ! देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव मनुष्य लोक में आने की अभिलाषा रखते हुए भी इन चार कारणों से आ नहीं पाते—(१) तत्काल-उत्पन्न देव दिव्य काम-भोगों में मूर्च्छित हो जाते हैं। वे मनुष्य-लोक के भोगों की ओर जरा भी आकृष्ट नहीं रहते, उस ओर ध्यान नहीं देते और न उनकी अभिलाषा ही करते हैं। (२) तत्काल उत्पन्न देव देवलोक-सम्बन्धी-दिव्य काम-भोगों में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनका मनुष्य-लोक-सम्बन्धी प्रेम या आकर्षण समाप्त हो जाता है, देवलोक-सम्बन्धी अनुराग बढ़ जाता है। (३) वे तत्काल उत्पन्न देव देवलोक में दिव्य काम-भोगों

मे नम्य हो जाते हैं। यद्यपि उनके मन में तो आता है कि अब जाएं, कुछ काल वाद जाए, किन्तु, वैसा सोचने-सोचने में इस मनुष्य-लोक के उनके सम्बन्धी, जिनका आयुष्य-परिणाम बहुत छोटा है, काल-धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। (४) तत्काल उत्पन्न देव स्वर्ग के काम-भोगों में इतने मासक्त हो जाते हैं, जिससे उनकी मर्त्य-लोक सम्बन्धी अत्यन्त तीव्र दुर्गन्ध प्रतिकूल एवं अप्रिय लगती है। मनुष्य-लोक में आने की इच्छा रखते हुए भी वे उस कुत्सित गन्ध के आकाश-मण्डल में चार-पाँच ही योजन तक ऊपर फैले रहने से उपर जाने-आने को उत्साहित नहीं रहते। यह सब देखते हुए प्रदेवी! तुम यह विश्वास करो कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, दोनों एक नहीं है।”

इस पर प्रदेवी राजा ने केशीकुमार भ्रमण से कहा—“भगवन्! आपने जीव तथा शरीर की पृथक्ता बताने के लिए देवों के नहीं आने का जो रूपक बताया, वह तो बुद्धि-परिकल्पित एक दृष्टांत मात्र है। भगवन्! एक दिन मैं अपने अनेक गणनायकों, दण्डनायकों आदि के साथ सभा-मणन में बैठा था। उस समय कोतवाल एक आदमी को पकड़े हुए, जिसकी गर्दन बँधी हुई थी, दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, चुराई हुई वस्तु साथ में थी, गवाह भी साथ था, मेरे पास लाया। मैंने उस चोर को जीवित ही लोहे के एक बड़े घड़े में डलवा कर लोहे के ढक्कन से अच्छी तरह उसका मुँह बन्द करवा दिया, फिर गले हुए लोहे तथा रंगे का उस पर पर्त लगवा दिया तथा उसकी देख-रेख के लिए अपने विश्वासी अधिकारियों को वहाँ नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद मैं उस लोहे के बड़े घड़े के पास गया। उसको खुलवाया। उसमें उस आदमी को मरा हुआ पाया। उस लोहे के घड़े में राई जितना भी सूराला नहीं था। छेद नहीं था, न कोई दरार ही थी, जिससे उसके भीतर बन्द उसका जीव बाहर निकल पाए। भगवन्! यदि उसमें जरा भी छेद या दरार होती तो मैं मान लेता कि भीतर बन्द किये हुए आदमी का जीव उस छेद या दरार से बाहर निकल गया है। इस बात पर विश्वास कर लेता कि जीव और शरीर भ्रमण-भ्रमण है, वे दोनों एक नहीं हैं, किन्तु, जब उस लोहे के घड़े में कोई छेद नहीं है तो मेरा यह अभिमत ठीक है कि जो शरीर है, वही जीव है, जो जीव है, वही शरीर है। जीव शरीर से भ्रमण नहीं है।”

प्रदेवी राजा का कथन सुनकर कुमार केशी भ्रमण ने कहा—“प्रदेवी! जैसे कोई कूटागारशाला-पर्वत शिखर जैसे आकार वाला मकान हो, वह बाहर और भीतर चारों ओर से लिपा हुआ हो, अच्छी तरह से ढका हुआ हो, दरवाजा भी विलकुल बन्द हो, हवा का जरा भी प्रवेश उसमें नहीं हो। यदि उसमें एक आदमी को नगाड़े और डंडे के साथ प्रवेश करा दिया जाए, फिर दरवाजे आदि भली भाँति बन्द कर दिये जाएं, जिससे कहीं जरा भी अन्दर छेद, सुराख न रहे, यदि वह पुरुष उस मकान के नीचे-नीच खड़ा होकर डंडे से नगाड़े को जोर-जोर से बजाए तो बतलाभोग, भीतर की आवाज बाहर नितलती है या नहीं, सुनाई पड़ती है या नहीं?”

प्रदेवी ने कहा—“भगवन् आवाज निकलती है, सुनाई पड़ती है।”

तब केशीकुमार भ्रमण बोले—“हे प्रदेवी! क्या उस मकान में कोई छेद या दरार है, जिससे शब्द बाहर रिकले?”

प्रवेशी ने कहा—“कोई छेद उसमें नहीं है, जिससे शब्द बाहर निकल सके।” केशी कुमार श्रमण बोले—“प्रवेशी! देखो, जरा विचार करो, इसी प्रकार जीव की अप्रतिहत गति है। उसकी गति कहीं भी रुकती नहीं। वह पृथ्वी को, शिला को, पर्वत को भेदकर भीतर से बाहर निकल सकता है। इसलिए तुम यह श्रद्धा करो कि जीव और शरीर अलग-अलग हैं।”

इस पर राजा प्रवेशी ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन्! आपने यह जो उदाहरण दिया है, वह तो बुद्धि द्वारा एक विशेष कल्पना है। इस जीव तथा शरीर के अलग-अलग होने का विचार भुम्हे युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता। भगवन्! एक समय की बात है—मैं अपने बाहरी सभा-कक्ष में गण-नायक, दण्ड नायक आदि विशिष्ट जनो के साथ बैठा था। उस समय मेरे नगर-रक्षकों ने एक चोर को प्रमाण-सहित मेरे सामने उपस्थित किया। मैंने उस चोर को मार डाला, प्राण-रहित कर डाला। फिर उस को लोहे के एक बड़े घड़े में डलवा दिया। लोहे के घड़े को डक्कन से ढक दिया। उस पर गलाये हुए लोहे और रागे का लेप करवा दिया। विश्वास प्राप्त आवभियो को वहाँ नियुक्त करवा दिया। कुछ दिन बाद मैं वहाँ गया उस लोहे के घड़े को खुलवाया। वह कीड़े से भरा था। उस लोहे के घड़े में कोई छिद्र नहीं था, कोई दरार नहीं थी, जिन से होकर जीव बाहर से उसमें प्रवेश कर सके। यदि कोई छिद्र या दरार होती तो मैं मान लेता कि जीव उसमें से होकर घड़े में प्रवेश कर गये हैं। वैसे होता तो मैं विश्वास कर लेता कि जीव और है, शरीर और है। परन्तु, उस लोहे के घड़े में कोई छिद्र आदि नहीं है, फिर भी उसमें जीवों का उद्भव हो गया। इससे मैं समझता हूँ, मेरी यह मान्यता ठीक है कि जीव और शरीर एक ही हैं।”

तत्पश्चात् केशीकुमार श्रमण ने प्रवेशी राजा को इस प्रकार कहा—“राजन्! क्या तुमने पहले कभी आग से तपाया हुआ लोहा देखा है ?”

प्रवेशी बोला—“हाँ, मैंने देखा है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“तपाने पर लोहा पूरी तरह आग के रूप में बदल जाता है या नहीं ?”

प्रवेशी बोला—“हाँ, आग के रूप में बदल जाता है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“क्या उस लोहे में छेद आदि है, जिनसे आग बाहर से उसके भीतर प्रवेश कर सके ?”

प्रवेशी बोला—“भगवन्! उस लोहे में छिद्र आदि नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण बोला—“जैसे छेद आदि न होने पर भी अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो सकती है, वैसे ही जीव की भी अप्रतिहत गति है, जिससे वह पृथ्वी, शिला आदि बाह्य आवरणों को भेदकर बाहर से अन्दर प्रवेश कर जाता है। इसलिए तुम यह विश्वास करो, प्रतीति करो कि जीव तथा शरीर भिन्न-भिन्न हैं।”

तब प्रवेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन्! यह उदाहरण आपने जो दिया है, बुद्धि-वैशिष्ट्य द्वारा परिकल्पित है। इससे मैं आपका सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे जीव और शरीर की अभिन्नता सिद्ध होती

है। एक पुरुष युवा है, सुपुष्ट, सुवृद्ध, सुगठित शरीर युक्त है, कार्य-दक्ष है। क्या वह एक साथ पाँच बाण निकालने में समर्थ है ?”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“हाँ वह समर्थ है।”

प्रदेशी राजा बोला—“वही पुरुष यदि अज्ञ और मद विज्ञान तथा अकुशल हो और यदि वह एक साथ पाँच बाणों को निकालने में समर्थ हो तो मैं यह मान सकता हूँ कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न है। क्योंकि ऐसा नहीं होता इसलिए भगवन्! मेरी यह मान्यता है, धारणा है—जीव और शरीर एक है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“कोई तरण, कार्य-निपुण पुरुष नवीन धनुष, नवीन प्रत्यञ्चा तथा नवीन बाण से क्या एक साथ पाँच बाण निकालने में समर्थ है ?”

प्रदेशी बोला—“हाँ, समर्थ है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“वही तरण तथा कार्य कुशल पुरुष यदि धनुष, प्रत्यञ्चा तथा बाण जीर्ण-शीर्ण हो तो क्या एक साथ पाँच बाण छोड़ने में समर्थ है ?”

प्रदेशी ने कहा—“वह समर्थ नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“क्यों समर्थ नहीं है ?”

प्रदेशी बोला—“उसके पास उपकरण या साधन पर्याप्त नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“इसी प्रकार अज्ञ, मन्वज्ञानी, अकुशल पुरुष योग्यता रूप साधन के यथेष्ट न होने के कारण एक साथ पाँच बाण छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए तुम यह विश्वास करो कि जीव और शरीर अलग-अलग है, एक नहीं है।”

यह सुनकर प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन्! यह बौद्धिक युक्ति मान है, मुझे नहीं जचती। बतलाइए, कोई तरण, कार्य-निपुण पुरुष बजनी लोहे को, शीशे को या रागे को उठा सकता है या नहीं ?”

केशीकुमार बोला—“उठा सकता है।”

प्रदेशी ने कहा—“भगवन्! वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो जाए, क्षिण हो जाए, चलते समय हाथ में साठी रखनी पड़े, बातों की पक्ति में से जिसके बहुत से बात गिर जाएँ, जो रोग-ग्रस्त हो जाए, दुर्बल हो जाए, प्यास से व्याकुल हो, क्षीण हो, क्लान्त हो, उस बजनी लोहे को, शीशे को, रागे को उठाने में समर्थ नहीं हो पाता। वह पुरुष बूढ़, जराजीर्ण और परिव्रान्त होने पर भी यदि उस बजनी लोहे को उठाने में समर्थ होता तो मैं यह विश्वास करता कि जीव शरीर से भिन्न है और शरीर जीव से भिन्न है, दोनों एक नहीं है। भगवन्! वह पुरुष बूढ़ क्लान्त हो जाने के कारण भारी लोहे को उठाने में समर्थ नहीं होता, इसलिए मेरी जीव और शरीर के एक होने की मान्यता ठीक है।”

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा—“जैसे कोई तरण, कार्य-दक्ष पुरुष नवीन कावड से, नवीन रस्सी से बने नवीन छोके से तथा नवीन टोकरे से एक बहुत बड़े बजनी लोहे को उठा सकता है या नहीं ?”

प्रदेशी बोला—“उठा सकता है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“वही तरण पुरुष क्या जीर्ण-शीर्ण, पुरानी, कमजोर, धुनो खाई हुई कावड में जीर्ण-शीर्ण, दुर्बल एवं धुनो द्वारा लगे हुए छोके से तथा पुराने,

कमजोर और धुन लगे टोकरे से बहुत बजनी लोहे को ले जाने में समर्थ होता है ?”

प्रदेशी बोला—“वह समर्थ नहीं होता ।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“समर्थ क्यों नहीं होता ?”

प्रदेशी बोला—“उसके पास भार उठाने के साधन जीर्ण-शीर्ण और कमजोर है ।”

केशीकुमार ने कहा—“इसी प्रकार है प्रदेशी ! जो पुरुष बृद्ध, जीर्ण तथा क्लान्त देह मुक्त है, वह शरीर आदि उपकरणों के अपर्याप्त होने से एक बजनी लोहे को उठाने में समर्थ नहीं होता ।”

तब प्रदेशी ने कहा—“भगवन् ! आपने जो कहा है, वह मुझे सगत नहीं लगता । इससे जीव और शरीर की भिन्नता नहीं सघती । यह तो एक बौद्धिक युक्ति मात्र है, वास्तविकता नहीं है । भगवन् ! एक दिन मैं बाहरी सभा में अपने गणनायक, दण्डनायक आदि अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था । उसी समय नगर-रक्षक एक चोर को पकड़कर लाया । मैंने उस चोर को जीवित अवस्था में तोला तोलकर मैंने उसके किसी अंग को भग्न किये बिना उसे मार डाला । मारकर उसे फिर तोला । उसका जितना वजन जीवित-अवस्था में था, मृत अवस्था में भी उतना ही वजन हुआ । मुझे किसी भी प्रकार का अन्तर दिखाई नहीं दिया । उसका वजन न बढ़ा, न घटा । यदि उस व्यक्ति के जीवित अवस्था के वजन से मृत अवस्था के वजन में न्यूनता या कमी आ जाती तो मैं इस बात पर अद्भुत कर लेता कि जीव भ्रम्य है तथा शरीर अन्य है । जीव और शरीर दोनों एक नहीं हैं । भगवन् ! मैंने उसके जीवित और मृत अवस्था में लिये गए तोल में जब कुछ भी भिन्नता नहीं देखी तो मेरा यह मानना समुचित ही है कि जो शरीर है, वही जीव है, जो जीव है, वही शरीर है ।”

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रदेशी ! तुमने कभी धौकनी में क्या हवा भरी है या किसी से भरवाई है ?”

प्रदेशी बोला—“हाँ भगवन् ! मैंने ऐसा किया है और करवाया है ।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“जब हवा से भरी हुई धौकनी को तोला तथा हवा निकास देने के बाद तोला तो क्या तुम्हें उसमें कोई अन्तर नहीं दिखा ? अधिकधिकता या कमी मालूम नहीं हुई ?”

प्रदेशी बोला—“ऐसा कुछ नहीं हुआ ।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“जीव अमृद-अलब्ध है—न भारी है, न हलका है । उस चोर के शरीर को जीवित अवस्था में तोलने तथा मृत अवस्था में तोलने पर कुछ भी अन्तर न आने का यही कारण है । इसलिए तुम यह विश्वास करो कि जीव और शरीर एक नहीं हैं ।”

इस पर प्रदेशी ने कहा—“आपकी यह उपमा भी मुझे बुद्धि-काल्पित लगती है । इससे जीव और शरीर को पृथक्-पृथक् होना सिद्ध नहीं होता । एक बार मैं अपनी सभा में बैठा था । कोतवाल एक चोर को पकड़कर लाये । मैंने उस चोरी करने वाले पुरुष को सभी तरफ से देखा, सिर से पैर तक देखा, अलीर्माति देखा, किन्तु, मुझे उसमें कहीं भी जीव दिखाई नहीं दिया । उसके बाद मैंने उस पुरुष के दो टुकड़े कर दिये फिर उसको सब तरफ

से देखा, तो भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। तब मैंने उसके तीन, चार—यों भागे बढ़ते-बढ़ते अनेक टुकड़े कर दिये। तब भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। भगवन् ! यदि उस पुरुष के इतने टुकड़े करने पर कहीं जीव दिखाई देता तो मैं यह विश्वास कर लेता कि जीव अन्त्य है तथा शरीर अन्त्य है, पर जब मैंने उसके इतने टुकड़ों में भी कहीं जीव को नहीं देखा, तब मेरी यह मान्यता मुझे सही लगती है कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हैं।”

प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनने के बाद कैशीकुमार अमरु ने कहा—“हे प्रदेशी ! तुम मुझे उस दीन-हीन लकड़हारे से भी अधिक सूखें प्रतीत होते हो।”

प्रदेशी—“भगवन् ! वह कौन दीन-हीन लकड़हारा था ?”

कैशीकुमार—“प्रदेशी ! वन में रहने वाले तथा वन से आजीविका उपार्जन करने वाले कुछ व्यक्ति आग और अगीठी के साथ लकड़ियों के वन में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होने के बाद उन पुरुषों ने कुछ दूर जाने पर अपने एक साथी से कहा—हम जंगल में जा रहे हैं, तुम यहाँ अगीठी में से आग लेकर हमारे लिए भोजन तैयार करना। यदि अगीठी में आग बुझ जाये तो लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कर भोजन बना लेना। यों कहकर उन साथियों के चले जाने के बाद पीछे रहे व्यक्ति ने सोचा—अग्नि उनके लिए भोजन बना लूँ। ऐसा सोचकर वह अगीठी के पास आया। अगीठी की आग बुझ गई थी। वह पुरुष जहाँ लकड़ी पड़ी थी, वहाँ आया उसको चारों ओर से देखा, किन्तु, कहीं भी उसे अग्नि दृष्टिगोचर नहीं हुई। तब उसने कुल्हाड़ी से उस लकड़ी के दो टुकड़े कर डाले। उसे अच्छी तरह देखा, किन्तु, कहीं भी आग दिखाई नहीं दी। फिर उसने उसके तीन टुकड़े किये, चार टुकड़े किये, आगे टुकड़ा करता गया, अनेक टुकड़े किये, उन्हें देखता गया, किन्तु, देखने पर वहाँ भी आग नहीं दिखाई दी।

इस प्रकार अनेको टुकड़े करने पर भी जब किसी में भी अग्नि दिखाई नहीं दी तो वह बहुत उदास, खिन्न, श्रान्त और दुःखित हो गया। कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया। कमर खोली और बोला—मैं अपने साथियों के लिए भोजन नहीं पका सका। इस विचार से उसका मन चिन्तित एवं व्यथित हुआ। वह हथेली पर अपना मुँह रखे जमीन पर घुट्टि गड़ाये आर्त-व्यान पूर्वक शोक में डूब गया।

लकड़ियाँ काट लेने के बाद उसके साथी वहाँ आये। उन्होंने अपने इस साथी को निराश, दुःखित और चिन्तित देखा। उन्होंने उससे पूछा—“देवानुग्रिय ! तुम निराश, दुःखित और चिन्तित क्यों हो ?”

तब उस पुरुष ने कहा—“आप लोगों ने मुझे भोजन बनाने के लिए कहा था, अगीठी में आग बुझ गयी थी। काठ से आग निकालने के लिए मैंने उसे अच्छी तरह देखा, आग दिखाई नहीं दी। फिर मैंने कुल्हाड़ी से उस काठ के दो टुकड़े किये, आग नहीं दीखी। और भी तीन, चार उत्तरोत्तर अनेक टुकड़े किये, पर, किसी में भी आग नहीं पा सका; अतः आपके लिए खाना नहीं बना सका, इसलिए मैं निराश, दुःखित, चिन्तित और शोकान्वित हूँ।”

उनमें एक पुरुष बहुत चतुर और योग्य था। उसने अपने साथियों से कहा कि आप लोग स्नान आदि नित्य-कर्म कर आर्य, मैं आप लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ। यह कहकर उसने कमर कसी, कुल्हाड़ी ली। सर बचाया, सर से अरणी काठ को रगड़ा।

भाग की चिगारी प्रकट की, फिर उसे फूँक देकर सुलगाया भाग तैयार हो गई। उसने अपने साथियो को लिए भोजन तैयार कर लिया।

इतने में उसके साथी स्नान आदि से निवृत्त होकर वापस आ गये। उस पुरुष ने उन सबको बहुत अन्ध्रा, स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद आचमन आदि करके उन्होंने अपने पहले साथी से कहा—“तुम जब, सुख, निर्बुद्धि और फूँहड़ हो, तुमने कही कुछ सीखा ही नहीं, जो तुमने काठ के टुकड़ों में भाग को देखना चाहते हो।”

“प्रवेशी! तुम्हारी भी प्रकृति इसी प्रकार की है। तुम उस लकड़हारे से भी अधिक सुख हो, जो शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर उसमें जीव देखना चाहते हो।”

केशी स्वामी की बात सुनकर राजा ने कहा—“भगवन्! आप अवसरवेत्ता, चतुर, बुद्धियुक्त, कर्तव्य-प्रकर्तव्य का भेद समझने वाले, विनीत, विशिष्ट, ज्ञानी, उपदेशलब्ध-गुह से उत्तम शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं, इस विशाल परिपक्व के बीच आपने मेरे प्रति कठोर, आक्रोशपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, मेरी भर्त्सना की, अनादर किया, अवहेलनापूर्ण शब्दों से मुझे प्रताड़ित किया, धमकाया, क्या आपके लिए यह उचित है?”

प्रवेशी राजा द्वारा दिये गये इस उलाहने को सुनकर केशीकुमार अमण ने उसे कहा—“प्रवेशी! क्या जानते हो परिपक्व कितने प्रकार की बतलाई गई है?”

प्रवेशी बोला—“हाँ जानता हूँ, वे चार प्रकार की कही गई हैं—(१) क्षत्रिय-परिषद्, (२) गायपति-परिषद् (३) ब्राह्मण परिषद् और (४) शूद्र-परिषद्।”

केशीकुमार अमण ने कहा—“प्रवेशी! तुम्हें यह भी मालूम है, इन चार परिषदों के अपराधियों को क्या दण्ड दिया जाता है?”

प्रवेशी बोला—“हाँ जनता हूँ। जो क्षत्रिय-परिषद् का अपराध करता है, तिरस्कार करता है, या तो उसके हाथ काट दिये जाते हैं या पैर काट दिये जाते हैं या मस्तक काट दिया जाता है या उसे झूली पर चढ़ा दिया जाता है। जो गायपति-परिषद् का अपराध करता है, उसे बास या बूझ के पत्ती या पुम्रास से जपेट कर भाग में झोंक दिया जाता है। जो ब्राह्मण-परिषद् का अपराध करता है, उसे अनिष्ट, क्रोधपूर्ण, अप्रिय तथा अमनोज्ञ शब्दों से उलाहना देकर भाग में तपाये गये ओहू से कुडिका-चिह्न या कुत्ते के चिह्न से लाङ्घित कर दिया जाता है या उसे देश से निर्वासित कर दिया जाता है तथा जो शूद्र-परिषद् का अपराध करता है, उसे न अति अनिष्ट, न अति क्रोधपूर्ण तथा न अति अप्रिय, न अति अमनोज्ञ शब्दों द्वारा उलाहना दिया जाता है।

“प्रवेशी! तुम इस प्रकार की दण्ड-नीति जानते हो, फिर तुम मेरे प्रति विपरीत, दुःखजनक विरुद्ध व्यवहार करते हो।”

प्रवेशी राजा बोला—“भगवन्! बात ऐसी है, जब मेरा आपसे पहले पहल वातालाप हुआ, तब मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इस पुरुष से मैं जितनी विपरीत बात करूँगा, विपरीत व्यवहार करूँगा, उतनी ही ये विशद व्याख्या करेंगे, उतना ही मैं अधिक तत्त्व जानूँगा, अधिक ज्ञान प्राप्त करूँगा, सम्यक्त्व को समझूँगा, चरित्र को समझूँगा, जीव के स्वरूप को समझूँगा। इसी कारण मैंने आपके प्रति अत्यन्त विपरीत और विरुद्ध व्यवहार किया।”

केशीकुमार अमण ने प्रवेशी राजा को कहा—“प्रवेशी ! जानते हो, व्यवहार कितने प्रकार के बताए गये हैं ?”

प्रवेशी बोला—“भगवन् ! जानता हूँ, वे चार प्रकार के हैं—एक वह है, जो किसी को दान देता है, किन्तु, उसके साथ प्रीतियुक्त वाणी नहीं बोलता । दूसरा वह है जो प्रीति-जनक वाणी तो बोलता है, परन्तु, कुछ देता नहीं है । तीसरा वह है, जो मधुर वाणी भी बोलता है और देता भी है तथा चौथा वह है, जो न कुछ देता है और न मधुर वाणी ही बोलता है ।”

केशीकुमार अमण बोला—“जानते हो, इन चार प्रकार के मनुष्यों में कौन व्यवहार-कृशाल और कौन व्यवहार-सून्य है ?”

प्रवेशी बोला—“हाँ भगवन् ! मैं जानता हूँ, इनमें जो मनुष्य देता है, मधुर भाषण नहीं करता, वह अव्यवहारी है । जो मनुष्य देता नहीं, किन्तु, मधुर, सन्तोषजनक वार्तालाप करता है, वह व्यवहारी है । जो मनुष्य देता भी है और प्रीतियुक्त वचन भी बोलता है, वह व्यवहारी है, किन्तु, जो न देता है और न प्रीतियुक्त वचन ही बोलता है, वह अव्यवहारी है ।”

केशीकुमार अमण बोले—“प्रवेशी ! तुम भी व्यवहारी हो, अव्यवहारी नहीं हो ।”

तब प्रवेशी राजा ने केशीकुमार अमण से कहा—“आप विद्वान् हैं, निपुण हैं उपदेश-प्राप्त हैं, मुझे हथेली पर रखे आँवले की तरह जीव को बाहर निकाल कर दिखा सकते हैं ?”

प्रवेशी ने इतना कहा ही था कि उसी समय हुवा चलने से राजा के आस-पास तृण, घास, पौधे आदि हिलने-डुलने लगे, स्पन्दित होने लगे, आपस में टकराने लगे, विविध अवस्थायो में परिणत होने लगे ।

तब केशीकुमार अमण ने प्रवेशी राजा से कहा—“क्या तुम इन तृण आदि वनस्पतियो को हिलते-डुलते देखते हो ?”

प्रवेशी ने कहा—“हाँ, मैं देखता हूँ ।”

केशीकुमार अमण बोले—“क्या तुम यह भी जानते हो कि इन तृण आदि वनस्पतियो को कोई देवता परिचालित कर रहा है या कोई असुर या राक्षस हिला रहा है, कोई नाग, किन्नर, कि पुरुष, महोरग या गन्धर्व परिचालित कर रहा है ?”

प्रवेशी ने कहा—“न इन्हें देव हिला रहा है, न गन्धर्व हिला रहा है, न और कोई हिला रहा है । ये वायु द्वारा परिचालित हैं ।”

केशी कुमार अमण बोले—“क्या भूर्त्त काम, राग, मोह, वेद, मेघा और शरीर-युक्त वायु का रूप तुम देखते हो ?”

प्रवेशी बोला—“मैं नहीं देखता ।”

केशीकुमार अमण कहने लगे—“राजन् ! रूप-युक्त, शरीर-युक्त वायु का रूप तुम नहीं देख पाते तो भूर्त्त, रूप-रहित जीव को हाथ में रखे आँवले की तरह मैं कैसे दिखला सकता हूँ । प्रवेशी ! असंबन्ध पुरुष इन दश स्थानों को—वस्तुओं को सर्वथा पूर्वक-सर्व पर्यायों के साथ न जान सकते हैं और न देख सकते हैं—१. धर्मास्तिकाय, २. अवर्मा-स्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, ४. अशरीर बद्ध-शरीर रहित जीव, ५. परमाणु पुद्गल,

६. शब्द, ७ गंध, ८ वायु, ९ यह जिन-सर्व कर्म क्षयकारी होगा या नहीं तथा १०. यह सर्व दुःखों का अन्त करेगा या नहीं ।

“केवल ज्ञान, केवल दर्शन धारण करने वाले अर्हत्, जिन या केवली भगवान् ही इन दश बातों को समस्त भावों या पर्यायों सहित जानते हैं, देखते हैं इसलिए हे प्रवेशी ! जीव को शरीर से पृथक् देखा नहीं जा सकता । अतः तुम यह विश्वास करो कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न हैं ।”

प्रवेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन् ! क्या हाथी का जीव और कुन्धू का जीव एक जैसा है ?”

केशी स्वामी बोले—“हाँ, प्रवेशी ! एक जैसे हैं, समान प्रवेश युक्त हैं ।”

प्रवेशी ने कहा—“भगवन् ! हाथी से कुन्धू अल्प-कर्म, अल्प-आयुष्य, अल्प-क्रिया, अल्प भोजन-युक्त है । इस प्रकार कुन्धू का आहार, नीहार क्वासीच्छ्वास, ऋद्धि-शारीरिक शक्ति, धृति-तेज आदि भी अल्प हैं । कुन्धू से हाथी के ये सब अधिक हैं ।”

केशीकुमार श्रमण बोले—“प्रवेशी ! ऐसा ही है । हाथी से कुन्धू अल्प-कर्म, अल्प-क्रिया, और कुन्धू से हाथी महाकर्म, महाभोजन आदि युक्त है ।”

प्रवेशी बोला—“भगवन् ! तब हाथी और कुन्धू का जीव समान-परिणाम युक्त कैसे हो सकता है ?”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रवेशी ! जैसे कोई एक विशाल कूटागर-पर्वत शिखर के सवृक्ष भवन हो, कोई एक व्यक्ति अग्नि और दीपक के साथ उस भवन में प्रवेश कर उसके ठीक बीच के भाग में खड़ा हो जाए, उसके बाद उस भवन के सभी दरवाजों के किवाड़ों को भली-भाँति सटाकर बन्द कर दे ताकि उसमें जरा भी छेद न रहे । फिर वह पुरुष उस भवन के बीचोबीच उस दीपक को जलाये । वह दीपक भवन के भीतरी भाग को प्रकाशमय, उद्योतमय, तापमय तथा प्रभामय बनाता है, बाहरी भाग को नहीं । यदि वह पुरुष उस दीपक को एक वड़े पिटाटे से ढक दे तो वह दीपक उस भवन के भीतरी भाग को प्रकाशित करेगा, बाहरी भाग को नहीं । इसी प्रकार गोकर्लिज-माय के खाने के लिए बास रखने का पात्र, पञ्चिका पिटक-पिटारी, गडभाणिका-अनाज नापने का पात्र विशेष, आढक-चार सेर अनाज नापने का पात्र, इसी प्रकार अर्धाढक, प्रस्थक, अर्धप्रस्थक, कुलव, अर्धकुलव, चतुर्भागिका, अष्ट भागिका, द्वात्रिंशिका, चतुःषष्टिका अथवा दिप-वम्पका—दीपक के ढक्कन से ढके तो वह दीपक उन सबके भीतरी भागों को ही प्रकाशित करेगा, बाहरी भागों को नहीं ।

“इसी प्रकार हे प्रवेशी ! पूर्व जन्म में उपाजित कर्मों के कारण जीव को छोटा या बड़ा जैसा भी शरीर प्राप्त होता है, उसी के अनुसार आत्म-प्रदेशों को सकृचित तथा विस्तृत करने के अपने स्वभाव के कारण वह जीव उस शरीर को अपने असंख्यत प्रदेशों द्वारा व्याप्त कर लेता है । अतएव हे प्रवेशी ! तुम इस बात में श्रद्धा करो कि जीव पृथक् है और शरीर पृथक् है, जीव शरीर नहीं है और शरीर जीव नहीं है ।”

तदनन्तर प्रवेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन् ! आपने जो बताया वह ठीक है, पर, मेरे पितामह की यह मान्यता थी कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं है ।, जो जीव है, वह शरीर है तथा जो शरीर है, वही जीव है । मेरे पितामह के मरण के

उपरान्त मेरे पिता की भी यह मान्यता थी। पिता के बाद मेरी भी यही मान्यता रही है। इस प्रकार अनेक पीढ़ियों से, कुल-परंपरा से चली आती अपनी मान्यता को मैं कैसे छोड़ दूँ।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रदेशी ! तुम अथोद्वादक-लोहे का भार उठाने वाले लोह-वशिक की तरह बाद में पश्चात्ताप करना पड़े, ऐसे मत बनो।”

प्रदेशी बोला—“भगवन् ! वह लोह-वशिक कौन था और उसे क्यों पश्चात्ताप करना पड़ा ?”

“सुनो प्रदेशी ! अर्थार्थी-वन के इच्छुक, अर्थव्यवेषी-वन की खोज करने वाले, लुब्धक-वन के लोभी, अर्थकांक्षी-वन की आकांक्षा रखने वाले, अर्थपिपासित-वन की प्यास या लिप्ता रखने वाले, कुछ पुरुष धनार्जन करने के लिए विपुल विक्रीय पदार्थ और साथ में खाने-पीने के पदार्थ लिए हुए एक गहन, भयानक, खतरों से पूर्ण, बहुत लम्बे मार्ग वाले वन में प्रविष्ट हुए। जब वे उस घोर वन में कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लोहे की खान देखी। वहाँ लोहा खूब फैला था, इधर-उधर विलराया था। उस खान को देखकर वे हृष्ट, तुष्ट और प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे—“यह लोहा हमारे लिए बहुत इष्ट और उपयोगी है, इसलिए हम इसके गट्टर बाँध ले।” यह सबको उचित लगा। सवने लोहे के गट्टर बाँध लिये। उस जगह में आगे बढ़ते गये।

आगे बढ़ते-बढ़ते उन्होंने निर्जन वन में शीशे की एक बहुत बड़ी खान देखी, जो शीशे से आपूर्ण थी। आपस में उन्होंने कहा—“हमें शीशा इकट्ठा कर लेना उचित है। शीशे से शीशे के बर्तने में हम बहुत लोहा ले सकते हैं। इसलिए हम लोहे के गट्टर खाली कर शीशे के गट्टर बाँध लें।” यों उन्होंने परस्पर विचार कर बैसा ही किया। लोहा छोड़ दिया, शीशा बाँध लिया, किन्तु, इन में से एक पुरुष ऐसा था, लोहे को छोड़कर शीशे का का गट्टर बाँधने को राजी नहीं हुआ।

तब दूसरे साथियो ने अपने साथी से कहा—“लोहे की अपेक्षा शीशा लेना अधिक उत्तम है, क्योंकि हमें शीशे से शीशे के बर्तने बहुत-सा लोहा मिल सकता है। इसलिए भाई ! इस लोहे को छोड़ दो, शीशे का गट्टर बाँध लो।”

वह पुरुष बोला—“भाइयो ! मैं इस लोहे के गट्टर को बहुत दूर से लावे आ रहा हूँ। मैंने यह गट्टर कसकर बाँधा है, बड़ा मजबूत बाँधा है, बड़ा गाढ़ा बाँधा है, इसलिए मैं इसे छोड़कर शीशे का गट्टर नहीं बाँध सकता।”

दूसरे साथियो ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, किन्तु, वह नहीं माना। वे आगे बढ़ते गये। आगे क्रमशः तंबी की, चाँदी की, सोने की, रत्नों की और हीरो की खानें मिली। जैसे-जैसे अधिक मूल्य वाली वस्तुएँ प्राप्त होती गइं वैसे-वैसे वे पहले की कम मूल्य की वस्तुओं को छोड़ते गये तथा अधिक मूल्य की वस्तुओं को बाँधते गये। सरी खानों पर उन्होंने अपने उस जिद्दी साथी को बहुत समझाया, पर, उसका जिद्द छुड़ाने में वे सफल नहीं हुए।

फिर सभी व्यक्ति अपने-अपने जनपद में, नगर में आये। उन्होंने वहाँ पर हीरे बेचे। बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने अनेक ग्रीकर-नौकरानियाँ रखीं, गाय-भैंस और

भेड़ें ली । बड़े-बड़े आठ यजिले भवन बनवाये । वे बड़े सुख से रहते, स्नान आदि नित्य-कर्म कर उत्तम महनों के ऊपरी भाग में बैठे विविध वाद्यों के स्वर, ताल के साथ कला, निपुण सुन्दर भुवतिथी द्वारा किये जाते नृत्य-गान युक्त वत्तीष प्रकार के नाटक देखते, मन बहलाते, प्रसन्न रहते ।

वह लोह-वाहक पुरुष भी लोहे का बटुर लिए नगर में पहुँचा । लोहा बेचा । बहुत थोड़ा धन मिला । उसने अपने साथियों को जब अपने-अपने उत्तम पहनों में अत्यन्त सुजो-पसोय के साथ रहते हुए देखा तो वह मन-ही-मन कहने लगा—“मैं कितना अभागा, पुण्यहीन तथा अधन्य हूँ । यदि मैं अपने इन हितैषी साथियों की बात मान लेता तो मैं भी इनकी तरह अत्यधिक सुख-सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता ।”

केशीकुमार अमण बोला—“प्रदेशी ! मेरे कहने का यही अभिप्राय है कि यदि तुम अपने दुराग्रह का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें उस लोहवाहक दुराग्रही बनिये की तरह पछलाना पड़ेगा ।”

केशीकुमार अमण द्वारा इस तरह विविध रूप में समझाये जाने पर राजा प्रदेशी को सम्यक्-तत्त्व-बोध प्राप्त हुआ । उसने केशीकुमार अमण को वन्दन-नमन किया, उसने निवेदन किया—“भगवन् ! मैं वैसा नहीं करूँगा, जिससे भुक्त उस लोहवाहक बनिये की ज्यो वाद में पछलाना पड़े । देवानुग्रिय ! मैं आपसे केवलशापित धर्म-तत्त्व सुनना चाहता हूँ ।”

केशीकुमार अमण ने प्रदेशी की जिज्ञासा देखकर धर्मोपदेश दिया, उसे आचर-धर्म से अवगत कराया । राजा प्रदेशी ने आचर-धर्म स्वीकार किया और वह सैयबिया नगरी की ओर प्रस्थान करने को उद्यत हुआ ।

उसे गमनोद्यत देखकर केशीकुमार अमण बोले—“राजन् ! जानते हो, आचार्य किसने प्रकार के होते हैं ?”

प्रदेशी ने कहा—“भगवन् ! जानता हूँ, आचार्य तीन प्रकार के होते हैं—१. कलाचार्य २ शिल्पाचार्य तथा ३ धर्माचार्य ।”

केशीकुमार अमण बोले—“प्रदेशी ! तुम यह भी जानते हो कि इन तीन प्रकार के आचार्यों में किस-किस की कैसी विनय-प्रतिपत्ति-सेवा-सत्कार करना चाहिए ।”

प्रदेशी ने कहा—“हाँ भगवन् ! मैं जानता हूँ । शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों के लेप, मालिश, स्नान, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा कलाचार्य एवं शिल्पाचार्य का सेवा-सत्कार करना चाहिए । उनको सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा उनकी जीविका हेतु ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनका तथा उनकी आगे की पीढ़ियों का सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह होता रहे । धर्माचार्य के दर्शन का अवसर जहाँ भी प्राप्त हो, उनको श्रद्धा और भक्ति-पूर्वक वन्दन-नमन करना चाहिए, उनका आदर-सम्मान करना चाहिए, उन्हें कल्याण, मंगल, देव एवं ज्ञान-रूप मानते हुए उनकी पर्युपासना करनी चाहिए, उन्हें अशन, पान आदि से प्रतिशोधित करना चाहिए ।”

केशीकुमार अमण बोले—“राजन् ! तुम इस तरह विनय-प्रतिपत्ति का ज्ञान रखते हुए भी अब तक मेरे प्रति जो कुम्हारी ओर से विपरीत व्यवहार हुआ है, उसके लिए तुमने मुझसे क्षमा याचना तक नहीं की और अपनी नगरी की ओर गमनोद्यत हो गये ।”

प्रदेशी—“भगवन् ! आप जो कह रहे हैं, वह सर्वथा उचित है। मेरी भ्रान्तिक भावना यह थी, मेरी ओर से आपके प्रति जो प्रतिकूल, अनुचित व्यवहार हुआ है, उसके लिए मैं कल प्रातः अपने अन्त पुर एवं परिवार सहित क्षमा-याचना हेतु, वन्दन-नमन हेतु आपकी सेवा में उपस्थित होऊँ। मैं यथाविधि, सभक्ति, सादर क्षमा-याचना कर सकूँ, इसके लिए पुनः कल प्रातः आपकी सेवा में आने का सकल्प लिए प्रस्थानोद्यत हुआ।” यो निवेदित कर राजा प्रदेशी अपनी नगरी में लौट आया।

दूसरे दिन प्रातः काल राजा प्रदेशी सूर्यकान्ता आदि रानियो, पारिवारिक-जनो और विशाल परिषद् के साथ केशीकुमार अमण की सेवा में उपस्थित हुआ, उन्हें वन्दन-नमन किया, अत्यन्त विनम्र भाव से अपने प्रतिकूल आचरण के लिए मुनिवर से यथाविधि क्षमा-याचना की।

केशीकुमार अमण ने प्रदेशी राजा, सूर्यकान्ता आदि रानियो, सभी परिषदों तथा विशाल जन समूह को घर्मोपदेश दिया।

राजा ने घर्मोपदेश सुना, हृदयगम किया। अपने आसन से उठकर केशीकुमार अमण को वन्दन-नमन किया। वन्दन-नमन कर वह सेयविया नगरी की ओर गमनोद्यत हुआ।

जब राजा प्रदेशी इस प्रकार जाने को तत्पर था, तब केशीकुमार अमण ने उसे जागरूक करते हुए कहा—“राजन् ! वन-खण्ड, नाट्यशाला, इक्षुवाट-गन्ने का उद्यान या खेत तथा खलवाट-खलिहान पहले तो बड़े रमणीय-सुन्दर या मनोज्ञ होते हैं, पर, बाद में वे अरमणीय-असुन्दर तथा अमनोज्ञ, अप्रिय हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम पहले रमणीय-घर्म की आलोचना में निरत रहते हुए सुन्दर होकर फिर अरमणीय-घर्म की आराधना से विरहित मत हो जाना।”

प्रदेशी—“भगवन् ! वन-खण्ड आदि के रमणीय, अरमणीय होने का क्या अभिप्राय है, कृपा कर समझाए।”

केशीकुमार अमण—“वन-खण्ड जब तक वृक्षों, बेलों, पत्तों, पुष्पों तथा फलों से सम्पन्न, शीतल, सघन छाया से युक्त होता है, तब तक वह बड़ा ही सुहावना और मोहक प्रतीत होता है पर जब पतझड़ में उसके पेड़, पत्ते, पुष्प, फल आदि झड़ जाते हैं सूख जाते हैं, तब वह वन-खण्ड बड़ा भयानक, कुरूप और असौमनीय लगता है।

“जब तक नाट्य-शाला में वाद्य वज्रते हैं, नृत्य होते हैं, संगीत होता है, नाटक होते हैं, वह लोगो के हास-परिहास से, मनोरंजन से, क्रीडाओं से बहुत भव्य और शोभनीय प्रतीत होती है, पर जब नाट्य-शाला में ये सब बंद हो जाते हैं, तब वह असुहावनी और असुन्दर लगने लगती है।”

“गन्नों के खेत में जब गन्ने काटे जाते हैं, कोल्ह में घेरे जाते हैं तो वहाँ अनेक लोग आते हैं, गन्नों का मधुर रस पीते हैं, परस्पर लेते हैं, देते हैं। तब वह गन्नों का खेत बड़ा मोहक और रमणीय प्रतीत होता है, किन्तु जब उसी गन्नों के खेत में गन्ने कट जाते हैं, पेरना बन्द हो जाता है, तो वह सूना हो जाता है, लोगो का आवागमन रुक जाता है, वह बड़ा असुन्दर और अरमणीय दीखने लगता है।

“जब खलिहानों में कटी हुई फसल एकत्र होती है, धान के ढेर लगे रहते हैं, धान निराला जाता है, तिल आदि घेरे जाते हैं, तब अनेक लोग वहाँ एकत्र रहते हैं, एक साथ

खाना-पीना करते हैं, देते हैं, लेते हैं। वह स्थान बड़ा आकर्षक रोचक और सुन्दर प्रतीत होता है, पर, जब बान्ध निकाल लिया जाता है, किसान उसे अपने घरों में जमा कर लेते हैं, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है तो वह स्थान बड़ा अकाम्य, डरावना और वेसुहावना लगने लगता है।

“राजा प्रदेशी ! तुम्हें इन उदाहरणों से यह समझना है, तुम धार्मिक दृष्टि से रमणीय, कमनीय होकर समयान्तर पर उससे विमुख होकर अरमणीय, अकमनीय मत बनना। साथ-ही-साथ दान देने आदि के रूप में तुम्हारा जो अब तक रमणीयता रही है, उसको बालू रखना, इस प्रकार सवा रमणीय अभिलषणीय तथा सोमनीय बने रहना।”

राजा प्रदेशी ने केशीकुमार अमण से निवेदन किया—“भगवन् ! आपने जो मुझे समझाया है, उससे मैं अन्त प्रेरित हुआ हूँ, मैं रमणीय होकर फिर अरमणीय नहीं बनूंगा। जानकारी हेतु निवेदन कर दू—मैंने यह चिन्तन किया है, मैं सेयविया नगरी आदि अपने राज्य के सात हजार गाँवों की—इनकी आय को चार भागों में बाँटूंगा। उनमें से एक भाग राज्य की व्यवस्था, रक्षा, सेना और वाहन के कार्य में व्यय करूँगा, एक भाग प्रजा के पालन समय पर सहायता आदि की दृष्टि से कोषागार में अन्न आदि के हेतु सुरक्षित रखूंगा, एक भाग अपने रत्नवास के निर्वाह तथा सुरक्षा के लिए खर्च करूँगा तथा बाकी के एक भाग से एक विशाल कूटागरशाला का निर्माण कराऊँगा। वहाँ व्यवस्था एवं सेवा हेतु बहुत से मनुष्यों को भोजन, वेतन तथा दैनिक वृत्ति आदि पर रखूँगा। वहाँ प्रति दिन अन्नुर भाजा में छाब, पेय आदि पदार्थ तैयार कराऊँगा, जिससे अमण, माहण, भिक्षु, यात्री, पथिक, आदि सभी का आतिथ्य करूँगा, उन्हें भोजन कराऊँगा, आहार-पानी दूँगा तथा सावना की दृष्टि से मैं शील-व्रत, गुण-व्रत आदि का पालन करता हुआ त्याग प्रत्यास्थानमय जीवन जीऊँगा।

यह कहकर राजा प्रदेशी अपने महल में लौट आया। उसने जैसा चिन्तन किया था उसके अनुसार अपने राज्य की सुन्दर, समीचीन व्यवस्था कर दी। वह धार्मिक आचार तथा नियम-पूर्वक रहने लगा।

अवसान

रानी सूर्यकान्ता ने देखा कि राजा जब से अमणोपासक बना है, उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया है। वह राज्य में, अन्त पुर में, युद्ध में तथा जनपद में कोई रुचि नहीं लेता है। वह इनसे विमुख और उदासीन रहता है। रानी को यह अच्छा नहीं लगा। वह ससार में आसक्त थी, इसलिए उसने सोचा कि शास्त्र-प्रयोग, अग्नि-प्रयोग, वन-प्रयोग या विष-प्रयोग द्वारा राजा की हत्या करना दुः युवराज सूर्यकान्त को राज्यासीन करा दूँ, इस प्रकार राज्य-वैश्व तथा राज्य-सत्ता का भोग करूँ राज्यशासन करूँ आनन्द-पूर्वक रहूँ। उसने युवराज सूर्यकान्त कुमार को बुलाया तथा जैसा उसने सोचा था, उसे बतलाया।

सूर्यकान्त कुमार ने अपनी माँ की बात का समर्थन नहीं किया, उसे आदर नहीं दिया, उस और ध्यान नहीं दिया। वह सुनकर शत तथा मोन रहा। रानी सूर्यकान्ता ने सोचा कुमार सहमत नहीं हुआ है, कहीं वह राजा के समक्ष यह भेद न खोल दे, अतः रानी राजा की शीघ्र हत्या करने की ताक में रहने लगी।

एक दिन उसको अनुकूल अवसर मिला। उसने राजा के खाने-पीने के पदार्थों में

विप मिलाया, राजा के पहनने के वस्त्रों में सूघने योग्य सुरभिष्ठ पदार्थों में पुष्प-मालाओं में तथा गहनो में विप डाला, छिड़का, उन्हें विषाक्त बनाया। राजा जब स्नान आदि करके आया तब उसे वह विपैला भोजन परोसा, विषमय कपड़े पहनाये तथा विपाक्त आभूषण धारण करवाये। विष का तत्काज प्रभाव हुआ। राजा के असह्य वेदना उत्पन्न हुई। उसके शरीर में भयानक पित्त ज्वर हो गया। सारा शरीर बुरी तरह जलने लगा।

राजा प्रदेशी को रानी सूर्यकान्ता का वड्यन्त्र यद्यपि ज्ञात हो गया, पर, उसने उसके प्रति अपने मन में जरा भी द्वेष नहीं किया, किंचित् मात्र क्रोध नहीं किया। वह समाधि-मृत्यु प्राप्त करने हेतु पौष-शाला में आया। अर्हत् सिद्ध एवं आचार्य को नमन किया, वन्दन किया, अठारह पाप-स्थानों का मन, बचन तथा काय-योग-पूर्वक प्रत्याख्यान किया, जीवन भर के लिए ऋतुविष आहार का परित्याग किया शरीर का भी भावात्मक दृष्टि से परित्याग किया। आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर राजा प्रदेशी ने समाधि-मरण प्राप्त किया। वह सौधर्म कल्प के सूर्याभिविमान की उपपात-सभा में सूर्याभ देव के रूप में जन्मा।

गौतम ने भगवन् महावीर से पूछा—“सूर्याभ देव अपना देव-आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग से कहाँ जायेगा ? कहाँ जन्म लेगा ?”

भगवान् बोले—“गौतम ! वह असाविदेह क्षेत्र के प्रसिद्ध कुलो में से सिसी एक कुल में पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वे कुल अत्यन्त धन-वान्य-सम्पन्न है, दीप्तिमय है, प्रभावशाली है। उनके कुटुम्ब, परिवार विद्याल है। भवन, धन, रत्न, स्वर्ण, रजत आदि विविध प्रकार की विपुल संपत्ति के वे अधिपति हैं। ऐसे व्यापार में लगे हैं, जिससे प्रचुर धन का उपार्जन होता है। सुख-सुविधा के लिए उनके यहाँ दास, दासियाँ, गाँव, मँस, भेड़े आदि पशु धन हैं। धीन-जनों के प्रति उनमें दया-भाव है। उन्हें देने के लिए उनके यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार होता है। वहाँ सूर्याभदेव ज्यों ही गर्भ में आयेगा उसके माता-पिता के मन में धार्मिक श्रद्धा बृद्ध होगी। वे उसका नाम दृढ-प्रतिज्ञ रखेंगे। दृढ-प्रतिज्ञ का बड़े ठाट-बाट और शाही ढंग से लालन-पालन होगा। आठ वर्ष की आयु हो जाने पर उसके माता-पिता उसे विद्या-अध्ययन तथा कला-शिक्षण हेतु कलाचार्य के पास ले जायेंगे। कलाचार्य बालक को बहत्तर कलाओं की शिक्षा देंगे, अभ्यास करा देंगे, सिद्ध करा देंगे, सुयोग्य बनाकर माता पिता को सौंप देंगे।

“माता-पिता कलाचार्य का सत्कार-सम्मान करेंगे। उनकी आजीविका-वर्तमान तथा भावी जीवन-निवहि की व्यवस्था हेतु पर्याप्त प्रीतिदान देंगे।

“दृढ-प्रतिज्ञ जब युवा होगा, माता-पिता ससारिक सुख-भोग की ओर उसे आकृष्ट करना चाहेंगे। पर, वह सासारिक सुखों में आसक्त अनुरक्त, मूर्च्छित तथा लोलुप नहीं होगा। वह कमल की ज्यों निर्लेप रहेगा। वह स्थविरो से सम्यक्त्व लाभ करेगा, अमण-धर्म में प्रव्रजित होगा, समय का यथावत् रूप में पालन करेगा, अपने तप पूत जीवन द्वारा उद्योतित एवं दीप्तिमान् होगा। वह केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन प्राप्त करेगा, अर्हत् जिन कैवल्य होगा। अनेक वर्ष पर्यन्त केवल-पर्याय का परिपालन कर सिद्ध होगा, मुक्त होगा, समग्र कर्मों का क्षय करेगा, समग्र दुःखों का अन्त करेगा।”

पायासी राजन्य

श्वेताम्बी-नरेश पायासी मान्यताएं

एक समय की बात है, आयुष्मान् कुमार काश्यप पाँच सौ भिक्षुओं के वृहत् समुदाय के साथ कोशल देश में विचरण करते थे। विचरण करते-करते वे कोशलो की नगरी श्वेताम्बी में आये। उसके उत्तर भाग में सिसपावन नामक उद्यान था। वे आकर वहाँ ठहरे। तब पायासी श्वेताम्बी का शासक था। वह कोशल-राज प्रसेनजित् के अधीनस्थ राजन्य—माह-लिक राजा था। श्वेताम्बी का राज्य उसे कोशलराज प्रसेनजित् से राजदाय के रूप में प्राप्त था। वहाँ धनी आबादी थी। वह धन, धान्य, जल, बांस, काष्ठ आदि सब साधन-सुविधामय सामग्री से युक्त था।

राजन्य पायासी के मन में यह चलत धारणा बैठी हुई थी कि न लोक है, न परलोक है, न जीव मरकर उत्पन्न होता है और न सत्-असत् कर्मों का कोई फल ही होता है।

अमण कुमारकाश्यप

श्वेताम्बी में निवास करने वाले ब्राह्मण-गृहस्थों ने सुना—अमण गौतम के शिष्य अमण कुमारकाश्यप पांच सौ भिक्षुओं के विशाल समुदाय के साथ श्वेताम्बी में पधारे हैं, सिसपावन में टिके हैं। कुमार काश्यप का कल्याणमय यश सर्वत्र विद्युत् है। वे पण्डित—उद्बुद्ध-चेता, व्यक्तचेता, ज्ञानी, मेधावी—प्रज्ञाशील, बहुश्रुत—शास्त्रवेत्ता, सत्पुरुषों के संग-साहचर्य से प्राप्त विशिष्टज्ञान-युक्त, मन की बात जानने वाले, प्रकट करने वाले, उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न, बोध संपन्न अर्हत् हैं। ऐसे अर्हंतों का दर्शन हितप्रद होता है। यह सोचकर वे ब्राह्मण नगर से रवाना हुए। एक समूह के रूप में समवेत हो वे सिसपावन की ओर चले। उस समय पायासी राजन्य विश्वामार्थ, टहलने हेतु राजमहल के ऊपर गया हुआ था, छत पर था। उसने ब्राह्मणों को सामूहिक रूप में उत्तर दिशा में सिसपावन की ओर जाते हुए देखा। उसने अपने क्षत्ता—व्यक्तिगत सचिव को, जो उसके पास था, कहा—“श्वेताम्बी के वे ब्राह्मण कुण्ड बनाये सिसपावन की ओर किसलिए जा रहे हैं?”

क्षत्ता—“राजन्य! अमण गौतम के शिष्य अमण कुमारकाश्यप श्वेताम्बी में पधारे हैं, सिसपावन में ठहरे हैं। उनके विपुल ज्ञान, सर्वर मेधा, प्रखर प्रतिभा का यश सब ओर फैला है। यह चर्चा है कि वे अर्हत् हैं। उन्हीं अमण कुमारकाश्यप के दर्शन हेतु श्वेताम्बी के वे ब्राह्मण-गृहस्थ सिसपावन की ओर जा रहे हैं।”

पायासी—“क्षत्ता! श्वेताम्बी के वे ब्राह्मण-गृहस्थ जहाँ हों, वहाँ जाओ। जाकर उनसे यों कहो—“पायासी राजन्य ने आप लोगों को उद्दिष्ट कर ऐसा कहा है, आप लोग कुछ ठहरे। वे भी अमण कुमारकाश्यप के दर्शनार्थ आपके साथ चलेगे।”

“क्षत्ता! अमण कुमारकाश्यप श्वेताम्बी के ब्राह्मण-गृहस्थों को बाल—अज्ञान युक्त समझकर यों कहेंगे कि यह लोक भी है, परलोक भी है, मर जाने के बाद भी जीवों का अस्तित्व रहता है, सत्, असत् कर्मों का शुभ, अशुभ फल प्राप्त होता है।

“क्षत्ता! किन्तु, वास्तविकता यह है, न यह लोक है, न परलोक है, न मृत्यु के अनन्तर जीवों का अस्तित्व ही रहता है।”

यह सब सुनकर क्षत्ता बहाँ गया, जहाँ वे ब्राह्मण थे। उनके पास जाकर बोला—

“पायासी राजन्य ने आप लोगों को यह कहलवाया है कि कुछ देर रुकें, वे भी आपके साथ कुमारकाश्यप के दर्शनार्थ जायेंगे।”

यह सुनकर ब्राह्मण-गृहस्थ रुक गये। पायासी राजन्य वहाँ अ.या और उनको साथ ले सिसपावन में वहाँ गया, जहाँ कुमारकाश्यप विराजित थे। पायासी ने कुमारकाश्यप से कुशल-क्षेम पूछा। पूछकर वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार और भी अनेक लोग कुमारकाश्यप को अभिवादन कर, कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठ गये। कई लोग कुमारकाश्यप के पास गये, उनके सम्मुख बैठ गये। कईयो ने अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण किया। वैसा कर एक ओर स्थित हुए। कुछ लोग सामोश—कुछ भी बोले बिना जहाँ स्थान मिला, बैठ गये।

प्रश्नोत्तर

एक तरफ बैठे राजन्य पायासी ने आयुष्मान् कुमारकाश्यप से कहा—“श्रमण काश्यप ! मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, सिद्धान्तिक मान्यता है—यह लोक नहीं है, परलोक भी नहीं है, न जीव मरकर जन्म लेते हैं तथा न सत्, असत् कर्मों का फल ही होता है।”

काश्यप—“मैंने अब से पूर्व ऐसे पुरुष को न तो देखा ही है और न सुना ही है, जो ऐसे सिद्धान्त मानता हो कि यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है - इत्यादि। तुम यह कैसे कहते हो ? मैं तुम्हीं से एक प्रश्न करता हूँ, जैसा उपयुक्त समझो, जवाब दो—यह चन्द्र, यह सूर्य क्या इस लोक में है या परलोक में है ? क्या ये मनुष्य हैं ? क्या देव हैं ?”

पायासी—“काश्यप ! यह चन्द्रमा तथा यह सूर्य परलोक में हैं, इस लोक में नहीं है, ये देव हैं, मनुष्य नहीं हैं।”

काश्यप—“राजन्य ! इस प्रकार जो तुम कह रहे हो, उससे तुम्हें स्वयं समझ लेना चाहिए कि यह लोक भी है, परलोक भी है, जीव मर कर जन्मते भी हैं, कुशल, अकुशल कर्मों का सत्, असत् फल भी है।”

पायासी—“आप चाहे जैसा कहे, मेरी तो यही समझ है, वही मान्यता है, ये नहीं है।”

काश्यप—“राजन्य ! जो तुम यह कहते हो, मानते हो, उसके आधार के रूप में तुम्हारे पास क्या कोई तर्क है ?”

पायासी—“काश्यप ! हा, मेरे पास तर्क है, जिसके आधार पर मेरा यह सिद्धान्त है।”

काश्यप—“क्या तर्क है ?”

पायासी—“काश्यप ! मेरे कनिष्ठ ऐसे सुहृद्, मन्त्री तथा मेरे ही खानदान के वन्धु-वन्धव थे, जो प्राणियों की हिंसा में अनुगत थे, चोरी करते थे, बुरा आचरण करते थे, अमत्य-भाषण करते थे पिशुन थे—भुग्ली करते थे, कड़े वचन बोलते थे, निष्प्रयोजन वक्तास करते थे, दूसरों से डाह करते थे, जिनके चित्त में द्वेष का भाव रहता था तथा जो असत् सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। कुछ समय बाद वे रोग से आक्रान्त हुए, बहुत अस्वस्थ हुए। मैंने अनुमान किया वे रोग से नहीं बचेंगे। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि कई श्रमण-ब्राह्मण ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे सिद्धान्त में मान्यता रखते हैं कि जो प्राणियों की हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, असत्य बोलते

हैं, चुगली करते हैं, कड़े वचन कहते हैं, बूथा बकवास करते हैं, दूसरों के साथ वैमनस्य रखते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं तथा ऐसे असत् सिद्धान्तों में आस्था रखते हैं, वे मरकर नरक में जाते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं। आप लोग प्राणियों की हिंसा, चोरी, दुराचरण आदि करते रहे हैं। यदि उन अमण ब्राह्मणों का कथन सत्य है तो मृत्यु के उपरान्त आप नरकगामी होंगे, दुर्गति प्राप्त करेंगे। यदि वैसा हो, आप लोग नरक में जाएं दुर्गति में पड़े तो आकर मुझसे कहे कि लोक है, परलोक है, मरने के पश्चात् भी जीव विद्यमान रहता है, पुनर्जन्म होता है, सत्, असत् कर्मों का फल है। आप लोगों का मैं विश्वास करता हूँ। आप लोगों में मेरी श्रद्धा है। आप खुद देखकर, अनुभव कर, आकर मुझे जो बतायेंगे, मैं उसे उसी प्रकार मानूँगा।

“वे कहते—बहुत अच्छा, हम ऐसा करेंगे। पर, मरने के पश्चात् उनन्होंने स्वयं आकर मुझे कुछ कहा और न अपने किसी मदेशवाहक को भेजकर मुझे यह कहलवाया। अमण काश्यप ! मेरे समक्ष यह प्रत्यक्ष कारण है, जिससे मैं अपने सिद्धान्त एवं मान्यता पर दृढ़ हूँ।”

काश्यप—“राजन्य ! मैं तुम्हीं से एक बात पूछता हूँ। यदि तुम्हारे कर्मचारी एक चोर की, अपराधी की पकड़कर लाए, तुम्हें दिखाए, कहे—इसने चोरी की है, अपराध किया है। जैसा आप उचित समझे, दण्ड दें। तब तुम यदि कहो कि एक सुदृढ़ रस्ती से इस आदमी के दोनों हाथ पीठ की ओर कसकर बांध दो। इसका शिर मुड़वा दो। “यह अपराधी है,” ऐसा बोधित करते हुए इसे एक राजमार्ग से दूसरे राजमार्ग पर, एक चतुष्पथ से दूसरे चतुष्पथ पर ले जाते हुए नगर के दक्षिणी द्वार से बाहर निकालकर दक्षिण दिशा में अवस्थित मध्य-स्थान में इसका शिर उड़ा दो। अब तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारे आदेशानुरूप सुदृढ़ रस्ती द्वारा उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधकर, जैसा-जैसा करने की तुमने आज्ञा दी, वैसा-वैसा कर उसे मध्य-स्थान पर ले जाए। तब वह अपराधी यदि बचको—जल्तावो से कहे, इस गाँव में, निगम में मेरे सुहृद्, साथी और कौटुम्बिक पुरुष निवास करते हैं, अब तक मैं उनके पास हो आऊँ, उनसे मिल आऊँ, तब तक आप रुकें, मुझे वैसा करने की छुट्टी दें, क्या उस अपराधी द्वारा जो कहे जाने पर भी वे बचक उसे उसनी देर के लिए छुट्टी देंगे ? उसका मस्तक नहीं काटेंगे ?”

पायासी—“काश्यप ! बचक अपराधी की बात नहीं मानेंगे। वे उसके द्वारा वैसा कहे जाते रहने पर भी उसका मस्तक उड़ा देंगे, जरा भी नहीं रुकेंगे।”

काश्यप—“जब चोर या अपराधी मनुष्य बचको से इतनी-सी छुट्टी नहीं ले सकता, इतनी देर के लिए भी वे उसे नहीं छोड़ते तो तुम्हारे सुहृद् मन्त्री, खानदान के लोग, जो प्राणियों की हिंसा आदि पाप-कृत्यों में लिप्त रहे, मृत्यु के उपरान्त जब वे नरक में चले जाते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं तो वे यमों से—नरकपालों से यह कहकर कि कुछ देर तक आप रुकें, जब तक हम पायासी राजन्य के पास जाकर यह कह आए कि यह लोक भी है, परलोक भी है, पुनर्जन्म भी है, क्या वे उनसे छुट्टी पा सकेंगे ? यह स्पष्ट है, नरकपाल उन्हें कदापि छुट्टी नहीं देंगे। इससे तुम्हें ऐसा मानना चाहिए कि लोक भी है, पर लोक भी है, इत्यादि।”

पायासी—“काश्यप ! आप चाहे जिस प्रकार कहे, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आती। मुझे तो यही ज्ञात है, मैं यही मानता हूँ कि लोक, परलोक आदि कुछ भी नहीं है।”

काश्यप—“राजन्य ! अपना तर्क तो बतलाओ, जिसके सहारे तुम ऐसी मान्यता पर बैठे हो।”

पायासी—“मैं अपना तर्क बतला रहा हूँ, जिसके सहारे मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे कतिपय सुहृद् मन्त्री, कुटुम्बी जब प्राणियों की हिंसा से विरत रहते थे, चोरी आदि दूषित आचरण से दूर रहते थे, सत् सिद्धान्तों में आस्था रखते थे। कुछ समय बाद वे रण हुए। रोग असाध्य कोटि में जाने लगा। जब मैंने समझा, वे उस रोग से नहीं बचेंगे तो मैंने कहा कि कोई-कोई भ्रमण-ब्राह्मण प्रतिपादन करते हैं—जो प्राणियों की हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, दुष्कृत्य नहीं करते, वे मरणोपरान्त स्वर्ग में जन्म लेते हैं, उत्तम गति प्राप्त करते हैं। आप लोग जीव-हिंसा आदि से विरत हैं। यदि उन भ्रमण-ब्राह्मणों का प्रतिपादन सत्य है तो आप लोग मरकर स्वर्ग में जायेंगे, उत्तम गति प्राप्त करेंगे। यदि वैसा हो तो आप आकर मुझसे कहें कि यह लोक भी है, परलोक भी है... आप लोगों ने मेरी आस्था है, मैं आप लोगों का विश्वास करता हूँ। आप लोग आकर जो मुझसे कहेंगे, मैं उसे सत्य मानूँगा। मेरी बात सुनकर वे कहते—‘बहुत अच्छा, हम आकर कहेंगे।’ वे मर गये। मरणोत्तर आज तक उनमें से न कोई स्वयं मेरे पास आया और न किसी ने सन्देशवाहक द्वारा अपना सन्देश ही मुझे भेजा। काश्यप ! इस तर्क द्वारा मेरी उक्त मान्यता सुदृढ़ होती है।”

काश्यप—“राजन्य मैं एक उदाहरण द्वारा तुमको समझाता हूँ। बुद्धिमान् व्यक्ति उदाहरण से, उपमा से सत्य को सुरक्षित गृहीत कर लेते हैं। राजन्य ! कल्पना करो, एक मनुष्य एही से कोटी तक एक मल-कूप में डूबा हुआ है। तुम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दो कि वे उस मनुष्य को मल-कूप से बाहर निकाल दें। तुम्हारे कर्मचारी वैसा करें। फिर तुम कर्मचारियों से कहो कि उस मनुष्य की देह को बास के टुकड़ों से अच्छी तरह रगड़-रगड़ कर मल उतार दो। पीली मिट्टी आदि लगाकर उसे तीन बार स्वच्छ करो। तुम्हारी आज्ञानुसार वे वैसा करे, फिर तुम उनको आदेश दो कि उस मनुष्य के शरीर पर तेज की मालिश कर, स्नानोपयोगी औषधि-चूर्ण तीन बार लगाकर उसे स्नान कराओ। वे वैसा करवा दें। फिर तुम उनको कहो कि उस पुरुष के दाढ़ी मूँछ की हजामत बनवा दो। वे वैसा करवाए। तदनन्तर तुम पुनः उनको आदेश दो कि उस मनुष्य को उत्तम मालाएँ पहनाओ, उसके सुगन्धित पदार्थ लगाओ—उसे सुरक्षित करो, उसे उत्तम वस्त्र पहनाओ। वे वैसा करे। फिर तुम अपने कर्मचारियों को कहो कि उसे कोठे पर ले जाओ तथा पाँचों इन्द्रिय-भोगों का सेवन कराओ। वे तदनुसार करें।

“राजन्य ! भलीभाँति स्नान किये हुए, उत्तम वस्त्र पहने हुए, मालाएँ धारण किये हुए, सुरक्षित उद्यतन लगाये हुए, पाँचों काम-भोगों को भोगते हुए उस मनुष्य को क्या फिर उस मल-कूप में डूबने की इच्छा होगी ?”

पायासी—“काश्यप ! नहीं होगी।”

काश्यप—“क्यों नहीं होगी ?”

पायासी—“भल-कूप अशुद्ध है, मलिन है, दुर्गन्ध से परिपूर्ण है, जुगुप्सनीय है, अमनोज्ञ है, मन के लिए अप्रीतिकर है।”

काश्यप—“राजन्य ! इसी प्रकार मनुष्य-भव देवताओं के लिए मलिन है, दुर्गन्ध से आपूर्ण है, जुगुप्सनीय है, अमनोज्ञ है, मन के लिए अप्रीतिकर है। राजन्य ! सी योजन दूर से

ही देवताओं को मनुष्यों की दुर्गन्ध आने लगती है। फिर यह कैसे संभव हो, तुम्हारे सुहृद्, मन्त्री तथा सान्दान के लोग स्वर्ग में पैदा होकर, उत्तम गति पाकर, फिर लौटकर तुम्हारे पास आएँ और तुम्हें यह कहे कि लोक भी है, परलोक भी है... इत्यादि। अस्तु, इस हेतु से तुम्हें लोक, परलोक आदि का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।”

पायासी—“काश्यप ! चाहे आप जो भी कहे, मुझे तो ऐसा ही ज्ञात है, मैं तो पूर्ववत् यही मानता हूँ कि लोक, परलोक आदि नहीं है।”

काश्यप—“इसके लिए कोई तर्क ?”

पायासी—“काश्यप ! मेरे पास तर्क है। जब मैंने जीव-हिंसा आदि दुष्कृत्यों से विरत अपने आत्मीय-जनों को इतना जोर देकर कहा कि वे मुझे आकर कहे, उन्होंने स्वीकार भी किया कि वे ऐसा करेंगे, किन्तु, जैसी भी स्थिति हो, कोई तो आकर कहता अथवा किसी के द्वारा अपना सन्देश भिजवाता, किन्तु, किसी ने भी वैसा न किया। इससे मैं यही मानता हूँ कि न स्वर्ग-नरक है, न लोक-परलोक ही है और न जीव के मरणोपरान्त जन्म ही होता है।

काश्यप—“राजन्य ! एक बात और सुनो। मनुष्यों का जो सौ वर्ष का समय होता है, त्रायस्त्रिंशद् देवों का वह एक अहोरात्र होता है। वैसे तीस अहोरात्र का एक मास होता है। वैसे बारह मासों का एक वर्ष होता है। उस प्रकार के सहस्र वर्ष त्रायस्त्रिंशद् देवों के आयुष्य का परिमाण है। तुम्हारे सुहृद्, मन्त्री, कौटुम्बिक पुरुष आदि मरणोपरान्त त्रायस्त्रिंशद् देवों के रूप में स्वर्ग में पैदा हुए हो, उत्तम गति को प्राप्त हुए हो, उनके मन में यदि ऐसा आया भी हो कि हम दो-तीन अहोरात्र दिव्य काम-भोगों का आनन्द ले लें, फिर पायासी राजन्य के पास जाएँ और उससे ऐसा कहे कि यह लोक भी है, पर लोक भी है, इत्यादि। और वे यदि कहने हेतु आए भी तो मैं यह पूछता हूँ, क्या यह संभव होगा, वे कहे और तुम सुनो।”

पायासी—“काश्यप ! यह संभव नहीं होगा, क्योंकि देवों के दो-तीन अहोरात्र व्यतीत होने का अर्थ हमारे सैकड़ों वर्ष व्यतीत होना होगा। देवों के यह कहने हेतु आने के बहुत पहले ही हम मर चुके होंगे। किन्तु, काश्यप ! त्रायस्त्रिंशद् देवों का आयुष्य इतना लम्बा होता है, मैं यह नहीं मानता।”

काश्यप—“राजन्य ! उदाहरणार्थ एक मनुष्य जन्म से अन्धा है। न उसने काला, न उजला, न नीला, न पीला, न लाल, न मजिष्ठा, न ऊँचा तथा न नीचा देखा है, न तारे, न चन्द्र और न सूर्य ही देखा है। वह कहे कि न काला है, न उजला है, न नीला है, न पीला है, न लाल है, न मजिष्ठा है, न ऊँचा है, न नीचा है, न तारे हैं, न चन्द्र है और न सूर्य ही है। न कोई ऐसा है, जो इनको देखता है, यह इसलिए कि मैं उन सबको नहीं देखता। राजन्य ! क्या उस जन्मान्ध पुरुष का ऐसा कहना उचित है ?”

पायासी—“काश्यप ! उसका ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। काला, उजला आदि सब हैं। ऐसा पुरुष भी है, जो इनको देखता है। जन्मान्ध जो यह कहे कि मैं उन्हें नहीं देखता, इसलिए वे नहीं हैं, यह कैसे हो ?”

काश्यप—“राजन्य ! तुम भी मुझे उस जन्मान्ध पुरुष जैसे लगते हो, जो यह कहते हो कि त्रायस्त्रिंशद् देवों के दीर्घ आयुष्य की बात ठीक नहीं है। राजन्य ! परलोक को, पारलौकिक पदार्थों को इन चर्म-वस्त्रों से नहीं देखा जा सकता। जो अमण-ब्राह्मण एकान्त

वन में निवास करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक समय का पालन करते हैं, वे अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त करते हैं। उन्हीं दिव्य चक्षुओं द्वारा वे इस लोक को देखते हैं, परलोक को देखते हैं।

“राजन्ध ! जैसा तुम समझते हो, इन चर्म-चक्षुओं से परलोक को देखा जा सकता है, यह ठीक नहीं है। वह तो अलौकिक नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है। इसलिए तुम्हें यह मानना चाहिए कि यह लोक भी है, परलोक भी है—इत्यादि।”

पायासी—“काश्यप ! आप चाहे जैसा कहें, बात जचती नहीं। मेरे मन में तो यही जमा हुआ है कि न लोक ही है और न परलोक ही है, इत्यादि।”

काश्यप—“राजन्ध ! इसके लिए कोई और तर्क तुम्हारे पास है ?”

पायासी—“काश्यप ! हाँ, है।”

काश्यप—“वतसाओ, वह क्या है ?”

पायासी—“मैं ऐसे उच्च आचारयुक्त, कल्याणमय, पवित्रात्मा अमण-ब्राह्मणों को देखता हूँ, जिनमें जिजीविषा—जीने की इच्छा है, मृत्यु—मरने की की इच्छा नहीं है। वे दुःख से बचना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। काश्यप ! तब मेरे मन में सहसा यह भाव उत्पन्न होता है कि यदि वे उच्च आचार धील, पावनचेता अमण-ब्राह्मण यह मानते हैं कि मरने के बाद हमारा कल्याण होगा तो वे उसी समय जहर खाकर, पेट में छुरा भोंक कर, अपना गला बोटकर या गड़बड़े में गिरकर अपने आपको समाप्त कर देते—आत्मघात कर लेते, किन्तु, वे ऐसा नहीं करते। इससे प्रतीत होता है कि वे वस्तुतः ऐसा नहीं मानते कि मृत्यु के उपरान्त उनका कल्याण होगा। इससे लोक, परलोक आदि न मानने का मन्तव्य सिद्ध होता है।”

काश्यप—“राजन्ध ! मैं एक उदाहरण द्वारा अपनी बात समझाना चाहता हूँ। निपुण पुत्र उदाहरण द्वारा तथ्य को हृदयगम कर लेते हैं।

“राजन्ध ! पुरावर्ती समय की बात है, एक ब्राह्मण के दो पत्नियाँ थीं। एक पत्नी के दस-बारह वर्ष का पुत्र था, दूसरी पत्नी के गर्भ था। ऐसी स्थिति में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उस बालक ने अपनी सौतेली मा से कहा—‘जो यह सम्पत्ति, सुवर्ण, रजत, धन, आभूषण आदि घर में है, उन सबका अधिकारी मैं हूँ। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह सब मेरे पिता का दाय है, जिसका उत्तराधिकार मुझे प्राप्त है। बालक द्वारा जो कहे जाने पर सौतेली मा ने उससे कहा—‘तब तक ठहरो, जब तक मेरे सन्तान हो जाए। यदि वह पुत्र होगा तो तो उसका भी आधा भाग होगा और यदि पुत्री होगी तो तुम्हें उसका पालन-पोषण करना होगा।’ उस बालक ने यह सुनकर दूसरी बार भी अपनी वही बात दुहराई कि समग्र सम्पत्ति का हकदार वही है। उसकी सौतेली मा ने भी फिर वही बात कही, जो उसने पहले कही थी कि उसके प्रसव हो जाने तक ठहरो।

“बालक नहीं माना। तीसरी बार भी उसने वही बात दुहराई। तब ब्राह्मणी ने यह सोचकर कि लड़का बार-बार मुझे एक ही बात कह रहा है, इसलिए चाहे पुत्र हो या पुत्री मुझे अभी प्रसव करना चाहिए। उसने एक छुरा लिया, कोठरी के अन्दर गई और अपना पेट चीर डाला। फलतः वह क्षुद्र भी मर गई तथा उसके गर्भ का भी नाश हो गया। जैसे अनुचित रूप में दाय भाग की कामना करने वाली वह मूर्ख, अज्ञ स्त्री नष्ट हो गई, उसी तरह वे मनुष्य मूर्ख और अज्ञ होते हैं, जो असमय में परलोक के सुख की कामना से आत्मघात कर

लेते हैं। राजन्य ! इसलिए अमण-ब्राह्मण अपरिपक्व का स्वयं परिपाक नहीं करते, किन्तु, ज्ञानी जनो की ज्यो सहज रूप से सभूयमान परिपाक की प्रतीक्षा करते हैं।

“राजन्य ! जैसे अमण-ब्राह्मणो के जीने में लाभ भी है। जितने ज्यादा समय वे जीवित रहते हैं, उतना ही पुण्य अर्जित करते हैं, लोगो का हित करते हैं। उन्हें सुख पहुचाने का प्रयत्न करते हैं। यह सब देखते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए और मानना चाहिए कि लोक, परलोक आदि का अस्तित्व वस्तुतः है।”

पायासी—“काश्यप ! यद्यपि आपने समझाया, पर, मेरी समझ में बात अभी बँठी नहीं। मेरी तो बही धारणा है, जो पहले थी।”

काश्यप—“इसके लिए कोई तर्क प्रस्तुत करो।”

पायासी—“हा काश्यप ! करता हूँ। मेरे कर्मचारी एक चोर को, अपराधी को पकड़कर मेरे पास लाए और कहने लगे—‘यह चोर है, अपराधी है। आप जैसा उचित समझें, इसे दण्ड दें।’ मैंने उन्हें आदेश दिया—‘इस पुरुष को जीते जी एक बड़े हाँडे में डालो। हाँडे का मुँह बन्द कर दो। उस पर गीला चमड़ा बाँध दो। चमड़े को गीली मिट्टी से जीप दो। फिर उसे चूल्हे पर रख दो और चूल्हे में आग जला दो।

“मेरे कर्मचारियो ने मेरी आज्ञा के अनुसार किया। चूल्हा जलते, आँच लगते जब काफी देर हो गई और मैंने समझा कि वह मनुष्य मर गया होगा तो मैंने उस हाँडे को चूल्हे से नीचे उतरवाया, यह सोचकर धीरे से उसका मुँह खुलवाया कि मैं जीव को हाँडे से बाहर निकलते हुए देखू पर मुझे जीव बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। काश्यप ! यह देखते मेरा अपना विश्वास टूट है कि न लोक है और न परलोक है, न जीव मरकर उत्पन्न होता है, न जीव तथा शरीर भिन्न-भिन्न है।”

काश्यप—“राजन्य ! मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, तुमने सोते समय क्या कभी सपने में सुन्दर उद्यान, सुन्दर भूमि, सुन्दर सरोवर देखा है ?”

पायासी—“हाँ, काश्यप ! देखा है।”

काश्यप—“उस समय कुन्ज, आमक, स्त्रियाँ, कुमारिकाएँ—ये सब क्या तुम्हारे अन्तःपुर के प्रहरी के रूप में उपस्थित नहीं थे ?”

पायासी—“हाँ, काश्यप थे।”

काश्यप—“क्या उन्होंने तुम्हारे जीव को उद्यान आदि देखने हेतु देह के भीतर से बाहर निकलते, उद्यान आदि की ओर जाते, उन्हें देखकर बापस लौटते और फिर देह के भीतर प्रवेश करते नहीं देखा ?”

पायासी—“काश्यप ! ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने जीव को नहीं देखा।”

काश्यप—“राजन्य ! जब वे तुम्हारी जीवित अवस्था में भी जीव को देह से बाहर निकलते तथा भीतर जाते नहीं देखते तो तुम एक मृत व्यक्ति की देह से जीव को बाहर निकालते कैसे देख सकते हो ?

इस कारण जीव आदि का, लोक, परलोक आदि का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, यह तुम्हें मान लेना चाहिए।”

पायासी—“काश्यप ! फिर भी बात मन में जमती नहीं।”

काश्यप—“बात न जमने का कोई कारण या तर्क है ?”

पायासी—“है, बतलाता हूँ—मेरे कर्मचारी एक चोर को पकड़कर मेरे पास लाए।

मैंने उन्हें आदेश दिया, पहले इसे तराजू पर तोलो, इसका तोल ध्यान में रखो। फिर रस्सी द्वारा इसका गला चोट दो, इसे आन से मार दो, फिर इसे तराजू पर तोलो। मेरे कर्म-चारियों ने मेरे आदेश का पालन किया। परिणाम यह निकला, वह जब जीवित था, तब हल्का था, किन्तु, मरने के पश्चात् वही सब भारी हो गया। अर्थात् जब शरीर से जीव निकल गया, तब तो वह शरीर और अधिक हल्का होना चाहिए, किन्तु, इससे उल्टा हुआ। इसलिए शरीर से न जीव भिन्न है, न उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व ही है। जीव का मर कर फिर जन्म लेना, लोक, परलोक आदि का होना, यह सब मेरी समझ में नहीं आता। आप चाहे जैसा बतलाए, मेरी तो पूर्ववत् वही धारणा है।”

काश्यप—“राजन् ! एक उपमा द्वारा, दृष्टान्त द्वारा अपना अभिमत और स्पष्ट करता हूँ। एक लोहे का गोला है, जो आग में अत्यधिक तपा है, दमक रहा है, जल रहा है, दहक रहा है। एक पुरुष उसे तराजू द्वारा तोलता है। कुछ समय पश्चात् उसके ठंडे हो जाने पर उसे वह फिर तोलता है। बतलाओ, वह लोहे का गोला, जब अत्यन्त तपा हो, तब हल्का होगा या जब शीतल हो, तब हल्का होगा ?”

पायासी—“जब वह लोहे का गोला आग तथा हवा के साहचर्य से परितप्त हो, आदीप्त हो, प्रज्वलित हो, तब हल्का होता है और कुछ समय बाद वह शीतल हो तो वह भारी हो जाता है।”

“राजन् ! वही बात शरीर के साथ है। जब वह आयुष्य, स्वास-प्रस्वास एवं विज्ञान के साथ होता है, तब वजन में हल्का होता है। जब वह शरीर आयुष्य, स्वास-प्रस्वास एवं विज्ञान के साथ नहीं होता तो भारी हो जाता है। अस्तु, इससे जीव, लोक, परलोक आदि की सिद्धि होती है।”

पायासी—“काश्यप ! आप द्वारा इतना समझाये जाने पर भी आपकी बात समझ में नहीं आती, मेरी मान्यता में अन्तर नहीं आता।”

काश्यप—“समझ में नहीं आने के सम्बन्ध में कोई तर्क दे सकते हो ?”

पायासी—“हा, काश्यप ! दे सकता हूँ। मेरे कर्मचारी एक बार एक अपराधी को मेरे पास आए। मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस मनुष्य को एक बार जान से मत मारो, इसका मास, नाडियाँ, हृदिभ्याँ और चर्वाँ—इन सबको अलग-अलग कर दो। मैं इसकी वेह से बाहर निकलते जीव को देख सकूँ। मेरे कर्मचारियों ने मेरे आदेश के अनुरूप वैसा ही किया। वह पुरुष लगभग मरने की स्थिति में आ गया। मैंने उनसे कहा—इसे पीठ के बल चित लिटा दो। कुछ ही क्षणों में यह मरने वाला है। जब मरेगा, इसका जीव निकलेगा, मैं उसे देखूँगा। मेरे कथानुसार कर्मचारियों ने उस पुरुष को पीठ के बल चित लिटा दिया। मैं गौर से देखता रहा, किन्तु, मुझे उसका जीव बाहर निकलता नहीं दिखा।”

मैंने अपने कर्मचारियों से फिर कहा—“इसे उलटा—पेट के बल सुलाओ, एक करबट से सुलाओ, फिर दूसरी करबट से सुलाओ, ऊपर छड़ा करो, इसे हाथों से पीटो, पत्थर से मारो, इस पर साठी प्रहार करो, अन्य सस्त्रों द्वारा प्रहार करो, इसे हिलाओ, डुलाओ, झकझोरो, जिससे मैं इसके जीव को बाहर निकलते देख सकूँ।” मैंने जैसी आज्ञा दी, वह सब उन कर्मचारियों ने किया, किन्तु, मैंने और उन्होंने सिस पर भी जीव को शरीर से बाहर निकलते नहीं देखा।

“काश्यप ! ऐसी स्थिति मे लोक, परलोक, जीव आदि के अस्तित्व से सम्बद्ध बातें मैं कैसे मान सकता हूँ । मैं अपनी उसी मान्यता पर दृढ़ हूँ कि न लोक है, न परलोक है; इत्यादि ।”

काश्यप—“पायासी ! बहुत दिन पूर्व की बात है, एक शस्त्रवादक शस्त्र लिए नगर से चलकर गाँव मे आया । गाँव के बीच मे खड़े होकर उसने तीन बार शस्त्र बजाया । फिर शस्त्र को भूमि पर रखा और एक तरफ बैठ गया । उस गाँव के आसपास के स्थान के लोगो के मन मे आया—ऐसा रम्य, सुन्दर, उत्सासपूर्ण, मनोहर एवं मोहक शब्द किसका है ? वे सभी एकत्र होकर शस्त्र वादक के पास आये और उससे उस भुनि-मधुर शब्द-ध्वनि के विषय मे पूछा ।

“शस्त्रवादक ने कहा—यह वह शस्त्र है, जिससे यह शब्द निकला है ।”

“उन लोगो ने शस्त्र को सीधा रखा और वे उससे कहने लगे—‘शस्त्र ! तुम बजो, ध्वनि-प्रसार करो ।’ शस्त्र नि शब्द रहा । तब उन्होंने उस शस्त्र को जलटा रखा, टेढ़ा रखा, करबट के बल रखा और शस्त्र को बजने के लिए कहते रहे, किन्तु, शस्त्र नहीं बजा ।

“राजन्य ! शस्त्रवादक ने जब यह देखा तो उसे मन-ही-मन लया—ग्रामवासी बड़े मूढ़ हैं । इन्हें शस्त्र बजाना भी नहीं आता । उसने उन लोगो के देखते-देखते शस्त्र उठाया, उसकी तीन बार बजाया । फिर वहाँ से चला गया ।

“राजन्य ! इससे गाँव वालो ने समझा—शस्त्र तब बजता है, जब कोई वादक पुरुष हो, वह बजाने का व्यायाम करे—प्रयास करे, मुँह से वायु फूँके, उसी प्रकार जब मनुष्य आयुष्य के साथ होता है, स्वास-प्रस्वास युक्त होता है, विज्ञान के साथ होता है, तभी वह हिमता-युक्तता है, खड़ा रहता है, बैठता है, सोता है । वह आँखों से रूप देखता है, कानो से शब्द-श्रवण करता है, नासिका से गन्ध सूँघता है, जीभ से रस चखता है, शरीर से सत्पर्श करता है, तथा मन से विविध वस्तुओं को विभिन्न पदार्थों के स्वरूपो को एवं विषयो को जानता है । जब यह शरीर आयुष्य, स्वास-प्रस्वास तथा विज्ञान युक्त नहीं होता तो न वह (मनुष्य) नेत्रो द्वारा रूप देखता है, न कानो से शब्द सुनता है, न नासिका से गन्ध सूँघता है, न जीभ से रस का स्वाद लेता है, न वेह से सत्पर्श करता है तथा न मन द्वारा विभिन्न पदार्थों के स्वरूप तथा विषय जानता है । अस्तु, इस स्थिति को देखते हुए तुम्हे यह समझना चाहिए कि लोक-परलोक आदि का अस्तित्व है ।”

पायासी—“काश्यप ! फिर भी बात पकड़ मे नहीं आती । मैं तो अपनी पूर्व-कथित मान्यता पर ही दृढ़ हूँ ।”

काश्यप—“राजन्य ! ऐसा तुम कैसे कहते हो ?”

पायासी—“मेरे, कर्मचारी एक अपराधी को मेरे पास लाये । मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस मनुष्य की चमड़ी उधेड़ डालो, जिससे मैं इसके जीव को प्रत्यक्ष देख सकूँ । मेरे आदेश के अनुसार उन्होंने उसकी चमड़ी उधेड़ डाली, किन्तु, उसका जीव दृष्टिगोचर नहीं हुआ । फिर मैंने उनसे कहा, इसका मास खरोच डालो, इसकी नाड़ियाँ उधेड़ दो, इसकी हड्डियाँ बिखेर दो, चर्वी काट-काट कर इसे खाग दो, जिससे किसी प्रकार इसका जीव मुझे दिखाई दे सके । जैसा-जैसा मैंने आदेश दिया, वे करते गये, किन्तु, इसके बावजूद मुझे उसका जीव दिखाई नहीं दिया । इस कारण मेरी मान्यता मे कोई अन्तर नहीं आता ।”

काश्यप—“राजन्य ! मैं एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को समझाता हूँ । पुरानी

वात है, एक जटावारी पुरुष था। वह अग्नि-उपासक था। वह वन के बीच वृक्षों के पत्तों द्वारा निर्मित एक कुटी में निवास करता था। उस स्थान पर व्यापारियों का—वनजारों का साथ—काफिला आया। वनजारें उस जटावारी, अग्नि-उपासक पुरुष की कुटी के समीप एक रात रुकें और चले गये। उस जटावारी ने सोचा— इन वनजारों के अविनाशक मुलिया के पास मैं जाऊँ, उससे कुछ प्राप्त हो सकेगा। वह पुरुष वहाँ से उठा, जहाँ वनजारों का मुखिया था, उबर चला। रात को वनजारों का जहाँ पड़ाव था, वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने एक बच्चे को देखा, जो काफिले से छूट गया था, पीछे रह गया था। बच्चा बहुत छोटा था। उसने विचार किया, यदि देखनाल एवं मुरझा नहीं की जायेगी तो यह बच्चा भर जायेगा। यह उचित नहीं होगा कि मेरे देखते एक बालक को अमहायावस्था में भर जाय। इसलिए मुझे चाहिए, इस बच्चे को मैं अपने आश्रम में ले जाऊँ, इसे पालू-पोषू, बढ़ाऊँ। तदनुसार वह उस बच्चे को आश्रम में लाया, उसका पालन-पोषण किया, उसे बढ़ा किया।

“वह बालक दस-साढ़ वर्ष का हो गया। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उस जटावारी पुरुष को जनपद में जाना था। उसने उस लड़के को कहा—‘सात ! मैं जनपद में जा रहा हूँ। तुम अग्नि की सेवा करते रहना, उसे बुरे न देना।’ उसने उसे एक कुल्हाड़ी, दो अरणी तथा कुछ लकड़ियाँ दीं और हिदायत की कि यदि आग बुझ जाय तो ये साधन हैं फिर अग्नि उत्पन्न कर लेना। यों कहकर वह अपने गन्तव्य की ओर चला गया।

“बालक तो था ही, खेल में लगा रहता, एक दिन अग्नि बुझ गई। उसने सोचा— पिता की आज्ञा है, मुझे अग्नि उत्पन्न कर लेनी चाहिए, उसे जलसे रक्षना चाहिए। तब उसने कुल्हाड़ी हाथ में ली तथा दोनों अरणियों को चीरना, फाड़ना शुरू किया। काट-काट कर उसने दो, तीन, पाँच, दस, क्रमशः सी टुकड़े तक कर डाले, उन्हें ऊँख में डालकर कूटा, हवा में उड़ाया, किन्तु, इतना सब करने के बावजूद उसने अग्नि नहीं निकली।

“वह जटावारी अग्नि-आराधक जनपद में अपना कार्य पूर्ण कर वापस लौटा। अपने आश्रम में आया। आकर उस बालक से पूछा—‘बेटा ! आग बुझ तो नहीं गई ?’

बालक ने कहा—‘सात ! मैं खेलने में लग गया था, इसलिए आग बुझ गई। आपके कथनानुसार मैंने अग्नि उत्पन्न करने की बड़ी चेष्टा की। अरणियों को चीर डाला, फाड़ डाला, उनके सी तक टुकड़े कर डाले, ऊँख में कूटा, हवा में उड़ाया, किन्तु, फिर भी आग उत्पन्न नहीं हुई।’

“सत्र पुरुष ने मन-ही-मन सोचा, यह लड़का बड़ा अज्ञ है, नायक है। इसी कारण साधनों के रहते हुए भी यह अग्नि उत्पन्न नहीं कर सका। उसने उस बालक के समक्ष अरणियों को लिया। उससे यथा विधि अग्नि उत्पन्न की और उस बालक से कहा—‘आप इस प्रकार उत्पन्न की जाती है। जिस प्रकार तुमने प्रयत्न किया, वैसा करने से अग्नि उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि वह अग्नि उत्पन्न करने की विधि नहीं है।’

“राजन्व ! तुम भी उस बालक की ज्यों अज्ञान-पूर्वक, अनुपयुक्त रूप में परलोक की जीव गवेषणा कर रहे हो। तुम्हारी वारणा ठीक नहीं है। तुम उच्च बदनो, विजसं पुष्टरा भविष्य दृष्टाकीर्ण न हो, अश्वेयस्कर न हो।”

पावाती—“कष्टम्य ! आप चाहें तो कहें मैं अपनी उस वारणा को बदलूँ तो मैं ही त्याग नहीं सकता। कोशल भरेश प्रसेनजित्, अन्याय्य राजा और दूसरे लोग यह जानते

हैं कि पायासी राजन्य का लोक, परलोक, जीव, पुनर्बन्ध आदि के विषय में ऐसा मन्तव्य है कि इनका अस्तित्व नहीं है।

“काश्यप ! यदि मैं अपने इन सिद्धान्तों का परित्याग कर दूँ तो नोग मुझ पर ताने कसोंगे, व्यन्य करेंगे कि पायासी राजन्य मूढ था, अज्ञ था, भ्रान्ति-ग्रस्त था। चाहे मुझे अपने गलत सिद्धान्तों पर क्रोध आए, चाहे वे मुझे अप्रीतिकर लगें, चाहे उनके कारण मेरे मन में खिन्नता उत्पन्न हो तो भी मैं इन सिद्धान्तों को अपनाये रहूँगा।”

काश्यप—“मैं एक उदाहरण द्वारा अपना विषय कुछ और स्पष्ट करता हूँ। प्राचीन काल की बात है, बहुत से व्यापारी वनजारों एक हजार गाड़ियों पर अपना माल लादे व्यापारार्थ पूर्व जनपद से पश्चिम जनपद की ओर जा रहे थे। वे जिन-जिन रास्तों से गुजरते, उस बीच आने वाले घास, काष्ठ तथा पत्र आदि वे नष्ट, ध्वस्त-विध्वस्त कर डालते। उन व्यापारियों का पाँच-पाँच सौ गाड़ियों का एक-एक काफिला था—वे दो काफिलों में अन्तर्बिभक्त थे, जिनमें से प्रत्येक का एक-एक अधिनायक—मुखिया था। दोनों अधिनायकों ने सोचा, एक हजार गाड़ियों का समवेत रूप में समनशील हमारा भारी काफिला है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, तृण, काष्ठ, पत्र आदि नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हैं। अच्छा हो, हम अपनी पाँच-पाँच सौ गाड़ियों के साथ दो पृथक्-पृथक् भागों में बँट जाए। ऐसा सोचकर वे दो भागों में बँट गये।

“व्यापारियों—वनजारों का एक मुखिया बहुत-सा घास, काष्ठ तथा पानी आदि अपेक्षित सामग्री साथ लिए एक तरफ रवाना हो गया। दो-तीन दिन चलता रहा। उसके बाद उसने एक कर्म-मिष्ट चक्को वाले, सुन्दर रथ पर आरुढ़ एक पुरुष को सामने से आते हुए देखा। वह काले वर्ण का था। उसकी लाल-लाल आँखें थी, अनुव-बाल लिये था, कुमुद-प्रथित माला पहने था। उसके कपड़े सीधे थे, बाल भी सीधे थे। वनजारों के मुखिया ने उससे पूछा—‘महोदय ! आप कहाँ से आ रहे हैं?’

वह पुरुष बोला—‘अमुक जनपद से।’

‘आप कहाँ जायेंगे?’

‘अमुक जनपद को जाऊँगा।’

‘क्या उस वन में, जिसे आप पीछे छोड़ आये हैं, भारी वर्षा हुई है?’

‘हां उस वन में भारी वर्षा हुई है। रास्ते जल से भर गये हैं। स्थान-स्थान पर बहुत घास काष्ठ और पानी है। आप अपने पुराने घास, काष्ठ और पानी का भार अब आगे क्यों ढो रहे हैं? अच्छा होगा, इसे यहीं डाल दें। इससे आपकी गाड़ियाँ कुछ हलकी हो जायेंगी। बैलों को निरर्थक कष्ट नहीं होगा। ऐसा कर आप आगे जाएं। आगे सब वस्तुएँ प्राप्त हैं ही।”

यह सुनकर वनजारों का मुखिया अपने साथियों से बोला—“यह पुरुष जो वह रहा है, ठीक है। हम अपना पुराना घास आदि यहीं डाल दें। गाड़ियों को हल्का कर आगे बढ़ें।”

“वनजारों को अपनं मुखिया का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अपना घास आदि वही छोड़ दिया। वे आगे बढ़े। पहले पड़ाव पर पहुँचे। तृण, काष्ठ एवं पानी नहीं मिला। दूसरे पड़ाव पर पहुँचे, वही स्थिति रही। क्रमशः तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें पड़ाव पर पहुँचे, किन्तु, तृण आदि नहीं प्राप्त हुए। सभी बड़े सकट में पड़ गये। वह पुरुष, जिसने

बनजारो के मुखिया को उक्त सुझाव दिया था, वास्तव में एक राक्षस था। उन्हें अगहाय एवं क्षीण देखकर वह उन पर टूट पड़ा, सभी आदमियों तथा पशुओं को खा गया। वहाँ उनकी अस्थियाँ मात्र बची रही।

“कुछ दिन बाद बनजारो के दूसरे काफिले का मुखिया भी अपने सार्थ के साथ आगे बढ़ा। दो-तीन दिन चलने के उपरान्त उसे भी वह काले रंग का, लाल नेत्रों वाला पुरुष मिला। उसने पूर्ववर्ती सार्थ के मुखिया को जैसा कहा था, इसको भी वैसा ही कहा—‘क्यों फिजूल अपने बैलो को कष्ट देते हैं ? आगे तो तृण आदि सब सुप्राप्य हैं ही।’

“इस पर बनजारो के इस मुखिया ने सोचा, यह पुरुष हमें ऐसा क्यों कह रहा है कि आगे वन में बहुत वृष्टि हुई है, तृण आदि सभी अपेक्षित पदार्थ सुलभ हैं। इस पुरुष से न हमारा कोई पूर्व परिचय है, न हमारा यह मित्र है और न इसके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता है। इस पर हम लोग कैसे विश्वास करें। ऐसे अज्ञात-कुलशील पुरुष का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अपने साथ के तृण, काष्ठ एवं जल को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ लिये चलेगे।

साथी बनजारो बोले—“बहुत अच्छा, जो आप कहते हैं, वह ठीक है।’ वे आगे बढ़े। वे पहले पड़ाव पर, यो आगे क्रमशः सातवें पड़ाव पर पहुँचे। कहीं कुछ नहीं मिला। सातवें पड़ाव पर उन्होंने पिछले सार्थ के बनजारो तथा उनके पशुओं की हड्डियों के ढेर देखे, जिन्हें वह राक्षस खा गया था। सारी स्थिति उनकी समझ आ गई। उस सार्थ का सारा माल-असबाब वहीं पड़ा था।

‘मुखिया ने अपने साथी बनजारो से कहा—‘अपने सार्थ में जो कम कीमत की वस्तुएँ हैं, उन्हें हम यहीं डाल दें तथा इस सामान में से बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर अपनी गाँवियों में भर लें।’ बनजारो ने वैसा ही किया और वे सुप्तपूर्वक, निर्विघ्न उस वन को पार कर गये।

‘राजन्य ! उसी प्रकार तुम उस पहले कारवा के बनजारो की व्थो भन्न हो, अबोध हो। अनुचित, अनुपयुक्त रूप में परलोक की, जीव की गवेषणा करते हुए तुम भी उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे वह पहला सार्थ अपने साथ की आवश्यक सामग्री फेंक कर असमाव्य, अविश्वस्य तृण आदि की खोज करता नष्ट हो गया। जैसे उस सार्थवाह के साथ-साथ उसकी बात पर विश्वास करने वाले सभी लोग नष्ट हो गये, उसी प्रकार जो तुम्हारी बातें सुनते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, वैसी मान्यता रखते हैं, वे सभी नष्ट हो जायेंगे।’

पायासी— “काश्यप ! आप जो भी कहें, कोशलनरेख प्रसेनजित् तथा अन्य राजा व लोग मेरे विषय में जो कहेंगे, उसकी कल्पना कर मैं नहीं सोच पाता, साहस नहीं कर पाता कि अपने गलत मत का परित्याग कर दूँ। ऐसा करना मेरे लिए बड़ा लज्जाजनक होगा।”

काश्यप—“राजन्य ! एक उदाहरण और सुनो। बहुत पहले की बात है, एक शूकर-पालक था। वह अपने ग्राम से किसी अन्य ग्राम में आया। उसने वहाँ मल का एक बड़ा ढेर देखा, जो सूखा था। उसने अपने मन में विचार किया—यह शूकर मल मेरे सूअरों के खाने के काम को उपयोगी वस्तु है, अतः मुझे चाहिए, मैं यहाँ से जितना उठा सकूँ, सूखा मल उठा लूँ। तब उसने अपनी चद्दर फैलाई, मल ढ़टोरा, जितना समा सका, उस

चदूर में बाँधा, गद्दर बनाया, अपने शिर पर लादा । बागे चल पडा । ज्योही वह कुछ आगे बढ़ा, अकस्मात् मूसलाधार वर्षा होने लगी । मल का गद्दर भीग गया, चूने लगा, टपकने लगा, जिससे वह आपाङ्ग-कण्ठ—मस्तक से पैरो तक मल से लथपथ हो गया ।

‘लोगो ने जब उसको उस स्थिति में देखा तो वे उससे कहने लगे—‘क्या तुम पागल हो गये हो, क्या तुम्हारे साथे पर कोई सनक सवार है, जो इस प्रकार चूते हुए, टपकते हुए मल का गद्दर शिर पर लिये जा रहे हो ?’

वह झुकर-पालक बोला—‘आप ही पागल होगे, सनकी होगे, जो ऐसा कहते हैं । यह तो मेरे सुअरो का भोजन है । इतनी दूर से उठाकर लाया हूँ, क्यों न लिये चलूँ ?’

‘‘राजन्य । उस झुकर-पालक की ज्यो तुम अशुचि, मिथ्या विचारो का मलीमल गद्दर लिये चलाने वाले प्रतीत होते हो । अपने असव् विचारो, मिथ्या सिद्धान्तो का मल के गद्दर की ज्यो परित्याग कर दो ।’’

पायासी—‘‘काश्यप ! आप जो भी कहें, जितना भी कहें, दीर्घ काल से जिन सिद्धान्तो को मैं लिये चला आ रहा हूँ, उनका परित्याग कैसे कर दूँ ? यह दुःशक्य है ।’’

काश्यप—‘‘राजन्य । एक उपमा और बतलाता हूँ । दो जुआरी थे । वे परस्पर जूमा खेलते थे । उनमें एक जुआरी बड़ा धूर्त था । जब पासा उसकी हार का पड़ता तो वह उसे भट उठाकर, छिपाकर निगल जाता । अपनी हार को वह यों बचा लेता । जब पासा सम्मुखीन जुआरी के हाथ में उसकी जीत का पड़ता तो उसे भी वह उसी प्रकार निगल जाता । उसकी जीत को सामने नहीं आने देता । दूसरे जुआरी ने उसे एक बार पासा निगलते देख लिया । उसने उसका बुद्धि द्वारा प्रतिकार करना चाहा । उसने उससे कहा—‘‘तुम बड़े विजेता हो । पासे मानो तुम्हारे बशगत है । मुझे पासे दो । मैं उनकी पूजा-अर्चा करूँ ताकि वे मेरे पक्ष में भी पड़े, मुझे भी विजय दिसवाए ।’

‘‘पहला जुआरी बोला—‘‘बहुत अच्छा, पूजार्थ पासे ले लो ।’

‘‘उसने उसको पासे दे दिए । जिसने पासे लिए, उसने—दूसरे जुआरी ने उनको गुप्त रूप में विधाक्त किया—तरल विष में भिगोया, सुखाया । फिर अपने साथी जुआरी के पास आया और बोला—‘‘आओ, जूमा खेलें ।’

‘‘वह आया । झूत-क्रीडा का क्रम चला । ज्योही पासा उनके विपरीत पड़ा, वह पहले की ज्यो उसे उठाकर निगल गया । दूसरे जुआरी ने यह देखा । उसने कहा—‘‘तू नहीं जानता वह पासा, जो तुमने निगल लिया है, तुम्हारी जान में जाएगा, तीव्र विष-दग्ध है । धूर्त ! तू अब अपने दुष्कृत्यो का फल भोग ।’

‘‘राजन्य । प्रतीत होता है, तू उस जुआरी के सदृश हो, जो विषदग्ध पासे को निगल गया । विधाक्त पासे के सदृश अपने जलटे, गलत सिद्धान्तो को छोड़ दो, जिससे तुम्हारा भविष्य दुःख-वर्जित एवं कल्याणान्वित हो ।’’

पायासी—‘‘काश्यप । बद्धमूल धारणाओ को त्याग देना बहुत कठिन है, लज्जाजनक है । मैं इस लज्जा के प्राचीर को लाश नहीं सकता ।’’

‘‘राजन्य । फिर एक उदाहरण देता हूँ । पुरावर्ती काल में एक बहुत समृद्धिशाली, वैभवसम्पन्न जनपद था । किसी अन्य स्थान में निवास करने वाले दो मित्रों ने जब उस जनपद के सम्बन्ध में सुना तो एक मित्र दूसरे से बोला—‘‘जहाँ वह जनपद है, हम दोनों वहाँ

चलें। थोड़े ही समय में हम विपुल धन अर्जित कर लायेंगे।' साथी मित्र को यह प्रस्ताव रुचिकर लगा। दोनों उस जनपद में जाने को सहमत हुए।

'दोनों मित्र उस जनपद की दिशा में रवाना हुए। कुछ दूर चलने पर उन्हें बहुत-सा सन इधर-उधर पड़ा मिला। एक मित्र दूसरे मित्र से बोला—'यहाँ बहुत-सा सन फँका है। हम दोनों इसमें से जितना ले सकें, ले लें, एक-एक गट्ठर बाँव ले, ले चलें। दोनों ने एक-एक गट्ठर बाँव लिया, उठाया और आगे रवाना हुए।

'कुछ आगे जाने पर एक गाँव आया। उसके पास ही उन्हें सन का कता सूत बड़े परिमाण में क्षिप्त दिखाई दिया। यह देखकर पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा—'सन से सूत बनना है, जिसके लिये हम उसके गट्ठर लिये चल रहे हैं। सन का कता हुआ सूत जब यहाँ प्राप्त है तो हमें सन को यहाँ डाल देना चाहिए तथा सूत के गट्ठर बनाकर लिये चलना चाहिए।'

'उसका साथी बोला—'मैं तुम्हारे कथन से सहमत नहीं हूँ। सन का गट्ठर इतनी दूर से लिये आ रहा हूँ, गट्ठर मनीमति बँधा है, उसे खोलूँ, दूसरा बाँवूँ, यह मुझसे नहीं होने का। मेरे लिए यह सन ही ठीक है, काफी है।

'मित्र इससे अधिक और क्या करता। जब वह नहीं माना तो उसने अपना गट्ठर खोला, सन वही डाल दिया और सूत का गट्ठर बाँव लिया। दूसरा अपने उसी सन के गट्ठर के साथ रहा। दोनों चले। कुछ दूर जाने पर उन्हें बहुत-सा टाट फँका हुआ दिखाई दिया। जो सन के सूत का गट्ठर लिये था, उसने अपने सहचारी मित्र से कहा—'मैं सन का सूत छोड़ दूँ, तुम सन छोड़ दो। हम दोनों टाट के गट्ठर बाँव ले। सन तथा सन का सूत टाट के लिए ही होता है।' पर, वह नहीं माना। जो सन का सूत लिये था, उसने सन छोड़कर टाट ले लिया। दूसरा सन ही लिये रहा। फिर कुछ दूर जाने पर अलसी का कोमल रेशो से युक्त सन दिखाई दिया। अपनेपन तथा मित्र-भाव के कारण पहले मित्र ने अपने साथी से कहा—'अलसी का सन बहुमूल्य है। हम अपनी-अपनी वस्तुएँ छोड़ दें। अपन दोनों अलसी के सन के गट्ठर बाँव लिये चलें।' दूसरा नहीं माना। उसने कहा—'मैं अपना बँधा गट्ठर खोलना, फिर नया बाँधना, यह सब नहीं चाहता। मुझे पूर्ववत् रहने दो। तुम अपना जानो।'

'पहले ने टाट वही छोड़कर अलसी के सन का गट्ठर बाँवा। यह क्रम आगे चलता रहा। कुछ दूर जाने पर अलसी के सन का सूत मिला, फिर कपास, ताम्र, रागा, शीश, रजत एवं स्वर्ण मिला। क्रमशः उत्तरोत्तर ज्यो-ज्यो बहुमूल्य पदार्थ मिलते गये, पहला मित्र पिछलो को छोड़ता गया, अगलो को लेता गया। दूसरा अपनी जिद्द पर अड़ा रहा। उसने अपना सन का गट्ठर नहीं खोला। दोनों अपने गाँव में पहुँचे। एक के पास स्वर्ण-भार था, दूसरे के पास सन का गट्ठर। जो सन का गट्ठर लिये आया, उसके माता-पिता, स्त्री, मित्र, पुत्र, सम्बन्धी, साथी—जो घटित हुआ, वह सब जानकर, सुनकर, देखकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, मन में हर्षित नहीं हुए। जो मित्र स्वर्णभार लिये लौटा, उसके माता-पिता, स्त्री, मित्र, पुत्र, सम्बन्धी, साथी—सभी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े सुखी हुए, मन में हर्षित हुए। वे उसके साथ अत्यन्त सुख-सुविधापूर्वक रहने लगे।

'राजान्य ! मुझे तुम अपनी जिद्द पर अड़े रहकर सन का गट्ठर डोने वाले उस

मनुष्य-सदृश प्रतीत होते हो । राजन्य ! तुम अपनी मिथ्या मान्यता और असद् सिद्धान्तों को त्याग दो । इससे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए लिए अश्वस्कर होगा, हितप्रद होगा ।”

पायासी—“काश्यप ! आपने जो पहला उदाहरण दिया, उससे ही मैं सन्तुष्ट हो गया था, प्रसन्न हो गया था, मेरा समाधान हो गया था, किन्तु, मैंने इन विचित्र, उद्बोधप्रद प्रश्नोत्तरी को सुनने की आकांक्षा से, तत्त्व को स्पष्ट रूप में समझने की भावना से, हृदयगम करने की अभीप्सा से विपरीत बातें कही ।”

“काश्यप ! बड़ा आश्चर्य है, अद्भुत बात है, जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, आवृत को उद्घाटित कर दे, उसी प्रकार आपने मेरी औंधी, उल्टी मान्यताओं को ठीक कर दिया है, मेरे ढंके हुए ज्ञान को उद्घाटित किया है, अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाशन किया है, आख्यान किया है ।

“काश्यप ! मैं भगवान् बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ, धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ, भिक्षु-सभ की शरण स्वीकार करता हूँ, जीवन भर के लिए उपासक का धर्म अंगीकार करता हूँ ।

“काश्यप ! मैं एक महान् यज्ञ करना चाहता हूँ । आप मार्ग-दर्शन दे जिससे भविष्य में मेरा हित हो, कल्याण हो, मुझे सुख हो ।

“काश्यप ! जिस यज्ञ में गायों का वध होता है, भेड़ें और बकरियाँ मारी जाती हैं, मुर्गे और अर काटे जाते हैं, उसके निष्पादन—करने वाले मिथ्या दृष्टि, मिथ्या सकल्प, मिथ्यावाक्, मिथ्या कसन्ति, मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधियुक्त हैं । इस प्रकार के यज्ञ का उत्तम फल नहीं होता, उससे उत्तम लाभ प्राप्त नहीं होता और न उत्तम गौरव ही उससे प्राप्त होता है ।”

“राजन्य ! जैसे एक किसान हल के साथ, बीज के साथ वन-प्रान्तर में प्रवेश करे । अनुपयोगी खेत में, ऊसर जमीन में, बालुका पूर्ण, कटकपूर्ण स्थान में सड़े हुए, शुष्क, नि सार, उगने की शक्ति से रहित बीज बोए । ठीक समय पर वर्षा भी पर्याप्त न हो तो क्या वे बीज उगेंगे, पौधों के रूप में बढ़ेंगे, विस्तार पायेंगे ? क्या किसान को उत्तम फल प्राप्त होगा ?”

“पायासी—“काश्यप ! ऐसा नहीं होगा ।”

काश्यप—“राजन्य ! इसी भाँति जिस यज्ञ में गायों का वध होता है, भेड़ें, और बकरियाँ मारी जाती हैं, मुर्गे और सूअर काटे जाते हैं, उस यज्ञ का उत्तम लाभ प्राप्त नहीं होता और न उत्तम गौरव ही उससे मिलता है ।

“राजन्य ! जैसे कोई किसान उपयोगी खेत में, उर्वर भूमि में, बालुका रहित, कटक—रहित स्थान में अक्षिप्त, उत्तम, अशुष्क, सारयुक्त, शीघ्र उगने योग्य बीज बोए, ठीक समय पर यथेष्ट वर्षा हो जाए तो क्या वे बीज उगेंगे, बढ़ेंगे, विस्तार प्राप्त करेंगे ?”

पायासी—“हाँ, काश्यप ! यह सब होगा ।”

काश्यप—“इसी तरह जिस यज्ञ में गायों का वध नहीं होता, भेड़ें और बकरियाँ नहीं मारी जाती, मुर्गे तथा सूअर नहीं काटे जाते, उस यज्ञ से उत्तम फल मिलता है—उत्तम लाभ प्राप्त होता है, एवं उत्तम गौरव मिलता है ।”

इस प्रकार पायासी राजन्य ने सत्य को समझा। उसके सिद्धान्त बदल गये। वह अब आव्यस्त-विव्यस्त हुआ कि लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्म, सद्मत्कर्मों के शुभाशुभ फल का वास्तव मे अस्तित्व है। उसके मन मे धर्म-भाव अक्षुरित हुआ। वह धम्मणो, ब्राह्मणो, दीनो बनायो, साधुओ और भिक्षुओ को दान दिलवाने लगा। दान मे कमी—भग्न, सामान्य भग्न तथा काजी जैसे अति साधारण भोज्य-पदार्थ और मोटे पुरातन वस्त्र दिये जाते।

पायासी राजन्य और उत्तर माणवक

दान वितरीण करने हेतु पायासी द्वारा उत्तर नामक एक माणवक—बीना नियुक्त था। वह माणवक दान देने के अनन्तर कहता—इस दान-वितरण के कार्य से मेरा इस लोक मे पायामी राजन्य से समागम—साथ हुआ सो ठीक है, परलोक मे वह (साथ) न रहे।

पायासी राजन्य ने सुना कि उत्तर माणवक दान देने के अनन्तर इस प्रकार कहता है। पायासी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा—“क्या यह सत्य है कि तुम दान वितरीण कर इस प्रकार कहते हो ?”

माणवक—“राजन्य ! यह सत्य है। मैं ऐसा ही कहता हूँ।”

पायासी—“माणवक ! तुम ऐसा क्यों कहते हो ? दान द्वारा उसके फल रूप मे पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ, जो परलोक मे प्राप्त होगा।”

माणवक—“राजन्य ! आप दान मे अति सामान्य, घटिया भोज्य पदार्थ देते हैं, पुराने, मोटे कपडे देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाना तथा ऐसे वस्त्र पहनना तो दूर रहा, आप उन्हें अपने पैरो से भी छूने को तैयार न हो। दान जैसा दिया जाता है, वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। आप हमे प्रिय हैं, अभीप्सित हैं, मान्य हैं। हमारे प्रिय-अप्रिय वस्तुओ के साथ हों, यह हम कैसे देख सकते हैं। इसीलिए मेरी वह भावना है, परलोक मे मेरा आपके साथ समागम न रहे।”

पायासी—“माणवक ! अब से तुम उसी प्रकार के भोज्य पदार्थ दान मे दो, जैसे मैं खाता हूँ। जैसे ही वस्त्र दान मे दो, जैसे मैं पहनता हूँ।”

राजा का आदेश प्राप्त होने पर उत्तर माणवक जैसे ही खाद्य पदार्थ, वैसे ही वस्त्र, जैसे राजा प्रयोग मे लेता था, सोत्साह एव सहर्ष बाँटने लगा।

पायासी राजन्य ने जीवन-भर दान तो दिया, किन्तु, सत्कार-सम्मान के बिना दिया, स्वयं अपने हाथ से नहीं दिया, अन्य के हाथ से दिलवाया, मानसिक उल्लास से नहीं दिया, विमनस्क भाव से दिया, फेक कर दिया। मरणोपरान्त चातुर्महावृत्तिक देवो मे उसका जन्म हुआ। उसे सेरिस्सक नामक छोटा-सा विमान प्राप्त हुआ।

दान देने के कार्य मे उत्तर नामक जो माणवक नियुक्त था, वह याचको को बड़े सत्कार-सम्मान के साथ दान देता था। स्वयं अपने हाथ से देता था, मानसिक उल्लास के साथ देता था, सम्मक् रूप मे देता था, मर कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। उसका स्वर्ग मे त्रायस्त्रिंश देवो मे जन्म हुआ।

उस समय आयुष्मान् यवाम्पति अपने विमान पर समास्थित हो दिन के समय विहरण हेतु बाहर निकला करते थे। देवपुत्र पायासी एक बार जहाँ वे थे, आया। आकर एक तरफ खड़ा हो गया।

एक ओर खड़े पायासी देवपुत्र को गवाम्पति ने देखा, उससे पूछा—“आयुष्मन् ! तुम कौन हो ?”

देवपुत्र—“भन्ते ! मैं पूर्व-जन्म का पायासी राजन्य हूँ ।”

गवाम्पति—“आयुष्मन् ! क्या तुम्हारा दृष्टिकोण, अभिमत यह था कि न लोक है, पन रलोक है, न पुनर्जन्म है, इत्यादि ?”

देवपुत्र—“भन्ते ! मेरा ऐसा ही दृष्टिकोण था, अभिमत था, पर, आर्य कुमार काश्यप ने मुझे इस आस्था से—असत् सिद्धान्त से पृथक् किया, सन्मार्ग दिखलाया ।”

गवाम्पति—“आयुष्मन् ! तुमने दान-वितरण हेतु उत्तर नामक माणवक को नियुक्त किया था, वह कहाँ पैदा हुआ है ?”

देवपुत्र—“भन्ते ! उत्तर माणवक, जो सत्कार-समादर-पूर्वक दान देता था, प्रसन्नतापूर्वक दान देता था, सम्यक् प्रकार से दान देता था, वह मरणोपरान्त त्रायस्त्रिंश देवो में जन्मा है ।

“भन्ते ! मैंने जो दिया, सत्कार के बिना, सम्मान के बिना दिया, स्वयं अपने हाथ से नहीं दिया, अन्य द्वारा दिलवाया, मानसिक उत्साह के बिना वेमन से दिलवाया, मृत्यु के अनन्तर मैं चातुर्महाराजिक देवो—सामान्य श्रेणी के देवो में पैदा हुआ ।

“भन्ते गवाम्पति ! आप मनुष्य-लोक में जाकर लोगों को बनलाई—सत्कार-सम्मान के साथ दान दें, स्वयं अपने हाथ से दान दें, अभिरुचिपूर्वक दान दें, मानसिक उत्साह-उल्लास के साथ दान दें, सम्यक् रूप में दान दें ।”

पायासी राजन्य सत्कार-सम्मान बिना, अभिरुचि बिना, आन्तरिक उल्लास बिना दान देने के कारण चातुर्महाराजिक देवो, सामान्य श्रेणी के देवो के मध्य पैदा हुआ है तथा सत्कार-सम्मान-पूर्वक, हार्दिक हर्षपूर्वक, सम्यक् प्रकार से दान-वितरण करने के कारण उत्तर माणवक त्रायस्त्रिंश देवो—उच्च श्रेणी के देवो में उत्पन्न हुआ है ।

तब आयुष्मान् गवाम्पति मनुष्य-लोक में आये और उन्होंने उक्त प्रकार से लोगों को उपदेश दिया ।^१

३. श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहणः

छत्रक जातक

विद्या विनय से लभ्य है। अविनयी व्यक्ति कहने को चाहे कितना ही बड़ा हो, विद्या-ज्ञान नहीं कर सकता, यह सर्वविदित तथ्य है। भारतीय संस्कृति में विनय का बड़ा महत्त्व है। विद्याभ्यासी के लिए तो वह सर्वथा अनिवार्य है।

दशवैकालिक जूषि, बृहत्कल्प माप्य एवं उपदेशपद आदि में राजा श्रेणिक से सम्बद्ध एक कथानक है। राजा ने एक चाण्डाल से अवनामिनी तथा उन्नामिनी विद्याएँ सीखने का प्रयत्न किया। राजा होने का गर्वोन्नत भाव उसमें व्याप्त था। अतः अभ्यास-काल में वह स्वयं उच्चासन पर आसीन होता, विद्यादाता गुरु को—चाण्डाल को नीचे बिठाता, विद्या गृहीत नहीं होती। अपने मेधावी पुत्र महामात्य अभयकुमार द्वारा झुकाये जाने पर ज्योंही राजा नीचे बैठने लगा, चाण्डाल को ऊपर बिठाने लगा, विद्या अधिगत हो गई।

इसी प्रकार का वर्णन छत्रक जातक में है। वाराणसी-नरेश वेद-मन्त्र सीखने का अभ्यास करता था। स्वयं ऊँचा बैठता, मन्त्रदाता पुरोहित को नीचे बिठाता। वेद-मन्त्र स्वायत्त नहीं होते। बोधिसत्त्व द्वारा उद्बोधित होकर जब उसने विनयपूर्ण व्यवहार स्वीकार किया, स्वयं नीचे बैठने लगा, पुरोहित को ऊपर बिठाने लगा, वेद-मन्त्र प्राप्त कर सका।

दोनों कथाओं के अटना-प्रसंगों में काफी साम्य है, दोनों में चाण्डाल-पत्नी के दोहद एवं आँसुओं की चोरी की चर्चा है। जैन कथा में जहाँ विद्या-दाता चाण्डाल है, बौद्ध कथा में चाण्डाल (चाण्डाल कुलोत्पन्न बोधिसत्त्व) उद्बोध-दाता है।

सम्बद्ध, संलग्न जैन कथाक्रम कुछ और विस्तृत है, जो बड़ा रोचक है। मूलतः जीवन-व्यवहार में विनयशील होने की प्रेरणा दोनों में ही बड़ी सरल एवं सहज रीति से उपन्यस्त है।

श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण

मगध-नरेश श्रेणिक : एक स्तनी प्रासाद

मगध में राजगृह नामक नगर था। श्रेणिक नामक राजा था। बड़ा प्रतापशाली था। एक बार उसकी रानी ने उनसे कहा—“मेरे लिए एक ऐसा महल बनवाईए, जो एक खने पर टिका हो।”

राजा ने कर्म-कुशल वर्षिक बुलाये। उन्हें महारानी की आकांक्षा से अवगत कराया। वर्षिक वन में गये। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, जो उत्तम लकड़ों से युक्त था। उन्होंने उसे चूँ दिया और कहा—“भूत, प्रेत आदि जो भी दिव्य आत्माएँ इन वृक्ष को अधिकृत किये हों, वे दर्शन दें। हम, जो वृक्ष काटने हेतु यहाँ आये हैं, इसे न काटें।” यह कहकर वे उस दिन वापस अपने-अपने घर लौट आये।

एक व्यन्तर देव ने उन महावृक्ष को अधिकृत कर रखा था। उसने रात के समय महाराज श्रेणिक के पुत्र एवं साथ-ही-साथ अभयकुमार को स्वप्न में दर्शन दिया। उसने अभय कुमार से कहा—“आपके यहाँ से कुछ लकड़ें वन में आये। उन्हें एक स्तन पर टिका महल बनाने के लिए सुदृढ़, सुविशाल, सुन्दर स्तन चाहिए। तदर्थ वे मेरे आवासीय

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण : छवक जातक २०५

वृक्ष को काटना चाहते हैं। मैं अपनी दिव्य-शक्ति द्वारा एक ऐसा महल बना दूंगा, जिसमें सब ऋतुओं में फलने वाले वृक्ष होंगे, सुन्दर वन-खड होंगे, जिसके चारों ओर परकोटा होगा। मेरे आवासीय पुरातन वृक्ष को न काटा जाए।”

अभयकुमार ने व्यन्तर देव का अनुरोध मान लिया। देव ने अपनी दिव्य-शक्ति के प्रभाव से महल बना दिया।

प्रासाद बड़ा भव्य, मनोहर तथा आकर्षक था। प्रहरी एवं आरक्षि-जन रात-दिन उसकी रक्षा करते थे।

चाण्डालिनी का बोहव

एक बार का प्रसंग है, एक चाण्डालिनी के, जो गर्भवती थी, असमय में आम खाने का बोहव हुआ। उसने अपने पति से कहा—“मुझे आम ला दो। मैं आम खाऊंगी।” पति बोला—“प्रिये! यह आम फलने का मौसम नहीं है।” पत्नी रोने लगी और बोली—“आम फलने, न फलने के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानती। पता लगाओ, जहाँ भी मिल सके, वहाँ से लाओ।”

अवनामिनी, उन्नामिनी विद्याएँ

चाण्डाल ने पता लगाया। उसे ज्ञात हुआ, राजा के महल के बगीचे में सब ऋतुओं में फलने वाले आम के वृक्ष हैं। वह बगीचे में गया। उसे अवनामिनी तथा उन्नामिनी नामक दो विशिष्ट विद्याओं का ज्ञान था। अवनामिनी विद्या की यह विशेषता थी, उसके द्वारा किसी भी वस्तु को नीचे झुकाया जा सकता था। चाण्डाल ने अवनामिनी विद्या के प्रयोग द्वारा आम के पेड़ को नीचे झुका लिया, यथेष्ट फल तोड़ लिये। उन्नामिनी विद्या की यह विशेषता थी, उसके द्वारा किसी भी वस्तु को ऊपर किया जा सकता था। चाण्डाल ने आम तोड़ लेने के बाद वृक्ष को यथावत् ऊपर कर दिया तथा अपने घर लौट आया। पत्नी को आम दिये। वह खाकर परितुष्ट हुई।

आमों की चोरी राजा को चिन्ता

आमों की चोरी का प्रसंग राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा को बड़ा अचरज हुआ, इतने सारे प्रहरियों तथा आरक्षि-जनों के पहरे के बावजूद यह कैसे घटित हो गया। जिस मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि इतनी भारी सुरक्षा के होते हुए भी जो इस प्रकार चोरी कर सके, वह कभी मेरे रनवास को भी लूट सकता है। राजा ने अभयकुमार को बुलाया, इस दुर्घटित घटना पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की और चाहा कि किसी भी तरह इसका पता लगाया जाए।

अभयकुमार द्वारा खोज

अभयकुमार ने जब राजा को चिन्तातुर देखा तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा—“मैं आपकी आज्ञा का अविसम्ब पालन करूंगा, चोर का पता लगाकर छोड़ूंगा। यदि सात रात के भीतर चोर को नहीं पकड़ सका तो अपने जीवन का अन्त कर दूंगा।”

इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर अश्वकुमार चोर की खोज में लग गया। एक रात को इधर-उधर घूमते हुए उसने देखा, एक स्थान पर बहुत से लोग एकत्र थे। वे एक गायक का इन्तजार कर रहे थे। अश्वकुमार उस मडली में शामिल हो गया। उनके बीच में बैठ गया। उसने कहा—“जब तक गायक न आए, एक कथानक ही सुन लो।” सभी प्रसन्न हुए, बोले—“बहुत अच्छा, सुनावो।”

अश्वकुमार सुनाने लगा—एक श्रेष्ठि-कुल था। उस कुल में एक श्रेष्ठी था। वह परम्परया श्रेष्ठी था, वास्तव में वह निर्धन था। सेठ के एक कन्या थी। बड़ी रूपवती थी। वह एक बगीचे से चोरी से पुष्प तोड़कर ले जाती। उन पुष्पों से वह कामदेव की पूजा करती। एक बार वह माली की पकड़ में आ गई। माली ने चाहा, वह उसके साथ काम-सेवन करे। कन्या उसका अभिप्राय समझ गई। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली—“मे अविवाहिता हूँ। मेरी इज्जत मत लूटो। तुम्हारे भी तो बहिन, भानजी होंगी।”

माली बोला—“तो इससे क्या हुआ ? अनायास प्राप्त तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, एक शर्त पर बिना झुए तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। वह शर्त यह है, जब विवाहित हो जाओ तो तुम पहले मेरे पास आओ।”

श्रेष्ठि-कन्या ने माली की शर्त स्वीकार कर ली। माली ने उसे मुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात् उसका विवाह हो गया। वह पति के घर गई। उसने अपने पति से अपने कौमार्य-काल में घटित उक्त वृत्तान्त बतलाया। अपना वचन पूरा करने हेतु उसने उद्यान में माली के पास जाने की अनुमति चाही। उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर पति ने उसे अनुज्ञा दे दी।

वह अपने घर से बगीचे की ओर रवाना हुई। मार्ग में उसे चोर मिल गये। उन्होंने उसे आभूषणों से भूषित देखा। मन में लोभ उत्पन्न हुआ। वह अकेली तो थी ही, चोर आभूषण लूटने को उताव्र हुए। उसने चोरी को सारा वृत्तान्त कहा और बोली—“वापस लौटते समय तुम लोग मेरे आभूषण उतार लेना।” चोर उसकी सत्यवादिता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे यह सोचकर छोड़ दिया कि जब वह वापस लौटेगी, तब उसके आभूषण उतार लेंगे।

वह आगे बढ़ी तो उसे एक राक्षस मिला, जो छ महीनों से भूखा था। वह उसे खाने को ललचाया। श्रेष्ठि-कन्या ने राक्षस से भी अपनी सारी बात कही और उससे अनुरोध किया कि वापस आते समय तुम मुझे खा लेना। पहले मुझे अपना वचन पूरा कर लेने दो।

राक्षस ने भी जब उसका सच्चा वृत्तान्त सुना तो सोचा—अभी मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। आते समय जैसा भी होगा, देखूंगा।

श्रेष्ठि-कन्या उद्यान में माली के पास पहुँची। माली ने उससे पूछा—“तुम कहाँ से आ रही हो ?”

श्रेष्ठि-कन्या बोली—“मेरा विवाह हो गया है। मैं अपना वचन पूरा करने आई हूँ।”

माली ने साश्चर्य कहा—“तुम्हारे पति ने ऐसा करने की अनुज्ञा दे दी ?”

वह बोली—“मैंने पति को अपनी प्रतिज्ञा की बात बतलाई। वह सहमत हो गया। मैं अपने पति की आज्ञा से यहाँ आई हूँ।”

मार्ग में और जो-जो घटित हुआ, श्रेष्ठि-कन्या ने सब माली को बतलाया।

तत्व : आचार : कथानुयोग] श्रेष्ठिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण : छवक जातक २०७

माली ने सोचा—हर कीमत पर अपने वचन का पालन करने वाली यह एक सत्य-प्रतिज्ञा नारी है। इसके इसी गुण के कारण मार्ग में सभी ने इसके लिए कोई विघ्न खड़ा नहीं किया, इसे छोड़ दिया। मैं भी एक सत्य प्रतिज्ञा महिला को क्यों दुःखित करूँ। माली ने उसे छोड़ दिया। वह धामस लौट चली। राक्षस ने जब माली की बात सुनी तो उसने मन-ही-मन निश्चय किया, ऐसी स्त्री को नहीं खाना चाहिए। उसने उसे जाने दिया। इसी प्रकार चोरो ने जब माली और राक्षस की बात सुनी तो वे भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसके आश्रुपण नहीं छीने। इस प्रकार वह अक्षत, अबाधित रूप में अपने पति के पास सुरक्षित आ पहुँची।

यह कथानक सुनाकर अभयकुमार ने उन लोगों से पूछा—“बतलाओ, इन लोगों में किसमें सर्वाधिक दुष्कर—जिसे कर पाना बहुत कठिन हो, कार्य किया ?”

उन लोगों में से वे, जो कामेर्ष्या-जनित कूँठा से ग्रस्त थे, बोले—“उसके पति ने।”

जो बुभुक्षित थे, बोले—“राक्षस ने।”

परस्त्रीगामिता की कुत्सित प्रवृत्ति में जो फँसे थे, बोले—“माली ने।”

राजा के उद्यान से आमों की चोरी करने वाला चाण्डाल भी उस मडली में था। वह बोला—“चोरो ने।”

अभयकुमार ने उनके उत्तरों पर गहराई से चिन्तन किया। भट उसके ध्यान में आ गया, जो जिस प्रवृत्ति में ससम्न होता है, उसकी दृष्टि सहजतया वैसे ही व्यक्ति पर जाती है। इस चाण्डाल की दृष्टि चोरो पर गई। निश्चय ही यह चोर-वृत्ति में लिप्त है। सबव है, इसी ने राजा के उद्यान से आम तोड़े हो।

चाण्डाल बन्दी

अभयकुमार ने उस चाण्डाल को बन्दी बना लिया, राजा के समक्ष उपस्थित किया। चाण्डाल भयभीत हो गया। उसने आम चुराना स्वीकार कर लिया। अपने कार्य-कलाप का विस्तृत ब्योरा देते हुए उसने कहा—“अपने द्वारा अधिकृत अवनामिनी तथा अन्नामिनी नामक विद्याओं के सहारे मैंने चोरी की।

राजा ने कहा—“चाण्डाल! जानते हो, राजा के उद्यान से आम तोड़ना कितना बड़ा अपराध है ! तुम्हें इसके लिए प्राण-दंड दिया जायेगा। किन्तु, एक शर्त है, यदि तुम ये विद्याएँ मुझे सिखा दो तो मैं तुम्हारा अपराध माफ कर सकता हूँ।”

राजा द्वारा चाण्डाल से विद्या-शिक्षण

चाण्डाल ने राजा को विद्याएँ सिखाना स्वीकार कर लिया। सीखने का क्रम शुरू हुआ। चाण्डाल यथाविधि विद्याएँ सिखाने लगा। एक विशाल राज्य के स्वामी होने के गर्व के कारण राजा विद्याभ्यास के समय भी उच्च आसन पर बैठता, चाण्डाल जमीन पर बैठता। विधिवत् अभ्यास करने पर भी राजा को विद्याएँ सिद्ध नहीं हुईं।

राजा ने अभयकुमार को बुलाया और कहा कि भली-भाँति अभ्यास करने पर भी विद्याएँ सिद्ध नहीं हो रही हैं, क्या कारण है ?

अविनय से विद्या नहीं आती

अभयकुमार ने राजा के विद्या सीखने का क्रम देखा। राजा सिंहासन पर था, अभयकुमार बोला—“राजन् ! आपका शिक्षक जमीन पर बैठता है और आप जो शैश हैं, विद्या सीख रहे हैं, ऊँचे आसन पर बैठते हैं। यह अविनय है। अविनय से विद्या नहीं सघती। विद्या सीखने के लिए विनय चाहिए।”

विनय : सफलता

राजा तत्क्षण सारी बात समझ गया। उसने चाण्डाल के लिए आसन भंगवाया, जो उसके अपने आसन से ऊँचा था। पुनः विद्याभ्यास शुरू किया। विद्याएँ सिद्ध हो गईं। राजा अपने वचन के अनुसार चाण्डाल को ससम्मान भुक्त कर दिया। वस्तुतः विद्यार्जन के लिए विनय बहुत आवश्यक है।^१

झुबक जातक

उपास प्रसंग

“सर्व्वं इदं चरिमवत्” भगवान् बुद्ध ने जेतवन में विहार करने के अवसर पर पद्मवर्गीय भिक्षुओं के सम्मुख में यह गाथा कही। भगवान् ने पद्मवर्गीय भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा—“भिक्षुओ ! क्या यह सही है, तुम नीचे आसन पर बैठकर उन लोगों को उपदेश देते हो, जो तुम्हारे से ऊँचे आसन पर बैठे हो ?

“भन्ते ! यह सही है।”

भगवान् ने उन भिक्षुओं की मर्त्सना, निन्दा करते हुए कहा—“भिक्षुओ ! ऐसा करना मेरे धर्म का अपमान करना है। मैं इसे अनुचित मानता हूँ। पुरातन पंडितों ने ही नीचे आसन पर स्थित हो ब्राह्मन्त्रों की वाचना कराने वालों तक की आज्ञाचना—मर्त्सना की है।”

भगवान् ने यह कहकर पूर्व-जन्म की कथा का इस प्रकार आख्यान किया—

चाण्डाल—पत्नी का दोहद

पुरावर्ती समय की बात है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व ने चाण्डाल जाति में जन्म लिया। वे बड़े हुए। अपने परिवार का लालन-पालन करने लगे। उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उसे आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। वह पति से बोली “स्वामिन् ! मेरी आम खाने की इच्छा है।”

पति ने कहा—“भद्रे ! यह आम फमने की श्रुति नहीं है। उस प्रकार का दूसरा कोई आमल फल तुम्हारे लिए ना दूँ ?”

पत्नी ने कहा—“स्वामी ! मेरी आम खाने की उत्कंठा है। आम मिलेगा तभी जी पाऊँगी। यदि नहीं मिल सका तो मेरा जीवन रहना असंभव होगा।”

पति पत्नी पर आसक्त था। उसने सोचा—जैसा भी हो, मुझे आम लाना ही चाहिए। उस समय आम कहीं मिल पायेगा, वह मन-ही-मन टोह करने लगा। उसके ध्यान में आया, वाराणसी के राजा के बगीचे में बारहो मास आम फलता है। उसने मन में निश्चय

१. आधार—दशवैकालिक चूर्णि, बृहत्कल्प-भाष्य, उपदेश पद

किया, राजा के बगीचे से पका हुआ आम लाऊगा, और पत्नी को परितुष्ट करूँगा, उसका दोहड़ शान्त होगा। वह रात्रि के समय बगीचे में पहुँचा, आम के पेड़ पर चढ़ा। पके हुए आम की खोज में एक डाली से दूसरी डाली पर घूमता रहा। यो करते-करते रात्रि व्यतीत हो गई। उसने देखा, उजाला हो गया है। यदि वृक्ष पर से उतर कर जाऊँगा तो मुझे लोग देख लेगे, चोर समझेंगे और पकड़ लेगे, इसलिए अच्छा यही होगा, मैं दिन भर यही छिपा रहूँ, रात होने पर बापस अपने घर चला जाऊँगा। यह सोचकर वह पेड़ पर सघन पत्तों में छिपा रहा।

वाराणसी-नरेश द्वारा वेद-मन्त्रों का अध्ययनोपकल

तभी की बात है, वाराणसी का राजा वेद-मन्त्रों का अध्ययन करता था। बगीचे में वह आम के पेड़ की छाया में खुद उच्च आसन पर आसीन होता, पुरोहित को नीचे आसन पर बिठाता, मन्त्रों का शिक्षण होता। उस दिन भी वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ।

बोधिसत्त्व द्वारा उद्बोधन

जैसा पूर्व-सूचित है, बोधिसत्त्व चाण्डाल के रूप में थे। पेड़ पर बैठे थे। सोचने लगे—यह राजा धर्म-परंपरागामी नहीं है, अधार्मिक है, जो स्वयं उच्च आसन पर बैठता है, शिक्षक को नीचे बिठाता है, मन्त्र सीखता है, यह पुरोहित भी धर्म-परंपरागम नहीं है, अधार्मिक है, जो स्वयं नीचे आसन पर सन्निहित हो, मन्त्र-पाठ देता है। मैं भी धर्मचर्या से पराङ्मुख हूँ, अधार्मिक हूँ, जो स्त्री के मोह के कारण अपने जीवन की चिन्ता न करता हुआ राजा के बगीचे से छिपकर आम ले जाना चाहता हूँ।

वह वृक्ष से नीचे उतरने लगा। वृक्ष की एक डाली नीचे तक लटक रही थी। उसके सहारे नीचे आकर वह राजा तथा पुरोहित दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। वह बोला—“राजन् ! मैं नष्ट हुआ। तुम भूल हो। पुरोहित मृत है।”

राजा ने पूछा—“ऐसा क्यों कह रहे हो ?”

इस पर वह चाण्डाल बोला—“जिन कर्मों की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ, वे सब नीच कर्म हैं। मैं स्त्री के लिए चोर-कर्म में प्रवृत्त हुआ। तुम दोनों ही धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हो—जो मन्त्र का शिक्षण देता है वह भी और मन्त्र का शिक्षण लेता है वह भी। दोनों धर्म से व्युत्त हो। दोनों के बैठने के ढंग से यह स्वयं स्पष्ट है।”^१

हीन-चिन्तन

इस पर मन्त्र सिखाने वाला ब्राह्मण बोला—“इस राजा से मुझे बहुत अच्छा पका हुआ मांस तथा शालिघान—उत्तम जातीय चावल का भोजन खाने को मिलता है। यही कारण है कि मैं ऋषि-सेवित धर्म-शिक्षक ऊँचा बैठे, शौक्ष-शिष्य नीचा बैठे का परिपालन नहीं करता।”^२

१ सत्त्व इदं चरिमवत्, उभो धम्मं न पस्सरे,
उभो पकतिथा भुता, यो चायं मन्तःश्रमयति ।
यो च मन्तं अधीयति ॥

२. शालीन भोजनं शुद्धं, सुखं मधुपसेवनं ।
तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं हसिहि सेवितं ॥

दुनिया बहुत बड़ी है

बोचिसत्त्व ने इस पर कहा—“ब्राह्मण ! इस जगह को छोड़कर तू और कहीं चला जा । यह दुनिया बहुत बड़ी है । ससार में और भी बहुत से प्राणी हैं, जो भोजन पकाते ही हैं । केवल इस राजा के ही भोजन पकता हो, ऐसा तो नहीं है । तेरे द्वारा किया गया यह अवार्मिक आचरण कहीं ऐसा न हो, जो तुम्हें उसी प्रकार तोड़ दे, ध्वस्त कर दे, जैसे पत्थर का डेला घड़े को तोड़ डालता है । ब्राह्मण ! उस यश को धिक्कार है, उस धन-वैभव को धिक्कार है, जो नीच वृत्ति से—निम्न कोटि की बाजीबिका से या अवार्मिक आचरण से प्राप्त होता है ।”

राजा द्वारा विनय का अवलम्बन

राजा इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ, हर्षित हुआ, उससे पूछा—“तुम किस जाति के हो ?”

वह बोला—“राजन् ! मैं चाडाल जाति का हूँ ।”

राजा कहने लगा—“ओ ! यदि तुम उच्च जाति के होते तो मैं तुम्हें राज-पद देता और, फिर भी मैं यह तो करूंगा ही, अब से दिन का राजा मैं बूंगा तथा रात्रि के राजा तुम होगे ।”

राजा के गले में जो लाल पुष्पो की माला थी, राजा ने उसे अपने गले से निकालकर चाडाल के गले में डाल दिया और उसे नगर के कोतवाल-पद पर मनोनीत कर दिया । सब से नगर कोतवालों के गले में लाल फूलों की माला डाले जाने की परम्परा है ।

राजा ने वेद-मन्त्र सीखने के सन्दर्भ में चाडाल का उपदेश मान लिया । आचार्य का आदर करते हुए उनका आसन बड़े ऊपर रखने लगा, अपना आसन नीचे रखने लगा, उसी प्रकार बैठकर संन्यास का शिक्षण देने लगा ।

भगवान् ने कहा—“आनन्द उस समय राजा के रूप में था । चाडाल तो स्वयं मैं ही था ।”

-
१. परिध्वज महालोको, पचन्तञ्जेपि पाणिनो ।
मातृ अश्वम्भो आचरितो, अस्मा कुम्भमिवामिदा ॥
धिरस्थु त यस्मात्त, धनलाभञ्च ब्राह्मण ।
यो वृत्तिविनिपातेन, अश्वम्भचरणेन वा ॥

४. चतुर रोहक : महा उम्मग जातक

जैन-साहित्य एवं बौद्ध-साहित्य कथात्मक वाङ्मय की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। अनेक विषयों पर सक्षिप्त, विस्तृत ऐसी कथाएँ विपुल परिमाण में प्राप्त हैं, जो शाताब्दियों पूर्व लिखी गईं, किन्तु, जिनका महत्त्व आज भी उससे कम नहीं हुआ, जितना उनके रचना काल में था। वस्तुतः जिसे साहित्य कहा जा सके, उसकी यही विशेषता है, वह कभी पुरातन नहीं होता। उसमें प्रेक्षणीयता के ऐसे अमर तत्त्व जुड़े होते हैं, जो उसे सदा अभिनव बनाये रखते हैं। पञ्चतन्त्र इसका उदाहरण है, जिसमें वर्णित कथाएँ, सारे ससार में व्याप्त हुईं, प्राच्य, प्रतीच्य अनेकानेक भाषाओं में अनूदित भी।

जैन-साहित्य एवं बौद्ध-साहित्य में बुद्धि-प्रकर्ष की कथाओं का बड़ा सुन्दर समावेश है, जो रोचक भी हैं, बुद्धिबर्धक भी। मनोरंजन के साथ साथ आज भी उन कथाओं द्वारा पाठक अपनी सूझबूझ को सवार सकता है।

नवीसूत्र मलय गिरि वृहद् वृत्ति तथा आवश्यक वर्ण में परम मेधावी नट-पुत्र रोहक की कथा है। वैसे ही कथा महा उम्मग जातक में है, जिसमें महीपव नामक पात्र की प्रखर प्रतिभा के अनेक उदाहरण हैं।

पाषाण-शिला हटाने बिना उस द्वारा भटप-निर्माण, परिपुष्ट मेढा, एकाकी मुर्गों को द्वन्द्व-युद्ध का शिक्षण, गाड़ियों में भरे तिलों की गिनती, बालू की रस्सी, मरणासन्न हाथी, गाँव के झुए को पुष्करिणी की, उद्यान को नगर में भिजवाये जाने का, पूर्व में स्थित वन को पश्चिम में करने का प्रस्ताव, साँप-साँपिन की पहचान, झोपड़ियों की परख, लदिर की लकड़ी इत्यादि कथाएँ, जहाँ कथानायकों की तीव्र बुद्धि का संसूचन करती हैं, वहाँ आज भी पाठकों को बौद्धिक अभ्यवसाय की पुष्कल सामग्री प्रदान करती है।

रोहक की कथा सक्षिप्त है। महीपव की कथा बहुत विस्तृत है। उसमें उसके बहुमुखी जीवन का, जिसमें उसके प्रज्ञात्कर्ष के साथ अनेक घटनाक्रम जुड़े हैं, विवेचन है। दोनों ही कथानक बड़े रोचक हैं। साधारण और विश्व दोनों ही प्रकार के पाठकों के लिए आकर्षण लिये हैं।

चतुर रोहक

प्रत्युत्पन्नमति नट-पुत्र रोहक

प्राचीन काल की बात है, उज्जयिनी नगरी के समीप एक छोटा-सा ग्राम था। उसमें अधिकांश नटों का निवास था। इसलिए वह नट-ग्राम के नाम से प्रसिद्ध था। उन नटों में एक भरत नामक नट था। उसके एक पुत्र था। उसका नाम रोहक था। वह अपने माता-पिता को बहुत प्रिय था। ग्राम के अन्य नटों का भी उस पर बड़ा स्नेह था।

रोहक एक सस्कारी बालक था। प्रत्युत्पन्नमति था, बड़ी सूझबूझ का धनी था। आयु में बड़े नट भी, जब उनके समक्ष कोई समस्या या उलझन आती तो रोहक से उसका समाधान पूछते। रोहक उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से समस्या के साथ निपटने का मार्ग बताता। वे बहुत संतुष्ट होते।

माता का निधन

यह भाग्य की एक विडम्बना थी, बचपन में ही रोहक की माता का निधन हो गया। रोहक के पिता भरत ने दूसरा विवाह कर लिया। घर में विमाता का आगमन हुआ, जो रोहक के लिए बड़ा प्रतिकूल सिद्ध हुआ। सौतेली मा रोहक के साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगी, उसे नाना प्रकार से कष्ट देन लगी। रोहक का पिता अपनी नव-परिणीता पत्नी के मोह में व्यासक्त था; इसलिए रोहक को अपनी सौतेली माँ के विरुद्ध पिता के समक्ष शिकायत करने का साहस ही नहीं होता था। क्योंकि वह जानता था कि पिता उसकी सौतेली मा का ही पक्ष लेगा।

रोहक अपनी सौतेली मा का क्रूर व्यवहार सहता गया, पर, सहने की भी एक सीमा होती है। वह सहते-सहते परिश्रान्त हो गया। वह एक मेधावी बालक था। उसने सोचा, अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए।

एक दिन उसने अपनी सौतेली माता से कहा—“मा ! मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। आप मेरे साथ सद् व्यवहार क्यों नहीं करती ? जब भी मैं आपको देखता हूँ, मुझे आपके नेत्रों में मेरे प्रति घृणा तथा व्यवहार में क्रूरता दृष्टिगोचर होती है। ऐसा होना उचित नहीं है।”

सौतेली माँ को सबक

सौतेली मा वास्तव में बड़ी निष्ठुर और स्नेह-हीन थी। उसने रोहक को बड़े दर्प के साथ कहा—“मैं तेरे साथ अच्छा सुनकर नहीं करती, यह जो तू कह रहा है, अच्छी बात है, तू मेरा क्या कर लेगा। जा, जो कर सके, तू कर ले।”

रोहक बोला—“मा ! गर्व मत करो। मैं ऐसा कहूँगा कि आपको मेरे समक्ष नमना पड़ेगा।”

यह सुनकर विमाता बहुत क्रोधित हुई और बोली—“नीच कहीं का, धमकी देता है। जा, जैसा चाहे, तू कर। मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है।”

विमाता की घुड़की सुनकर रोहक चुप हो गया और अपनी बुद्धि द्वारा उसे सही मार्ग पर लाने की युक्ति सोचने लगा।

शीघ्र श्रुतु थी। कृष्णा पक्ष की अवेरी रातें थी। रोहक अपने पिता भरत के पास सोता था। एक बार रात में रोहक एकाएक चौककर उठा तथा कड़क कर बोला—“अरे ! यह कौन है, जो मेरे घर से निकल कर बीड़ा जा रहा है ? जरा खड़ा रह, मैं अभी आता हूँ।

रोहक को जब कड़क कर बोचते सुना तो पिता भरत की नींद टूट गई। वह सहसा हड़बड़ाकर उठा और उसने रोहक से पूछा—“बेटा ! कौन था ? तुम किसे डाट रहे थे ? वह कहाँ गया ?”

रोहक बोला—“अभी-अभी कुछ देर पहले मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, एक आदमी घर के भीतर से निकला और बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह फौरन भाग छूटा।”

रोहक रात के समय नित्य इसी प्रकार आवाबें लगाता। भरत यह सुनकर कि कोई बाहर का आदमी इधर आता है, लकड़ी लेकर उसे मारने बीड़ता। आदमी नहीं मिलता।

रोहक के नित्य-प्रति के इस उपक्रम से भरत के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, रात को जो आदमी आता है, ऐसा प्रतीत होता है, मेरी पत्नी के साथ उसका अवैध सम्बन्ध है। बड़ा चालाक आदमी है। हाथ नहीं, आता, सुरक्षित निकल जाता है। वास्तव में मैंने दूसरा विवाह कर बड़ी गलती की।

इस घटनाक्रम का परिणाम यह हुआ, भरत और उसकी पत्नी में परस्पर मनमुटाव एवं दुराव रहने लगा। भरत अपनी पत्नी की ओर से उदासीन रहने लगा और उसको अपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखने लगा। इससे उसकी पत्नी बड़ी खिन्न तथा दुःखित रहने लगी। वह मन-ही-मन यह ज्ञान गई कि यह सब रोहक की ही करतूत है। उसने रोहक की प्रखर बुद्धिशीलता से हार मान ली।

एक दिन वह रोहक से बोली—“पुत्र रोहक ! मैं तुझ से परास्त हो गई हूँ। अब तू अपनी यह भाषा सवृत करले। तूने अपनी बुद्धि द्वारा जो टूटन पैदा की है, उसे जोड़ मे बदल दे। मैं भविष्य में सदा तेरे साथ सव्यवहार करती रहूंगी।

रोहक बोला—“ठीक है, बंसा ही करूंगा।”

कुण्ठ पड़ा व्यतीत हो गया। अंधेरी रातें चली गईं। चाँदनी रातें आईं। एक रात का प्रसंग है, रोहक पहले की ज्यों चिन्ताने लगा—“जरा ठहर, खड़ा रह, अभी आया।”

भरत हड़बड़ाकर उठा और बोला—“वह दुष्ट कहा है, जो प्रतिदिन यहाँ आता है ? पहले अंधेरी रातों का लाभ उठाकर भागने में सफल हो जाता था, आज चाँदनी रात है, उजियाने में मार-मारकर उसकी हड्डी-पसली तोड़ दूँगा। उसे आज ठीक करके छोड़ूंगा।”

रोहक बोला—“पिताजी ! देखिए, वह खड़ा है।”

भरत ने कहा—“जरा मेरे साथ चलकर बता, वह किस ओर है ?”

रोहक ने अपने पिता को साथ लिया तथा उसे अपनी परछाईं दिखाताकर कहा—“देखिए, वह खड़ा है, यही तो प्रतिदिन आता था और भाग जाता था।”

भरत हँस पड़ा और कहने लगा—“रोहक ! तू भयभीत हो गया ? सम्भवत तू नित्य सपने देखता है। बड़ा भोला है, यह तो तेरी परछाईं है।”

भरत के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो शंका उत्पन्न हो गया था, वह अपने आप दूर हो गया। उसने अपनी पत्नी पर जो अनुचित बहम किया, उसके लिए वह पछतावा करने लगा। उस पर पूर्ववत् विश्वास करने लगा।

रोहक की निमृता ने रोहक की बुद्धि का चमत्कार देखा। वह बहुत प्रभावित हुई। तब से रोहक के साथ अच्छा वर्तन करने लगी।

उज्जयिनी में

एक दिन रोहक अपने साथियों सहित उज्जयिनी नगरी में गया। उज्जयिनी की कमनीय रचना, भव्य मण्डलिकाएँ, नन्दे-चौड़े, सजे-सवरे बाजार तथा साफ-सुथरे विशाल राजमार्ग देखकर रोहक बड़ा प्रभावित हुआ। वह अपने साथियों को लेकर क्षिप्रा नदी के किनारे गया। उज्जयिनी का स्वरूप उसके मस्तिष्क में था। उसने गीली बालू पर उसका रेखा-चित्र तैयार किया।

सयोगवश उज्जयिनी का राजा भ्रमण करता हुआ अकेला उधर भा निकला । वह रोहक द्वारा गीली बालू पर अंकित, चित्रित उज्जयिनी नगरी की ओर आगे बढ़ने लगा तो रोहक ने उसे मना किया—“महानुभाव ! इस ओर मत आइए ।”

राजा एकाएक चौंका । उसने बालक से पूछा—“क्यों भाई ! ऐसा क्यों कहते हो, क्या बात है ?”

रोहक बोला—“इधर राज-प्रासाद है । बिना आदेश उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता ।”

राजा ने रेखाचित्र को बहुत ध्यान से, सूक्ष्मता से देखा तो उसने, अनुभव किया कि इसमें उज्जयिनी का अविकलतया यथार्थ अंकन है । वह बालक के नैपुण्य और रचना-कौशल पर मुग्ध हो गया । उसने पूछा—“बालक ! क्या तू उज्जयिनी में निवास करता है ?”

रोहक ने कहा—“नहीं, महानुभाव ! मैं तो आज ही उज्जयिनी से आया हूँ । मेरे यहाँ आने का यह पहला अवसर है ।”

उज्जयिनी नरेश द्वारा परीक्षा

राजा बालक की विलक्षण धारणा-शक्ति तथा प्रतिभा देखकर आश्चर्यान्वित हो गया । उसने बालक से उसका परिचय पूछा । बालक ने अपने पिता का नाम, गाँव का नाम आदि बतलाये । राजा ने मन-ही-मन बालक की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और ऐसा विचार किया—कितना अच्छा हो, मैं इसे अपने यहाँ अमात्य-पद पर प्रतिष्ठित कर सकूँ । साथ-ही-साथ राजा ने यह भी सोचा—अमात्य-पद पर मनोनीत करने से पूर्व मुझे इसकी और परीक्षा कर लेनी चाहिए । जब यह मेरे द्वारा की गई सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, तब मैं इसे अपना अमात्य बनाऊँगा । ऐसा निश्चय कर उज्जयिनी-नरेश ने रोहक की बुद्धि की परीक्षा हेतु एक योजना-क्रम बनाया ।

पापाण शिला को हटाये बिना उससे मंडप-निर्माण

राजा ने नटग्राम के निवासियों को अपने पास बुलाया और उनको आज्ञा दी कि तुम्हारे ग्राम के निकट जो एक पापाण-शिला पड़ी है, उसका एक मंडप बनाओ, किन्तु, यह ध्यान रहना चाहिए, मंडप का निर्माण करते समय शिला को अपने स्थान से जरा भी न हटाया जाए, न उठाया जाए ।

नट अपने गाँव में लौटे । वे बहुत चिन्तित थे, शिला को अपने स्थान से हटाये बिना मंडप कैसे बनाएं । उनके लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी । रोहक ने उनको कहा—“इसमें चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है, यह आसानी से हो सकेगा ।”

रोहक नटों को साथ लेकर शिला के समीप गया । उसने उनसे कहा—“पहले शिला के चारों कोनों की मिट्टी हटाओ ।” नटों ने वैसा ही किया । जब शिला के चारों तरफ के किनारों की मिट्टी काफ़ी गहराई तक हटा दी गई तो रोहक ने शिला के चारों कोनों पर चार छंभे लगाने के लिए कहा । छंभे लगा दिये गये । शिला के टिकाव का सहारा हो गया । फिर उसने शिला के तल के नीचे की मिट्टी निकलवा दी । अपने आप मंडप तैयार हो गया

शिला अपनी जगह से बरा भी हटाए बिना, उठाए बिना मडप के छत के रूप में उपयोग में आ गई।

नट उज्जयिनी गये। राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा से निवेदन किया—
“आपकी आज्ञा का पालन किया जा चुका है। राजा मडप देखने गया। उसने मडप के निर्माण का विधि-क्रम सुना। रोहक की सूझ से बड़ा प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ। वापस उज्जयिनी लौट आया।

परिपुष्ट मेड़ा

कुछ समय बाद राजा ने एक परिपुष्ट मेड़ा रोहक के ग्राम में भेजा। साथ ही-साथ ग्रामवासी नटों को यह सदेश भेजा कि पन्द्रह दिन तक मेड़े को यहाँ रखो। ऐसी व्यवस्था रखो कि पन्द्रह दिन में मेड़े का वजन न कम हो, न अधिक हो। जितना इस समय है, उतना ही रहे। बड़ी विधि-विवरण थी, बड़ी कठिनाई थी, यदि मेड़ा हर रोज कुछ खायेगा, पीयेगा तो निश्चय ही उसका वजन कुछ न कुछ बढ़ेगा ही। यदि मेड़े को खाना-पीना नहीं दिया जायेगा तो यह सुनिश्चित है, इसका वजन काफी कम हो जायेगा।

जिनमें बुद्धि नहीं होती या जो सामान्य बुद्धि-युक्त होते हैं, उनके लिए छोटे-छोटे साधारण कार्य भी बड़े कठिन हो जाते हैं, किन्तु, बुद्धिमानों के लिए वे कार्य, जिन्हें दुःसाध्य और कठिन कहा जाता है, स्वभावतः सुसाध्य तथा सुलभ हो जाते हैं। रोहक के लिए प्रस्तुत कार्य वास्तव में कोई दुष्कर कार्य नहीं था।

रोहक ने मेड़े को एक झूटे से बँववा दिया। मेड़े के सामने खाने के लिए हर रोज हरी-हरी घास डलवाने लगा। मेड़ा हरी घास खाता रहता, इस कारण उसका वजन कम नहीं होता था तथा सामने भेड़िया बँवा था, उसके डर के कारण उसका वजन ज्यादा नहीं होता था—बढ़ता नहीं था। मेड़े के वजन का समीकरण, सन्तुलन बनाये रखने हेतु भोजन तथा भय—दोनों उसके सामने रखे गये। पन्द्रह दिन तक यह क्रम चलता गया। वह मेड़ा वजन में न घटा, न बढ़ा।

दी गई अवधि व्यतीत हो जाने पर ग्रामवासी मेड़े को साथ लिये राजा के पास पहुँचे। राजा को मेड़ा सम्मिलाया। राजा ने मेड़े को वजन में ज्यो-का-ज्यो पाया, उससे मेड़े को रखे जाने का प्रकार भी सुना, जो रोहक ने उन्हें निर्देशित किया था। राजा बहुत परिपुष्ट हुआ और उसने मन-ही-मन अनुभव किया कि उसे ऐसे ही प्रतिभाशील अमात्य की आवश्यकता है।

एकाकी मुर्गों को द्वन्द्व-युद्ध का शिक्षण

राजा रोहक की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। राजा ने नटों के ग्राम में एक मुर्गा भेजा। साथ में यह सदेश भेजा कि इस मुर्गों को बिल्कुल एकाकी रखा जाए। कोई भी मुर्गा या मुर्गा उसके पास न रहे। ऐसी स्थिति में रखते हुए इस मुर्गों को द्वन्द्व-युद्ध करने का शिक्षण प्राप्त कराया जाए। वह लड़ना सीख जाए, अच्छा लड़ाकू बन जाए।

गाँव के नटों के लिए यह एक विषम समस्या थी। वे उदास हो गये। यह देखकर रोहक ने कहा—“मुर्गा मुझे दे दो। मैं इसे एकाकी रखते हुए भी लड़ाकू बना दूँगा। रोहक ने मुर्गों को कुछ दिन अपने पास रखा। फिर उसने उसे नटों को सौंपते हुए कहा कि अब खूब अच्छी

तब लड़ना सीख गया है। 'इसे राजा के पास ले जाओ और कहो कि इसकी परीक्षा कर लें। रोहक ने नटों को वह विधिक्रम भी समझा दिया, जिसके द्वारा उसने मुर्गे को लड़ाकू बनाया था। उनको कहा कि राजा जब पूछे तो यह बता दें।

नट मुर्गा लेकर राखधानी में गये। मुर्गा राजा को सौंपा। राजा ने मुर्गे के लड़ाकूपन की परीक्षा करने के लिए एक दूसरा मुर्गा उसके समक्ष छोड़ा। रोहक द्वारा प्रशिक्षित मुर्गे ने ज्योंही अपने सामने दूसरे मुर्गे को—एक प्रतिद्वन्द्वी को देखा, वह उस पर दूट पड़ा। बड़े वेग से उसने उस पर आक्रमण कर दिया और बड़ा विकराल होकर उससे लड़ने लगा। राजा उस मुर्गे का युद्ध-कौशल तथा आक्रामक रूप देखकर विस्मित हो उठा। उसने नटो से प्रश्न किया—“दूसरे मुर्गे के बिना तुम लोगो ने इसे लड़ने में कुशल कैसे बना दिया?”

नटो ने राजा से निवेदन किया—“राजन् ! दोबार पर एक बड़ा शीशा जगा दिया गया। इस मुर्गे को वहाँ एकाकी छोड़ दिया। जब इस मुर्गे ने दर्पण में अपनी परछाई देखी तो उसे दूसरा मुर्गा समझा। वैसा समझ कर वह शीशे पर झपटा। परछाई ने भी वैसी ही क्रिया हुई। मुर्गे ने सोचा—सम्मुखीन मुर्गा प्रत्याक्रमण कर रहा है। वह क्रुद्ध हो गया। शीशे पर बार-बार झपटता रहा, अपनी चोच एवं नखों से उस पर प्रहार करता रहा। यह मुर्गा यों लड़ना सीख गया। कई दिन तक यह क्रम चलता रहा, जिससे यह लड़ने में अभ्यस्त हो गया, आक्रामक व लड़ाकू बन गया।

मुर्गों के लड़ने के दो रूप हैं। कुछ मुर्गे, जब उन पर आक्रमण होता है तो अपनी सुरक्षा या बचाव के लिए लड़ते हैं। कुछ मुर्गे अपनी ओर से आक्रमण करते हैं। हमने आक्रामक वृत्ति होती है। यह मुर्गा आक्रामक स्वभाव का हो गया है।

राजा समझ गया कि यह रोहक की ही बुद्धि का चमत्कार है। बड़ा प्रभावित हुआ।

गाड़ियों में भरे तिलों की गिनती

राजा ने अपनी परीक्षा-योजना के अन्तर्गत एक बार तिलों से परिपूर्ण गाड़ियों नटों के गाँव में भेजी तथा नटो को सदेश भिजवाया कि इन गाड़ियों में भरे हुए तिल सख्या में कितने हैं, बतलाए। यदि वे तिलों की ठीक-ठीक सख्या नहीं बता सके तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उनके लिए यह सर्वथा असंभव बात थी। नट जबरा गए, तिलों की गिनती कैसे हो। उन्होंने रोहक के आगे अपनी परेशानी की चर्चा की।

रोहक ने कहा—“जबराबो नहीं। जबरा जाने से बुद्धि अस्त-व्यस्त हो जाती है, प्रतिभा की उर्वरता मिट जाती है। आप लोगो को मैं एक उत्तर बतला रहा हूँ। राजा के पास जाकर आप वही उत्तर दें।” जो उत्तर देना था, रोहक ने उनको अच्छी तरह समझा दिया।

नट उज्जयिनी आये। राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा द्वारा जिज्ञासित तिलों की सख्या के विषय में कहा—“महाराज ! हम नट हैं, नाचना-कूदना, खेल-तमाशे दिखलाना, कलाबाजी द्वारा लोगो का मनोविनोद करना हम जानते हैं, गिनने की कला—गणित-शास्त्र हम कहाँ से जानें ! फिर भी हम आपको तिलों की तुलनात्मक सख्या निवेदित करने हैं। गगन-मन्डल में जितने तारे हैं, इन गाड़ियों में उतने ही तिल हैं। आप अपने गणितज्ञों से तारों की गिनती करा लीजिए, दोनों एक समान निकलेंगे।”

उज्जयिनी-नरेश ने मद स्मित के साथ मुसकराते हुए नटो से पूछा—“सत्य वतसाभा, यह उपमा तुम लोगो को किसने बतलाई ?”

एक बूढ़ नट बोला—“स्वामिन् ! हमारे गाँव में भरत नामक नट का पुत्र रोहक नामक बालक है। उसी ने यह युक्ति बतलाई है।”

राजा ने नटो को पुरस्कृत किया तथा वहाँ से विदा किया। रोहक की बुद्धिमत्ता पर राजा प्रसन्न हुआ। राजा अभी कुछ और परीक्षा करना चाहता था।

बाबू की रस्ती

राजा ने नट-ग्राम के लोगो को उज्जयिनी से संदेश भेजा—“तुम लोगो के गाँव के पास जो नदी है, उसकी बाबू बहुत उत्तम है। उस बाबू की एक रस्ती बनाओ और उसे मेरे पास उज्जयिनी भेजो।”

गाँव-वासी नटो ने संदेश सुना। सर्वशवाहक को वापस विदा किया। उन्होंने रोहक के समक्ष यह प्रसंग उपस्थित किया। रोहक ने उनको उसका उत्तर समझाया और जाकर राजा को बताने के लिए कहा। गाँव-वासी रोहक द्वारा दिया गया समाधान श्लीमांति हृदयगम कर राजा के पास उज्जयिनी गये तथा उन्होंने राजा से निवेदित किया—“राजन् ! हम लोग तो नट हैं, रस्ती बनाने का हमें क्या मामूम। कभी रस्ती बटने का प्रसंग ही नहीं आया। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं, यदि वैसी बनी हुई रस्ती देख लें तो ठीक उसकी प्रतिकृति—उम जैसी ही दूसरी रस्ती हम बना देंगे। आपका पुरातन संग्राहालय है। अनेक वस्तुओ के साथ वहाँ कोई-न-कोई बाबू की रस्ती अवश्य होगी। वह रस्ती कृपा-कर हमें एक बार भिजवा दें। उसे देखकर हम वैसी-की-वैसी बाबू की रस्ती निश्चित रूप में बना देंगे।”

राजा जान गया कि ये नट रोहक की बताई हुई युक्ति से बात कर रहे हैं। राजा रोहक की सूक्ष्म-ग्राहिता तथा पैनी सूझ से बहुत प्रभावित हुआ।

मरणासन्न हाथी

उज्जयिनी-नरेश की हस्तिशाला का एक हाथी रण हो गया। हस्ति-चिकित्सको ने हाथी को देखा और कहा कि इसका रोग असाम्य है, यह बच नहीं पायेगा। यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। राजा ने विचार किया—इस मरणासन्न हाथी के माध्यम से रोहक के बुद्धि-कौशल की परीक्षा की जाए। यह सोचकर राजा ने वह मरणासन्न हाथी नट-ग्राम में भिजवा दिया। हाथी के साथ उसके खाने-पाने की काफी सामग्री भी भिजवा दी। साथ-ही-साथ राजा ने गाँव वालों को यह आदेश भिजवाया—“यह हाथी रण है। इसे पर्याप्त खाना पीना दें। इसकी सेवा करें तथा इसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में नित्य प्रति समाचार भेजते रहें, किन्तु, कभी भूलकर भी मुझे यह समाचार न दें कि हाथी की मृत्यु हो गई है। यदि किसी ने जाकर यह समाचार दिया तो मैं उसे प्राण-दण्ड दूंगा।”

नट बड़े गंभीर हुए। हाथी की अजी-भांति देख-रेख, सेवा-परिचर्या करते रहे। आखिर एक दिन हाथी की मृत्यु हो गई। नट बहुत दुःखित हुए, अब क्या करें। हाथी के स्वास्थ्य-सम्बन्धी समाचार नित्य-प्रति भेजने के क्रम के अंतर्गत राजा को सूचित करना आवश्यक था। किन्तु, हाथी के मरने का समाचार कहना उनके लिए दुःशक्य था, क्योंकि

वैसा कहने वाले के लिए राजा की ओर मृत्यु-दण्ड निर्धारित था। वे चिन्तित थे कि हाथी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ भी सूचना न देने से राजा क्रुद्ध होगा तथा हाथी के मरने की सूचना देने का उनकी साहस ही नहीं रहा था।

उन सबकी आशा का केन्द्र रोहक था। उन्होंने उसके समक्ष अपनी चिन्ता उपस्थित की। रोहक ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि वे राजा को इसका क्या उत्तर दें। नट राजा के पास आये। उन्होंने राजा से कहा—“महाराज ! आप का हाथी तो अपनी जगह से उठता तक नहीं है।”

दूसरा बोला—“हाथी का उठना तो दूर रहा, उसके तो कान तक नहीं हिलते। उसके नेत्रों की पलकें तक नहीं झपकती, नेत्रों की पुतलियाँ भी स्थिर हैं।”

राजा ने कहा—“क्या हाथी की मृत्यु हो गई ?”

तीसरे ने कहा—“अन्नदाता ! हम तो ऐसा नहीं बोल सकते, पर, आपका हाथी न घास खाता है और न पानी ही पीता है।”

चौथा नट बोला—“राजन् ! और बातें तो दूर रही, आपका हाथी सास तक नहीं लेता।”

राजा झुझलाया और पूछने लगा—“सच-सच कहो; क्या हाथी मर गया ?”

नटों ने कहा—“अन्नदाता ! ऐसे शब्द हम कैसे कह सकते हैं ? ऐसा कहने के तो आप ही अधिकारी हैं। हाथी के स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार आप तक पहुँचाना हमारा काम है। उसके स्वास्थ्य की जैसी स्थिति है, हमने आपको निवेदित कर दी है।”

नटों की बातचीत में रोहक की दुःखिन्ता बोल रही है, यह राजा ने मन-ही-मन अनुभव किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने नटों को पारितोषिक दिया। नट वापस अपने गाँव को आ गये।

गाँव का कूआ नगर में भेजा

राजा इतना होने पर भी कुछ और परीक्षा करना चाहता था। उसने एक दिन नट-ग्राम के नटों के पास अपना सदेश भेजा—“तुम्हारे गाँव में एक कूआ है। उसका जल बहुत मधुर और शीतल है। हमारे नगर में ऐसा कूआ नहीं है। अपने गाँव के कूए को हमारे नगर में भेज दो। यदि ऐसा नहीं कर सके तो तुम कठोर दंड के भागी बनोगे।” ज्यों ही नटों को यह सदेश मिला, वे तो घबरा गए। वे रोहक से बोले—“पहले की तरह हमको तुम ही इस सकट से बचा सकते हो।”

रोहक ने राजा को कैसे उत्तर दिया जाए, यह युक्ति उनको बतला दी। तदनुसार वे नट राजा के पास आए और जैसा रोहक ने समझाया था, वे राजा से बोले—“महाराज ! हमारे गाँव का कूआ हम गाँववासियों की तरह बड़ा भोला है। अकेले नगर में जाने में उसे बड़ी क्लिप्त है, संकोच है। वह कहता है कि मैं अपने जातीय जन—उज्जयिनी के कूए के साथ वहाँ जा सकता हूँ। अकेला नहीं जा सकता। अकेले जाने में बहुत क्लिप्तता है।

“स्वामिन् ! आप से विनम्र निवेदन है, आप उज्जयिनी के किसी कूए को हमारे साथ हमारे गाँव भेज दें। वहाँ से दोनों कूए आपके पास आ जायेंगे।”

उज्जयिनी-नरेश मुस्कुराया, मन-ही-मन समझ गया, यह रोहक की बुद्धि का चमत्कार है।

पूर्व के वन को पश्चिम में करो

राजा ने सोचा—रोहक की एक परीक्षा और ले लू। वह इसमें सफल रहा तो उज्जयिनी बुला लूंगा।

राजा ने नदो के पास सन्देश भेजा कि तुम्हारे नट-ग्राम की पूर्व दिशा में एक वन है, उसको तुम पश्चिम दिशा में कर दो।

गाँव के नट बड़ी उत्सुकता से पढ़े कि वन को पूर्व दिशा से उठाकर पश्चिम दिशा में कैसे लाया जा सकता है। रोहक ने उन्हें इस समस्या का समाधान देते हुए कहा—“अपन सोचो कि चाहिए कि वन के दूसरी ओर जाकर अपना गाँव बसा लें।” सवने अपनी घास-फूस की झोपड़ियाँ, मिट्टी के कच्चे घर वन की दूसरी ओर बना लिए। वहीं बस गए। फलतः वह वन स्वयं ही नदो के गाँव की पश्चिमी दिशा में हो गया।

राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने अब तक जितने भी प्रकार से परीक्षा की, रोहक उन सब में उत्तीर्ण हुआ। अब राजा के मन में उसे अपने पास बुलाने की तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई।

अन्तिम परीक्षा

राजा ने रोहक को उज्जयिनी बुलाने के अवसर पर भी उसकी बुद्धि का करिबमा बखाना चाहा, अतः रोहक को बुलाने हेतु राजा ने जिन पुरुषों को भेजा, उनके साथ उसे वेने हेतु एक सन्देश भी भेजा—“रोहक उज्जयिनी आए, किन्तु, वह ऐसा समय हो, जब न शुक्ल-पक्ष हो तथा न कृष्ण-पक्ष हो, न रात हो, न दिवस हो। इसी प्रकार जब वह आए तो उसके मस्तक पर न घूप हो, न छाया हो। न वह आकाश द्वारा आए, न पदाति ही आए, न चलकर ही आए। न वह नहाकर आये तथा न वह बिना नहाए ही आए।”

राजा ने जो बातें कहलवाई, वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध थी, इसलिए उन्हें पूरा करना बड़ा कठिन था। राजा तो इन बातों द्वारा रोहक की प्रत्युत्पन्नमति का चमत्कार देखना चाहता था। रोहक से राजा ने जो-जो चाहा, उसने उन सबकी भलीभाँति पूर्ति की।

जब रोहक अपने गाँव से रवाना हो रहा था, उसने अपने गले तक स्नान किया, मस्तक को सूखा रखा। अमावस्या और प्रतिपदा के परस्पर मिलने के समय में वह वहाँ से चला। दोनों तिथियों के मिलने का यह समय न किसी पक्ष में था, न दिवस में तथा न रात में आता था। उसने आते समय अनगिनत छिद्र-युक्त चलनी को अपने सिर पर छत्र के रूप में रखा। चलनी के छेदों में से घूप छनती हुई आती थी तथा चलनी का बंद भाग छाया किये हुए था। इस प्रकार न तो एकान्त रूप में वहाँ घूप ही थी और न एकान्त रूप में छाया ही थी। आते समय रोहक एक मेढे पर बैठा तथा गाड़ी के पहियों के मध्य के मार्ग से राजा के पास पहुँचा। जिस समय रोहक राजा के पास आया, तब सायंकालीन सन्ध्या का समय था, जो न दिन में गिना जाता है और न रात में गिना जाता है। इस प्रकार रोहक ने वे सभी शर्तें पूरी की, जो राजा ने रखी थी।

रोहक ने विचार किया कि ऐसी परम्परा है, गुरु, देव तथा राजा के पास जाते समय कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें उपहृत करने हेतु कुछ-न-कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए। यह सोचकर रोहक राजा का भेंट देने हेतु मिट्टी का एक डेला लिए राजा के पास पहुँचा। राजा की शर्तों की जिस प्रकार रोहक ने पूर्ति की थी, वह सब तो राजा की

समझ में आ गया, किन्तु, मिट्टी के डेले वाली बात राजा नहीं समझ सका। रोहक ने वह मिट्टी का डेला राजा को भेंट किया। राजा आश्चर्य-चकित हुआ तथा उससे मिट्टी का डेला भेंट करने का कारण पूछा।

रोहक ने कहा—“पृथ्वीपते ! आप पृथ्वी का पालन करते हैं, पृथ्वी-पति कहे जाते हैं, पृथ्वीनाथ कहे जाते हैं, भूपति, भूमिपति, महीपाल, भूपाल तथा भूप आदि कहे जाते हैं। आप के इन सभी वाचक शब्दों में भूमि का योग है। भूमि मृतिकामय है, मिट्टी से बनी है; इसलिए मैंने आपको मिट्टी भेंट की है, जिसमें आपके उत्तरोत्तर उत्कर्ष, राज्य-विस्तार आदि की शुभाशंसा है।”

रोहक के समाधान से राजा अत्यन्त आनन्दित हुआ। राजा ने रोहक को अपने महल में ठहरने के लिए कहा तथा मन-ही-मन विचार किया, कुछ समय व्यतीत हो जाए, रोहक को मैं मन्त्रि-मद पर नियुक्त करूँगा। रोहक महल में ठहरा।

रात का समय था। प्रथम प्रहर था। रोहक सोया था। राजा ने आवाज दी—
“रोहक ! सोये हो या जाग रहे हो ?”

रोहक बोला—“राजन् ! मैं जाग रहा हूँ।”

राजा—“फिर चुप क्यों हो ?”

रोहक—“मैं कुछ चिन्तन कर रहा हूँ।”

राजा—“क्या चिन्तन कर रहे हो ?”

रोहक—“मैं यह चिन्तन कर रहा हूँ कि बकरी के पेट में गोल-गोल भेगनियाँ क्यों बनती हैं ?”

राजा—“तुमने चिन्तन में क्या पाया ?”

रोहक—“बकरी के उदर में सबर्बक नामक वायु-विशेष का संचार रहता है। उसकी गति बकरी के उदर में गोल-गोल भेगनियाँ बनने का कारण है।”

रात का दूसरा प्रहर आया। राजा ने कहा—“रोहक ! सोते हो या जागते हो ?”

रोहक—“स्वामिन् ! जाग रहा हूँ।”

राजा—“फिर चुप क्यों हो ?”

रोहक—“कुछ सोच रहा हूँ ?”

राजा—“क्या सोच रहे हो ?”

रोहक—“यह सोच रहा हूँ कि पीपल के पत्ते का नीचे का डठल बड़ा होता है या उसके ऊपर का हिस्सा ?”

राजा—“इस सम्बन्ध में तुम्हारे चिन्तन में क्या आया ? तुमने क्या निश्चय किया ?”

रोहक—“राजन् ! दोनों बराबर होते हैं।”

रात के तीसरे प्रहर में भी राजा ने वैसा ही प्रश्न किया।

रोहक ने कहा—“महाराज ! मैं जागरित हूँ और यह चिन्तन कर रहा हूँ कि गिलहरी के पृष्ठ पर काली रेखाएँ व्याप्त होती हैं या सफेद रेखाएँ ? साथ-साथ यह भी सोच रहा हूँ कि उसकी देह बड़ी होती है या घूँसू ?”

“राजा—“तुम्हें कैसा लगा ?”

रोहक—“राजन् ! गिलहरी की पीठ पर जितनी काली रेखाएँ होती हैं, उतनी ही सफेद रेखाएँ होती हैं। इसी प्रकार जितनी बड़ी उसकी देह होती है, उतनी ही बड़ी उसकी पूछ होती है। उसकी-देह की और पूछ की जवाई एक जितनी होती है।”

चौथे प्रहर के अंत में राजा ने रोहक को आवाज दी और कहा—“रोहक ! सोते हो या जागते हो ?”

रोहक उस समय सो रहा था, नींद में था। राजा ने एक तीखी नोक वाली छड़ी से उसकी देह को छुआ, कुरेदा, उसे जगाया और पूछा—“रोहक ! क्या सो रहे थे ?”

रोहक—“नहीं राजन् ! मैं जागता था, एक गमीर विषय पर चिन्तन कर रहा था।”

राजा—“किस विषय पर चिन्तन कर रहे थे ?”

रोहक—“मैं चिन्तन कर रहा था कि महाराज के (आपके) कितने पिता हैं ?”

राजा झुझलाया और बोला—“रोहक ! यह तू क्या सोचने लगा ? सभी के पिता तो एक ही होता है।”

रोहक—“राजन् ! आपके एक से अधिक पिता हैं।”

राजा बीछलाहट के साथ बोला—“बतलाओ, कितने ?”

रोहक ने बड़े ध्यात और स्थिर भाव से उत्तर दिया—“महाराज ! आपके पाँच पिता हैं।”

राजा—“कौन-कौन से और कैसे ?”

रोहक—“आपके प्रथम पिता कुबेर हैं। कुबेर के सदृश दानशीलता का पैतृक-गुण आप में है। आपका दूसरा पिता चांडाल है। शत्रु के दमन और ध्वंस के समय आप चाण्डाल के पुत्र्य कठोर हो जाते हैं। शत्रु-नियंत्रण की दृष्टि से आप में कठोरता का पैतृक-गुण है। आपका तीसरा पिता रजक है। रजक जैसे वस्त्र को निचोड़कर उसका सारा जल निकाल लेता है, उसी प्रकार आप प्रतिकूल हो जाने पर दूसरों का सर्वस्व—सब कुछ निचोड़ लेते हैं, हर लेते हैं, उन्हें निःसार बना देते हैं। आपका एक पिता राजा है, क्योंकि आप राजा के औरस पुत्र हैं। आपका पाँचवा पिता वृश्चिक है—विच्छू है। जैसे विच्छू निर्ममता-पूर्वक डंक मारता है, दूसरों को पीटा पहुँचाता है, उसी प्रकार आपने भुक्त सोते हुए को छड़ी की नोक से जगाया और भुक्त कष्ट पहुँचाया।”

रोहक द्वारा किये गये विवेचन को सुनकर राजा लज्जामिश्रित हुआ। वह अपनी माता के पास आया तथा रोहक ने जो-जो कहा था, वह सब उन्हें बताया।

राजमाता ने कहा—“बेटा ! वास्तव में तুম अपने पिता के पुत्र हो, किन्तु, गर्भवती महिला पर औरो का भी प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव गर्भस्थ शिशु तक पहुँचता है, शिशु पर भी किसी-न-किसी रूप में वे सस्कार डल जाते हैं। जब तुम गर्भ में थे, तब मैं कुबेर की अर्चना-उपासना करती थी। एक बार मेरी दृष्टि एक रजक पर पड़ी, जो वस्त्र निचोड़ रहा था। एक बार कुबेर की अर्चना कर वापस लौटते समय एक चांडाल को देखने का संयोग बना। एक बार योही विनोदार्थ आटे से निर्मित एक वृश्चिक अपने हाथ पर रखा। वृश्चिक की परिकल्पना लिये मैं उसके स्पर्श से सहिर गई थी। किसी-न-किसी रूप में यत् किञ्चित् गुणात्मक सस्कारवत्ता तुम्हारे में इन सभी जैसी है, अतएव रोहक ने जो यह व्याख्या की है, असमीचीन नहीं है।”

राजा को अपनी माता का कथन सुनकर बहुत परितोष हुआ। वह रोहक को जन्मजात प्रतिभा, दीक्षित बुद्धिमत्ता, गहरी सुभ्रूभू, सूक्ष्म चिन्तन से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने एक विशाल समारोह आयोजित किया, जिसमें उसने रोहक को अपने प्रवान अमात्य के पद पर मनोनीत किया।

रोहक एक निर्धन नट का पुत्र था। बहुत सामान्य स्थिति में उत्पन्न हुआ था, किन्तु, अपनी असाधारण प्रतिभा और प्रखर बुद्धि के कारण उसने मालव राज्य के प्रवानामात्य का गौरव-पूर्ण पद प्राप्त कर लिया।^१

महा उन्मग जातक

सम्बन्ध

एक दिन का प्रसंग है, भिक्षु धर्मसभा में बैठे थे। वे तथागत—भगवान् बुद्ध की प्रज्ञा-पारमिता की स्तवना कर रहे थे। वे कहते थे—“आयुष्मानो ! भगवान् बुद्ध महा-प्रज्ञाशाली हैं, विस्तीर्ण प्रज्ञाशाली हैं, प्रसन्न प्रज्ञाशाली हैं, शीघ्र प्रज्ञाशाली हैं, तीक्ष्ण प्रज्ञाशाली हैं। उनकी प्रज्ञा अन्तर्वेधन करने वाली है। वह परमत्त का खण्डन करने में समर्थ हैं। भगवान् बुद्ध ने अपनी प्रज्ञात्मक शक्ति द्वारा ही कूटदन्त आदि ग्राह्मणों का, सह्रिय आदि परित्राजकों का, अगुलिमाल आदि चोरों का, आलवक आदि यक्षों का, राक्ष आदि देवों का, वफ आदि ब्रह्माओं का नियमन किया—दमन किया। उन्हें विनत बनाया। तथागत ने अपने प्रज्ञा बल से ही प्रेरित कर, उद्बुद्ध कर बनेक व्यक्तियों को प्रवर्जित किया। उनको उत्तम फलयुक्त, सात्त्विक जीवन में सप्रतिष्ठ किया। वे फिर बोले—“हमारे शास्ता भगवान् बुद्ध ऐसे ही परम प्रखर प्रज्ञाशाली हैं।”

भिक्षु बैठे हुए इस प्रकार भगवान् बुद्ध के प्रज्ञाशीलता जैसे उत्तम गुणों का बखान कर रहे थे।

भगवान् बुद्ध लघर आये और उन्होंने उनसे प्रश्न किया—“भिक्षुओं ! तुम लोग यहाँ बैठे हुए क्या वतार्षाप कर रहे थे ?”

भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! हम आपकी प्रज्ञा की चर्चा कर रहे थे।”

इस पर भगवान् बुद्ध बोले—“भिक्षुओं ! तथागत न केवल इस समय ही प्रज्ञाशील हैं, इससे पूर्ववर्ती समय में भी, जब उनका ज्ञान सर्वथा परिपक्व नहीं था, वे जब बुद्धत्व-प्राप्त हेतु प्रयत्न-रत थे, उस स्थिति में भी वे परम प्रज्ञाशील थे।” यह कह कर तथागत ने पूर्व जन्म की कथा का आख्यान किया—

बोधिसत्त्व का जन्म

पूर्व समय की बात है, मिथिला में विदेह नामक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ सेनक, पुष्कुस, काविन्द एवं देविन्द नामक चार पंडित थे, जो अर्थ एवं धर्म के अनुशासन में अधिकृत थे।

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने का दिन था। प्रातःकाल होने को था। राजा को एक स्वप्न आया, उसने देखा—राज-प्रागण में चार अग्नि-स्कन्ध थे। वे चारों प्राचीर जितने उठकर

१. आधार—नन्दीसूत्रः मलय गिरि बृहद् वृत्ति, आवश्यक चूर्ण

जल रहे थे। उनके मध्य में खद्योत के समान अग्नि उत्पन्न हुई। वह तत्क्षण इतनी प्रोन्नत तथा प्रवर्धित हुई कि उन चारों अग्नि-स्कन्धों को उत्पलित कर ब्रह्मलोक तक जा पहुँची। उससे सारा वायु-मण्डल आलोकमय हो गया। उस आकाश में इतना तेज था कि भूमि पर पड़ा हुआ सर्प का एक दाना तक दृष्टिगोचर होता था। देववृन्द, मनुष्य वृन्द सभी मालाओं द्वारा, विविध सुगन्धित पदार्थों द्वारा उसकी अर्चना करते थे। उस अग्नि में एक अद्भुत दिव्यता थी। लोग उससे झूठते थे, पर, किसी का एक रोम तक गर्म नहीं होता था।

राजा ने ज्योही यह स्वप्न देखा, वह भयाक्रान्त हो गया। चिन्तावश बैठा-बैठा सोचता रहा। काफी दिन चढ़ गया। चारों पण्डित राजा के पास आये और पूछा—“राजन् ! क्या रात को कुछ से नींद आई ?”

राजा ने कहा—“पण्डितो ! मुझे कुछ कहाँ है ? आज मैं बहुत चिन्तोद्भिन्न हूँ।” उसने जो स्वप्न देखा था, वह उनको बताया।

इस पर सेनक पण्डित ने कहा—“महाराज भयभीत न हो। यह स्वप्न शुभ-सूचक है। इससे प्रकट है, आपकी उन्नति होगी।”

राजा—“ऐसा कैसे कहते हो ?”

सेनक—“महाराज ! यह स्वप्न इस तथ्य का द्योतक है कि हम चारों पण्डितों को वृत्तप्रभ कर देने वाला एक अन्य पाँचवा पण्डित उत्पन्न होगा। आप द्वारा स्वप्न में देखे गये, राज-भाग्य के चारों कोनों में विद्यमान चारों अग्नि-स्कन्धों के समान हम चारों पण्डित हैं। उनके बीच में उत्पन्न, ब्रह्मलोक तक पहुँचे दिव्य अग्नि-स्कन्ध के समान पाँचवा पण्डित होगा। वह देवों में, मनुष्यों में सबसे अद्भुत होगा।”

राजा—“इस समय वह कहाँ है ?”

सेनक—“राजन् ! या तो वह अपनी माता के गर्भ में आया होगा या आज उसने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया होगा।”

सेनक ने ये सब बातें अपने विद्या-बल द्वारा इस प्रकार प्रकट की, मानो अपनी दिव्य-दृष्टि से वह उन्हें प्रत्यक्ष दृष्टिगत कर रहा हो।”

राजा ने इस बात को ध्यान में रखा। मिथिला के चारों दरवाजों पर पूर्वी यवमञ्जक, दक्षिणी यवमञ्जक, उत्तरी यवमञ्जक तथा पश्चिमी यवमञ्जक नामक चार निगम बसे थे। पूर्वी यवमञ्जक में श्रीवर्धन नामक एक श्रेष्ठी निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुमना देवी थी। राजा ने जिस दिन सपना देखा, उसी दिन त्रायस्त्रिंश देव-भवन से श्रुत होकर बोधिसत्त्व ने सुमना देवी की कुक्षि में प्रवेश किया। उसी समय एक सहस्र देवपुत्र भी त्रायस्त्रिंश देव-भवन से श्रुत हुए, उसी निगम में श्रेष्ठियों, अनुश्रेष्ठियों के कुलो में प्रविष्ट हुए—उनकी गृहिणियों के कुक्षिगत हुए।

दिव्य बनौषधि

दश महीने व्यतीत हुए। श्रेष्ठी श्रीवर्धन की पत्नी सुमना देवी ने पुत्र को जन्म दिया। शिशु का वर्ण स्वर्ण-सदृश देदीप्यमान था। उस समय शक ने मनुष्य-लोक की ओर दृष्टिपात किया, जाना कि बोधिसत्त्व ने माता की कुक्षि से जन्म लिया है। शक ने विचार किया, यह बुद्धाङ्कुर है, जो अनेक देवों के साथ यहाँ उद्भूत हुआ है। मुझे चाहिए कि मैं इस तथ्य को उद्भासित करूँ। शक बोधिसत्त्व के अपनी माता की कुक्षि से बहिर्गत होने के समय अद्भ्य

रूप में वहाँ आया, शिशु के हाथ पर एक बनीपवि—जड़ी रख दी। वैसा कर वहाँ से अपने स्थान को चला गया। बोधिसत्त्व ने उस जड़ी को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। फलतः अपनी माता की कुक्षि से बहिर्गत होते समय उसकी माता को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। पानी के वर्तन से जिस प्रकार पानी बाहर आ जाता है, उसी प्रकार वह सुख से माता की कुक्षि से बाहर आ गया। माता ने शिशु के हाथ में जड़ी देखी। उसे जिज्ञासा हुई। उसने पूछा—“पुत्र ! हाथ में क्या लिये हो ?” शिशु बोला—“मा ! यह दिव्य औषधि है।” यों कहकर उसने वह जड़ी माता के हाथ में रख दी तथा कहा—“मा ! यह दिव्य औषधि हर किसी रोगी को देने पर उसका रोग दूर हो जाता है।”

माता बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति श्रीवर्धन सेठ से सारी बातें कहीं। सेठ के सात वर्ष से मस्तक में पीड़ा थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और विचारने लगा, शिशु की अद्भुत विशेषता है, माँ को कोख से बाहर आने के समय ही उसके हाथ में बनीपवि रही है। उत्पन्न होते ही यह अपनी माता के साथ वार्तालाप करने लगा। वास्तव में यह बड़ा पुण्यवान् है। इसने जो औषधि दी है, उसका निश्चय ही विशिष्ट प्रभाव होना चाहिए। सेठ ने वह बनीपवि ली, उसे पत्थर पर रगड़ा, मस्तक पर थोड़ा-सा लेप दिया। कमल के पत्ते से जैसे पानी झड़ जाता है, उसी प्रकार सेठ की सात वर्ष पुरानी पीड़ा बिल्कुल मिट गई।

सेठ औषधि के प्रभाव से बड़ा हर्षित हुआ। बोधिसत्त्व बनीपवि के साथ उत्पन्न हुए हैं, यह बात सर्वत्र विभूत हो गई। अनेक व्यक्ति, जो विभिन्न रोगों से पीड़ित थे, सेठ के यहाँ आने लगे। सेठ औषधि को पत्थर पर बिसता, पानी में बोलकर दे देता, रोग तत्क्षण शान्त हो जाते। औषधि के प्रभाव से स्वस्थ हुए लोग औषधि की प्रशंसा करते, पुण्यस्थान करते, कहते—श्रीवर्धन सेठ के यहाँ बड़ी मुणकारी औषधि है।

नामकरण

बोधिसत्त्व के नामकरण का दिन आया। श्रीवर्धन सेठ ने विचार किया, मेरे इस पुत्र का नाम पितृ-पितामह-परंपरा के अनुरूप नहीं होना चाहिए, विशिष्ट औषधि के साथ जन्म लेने के कारण इस नाम तद्रूप ही होना चाहिए; अतएव उसने उसका नाम महीपत्रकुमार रखा।

सहज सहजात

सेठ के मन में विचार आया, मेरा यह पुत्र परम प्रज्ञा-सम्पन्न है। यह एकाकी ही लोक में आए, ऐसा नहीं लगता। इसके साथ उसी घड़ी में और भी अनेक बच्चे उत्पन्न हुए होंगे। इसकी खोज करवानी चाहिए। उसने खोज करवाई तो वैसे एक हजार बच्चे मिले। उसने सभी बच्चों के माता-पिता के यहाँ आभूषण भिजवाये तथा उनके अलीपाति पालन-पोषण के लिए धानियाँ भिजवाईं। उसने विचार किया, ये मेरे पुत्र के साथ-साथ ही जन्मे हैं; अतः ये उसी के साथ रहने वाले सेवक हों, यह समुचित होगा। उसने बोधिसत्त्व, जो उसके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, के साथ उन हजार शिशुओं का भी संगलोत्सव आयोजित करवाया। समय-समय पर उन शिशुओं को आभूषणों से अलंकृत कर बोधिसत्त्व की सल्लिखित

मे लाया जाता। महीषकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व उनके साथ खेलता, क्रीडा करता, विनोद करता।

बाल-क्रीडा

इस प्रकार खेलते हुए, बढ़ते हुए उसकी आयु सान वर्ष की हुई, तब वह ऐसा सुन्दर एवं देदीप्यमान प्रतीत होता, मानो स्वर्णमयी प्रतिमा हो। जब शिशु गाँव के मध्य महीषकुमार के साथ खेलते तो बीच में कभी-कभी कोई हाथी आ जाता, दूसरे जानवर आ जाते। बच्चों का क्रीडा-मण्डल भग्न हो जाता। जब तेज हवा चलती, धूप होती तो खेलते हुए बच्चे कष्ट पाते। एक दिन का प्रसंग है, बच्चे खुशी-खुशी खेल रहे थे। असमय में ही आकाश में बादल घिर आये। यह देखकर हाथी के सदृश बलयुक्त महीषकुमार भागकर एक मकान में चला गया। दूसरे बालक भी उसके पीछे-पीछे दौड़े। बहुत तेज दौड़ने के कारण कई परस्पर टकराये, लड़खड़ा गये, गिर पड़े, जिससे उनके घुटने फूट गये।

क्रीडा-भवन का निर्माण

महीषकुमार ने विचार किया, खेल आदि में कष्ट न हो, इस हेतु यहाँ एक क्रीडा-भवन का निर्माण होना चाहिए। उसने बालकों से कहा—“हम लोग यहाँ एक शाला का निर्माण कराएँ, जिससे आँधी, आसप तथा धुष्टि के समय खड़े होने, बैठने एवं सेटने के लिए समुचित आश्रय प्राप्त हो सके। इस हेतु तुम सब एक-एक काषार्पण लाओ।” उन हज़ार बालकों ने वैसा ही किया। महीषकुमार ने शिल्पी को बुलाया, हज़ार काषार्पण दिये और कहा—“हमारे लिए एक शाला तैयार करो।” शिल्पी ने वैसा करना स्वीकार किया और काषार्पण लिये। उसने जमीन बराबर करवाई, खंटे गड़वाये। भूमि के समीकरण हेतु सूत्र खींचा।

शिल्पी वह सब कर तो रहा था, किन्तु वह बोधिसत्त्व का हार्द नहीं समझा था। बोधिसत्त्व ने उसे सूत्र खींचने की यथोचित विधि बतलाई और कहा—“जिस तरह तुम सूत्र खींच रहे हो, वह ठीक नहीं है। जैसा मैं बतला रहा हूँ, वैसा सूत्र खींचो।”

शिल्पी बोला—“स्वामिन् ! मैं जैसा शिल्प जानता हूँ, वैसा ही मैंने सूत्र खींचा। मैं दूसरी प्रकार नहीं जानता।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“जब तुम्हें इतनी ही जानकारी नहीं है तो हमारी भावना के अनुरूप शाला का निर्माण तू कैसे कर पायेगा ? ला, सूत्र मुझे दे। मैं स्वयं खींचकर तुम्हें बतलाऊँगा।”

बोधिसत्त्व ने सूत्र लिया और खुद उसे खींचा। ऐसा प्रतीत हुआ, मानो विश्वकर्मा ने स्वयं सूत्र खींचा हो। ऐसा कर उसने शिल्पकार से पूछा—“क्या ऐसा सूत्र खींच सकोगे ?”

“स्वामिन् ! ऐसा नहीं हो पायेगा।”

“मेरी मन कल्पना के अनुरूप मेरे निर्देशन के अनुरूप शाला का निर्माण कर सकोगे ?”

“स्वामिन् ! कर सकूँगा।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“निर्मायमान बाला के एक भाग में अनाथों के आवास के लिए स्थान हो, एक भाग में अनाथ महिलाओं के लिए प्रसूतिगृह हो, एक भाग में आगन्तुक भ्रमणों तथा ब्राह्मणों के लिए आवास-स्थल हो। उसके एक भाग में तद्वितर लोगों के लिए आवास-स्थान हो तथा एक भाग में आगन्तुक व्यापारियों के लिए, सामान, माल-असबाब रखने के लिए स्थान हो। भलीभांति इस प्रकार की संरचना करो।”

शिल्पकार ने बोधिसत्त्व के निर्देशानुसार इन सबका निर्माण किया। साथ-ही-साथ आदेशानुसार शिल्पकार ने बाला के अन्तर्गत न्यायालय तथा धर्मसभा का निर्माण किया। इस निर्माण-कार्य की परिसंपन्नता के अनन्तर बोधिसत्त्व ने चित्रकारों को बुलाया, रमणीय चित्राकन हेतु उन्हें उत्तमोत्तम कल्पनाएं दीं। चित्रकारों ने वैसी ही चित्र-रचना की। वह बाला देवराज इन्द्र की सुधर्मा सभा के सदृश प्रतीत होने लगी।

बोधिसत्त्व ने सोचा—इतना सब तो हो गया है, किन्तु, यह पर्याप्त नहीं है। इतने से ही बाला, जैसी चाहिए, वैसी शोभित नहीं होती। यहाँ एक पुष्करिणी बुवबाक, यह बाष्पस्त्रनीय है। इसलिए उसने पुष्करिणी का जलन करवाया। शिल्पकार को बुलाकर अपनी कल्पना एवं योजना के अनुरूप पुष्करिणी का निर्माण करवाया। वह पुष्करिणी एक हजार जगह डेढ़ी थी—बुभावदार थी। उसके ती बाट थे। उसका जल पाँच प्रकार के कमलों से ढंका था। उसकी सुन्दरता नन्दनवन की पुष्करिणी जैसी थी। उसके तट पर शिन्-शिन प्रकार के पुष्प तथा फल वाले वृक्ष लगवाये, जलान तैयार करवाया, जो स्वर्ण के उद्यान-जैसा था। उस बाला के अन्तर्गत अनन्यत भ्रमणों, ब्राह्मणों तथा आगन्तुकों के लिए धान-परंपरा प्रारम्भ की।

बोधिसत्त्व का यह कार्य सर्वत्र विद्युत हो गया। अनेक लोग वहाँ आने लगे। बोधिसत्त्व बाला में बैठता, आगन्तुक लोगों को, उनके जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है; इत्यादि बातें समझाता। लोगों के पारस्परिक विवादों और संघर्षों का निर्णय देता। उसका वह समय, व्यवस्थाक्रम वैसा था, जैसा बुद्ध के काल में था।

बोधिसत्त्व की खोज

विदेह राजा की स्मरण आया, सात वर्ष पूर्व उसके चारों पण्डितों ने उससे कहा था कि उन चारों को परामृत करने बाला पाँचवाँ पण्डित होगा। राजा विचार करने लगा, यह ती सात वर्ष पूर्व की सूचना है, पता लगाऊँ, वह पाँचवाँ पण्डित इस समय कहाँ है? उसने अपने चार अमात्यों को बुलावाया और कहा—“आप लोग चारों द्वारों से अलग-अलग दिशाओं में जाएँ और पता लगाएँ, पाँचवें पण्डित का आवास कहाँ है?” उत्तर-दक्षिण तथा पश्चिम के द्वारों से गये अमात्यों को बोधिसत्त्व का, उसके आवास स्थान का कोई पता नहीं चला। पूर्व-द्वार से गये हुए अमात्य को आने पर प्राचीन यवभञ्जक ग्राम में वह बाला दिखाई दी, जिसका बोधिसत्त्व की प्रेरणा तथा परिकल्पना से निर्माण हुआ था। अमात्य ने विशिष्ट रचना को देखकर अनुमान लगाया, इसका निर्माण करने बाला अथवा करवनेबाला अवश्य ही कोई पण्डित होगा। उसने वहाँ के लोगों से जानकारी चाही कि यह बाला किस शिल्पी द्वारा निर्मित की गई है?

लोभो ने उत्तर दिया—“इस शाला का शिल्पी ने अपनी बुद्धि से निर्माण नहीं किया है । यह शाला श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महीपथ पण्डित के निर्देशानुसार बनी है ।”

“महीपथ पण्डित ॐ क्या आयु है ?”

“सात वर्ष पूर्ण किये हैं ।”

पूर्व-द्वार से गये हुए अमात्य ने, राजा को जिस दिन स्वप्न आया था, उस दिन से गिनती लगाई तो पूरे सात वर्ष हुए । उसने राजा के पास अपना सन्देशवाहक भेजा, जिसने राजा को यह सन्देश निवेदित किया—“राजन् ! प्राचीन—पूर्व दिशावर्ती यवमज्जक नामक ग्राम में श्रीवर्धन सेठ का सात वर्ष का पुत्र है । उसका नाम महीपथकुमार है । उसने अपनी प्रतिभा द्वारा एक असाधारण शाला, पुष्करिणी तथा उद्यान का निर्माण किया है । आपकी मैं आज्ञा चाहता हूँ, उस पण्डित को आपके पास ले आऊँ या नहीं लाऊँ ?”

राजा ने जब यह सुना तो वह हर्षित हुआ । उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे यह बात बतलाई और उससे पूछा—“क्या महीपथ पण्डित को यहाँ बुलवाएं ?”

ईर्ष्यालु सेनक

सेनक पण्डित के मन में महीपथ पण्डित के प्रति ईर्ष्या-भाव जगा । वह बोला—“राजन् ! शाला आदि का निर्माण करवाने से कोई पण्डित नहीं हो जाता । इन सबका निर्माण कराना कोई बड़ी बात नहीं है ।” राजा ने जब सेनक पण्डित का यह कथन सुना तो सोचा, इसके कथन में कुछ रहस्यपूर्ण तथ्य है । राजा चुप रहा । उसने अमात्य द्वारा भेजे गये दूत को अपने सन्देश के साथ वापस भेज दिया कि यवमज्जक ग्राम में रहकर परीक्षा-विधि द्वारा वह उसकी सही परीक्षा करे ।

मांस का टुकड़ा

एक दिन की बात है, महीपथकुमार क्रीडा-मण्डल में जा रहा था । इतने में एक बाज कसाई के तख्ते पर फटपटा और उससे एक मांस का टुकड़ा उठाकर आकाश में उड़ गया । लड़को ने देखा । उससे मांस का टुकड़ा छुड़ाने के लिए वे उसके पीछे दौड़े । लड़को को अपने पीछे दौड़ते देख बाज भी डर से जहाँ-तहाँ भागने लगा । लड़के आकाश में उड़ते हुए बाज को देखकर उसका पीछा कर रहे थे ; इसलिए मार्ग में पड़े पत्थर आदि से टकराकर, लड़खड़ाकर गिर पड़ते, वापस उठते, दौड़ने लगते । यो वे बड़ा कष्ट पा रहे थे ।

महीपथ पण्डित ने यह देखकर उनसे कहा—“क्या बाज से मांस का टुकड़ा छुड़ाक ?” बालक बोले—“हा स्वामिन् ! छुड़ाए ।”

महीपथ पण्डित ने कहा—“देखो, अभी छुड़ाता हूँ ।” इतना कहकर वह वायु-वेग से दौड़ा, बाज की छाया पर पहुँचा । वहाँ खड़े होकर जोर से आवाज की । उसका पुण्य-प्रभाव ऐसा था कि वह आवाज बाज की कुक्षि को वेधकर जैसे बाहर निकल आई हो, वैसी अभिज्ञात हुई । बाज भयभीत हो गया । उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया । जब दोधिसत्त्व

१ मंस गोणो गण्ठित सुत्त पुत्तो गोणरत्तेन व,
दण्णो सीस अही वेव कुक्कुटो मणि विजायन,
ओदन बालुकञ्चापि तसाकुम्भान गदधो मणि ॥१॥

को ज्ञात हुआ कि बाज ने मास के टुकड़े को छोड़ दिया है तो उसने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। अपने प्रभाव से आकाश में ही रोक दिया। लोगों ने जब यह आश्चर्यजनक घटना देखी तो वे तालियाँ पीटने लगे और शोर करने लगे।

अमात्य ने राजा के पास उस घटना का सन्देश भेजा कि महीष पण्डित ने बाज से इस प्रकार मास का टुकड़ा छुड़ा लिया तथा अपने प्रभाव से उसे आकाश में अवर रोक दिया, इस पर विचार करें।

राजा ने यह सन्देश सुना, सेनक पण्डित को बुलाया। उसको वह वृत्तान्त कहा, जो सन्देश द्वारा राजा को प्राप्त हुआ था। राजा ने उससे पूछा—“सेनक ! क्या महीष पण्डित को बुलवाएँ ?”

सेनक मन-ही-मन सोचने लगा—महीष पण्डित के यहाँ आने पर हम चारों पण्डित निस्तेज हो जायेंगे। हम इतने गौण हो जायेंगे कि राजा को यह भी ध्यान नहीं रहेगा कि हम उसके यहाँ हैं भी या नहीं; इसलिए अच्छा यही है, उसे आने न दिया जाए। सेनक के मन में महीष पण्डित के प्रति ईर्ष्या थी; अतः उसने कहा—“राजन् ! इतनी-सी बात से कोई पण्डित नहीं हो जाता। यह तो बहुत साधारण घटना है।”

सेनक से यह सुनकर राजा ने उपेक्षा से अपने अमात्य को प्राचीन यवमण्डक यह सन्देश संप्रेषित किया कि महीष पण्डित की वही परीक्षा करो।

बैल का विवाद

प्राचीन यवमण्डक गाँव में रहने वाला एक मनुष्य वर्षों होने पर हल चोटने के उद्देश्य से बैल खरीद कर लाया। उसने रात भर बैलों को अपने घर में रखा। दूसरे दिन वह उन्हें चराने के लिए घास के मैदान में ले गया। बैल की पीठ पर बैठ-बैठे वह परिभ्रमण हो गया। नीचे उतरा। पास ही एक सघन वृक्ष था। उसकी छाया में जा बैठा। थका हुआ तो था ही, बैठे बैठे उसे निद्रा आ गई। बैल हरी-हरी घास चरने लगे। उसी समय एक बोर आया और बैलों को भगा ले गया। बैल के मालिक की जब आस सुली तो बैल दृष्टि-गोचर नहीं हुए। उसने इधर-उधर खोज की तो उसे वह आदमी दिखाई दिया, जो बैलों को ले भागा था। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा—“तु मेरे इन बैलों को कहाँ सिते जा रहा है ?”

वह आदमी बोला —“मे बैल मेरे हैं, जहाँ चाहता हूँ, लिये जा रहा हूँ।”

विवाद बढ़ गया। बैलों को दोनों अपने अपने बता रहे थे। लोगों ने जब यह कोलाहल सुना, वे बड़ा एकत्र हो गये। लड़ते-झगड़ते वे दोनों महीष पण्डित की घाता के दरवाजे के पास से गुजर रहे थे। महीष पण्डित ने उनकी आवाज सुनी, उन्हें अपने पास बुलाया। उनका कथोपकथन, व्यवहार आदि देखते ही पण्डित यह भाव गया कि कौन बैलों का मालिक है और कौन चोर है।

सबके समक्ष सचाई प्रकट करने हेतु महीष पण्डित ने कहा—“तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो ?”

बैलों के मालिक ने बताया कि वह अमुक ग्राम से, अमुक व्यक्ति से बैल खरीदकर लाया, रात भर उनको अपने घर में रखा। दूसरे दिन घास के मैदान में उन्हें चराने ले गया। मैं थका था, विश्राम हेतु एक सघन वृक्ष के नीचे उसकी यहरी छाया में बैठा। बैठते

ह्रीं मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद टूटी तो मुझे मेरे बैल नहीं दिखाई दिये। मैंने खोजकर इसे पकड़ा। बैल मेरे है, यह सत्य है। जिस गाँव से मैंने इन्हें खरीदा, वहाँ के सभी लोग इस बात को जानते हैं।

चोर ने कहा—“यह झूठा है। ये बैल मेरे हैं। मेरे घर की गाय से पैदा हुए हैं।”

पण्डित ने पूछा—“यदि मैं तुम्हारे विवाद का न्याय करूँ तो क्या तुम मेरा निर्णय मानोगे ?”

दोनों ने कहा—“मानेंगे।”

पण्डित ने विचार किया, यह एक ऐसा प्रसंग है, जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उसने जनता को भी अपने विश्वास में लेना अपेक्षित माना। इसलिए पहले उसने चोर से पूछा—“तुमने बैलो को क्या खिलाया तथा क्या पिलाया ?”

चोर ने उत्तर दिया—“मैंने उनको तिल से बने लड्डू खिलाये, उबड़ खिलाये और यवागू पिलाया।”

पण्डित ने तब बैलो के स्वामी से पूछा—“तुमने इन्हें क्या खिलाया ?”

उसका उत्तर था—“स्वामिन् ! मैं तो तक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कहीं यवागू है, कहीं तिल के लड्डू हैं। मैंने इन्हें केवल घास खिलाया।”

पण्डित ने उन लोगों को, जो वहाँ एकत्र थे, ध्यान आकृष्ट करने हेतु राई के पत्ते मगवाये। उनको ऊखल में झुटवाया, जल के साथ बैलो को पिलाया। बैलो के विवेचन हुआ, तिनके ही बाहर निकले।

पण्डित ने लोगों को सम्बोधित कर कहा—“देख लो, सही स्थिति क्या है ?”

फिर पण्डित ने चोर से पूछा—“तु चोर है या नहीं है ?”

वह बोला—“स्वामिन् ! मैं चोर हूँ।”

बोधिसत्त्व—“अविध्य मे ऐसा कोई कार्य मत करना।”

बोधिसत्त्व के व्यक्तियों ने उसे एक ओर ले जाकर मुक्को तथा जातो से बुरी तरह पीटा।

पण्डित ने तब उसे बुलाया और उपदेश देते हुए कहा—“देख, इस जन्म में तुम्हें चोरी का यह फल प्राप्त हुआ है। तुम बुरी तरह पीटे गये हो। परलोक में इससे भी कहीं अधिक कष्ट पाओगे। अविध्य मे ऐसा कभी मत करना।”

बोधिसत्त्व ने उसे पाँच शील ग्रहण करवाये।

अमात्य ने यह सब देखा था। उसने राजा को यथावत् रूप में यह समाचार प्रेषित किया।

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, उससे पूछा—“क्या महीपक्ष पण्डित को यहाँ बुला लें ?”

सेनक पण्डित ने उत्तर दिया—“राजन् ! बैलो के सम्बन्ध में छिड़े सघर्ष पर निर्णय देना कोई बहुत महत्त्वपूर्ण बात नहीं। अभी कुछ समय आप और प्रतीक्षा कीजिए।”

सेनक पण्डित से यह सुनकर राजा ने अपेक्षा करते हुए अपनी अमात्य को फिर उसी प्रकार का सन्देश प्रेषित करवाया।

कण्ठी का भगड़ा

एक गरीब स्त्री थी। भिन्न-भिन्न रंगों के चांगो में गाँठें लगा-लगाकर निमित्त कण्ठी उसने गले में पहन रखी थी। वह महीषघ पण्डित द्वारा निर्मापित पुष्करिणी में स्नान करने गई। कण्ठी को गले में से निकाला, कपड़ों के ऊपर रखा, नहाने के लिए जल में प्रविष्ट हुई वह नहा रही थी कि एक तरुण स्त्री ने उस कण्ठी को देखा। उसके मन में उसे हथियाने की लिप्ता उत्पन्न हुई। उसने उसे हाथ में उठाया और उससे कहा—“मा ! कण्ठी बड़ी सुन्दर है। इसे बनाने में कितना व्यय हुआ है ? मैं चाहती हूँ, मैं भी अपने लिए ऐसी कण्ठी बनवाऊँ। मैं इसे अपने गले में पहनकर नाप लेना चाहती हूँ। क्या ऐसा कर लूँ ?”

कण्ठी की स्वामिनी सरल थी। उसने कहा—“क्यों नहीं, पहन कर देख लो।”

उस तरुण स्त्री ने कण्ठी अपने गले में पहनी और चलती बनी। दूसरी ने देखा, उसकी कण्ठी पहनकर वह चली जा रही है तो वह तुरन्त पुष्करिणी से निकली, कपड़े पहने उसके पीछे दौड़ी। उसके कपड़े एकदम लिये और बोली—“मेरी कण्ठी लिये कहाँ दौड़ी जा रही हो ?”

उस तरुण स्त्री ने कहा—“मैंने तुम्हारी कण्ठी कब ली ? मैंने तो मेरी अपनी कण्ठी गले में पहन रखी है।”

उन दोनों को परस्पर झगड़ते देखकर लोग इकट्ठे हो गये। महीषघ पण्डित उस समय धाना में बालकों के साथ खेल रहा था। उसने उन दोनों के झगड़ने की आवाज सुनी और पूछा—“यह किसकी आवाज है ?” उसे उन दोनों स्त्रियों के झगड़ने की बात बताई गई।

महीषघ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आकृति से ही उसने पाँप लिया कि उनमें से किसने कण्ठी की चोरी की है। फिर भी उसने उनसे झगड़ने की बात पूछी तथा साथ-ही-साथ यह प्रश्न किया कि क्या तुम दोनों मेरा निर्णय स्वीकार करोगी ?

उन्होंने कहा—“हाँ, स्वामिन् ! हम आपका निर्णय स्वीकार करेंगी।”

सब महीषघ पण्डित ने उस स्त्री से, जिसने कण्ठी चुराई थी, पूछा—“तुम जब यह कण्ठी पहनती हो, तो कौन-सी सुगन्धि का प्रयोग करती हो—कौन-सा सुगन्धित पदार्थ लगाती हो ?”

स्त्री ने कहा—“मैं सर्व संहारक—सब प्रकार की सुगन्धियों को मिलाकर निर्मित सुगन्धि का प्रयोग करती हूँ।”

महीषघ ने फिर दूसरी से पूछा—“तुम कौन-सी सुगन्धि लगाती हो ?”

उस स्त्री ने कहा—“स्वामिन् ! मैं एक गरीब महिला हूँ। मुझे सर्व संहारक सुगन्धि कहाँ से प्राप्त हो ? मैं सदा राई के पुष्पों की सुगन्धि का ही प्रयोग करती हूँ।”

महीषघ पण्डित ने एक थाली भगवाई। उसमें पानी भरा। उस कण्ठी को उसमें डलवाया। फिर गान्धक—सुगन्धित पदार्थों के व्यवसायी, तज्ज्ञ पुरुष को बुलाया, उससे कहा—“इस थाली के जल को सूँघकर पता लगाओ, इसमें किसकी गन्ध आती है ?”

गान्धक ने थाली के पानी को सूँघा और बताया कि इसमें राई के पुष्पों की गन्ध आती है। उसने कहा—“यह सर्व संहारक की गन्ध नहीं है, शुद्ध राई की है। यह तरुण स्त्री धूर्त है, असत्य-भाषण कर रही है। यह बूढ़ा जो कहती है, वह सच है।”

१. सर्वसंहारको नत्थि, सुद्धं कथु पवायति।

अलीक भासतय द्रुत्ती, सच्चमाहु महम्मिका ॥२॥

बोधितत्व ने वहाँ एकत्र लोगों को यह बतालाया और उस तरफ स्त्री से पूछा—
“तुमने चोरी की है या नहीं ?”

यह बोली—“स्वामिन् ! मैंने चोरी की है।”

इस घटना से महोपम पण्डित भी बुद्धि-हीनरा सबंध विधूत हो गया।

सूत का गोला

कपास का एक गेन था। एक स्त्री उसकी रगवासी करती थी। रखवाली करते समय उसने गेन से कुछ गाफ कपास ली। उसने बहुत महीन सूत काता। उसका गोला बनाया। उसे अपने ओठों के वरुण के पल्ले में बांधा। जब वह गेन से गाव जा रही थी तो मार्ग में महोपम पण्डित द्वारा निर्मापित पुष्करिणी में उसका स्नान करने का मन हुआ। उसने अपने कपड़ों पर मन का गोला रखा और यह स्नान करने के लिए पुष्करिणी में उतरी।

एक भद्र स्त्री ऊपर में निरुक्त रही थी। सूत के गोले पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उसने सूत का गोला अपने हाथ में उठाया, वड़े आदर्य के साथ उसमें बोली—“या ! तुमने बहुत सुन्दर सूत काता है।” यह कहकर उसने सूत का गोला अपने पल्ले में डाल दिया और वहीं में चली गयी।

दूसरी ने जब यह देखा तो बड़े शीघ्र पुष्करिणी में बाहर निकली, अपने वरुण पढ़ने और उसके पीछे होती। उसका पगडा पकड़कर बोली—“मेरा सूत का गोला लिये कहाँ भागी जा रही हो ?”

उसने उत्तर दिया—“मैंने तुम्हारा सूत का गोला नहीं लिया है। वह तो मेरा अपना है।”

ये दोनों परस्पर झगड़ने लगी। उन्हें झगड़ते देखकर लोग दकड़के होने लगे। महोपम पण्डित अपने मा-पों के साथ गया था। उसने उनकी आवाज सुनी, पूछा—“यह कैसा शोर है ?” उसे दोनों स्त्रियों के झगड़ने की बात ज्ञात हुई। उसने दोनों को अपने पास बुलाया, उनका जाकार-प्रकार देखते ही यह भाव गया कि उनमें चोर की-सी स्त्री है। फिर भी उसने उनसे पूछा—“यदि मैं भूठ, तब का फँसता करू तो क्या तुम दोनों उसे स्वीकार करोगी ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“स्वामिन् ! जो भी आप निर्णय देंगे, उसे हम स्वीकार करेंगे।”

तब पण्डित ने उस स्त्री से, जिसने सूत का गोला चुराया था प्रश्न किया—“जब तुमने गोला बनाया, तब उसके भीतर क्या रखा था ?”

यह स्त्री बोली—“स्वामिन् ! मैंने भीतर चिनीला रखा था।”

महोपम पण्डित ने दूसरी स्त्री से भी वही बात पूछी।

दूसरी ने उत्तर दिया—“स्वामिन् ! मैंने निम्बक का बीज रखा था।”

पण्डित ने उन दोनों स्त्रियों के कथन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उसने सूत गोला उधेडा। उधेडने पर उसमें निम्बक का बीज मिला। लोगों को उसे दिखाया। उस स्त्री से, जिसने गोला चुराया था, पूछा—“तब बता, तुमने सूत का गोला चुराया या नहीं ?”

उस स्त्री ने गोला घुराना स्वीकार किया ।

लोग यह निर्णय सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने बोधिसत्त्व को सहस्रशः साधुवाद दिया । वे सभी कहने लगे—“कितना सही फैसला हुआ है ।”

यक्षिणी द्वारा बालक का हरण

एक बार एक स्त्री अपने पुत्र को गोद में लिए मुख-प्रक्षालन हेतु, स्नानादि हेतु महीषघ पण्डित की पुष्करिणी पर गई । वहाँ उसने बच्चे को स्नान कराया, अपने कपड़ों पर उसे बिठाया, अपना मुँह बोया तथा नहाने के लिये पुष्करिणी में उतरी । उसी समय एक यक्षिणी की उस बच्चे पर नजर पड़ी । उसके मन में उसे खाने की इच्छा उत्पन्न हुई । उसने एक स्त्री का वेष बनाया । वह बच्चे की माँ के पास पहुँची, उसे पूछा—“बहिन ! बच्चा बड़ा सुकुमार है, सुभावना है । क्या यह तुम्हारा है ?”

वह बोली—“हाँ, यह बच्चा मेरा है ।”

इस पर उस स्त्री-वेष-धारिणी यक्षिणी ने कहा—“क्या मैं इसे खिलाऊँ, तुम खिलाऊँ ?”

बच्चे की माँ बोली—“हाँ, कोई हर्ष नहीं ।”

तब उस यक्षिणी ने बच्चे को लिया, कुछ देर खिलाया । फिर उसे लेकर वहाँ से भाग छूटी ।

बच्चे की माँ ने जब यह देखा तो वह उसके पीछे दौड़ी, यक्षिणी को पकड़ा और कहा—“मेरे बच्चे को लिए कहाँ भागी जा रही हो ?”

यक्षिणी ने कहा—“यह तो मेरा बच्चा है, तुम्हारा कहाँ से बाया ?”

वे दोनों आपस में झगड़ती-झगड़ती जब महीषघ पण्डित की शाला के सामने से गुजरी तो महीषघ पण्डित के कानों में झगड़ने की आवाज पड़ी । उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया, झगड़ने का कारण पूछा ।

उन्होंने बच्चे के अधिकार को लेकर उनमें जो झगड़ा चल रहा था, उसे बतलाया ।

पण्डित ने देखा, जो स्त्री बच्चे को लिए थी, उसकी आँखें लाल थीं और वे जरा भी झगड़ती नहीं थी । उसने जान लिया, यह यक्षिणी है । उसने उन दोनों से पूछा—“मैं तुम्हारे विवाद का निर्णय करूँ ? क्या स्वीकार करोगी ?”

वे बोली—“हम आपका निर्णय स्वीकार करेंगी ।”

उनका कथन सुनकर महीषघ ने जमीन पर एक रेखा खींची । उस पर उस त्रिषु को लिटाया । यक्षिणी को कहा—“इस बच्चे के हाथ पकड़ो ।” बच्चे की जो बास्तविक या थी, उसको कहा—“तुम इसके पैर पकड़ो ।”

दोनों ने जैसा महीषघ पण्डित ने कहा, किया ।

फिर पण्डित ने उन दोनों को कहा—“हाथों और पैरों को, अपनी-अपनी ओर खींचो । जो खींचकर अपनी ओर ले जायेगी, पुत्र उसी का होगा ।”

दोनों बच्चे के हाथ-पैर खींचने । सभी इस प्रकार खींचे जाने पर बच्चे को कष्ट हुआ । वह पीड़ा से चिल्लाने लगा । माँ को यह सहन नहीं हुआ । उसे ऐसा लगा, मानो उसका हृदय फटा जा रहा हो । उसने तत्क्षण बच्चे के पैर छोड़ दिये । वह एक ओर खड़ी हो गई और रोने लगी ।

जो लोग वहाँ एकत्र थे, उनसे पण्डित ने पूछा—“बतलाओ, बच्चे के प्रति उसकी माता का हृदय सुकुमार होता है या अमाता का ?”

लोगों ने कहा—“माता का हृदय सुकुमार होता है ।”

पण्डित बोला—“बतलाओ, जो बच्चे को लिये खड़ी है, वह बच्चे की माता है या जिसने बच्चे को कण्ठ पाते देखकर और नहीं खींचा, स्वयं छोड़ दिया, वह उसकी माता है ?”

लोग बोले—“पण्डित ! जिस स्त्री ने बच्चे को कण्ठ पाते देखकर और नहीं खींचा, छोड़ दिया, वही उसकी माता है ।”

पण्डित ने सनसे पुन प्रश्न किया—“जिसने इस बच्चे को चुराया, वह स्त्री कौन है ? क्या तुम पहचानते हो ?”

लोग बोले—“पण्डित ! हम इसे नहीं पहचानते ।”

पण्डित—“देखो, इसके नेत्र नहीं झपकते, वे जाल हैं, इसकी छाया नहीं पड़ती । इसको किसी प्रकार का सकोच नहीं है । यह दया रहित है ।”

पण्डित ने उससे पूछा—“तू कौन है ?”

वह बोली—“स्वामिन् ! मैं यक्षिणी हूँ ।”

पण्डित ने कहा—“अन्धी नारी ! तूने पूर्व-जन्म में पापों का आचरण किया, जिसके परिणामस्वरूप इस जन्म में तू यक्षिणी के रूप में उत्पन्न हुई । इस जन्म में तुम फिर पाप कर रही हो । अरी ! तुम कितनी अज्ञान हो ।”

महीषघ्न पण्डित ने उसे समझा कर पचशील स्वीकार करवाये ।

बच्चे की माता ने अपना वक्का लिया, पण्डित से कहा—“स्वामिन् ! आप दीर्घकाल-पर्यन्त जीवित रहे । इस प्रकार पण्डित की उसने स्तवना की तथा वह अपने बच्चे को लिये वहाँ से चली गई ।

गोलकाल और दीर्घताड

एक मनुष्य था । उसका नाम गोलकाल था । कुम्भ होने कारण गोल तथा काला होने के कारण काल—इस प्रकार वह दोनों शब्दों के मेल से गोलकाल नाम से प्रसिद्ध था । उसने सात वर्ष तक एक घर में काम किया । वैसे कर, अर्थोपार्जन कर उसने छादी की । उसकी भार्या का नाम दीर्घताड था । एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा—“कल्याणी ! पूए तैयार कर । हम माता-पिता से मेंट करने अपने गाँव चलेगे ।” पत्नी ने वैसे करने से मना किया—“माता-पिता से मिलकर क्या करोगे ?” गोलकाल ने उसे फिर वही बात कही । पत्नी ने फिर मना किया । गोलकाल ने फिर आग्रह किया । पत्नी ने तीसरी बार फिर मना कर दिया । पर, वह नहीं माना । उसने पूए पकवाये, रास्ते में भोजन हेतु और भी खाद्य-पदार्थ लिये, माता-पिता को देने हेतु मेंट ली । पत्नी को साथ लिया और घर से रवाना हुआ ।

कुछ दूर चलने पर मार्ग में एक छिछली नदी आई । उन दोनों को पानी से भय लगता था । उन्हें नदी को पार करने का साहस नहीं हुआ । वे दोनों नदी के तट पर ही खड़े रहे । इतने में दीर्घ पृष्ठ नामक एक आदमी नदी के किनारे घूमता-धामता वहाँ आ गया । उन्होंने उससे पूछा—“मित्र ! यह नदी गहरी है या छिछली ?”

उनकी बात और भाव-भंगी से वह समझ गया कि उन्हें पानी से डर लगता है । उसने कहा—“नदी बहुत गहरी है, इसमें बड़े-बड़े मयानक मच्छ है ।”

इस पर गोलकाल ने उससे पूछा—“तब तुम इसे कैसे पार करोगे ?”

दीर्घपृष्ठ ने कहा—“यहाँ के मगरमच्छ हमसे परिचित हैं; अतः वे हमें पीड़ित नहीं करते ।”

पति-पत्नी ने उससे कहा—“तो हमें भी नदी के पार ले चलो ।”

दीर्घपृष्ठ बोला—“बहुत अच्छा, ले चलूंगा ।”

उन्होंने उसे खाना दिया । उसने खाना खाया । खाना खाकर वह बोला—“मित्र ! तुम दोनों मे से पहले किसे पार करू ?”

गोलकाल ने कहा—“पहले मेरी भार्या को पार करो । फिर मुझे पार करना ।”

दीर्घपृष्ठ ने कहा—“अच्छा, ऐसा ही करूंगा ।” यह कहकर उसने उस स्त्री को अपने कन्धे पर बिठा लिया । सारी साध-सामग्री और मेट भी साथ ले ली । वह नदी में उतरा । थोड़ी दूर चला । नदी गहरी है, यह दिखाने हेतु वह झुककर बैठ गया । बैठा-बैठा आगे सरकता गया ।

गोलकाल नदी के तट पर खड़ा था । सोचता था, इतने लम्बे मनुष्य की भी यह हालत है । नदी वास्तव में बड़ी गहरी है । मेरे लिए तो स्वयं इसे पार करना असम्भव है ।

जब दीर्घपृष्ठ नदी के बीच में पहुँचा तो उसने गोलकाल की पत्नी से, जो उसके कन्धे पर बैठी थी, कहा—“मित्रे ! तुम मेरे साथ चलो । मैं तुम्हारा भलोमति पालन-पोषण करूंगा । तुम्हें अच्छे-अच्छे आभूषण दूंगा । मेरे यहाँ अनेक नीकर-नीकरानियाँ तुम्हारी आज्ञा में रहेगी । इस बौने से तुम्हारा क्या मेल ? यह तुम्हारी सुख-सुबिया के लिए क्या कर पायेगा ?”

उसका कथन सुनकर वह स्त्री ललचा गई । उसने अपने स्वामी का ममत्व छोड़ दिया । उसकी ओर आकृष्ट हो गई और बोली—“स्वामिन् ! यदि मुझे कभी न छोड़ने का वायदा करो तो मैं तुम्हारा कथन स्वीकार कर लूंगी ।”

दीर्घपृष्ठ बोला—“मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा । सदा तुम्हारा पालन-पोषण करूँगा ।”

स्त्री ने कहा—“बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ।”

दोनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गये । गोलकाल से, जो उनकी ओर देख रहा था, कहा—“तुम यहीं पड़े रहो, हम जा रहे हैं ।” यह कहकर उसके देखते-देखते वे पापेय को साते-पीते आगे बढ़ने लगे ।

गोलकाल समझ गया कि ये दोनों मिल गये हैं । मुझे यहीं छोड़कर भाग रहे हैं । मैं उन्हें पकड़ूँ । वह इधर-उधर दौड़ा, नदी में कुछ उतरा, किन्तु, पानी में डूब जाने के भय से रुक गया । फिर उसे गुस्सा आया, उसने विचार किया चाहे जीवित रहूँ या मर जाऊँ, इनका पीछा करूँगा । वह नदी में प्रविष्ट हो गया, कुछ आगे बढ़ा तो उसे मानुष पड़ा, नदी तो बहुत छिछली है । दीर्घपृष्ठ ने नदी गहरी होने का किन्ना झूठा स्वाग रचा था । वह अल्दी-जल्दी नदी को पार कर गया । दौड़कर उसने दीर्घपृष्ठ को जा पकड़ा और कहा—“अरे नीच ! तू मेरी पत्नी को कहाँ लिये जा रहा है ?”

दीर्घपृष्ठ ने उस बीने की बर्देन पकड़ी, उसे धक्का दिया और कहा—“अरे नीच बीने ! यह तेरी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है।”

बीने ने अपनी पत्नी दीर्घताड का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा—“ठहरो, कहाँ जाती हो ? सात वर्ष तक मेहनत-मजदूरी करने के बाद तुम मुझे प्राप्त हुई हो । तुम मेरी पत्नी हो ।”

भगडते-भगडते वे महीपथ कुमार की सासा के पास पहुँच गये । शोर सुनकर काफ़ी शोष एकत्र हो गये । महीपथ पण्डित ने भी यह कोसाल सुना । दीर्घपृष्ठ और गोलकाल को भगवते देखा । वे आपस में जो सवाल-जवाब कर रहे थे, वह सब सुना, स्थिति को समझा । फिर उन दोनों से पूछा—“यदि मैं तुम्हारे विवाद का फैसला करूँ तो क्या तुम उसे मंजूर करोगे ?”

उन दोनों ने कहा—“हाँ, स्वाभिन् ! हम मंजूर करेंगे ।”

दोनों द्वारा इस प्रकार स्वीकार कर लिये जाने पर महीपथ ने पहले दीर्घपृष्ठ को एकान्त में बुलाया तथा उससे प्रश्न किया—“तुम्हारा क्या नाम है ?”

उसने कहा—“मेरा नाम दीर्घपृष्ठ है ।

महीपथ—“तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है ?”

दीर्घपृष्ठ को उस स्त्री का नाम ज्ञात नहीं था । उसने कम्पना से कोई और ही नाम बता दिया ।

महीपथ—“तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घपृष्ठ ने अपने माता-पिता का नाम बता दिया ।

महीपथ—“तुम्हारी पत्नी के माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घपृष्ठ को ज्ञात ही नहीं था । वह कैसे बतलाता । उसने यो ही ऊटपटाव नाम बतलाये ।

महीपथ पण्डित ने दीर्घपृष्ठ के साथ हुए उत्तर-अत्युत्तर की ओर सोचों का ध्यान खींचा । दीर्घपृष्ठ को वहाँ से दूर भेज दिया । फिर गोलकाल को बुलाया । उससे भी वही प्रश्न किये ।

वह सब बातें मर्याद रूप में जानता था । उसने ठीक-ठीक जवाब दिये । महीपथ कुमार ने उसे भी वहाँ से दूर भेज दिया । फिर उसने दीर्घताड को बुलाया, उससे प्रश्न किया—“तुम्हारा क्या नाम है ?”

उसने कहा—“मेरा नाम दीर्घताड है ।”

महीपथ—“तुम्हारे पति का क्या नाम है ? अपने नवे किये पति का नाम उसे मालूम नहीं था, इसलिए उसने ऊटपटाव कोई नाम बता दिया ।

महीपथ—“तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घताड ने अपने माता-पिता का नाम ठीक-ठीक बता दिया ।

महीपथ—“तुम्हारे पति के माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घताड को इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं था । फिर उसने यो ही कुछ कल्पित कर नाम बताये ।

महीपथ पण्डित ने दीर्घपृष्ठ और गोलकाल को भी वहाँ बुला लिया । उन तीनों के सामने उसने वहाँ एकत्र सोचों से पूछा—“इस स्त्री ने जो उत्तर-अत्युत्तर दिये, वे दीर्घपृष्ठ

के कथन के अनुरूप हैं या गोलकाल के कथन के अनुरूप हैं ? दोनों में से किसके साथ उसका समन्वय होगा ? ”

लोग बोले—“इनका समन्वय गोलकाल के कथन के साथ होता है। वे, अपने को कहा, उससे मेल खाते हैं।”

नहींपक्ष पण्डित ने सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा—“इस स्वीकारा गोलकाल है। ईश्वरपूछ चोर है।”

पूछने पर ईश्वरपूछ ने भी अपना चोर होना स्वीकार कर लिया।

स्वी गोलकाल को दिनवा दी।

रथ पर कब्जा

एक व्यक्ति अपने रथ पर सवार हुआ। शीघ्र आदि से निवृत्त होने बाहर निकला। तब देवराज शक ने सोचा—इस समय नहींपक्ष पण्डित के रथ में बुद्धाचार—बोधवृत्त जगत् में अवर्तमान हैं। अच्छा हो, मैं नहींपक्ष पण्डित के द्वारा-प्रार्थना की लोगों के समक्ष प्रवृत्त करूँ। लोगों में उसे स्थापित करूँ। ऐसा विचार कर शक ने नटुप्य का रस बनाया। वह रथ का लिङ्गा प्राग पकड़ कर पीछे-पीछे दौड़ने लगा।

रथाकट्ट पुरुष ने उसे इस प्रकार दौड़ते हुए देखकर प्रसन्न किया—“अह ! इस प्रकार क्यों दौड़ रहे हो ?”

दौड़ते हुए पुरुष ने कहा—“आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे करने योग्य ने भी आपका कार्य हो, उसे संसाधित करने का मुझे अवसर मिले, मेरी यह आकांक्षा है।”

रथाकट्ट पुरुष ने उसका कथन स्वीकार किया। रथ को रोका। उसे रथ का स्थान रखने को कहा। स्वयं शीघ्र आदि से निवृत्त होने के लिए बना गया।

ज्योंही वह गया, शक रथ में बैठ गया तथा उसे खाना कर दिया। रथ का स्वामी शीघ्र आदि से निवृत्त होकर, जानस आया। उसने उस व्यक्ति को रथ में बैठ आगे बढ़ते हुए देखा। वह भागकर उसके पास पहुँचा। उसने उसे डाँटते हुए कहा—“वह जानी, मेरा रथ निचे कहाँ चले जा रहे हो ?”

शक बोला—“यह मेरा रथ है। मुझारा रथ कोई और होगा।”

दोनों लगड़ने लगे। लगड़ते-लगड़ते वे नहींपक्ष पण्डित की शक के दरवाजे के पास पहुँच गये। उनके लगड़ने का कोलाहल सुनकर नहींपक्ष पण्डित ने कहा—“यह कैसा शोर है ?” उसने शीघ्र स्थिति मनन करने के लिए रथाकट्ट पुरुष को, जो शक का, बुलाया। शक आया। नहींपक्ष पण्डित ने उसकी ओर पीर से देखा तो उसे प्रतीत हुआ, वह बहुत मेनने है, उसकी आँखें नहीं मलकती। इन प्रश्नों के उसने कल दिया कि यह शक है। इस व्यक्ति, इस समय जिसके अधिकार में रथ नहीं है, वास्तव में रथ का मालिक है।

नहींपक्ष ने उन दोनों की लगड़ने का कारण पूछा। दोनों ने रथ अन्याय-का बताया। रथ दूसरे पर आगे-र लगाया, वह रथ हथियारा बंधा है।

नहींपक्ष ने कहा—“मैं मुझारे लगड़े का ठेका करूँ तो क्या नष्ट करूँगे ?”

दोनों बोले—“हम नष्ट कर देंगे।”

नहींपक्ष पण्डित ने कहा—“मैं रथ को खाना करवाता हूँ। तुम दोनों गोलकाल

से पकड़े हुए साथ-साथ चलो । ध्यान रहे, जो रथ का मालिक होगा, वह रथ नहीं छोड़ेगा । जो मालिक नहीं होगा, वह रथ को छोड़ देगा ।”

महीपथ ने अपने एक अनुचर को आज्ञा दी कि रथ को हाके चलो । परिचर ने अपने स्वामी के आदेशानुसार किया । रथ चलने लगा । वे दोनों व्यक्ति रथ को पीछे से पकड़े हुए चलने लगे । थोड़ी दूर जाकर रथ महीषव की पूर्व योजनानुसार तेज हो गया । रथ का मालिक रथ के बराबर नहीं भाग सका । उसने रथ को छोड़ दिया । वह एक ओर खड़ा हो गया । शक तो दिव्य प्रभाव युक्त था । उसे थकावट कैसे होती ? वह रथ के साथ दीडता गया ।

महीपथ पण्डित ने रथ को ढकवाया । अपने मनुष्यों को बुलाकर कहा—‘देखो, इस व्यक्ति ने कुछ ही दूर जाकर रथ को छोड़ दिया, दूसरी ओर खड़ा हो गया, किन्तु, एक यह है, जो रथ के साथ भागता रहा । जहाँ रथ रुका, वहीं यह रुका । इसकी देह पर स्वेद की एक बूँद तक नहीं है । न इसका साँस ही ह्रापा है, फूला है । यह निडर है । इसकी पलकें नहीं झपकती । वास्तव में यह देवराज शक है ।’ यह कहकर उससे पूछा—“क्या तुम देवराज हो ?”

शक ने कहा—“हूँ ।”

महीपथ पण्डित ने पूछा—“यहाँ किसलिए आये ?”

शक—“पण्डित ! तुम्हारी प्रज्ञा को स्थापित करने के लिए ।”

महीषव—“भविष्य में ऐसा मत करना ।”

देवराज शक ने अपना दिव्य प्रभाव दिखलाया । वह अन्तरिक्ष में अथर अवस्थित हुआ । महीपथ पण्डित की स्तवना की तथा कहा—“आपने विवाह का बड़ा सही फैसला किया ।” ऐसा कहकर शक अपने लोक में चला गया ।

यह सब देखकर वह अमाल्य, जो महीपथ पण्डित की परीक्षा उद्दिष्ट किये प्राचीन यवमज्जक गाँव में टिका था, स्वयं राजा के पास आया और बोला—“महाराज ! महीषव पण्डित ने बड़े बुद्धि-कीशल से दो स्त्रियों के कटी के झगड़े, सूत के गोले का विवाह, यक्षिणी द्वारा बालक-हरण, गोलकाल और दीर्घताड विवाद तथा रथ पर कब्जे सम्बन्धी विवादों का फैसला किया है, आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने देवराज शक को भी पराभूत कर दिया । ऐसे विधिष्ट प्रजाशील पुरुष से आप क्यों नहीं परिचय करते ?”

राजा ने सैनक पण्डित को बुलवाया, उससे पूछा—“सैनक ! क्या महीषव पण्डित को बुलवा लें ?”

सैनक बोला—“राजन्य इतनी-सी बातों से कोई पण्डित नहीं होता । अभी कुछ और परीक्षा कर विशेष जानकारी करेंगे ।”

खदिर की लकड़ी

महीषव पण्डित की परीक्षा करने के लिए राजा ने एक खदिर की लकड़ी भगवाई । उसमें से लगभग एक बालिशत टुकड़ा कटवाया । उस टुकड़े को एक खरादी काष्ठकार के पास भेजा । उस पर गली-भाँति खराद कटवाकर, सफाई करवाकर, उसे एक-सा बनवाकर राजा ने उसको प्राचीन यवमज्जक ग्राम भिजवाया । ग्रामवासियों को उद्दिष्ट कर कहलवाया—“यवमज्जक ग्राम के निवासी पण्डित हैं, यह पता लगाए कि इस लकड़ी की

जड़ की ओर का भाग कौन-सा है तथा सिरों की ओर का भाग कौन-सा है ? यदि यह पता नहीं लगा सके तो एक सहज मुद्राएँ दण्ड के रूप में देनी होंगी ।”

ग्रामवासी एकत्र हुए । प्रस्तुत प्रसंग पर उन्होंने चिन्तन किया, विचार किया । उन्हें वैसा कोई उपाय नहीं भूझा, जिससे वे उस लकड़ी के जड़ की ओर का भाग कौन-सा है, सिरों की ओर का भाग कौन-सा है, का पता लगा सकें । अब उन्होंने देखा कि वे किसी भी प्रकार राजा को प्रश्न का समाधान नहीं दे सकेंगे तो उन्होंने शीवर्धन सेठ से कहा—
“आज महीपथ पण्डित को बुलाकर इस सम्बन्ध में पूछें । शायद वह कोई उपाय निकाल सके ।”

महीपथ उस समय क्रीडा-मण्डल में गया हुआ था । सेठ ने उसे वहाँ से बुलवाया । वह वहाँ उपस्थित हुआ । उसे सेठ ने सब बात बतलाई और कहा—“बेटा ! इस लकड़ी के जड़ के भाग तथा सिरों के भाग के सम्बन्ध में हम कुछ भी पता नहीं लगा सके । क्या तु यह बता सकेगा ?”

महीपथ पण्डित ने जब यह सुना तो मन-ही-मन विचार किया—राजा को इस लकड़ी के सिरों या जड़ से कोई प्रयोजन नहीं है । वह तो मेरी परीक्षा लेना चाहता है । इसीलिए उसने यह लकड़ी का टुकड़ा मंगा है । यह विचार कर उसने कहा—“तात् ! वह लकड़ी का टुकड़ा लाएँ, मैं बता दूंगा ।”

लकड़ी का टुकड़ा महीपथ को दिया । उसने हाथ में लेते ही ज्ञात कर लिया कि सिरों का भाग कौन-सा है तथा जड़ का भाग कौन-सा है । यद्यपि उसने मन-ही-मन मयार्थ स्थिति का अंकन कर लिया था, पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उसने पानी से गरी हुई एक थाली मंगवाई । लकड़ी की लकड़ी के टुकड़े को ठीक बीच में सूत से बांधा । सूत के किनारे को हाथ में पकड़ा । लकड़ी के टुकड़े को जल के स्तर पर टिकाया । जड़ की ओर का भाग भारी होता है, इसलिए वह जल में पहले डूबता है । इस लकड़ी का भी एक ओर का भाग पहले डूबा तथा दूसरी ओर का भाग बाद में डूबा । महीपथ पण्डित ने लोगों से पूछा—
“पेड़ की जड़ भारी होती है या सिरा ?”

लोग बोले—“पण्डित ! जड़ भारी होती है ।”

महीपथ ने कहा—“इस लकड़ी का जिस ओर का किनारा पहले डूबा, वही जड़ का ओर का भाग है, दूसरी ओर का किनारा, जो बाद में डूबा, सिरों का भाग है ।”

इस प्रकार महीपथ कुमार ने अपनी प्रश्नर प्रतिभा द्वारा जड़ और सिरा स्पष्ट बता दिया ।

ग्रामवासियों ने वह लकड़ी का टुकड़ा राजा के पास भिजवा दिया और यह भी कहलवा दिया कि उसका अमुक भाग जड़ की ओर का तथा अमुक भाग सिरों की ओर का है ।

राजा यह सुनकर हर्षित हुआ । उसने पूछवाया—“इस लकड़ी के जड़ की ओर के तथा सिरों की ओर के भाग का पता किसने लगाया ?”

ग्रामवासियों की ओर से उत्तर मिला—“शीवर्धन सेठ के पुत्र महीपथ पण्डित ने पता किया, बताया ।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया तथा उससे पूछा—“क्या महीपथ पण्डित का बुला ले ?”

सेनक ने कहा—“राजन् ! अभी कुछ ठहरें, अन्य प्रकार से भी परीक्षा लेंगे।”

दो खोपड़ियाँ

राजा ने एक दिन स्त्री तथा पुरुष का सिर—खोपड़िया मगवाई। उन्हें प्राचीन यवमज्झक गाँव में भेजा। गाँव-वासियों को कहलाया कि पता लगाओ और बतलाओ कि इन दोनों में स्त्री का सिर कौन-सा तथा पुरुष का सिर कौन-सा है ? पता नहीं लगा सकोगे तो एक सहस्र मुद्राएँ दण्ड स्वरूप देनी होगी।

गाँव वासियों ने पता लगाने का प्रयत्न किया, पर उनको आलूम नहीं हो सका। उन्होंने महीष पण्डित से पूछा।

महीष को तो देखते ही पता लग गया। वह जानता था कि पुरुष की खोपड़ी की सीबन—अस्थि-योजकता सीधी होती है और स्त्री की टेढ़ी तथा झुमावदार। अपने इस ज्ञान द्वारा महीष पण्डित ने यह बतला दिया कि कौन-सा स्त्री का सिर है तथा कौन-सा पुरुष का सिर है ?

तबनुसार गाँववासियों ने राजा को कहलवा दिया।

राजा यह सुनकर बहुत हर्षित हुआ और उसने विज्ञासित किया कि यह भेद किसने बतलाया ?

ग्रामवासियों ने कहलवाया—“श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महीष कुमार ने यह पता लगाया।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे सारी बात बतलाई और पूछा—“क्या महीष पण्डित को यहाँ बुला लें ?”

सेनक बोला—“देव ! अभी ठहरें। महीष की और परीक्षा लेंगे।”

साँप तथा साँपिन

राजा ने एक दिन एक साँप और एक साँपिन प्राचीन यवमज्झक गाँव में भिजवाए। गाँववासियों से कहलवाया कि वे पता लगाए इनमें साँप कौन-सा है, साँपिन कौन-सी है ? गाँववासी पता नहीं लगा सके। उन्होंने महीष पण्डित से पूछा।

महीष पण्डित यह जानता था कि साँप की पूँछ मोटी होती है तथा साँपिन का पतली होती है। साँप के नेत्र बड़े-बड़े होते हैं और साँपिन के छोटे। उसने अपने इस ज्ञान द्वारा बतला दिया कि सर्प कौन-सा है तथा साँपिणी कौन-सी है।

गाँववासियों ने साँप और साँपिन को अपने उत्तर के साथ राजा के यहाँ भिजवा दिया। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने यह जानने की उत्सुकता व्यक्त की कि यह रहस्य किसने प्रकट किया ?

ग्रामवासियों ने कहलवाया—“श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महीष पण्डित ने यह रहस्य बोला।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, सारी घटना उसे बतलाई तथा यह पूछा—“क्या महीष पण्डित को यहाँ बुलवा लिया जाए ?”

सेनक बोला—“कुछ रुके, अभी नहीं। उसकी और भी परीक्षा लेंगे।”

एक विचित्र बैल

राजा ने एक दिन प्राचीन यवमण्डलक ग्रामवासियों को यह आदेश भिजवाया कि वे यहाँ राजमनन मे एक ऐसा बैल भेजें, जो बिलकुल सफेद हो, जिसके पैरों में सींग हों, जिसके सिर पर थूही हो, जो नियमित तीन बार आवाज करता हो। यदि गाँव-वासी ऐसा बैल नहीं भेज सकें तो उन पर एक सहस्र का जुर्माना होगा।

ग्रामवासी यह नहीं समझे कि राजा क्या चाहता है।

महोपध पण्डित ने बतलाया—“राजा एक ऐसा भुर्गा चाहता है, जो बिलकुल सफेद हो। भुर्गों के पैरों में नाखून होते हैं—उसके तीखे पंजे होते हैं, अतः वह पैरों में सींग युक्त कहा जा सकता है। उसके मस्तक पर कलगी होती है, जिससे वह थूही वाला कहा जा सकता है। वह तीन बार नियम से आवाज देता है, जिससे वह तीन बार आवाज करने वाला कहा जा सकता है।”

गाँववासियों ने महोपध कुमार के निर्देश के अनुसार एक सफेद भुर्गा राजा को भिजवाया।

राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे सारी बात कही, फिर पूछा—“क्या अब महोपध पण्डित को बुला लें?”

सेनक बोला—“अभी नहीं, कुछ दिन और ठहरें। अभी और परीक्षा करनी है।”

आठ मोड़ की मणि

देवराज शक्र द्वारा विदेह राज के पितामह नरेश को उपहार में दी गई एक विचित्र मणि थी। वह आठ स्थानों पर टेढ़ी थी—सुभावदार थी। उसने जो सूत्र परोसा हुआ था, वह पुराना हो गया था। उस पुराने सूत्र-वाले के स्थान पर कोई भी नवीन धामा नहीं परोस सकता था; क्योंकि मणि का छिद्र आठ स्थानों पर टेढ़ा था। टेढ़े छिद्र में धामा कैसे परोसा जाए। राजा ने वह मणि प्राचीन यवमण्डलक ग्राम में भिजवाई और ग्रामवासियों को कहलवाया कि इस मणि का पुराना धामा निकाल दें तथा इसमें नया परोसे दें।

ग्रामवासी बैसा नहीं कर सके। उन्होंने महोपध पण्डित को सारी बात कही।

महोपध बोला—“आप लोग चिन्ता न करें। यह कार्य मैं करूँगा। उसने सहद भगवाया, मणि के दोनों छिद्रों पर सहद लगाया। कम्बल का ऊन का एक धामा लिया। उसे बँटकर मजदूर किया उसके किनारे पर सहद लगाया। मणि को चीटियों के एक बिल के समीप रखा। चीटियों की ध्राण-शक्ति बड़ी तीव्र होती है। सहद की पंख से आकृष्ट होकर चीटियाँ बिल से बाहर निकल आईं। मणि के छिद्र में पहुँची। मणि के दोनों छिद्रों पर मधु लगाये जाने से छिद्र स्थित पुराना धामा मधुसिक्त हो गया था, मोटा हो गया था, चीटियाँ उसे खाती हुई दूसरे छिद्रे से बाहर निकल गईं। फिर नये धामे के सहद लगे छिद्रे के आगे के नूतन धामे के छिद्र में प्रविष्ट किया। मधु से आकृष्ट चीटियाँ वहाँ पहुँची। उन्होंने उस धामे को मणि के छिद्रे को मुँह में लिया। धामे को आगे-से-आगे खींचती हुई मणि के छिद्र के दूसरे छिद्रे से वे बाहर निकली। इस प्रकार महोपध पण्डित ने अपने प्रज्ञा-प्रकर्ष द्वारा आठ स्थानों पर टेढ़ी मणि में धामा परोस दिया। उसने वह मणि गाँववासियों को दी।

गाँववासियों ने मणि को राजा के यहाँ भिजवा दिया।

राजा ने यह जानना चाहा कि मणि में धामा परोसने का उपाय किसे सुझा ?

गाँववासियो ने बतलाया कि यह महीष पण्डित के मस्तिष्क की उपज है।

राजा यह जानकर परितुष्ट हुआ। उसने सेनक पण्डित को बुलाया। उससे सारी बात कही और पूछा—“क्या महीष पण्डित को बुला लिया जाए?”

सेनक बोला—“अभी कुछ रुकिए, और परीक्षा लेंगे।”

मंगल-वृषभ के गर्भ

राजा ने अपने मंगल-वृषभ को कई महीनों तक खूब खिलाया-पिलाया। उससे वह बहुत पुष्ट हो गया, मोटा हो गया। उसका पेट बड़ा हो गया। उसके सींग झुलवाये। उनके तेल अगवाया। उसे हड़दी से स्नान करवाया। ऐसा कर उसे प्राचीन यवमज्जक गाँव के लोगों के पास भेजा, उन्हें कहलवाया—“तुम लोग बिना हो, मंगल-वृषभ के गर्भ रह गया है। इसे प्रसव करवाकर बछड़े के साथ वापस भिजवाओ। ऐसा नहीं कर सके तो एक सहस्र का दण्ड भुगतान होगा।”

यह सुनकर ग्रामवासी स्तब्ध रह गये—बैल के प्रसव हो, यह कभी संभव है? ग्रामवासियो ने महीष पण्डित से कहा—“राजा जो चाहता है, हम नहीं कर सकते। यह होने जैसी बात ही नहीं है। क्या किया जाए?”

महीष पण्डित ने विचार किया, राजा ने जो चाहा है, वह वास्तव में एक असंभव बात है। उसे उसी प्रकार का प्रत्युत्तर देना होगा, जिससे वह स्वयं समाधान पा जाए। यह सोचकर उसने गाँववासों से कहा—“मुझे एक ऐसा मनुष्य चाहिए, जो निपुण हो, राजा के साथ वार्तालाप करने में सक्षम हो। क्या कोई ऐसा मनुष्य मिल सकता है?”

लोगों ने कहा—“पण्डित! यह कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा आदमी मिल सकता है।” इस पर पण्डित ने कहा—“तो उसे बुलवाओ।” उन्होंने एक वैस आदमी को बुलवाया।

महीष पण्डित ने उस आदमी से कहा—“मेरे समीप आओ, जैसा मैं कहता हूँ, उसे समझो।” वह पण्डित के पास आ गया।

पण्डित ने कहा—“तुम अपने कैवों को बिखेर कर फैला लो, तरह-तरह से विलाप करते हुए राजा के द्वार पर जाओ। दूसरे लोग जब तुम्हें विलाप का कारण पूछें तो कुछ मत बोलना, केवल रोते रहना। राजा बुलाये और क्रन्दन का कारण पूछें तो कहना—“राजन्! मेरे पिता के प्रसव नहीं हो रहा है, सात दिन हो गये हैं, मेरी मदद करें तथा कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएँ, जिससे मेरे पिता प्रसव कर सके।”

जब राजा कहे कि तुम क्या तर्कवास्त कर रहे हो, क्या कभी यह संभव है कि पुरुष प्रसव करे। इस पर तुम कहना—“राजन्! जो आप कह रहे हैं, यदि वह सच है तो फिर आप ही सोचिए, प्राचीन यवमज्जक ग्रामवासी बैल को कैसे प्रसव कराएँ।”

वह मनुष्य राजा के यहाँ गया। सब वैशा ही नाटक किया, जैसा महीष पण्डित ने बतलाया था।

राजा ने उससे पूछा कि ऐसा उत्तर देना तुमको किसने बतलाया?

उस मनुष्य ने कहा—“महीष पण्डित ने मुझे यह सब बतलाया।”

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ, सेनक पण्डित को बुलाया, सारा प्रसंग सुनाया तथा पूछा—“क्या महीष पण्डित को यहाँ बुलवाने?”

सेनक ने कहा—“नहीं, अभी और परीक्षा करेंगे।”

आग्न आत

महीपक्ष पण्डित की परीक्षा के अग्रिमार्थ से एक दिन राजा ने प्राचीन यममज्जक ग्रामवासियों के पास अपना आदेश भिजवाया—“हमारे पास आठ विधेयताओं से युक्त आग्न आत पकवाकर भेजे जाएं। आठ विधेयताएं ये हों—आत पकाये जाएं, किन्तु, चावल उपयोग में न लिये जाएं, पकाते समय जल न डाला जाए, उन्हें बर्तन में तैयार न किया जाए, उनका परिपाक न चूल्हे पर हो, न अग्नि द्वारा हो, न ईंधन द्वारा हो, न महिला द्वारा पकाए जाएं, न पुरुष द्वारा, पकाने के बाद जब वे चाये जाएं तो किसी रास्ते से न लाये जाएं।”

गांववासी यह बात नहीं समझ सके। इसकी पूर्ति करना उन्हें असंभव प्रतीत हुआ। उन्होंने महीपक्ष पण्डित के समक्ष यह समस्या रखी।

महीपक्ष पण्डित बोला—“चिन्ता मत करो, इसका समाधान मैं बता रहा हूँ। चावल नहीं का अग्रिमार्थ चावल की कणिकाएँ हों, पानी उपयोग में न लेने का तात्पर्य बर्तन का उपयोग लेने से है, बर्तन काम में न लेने का अर्थ मिट्टी की हाड़ी काम में लेने से है, चूल्हा नहीं का अर्थ मोटे काठ के ढूँठ को छुदवाकर चूल्हे की जगह बनवा लेने से है, अग्नि का प्रयोग न करने का अर्थ स्वाभाविक अग्नि के स्थान पर अरणि से उत्पादित अग्नि प्रयोग में लेने से है। ईंधन नहीं लेने का आशय ईंधन के स्थान पर पत्ते मगवाकर उपयोग में लेने से है, किसी स्त्री या पुरुष द्वारा आत न पकाये जाने का आशय नपुंसक द्वारा पकाये जाने से है। इस विधि से आत पकवाओ। उन्हें नये बर्तन में ढालो, बर्तन का बूँद बन्द करो। जल पर मुहर-छाप लगावो। रास्ते से न ले जाये जाने का तात्पर्य पगडंडी से ले जाये जाने का है।”

गांववासियों ने महीपक्ष पण्डित द्वारा बताई गई पद्धति के अनुरूप सब किया और उन्होंने नपुंसक के हाथ पगडंडी द्वारा आत का बर्तन राजा के पास भिजवाया।

राजा ने पूछा—“आठों विधेयताओं की पूर्ति किस प्रकार की? सब उसे साफ विधि-क्रम बतलाया गया। राजा ने पुनः पूछा—“यह पद्धति गांववासियों को किससे ज्ञात हुई?”

बतलाया गया कि महीपक्ष पण्डित से।

राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ। राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, यह बात कही, पूछा—“क्या महीपक्ष पण्डित को बुलवा लें?”

सेनक बोला—“अभी और परीक्षाएँ बाकी हैं।”

बालू की रस्सी

राजा ने महीपक्ष पण्डित की परीक्षा के लिए एक बार अपने आदेश के साथ राज-पुरुषों को प्राचीन यममज्जक ग्रामवासियों के पास भेजा। राजपुरुषों ने राजा के आदेश के अनुसार ग्रामवासियों को कहा—“राजा हिंदोने में झूलना चाहता है। राजकुल की पुरातन बालू की रस्सी बाँगं चीपें हो गई है। बालू की नई रस्सी बँटकर आप लोग राजा के यहाँ भिजवाएँ। यदि न भिजवा सके तो एक सहस्र का दण्ड देय होगा।”

गांववासी नहीं समझ सके कि ये क्या करें? उन्होंने सारी बात महीपक्ष पण्डित से कही।

महीष पण्डित ने विचार किया—राजा ने जो यह प्रस्ताव भेजा है, वह प्रतिप्रश्न पाने की दृष्टि से, पूछने की दृष्टि से है। उसने गाँववासियों से कहा—“घबराओ नहीं, मेरे पास उपाय है।” उसने बातलाप करने में चतुर दो-तीन पुरखों को बुलाया और उन्हें कहा—“तुम लोग राजा के यहाँ जाओ, उससे कहो—“राजन् ! गाँववासियों को यह ज्ञात नहीं है कि राजकुल की वह बालू की रस्सी, जो जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है ? अपने यहाँ की पुरातन बालू की रस्सी से बालिश्त भर या चार अंगुल का टुकड़ा काटकर वहाँ भिजवा दें। उसे देखकर उसी के हिसाब से गाँववासी रस्सी बँटेंगे, तैयार करेंगे।”

राजा कहे कि उसके यहाँ बालू की कोई रस्सी नहीं है, ऐसी रस्सी कभी नहीं थी, बने भी कैसे ?

इस पर तुम लोग कहना—“आपके यहाँ बालू की रस्सी कभी नहीं हुई, बन नहीं सकती तो प्राचीन यवमज्जक ग्रामवासी बालू की रस्सी कैसे बना पायेंगे ?”

उन आदमियों ने वैसा ही किया, जैसा महीष पण्डित ने उनको समझाया था। राजा ने जब उनसे यह सुना तो पुछा—“यह प्रतिप्रश्न किसके मस्तिष्क में आया ? किसने सोचा ?

उन आदमियों ने कहा—“यह महीष पण्डित के मस्तिष्क में उपजा।”

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ।

वह महीष पण्डित को बुलाना चाहता था, पर, सेनक पण्डित की वैसा करने में सहमति नहीं थी।

पुष्करिणी भिजवाएँ

राजा ने एक बार प्राचीन यवमज्जक ग्रामवासियों के पास राजपुरुषों के साथ अपना आदेश भिजवाया। राजपुरुषों ने गाँववासियों से कहा—“राजा जल-कीड़ा का आनन्द लेना चाहता है। तदर्थ पाँच प्रकार के उत्तमोत्तम कमलों से सुशोभित पुष्करिणी भिजवाएँ। यदि नहीं भिजवा सकोगे तो एक सहस्र का दण्ड देना होगा।”

गाँववासी बड़े हैरान थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने महीष पण्डित से यह कहा।

महीष पण्डित ने विचार किया—यह भी प्रतिप्रश्न पूछने की ही बात होनी चाहिए। उसने बातलाप में प्रवीण कुछ पुरुषों को बुलाया, उनसे कहा—“तुम जाओ, पानी में खेल-कूद करो, डुबकिया लगाओ, आँखें लास करो, बाल गीले करो, कपड़े गीले करो, देह पर कीचड़ मलो, हाथ में रस्सी, डबे तथा पत्थर लो, राजद्वार पर जाओ। अपने आने की सूचना राजा तक पहुँचवाओ। जब भीतर जाने का आदेश प्राप्त हो जाए तो राजा के पास जाओ तथा उससे कहो—“राजन् ! हम प्राचीन यवमज्जक गाँववासी हैं। आपने गाँववासियों को पाँच प्रकार के कमलों से आपूर्ण पुष्करिणी भेजने को कहा। हम आपके लिए उपयुक्त एक विस्तीर्ण पुष्करिणी लेकर आये हैं, पर, वह तो वनवासीनी है—जंगल में निवास करने वाली है। जब उसने नगर को देखा, नगर के परकोटे को देखा, खाई को देखा तथा बड़े-बड़े महलों को देखा, तो वह बहुत भयभीत हो गई। वह रस्सी तुड़ाकर बापम जंगल में भाग गई। हम लोग ने उसे डेलों और पत्थरों से मारा, रोकने का प्रयास किया, किन्तु,

किसी भी तरह उसे रोक नहीं सके । आपसे अनुरोध है, आप वन से लार्ई हुई कोई घुपतन पुष्करिणी हमें दें, हम उसके साथ उसे जोतकर से आयेगे ।

“राजा कहे, हमने तो आनन्दक जगत से न कोई पुष्करिणी मन्वाई तथा न किसी पुष्करिणी को जोतकर आये हेतु पुष्करिणी ही कभी प्रेषित की ।”

“राजा के वो कहने पर तुम लोग उससे कहना—‘राजन् ! वरा सोचें, अब आप कहीं पुष्करिणी नहीं भेज सकते तो प्राचीन यमनन्मक ग्रामवासी पुष्करिणी कैसे भेज सकेंगे ?’

वे मनुष्य नाथ से बलकर राजा के पास गये । महीपथ पण्डित ने वंसा उन्हें समझाया था, उसी प्रकार उन्होंने कहा ।

राजा यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने समझ लिया कि इन आदिमियों ने यह जो कहा, यह महीपथ पण्डित की ही वृत्ति है ।

राजा महीपथ पण्डित को बुलाया बाह्या था, पर, सेनक पण्डित की राय न होने वह बुला नहीं सका ।

उत्थापन भेजें

राजा ने एक दिन राजपुत्रों को अपने आदेश के साथ प्राचीन यमनन्मक ग्राम में भेजा । राजपुत्रों ने ग्रामवासियों से कहा कि महाराज ने आप लोगों को कहलवामा है कि वे उत्थान में कोड़ा मनोरंजन करना चाहते हैं । उनका उत्थान बहुत घुपतन हो गया है । प्राचीन यमनन्मक ग्रामवासी उन्हें सुन्दर पुत्रों से युक्त पात्रों से परिपूर्ण एक वर्षा उत्थापन भेजें ।

ग्रामवासियों ने जब राजा के इस आदेश की पूर्ति करने में अपने को बलम पकर महीपथ पण्डित से यह बात कही तो उसने समझ लिया कि यह कार्य का विषय नहीं है, प्रतिप्रण का विषय है । उसने ग्रामवासियों को आश्वासित किया । वस्तुतः, आश्वासित करने में विभुष मनुष्यों को राजा के पास भेजा तथा पुष्करिणी के प्रथम में जो बात कहलाई थी, वही बात कहलाई ।

राजा परिसुष्ट एव प्रसन्न हुआ । उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उत्थान की बात कही तथा मुझा—“क्या महीपथ पण्डित की बुला तें ?”

महीपथ पण्डित के आ जाने से सेनक पण्डित को अपने साथ में हाथ होने की आशंका थी; इसलिए वंसा पूर्ण धुपित है, उसके गम में महीपथ के प्रति ईर्ष्या का भाव था । इस कारण उसने कहा—“इसने साथ से कोई पण्डित नहीं होता । वही हमें ब्रतीक्षा करती चाहिए ।”

राजा सेनक की बात सुनकर विचारने लगा—महीपथ पण्डित बहुत बड़ाभावी है । मेरे प्रको का जो उत्तर, समाधान उसने दिया, उसके मेरे मन में उसके प्रति बहुत आदर उत्पन्न हुआ है । एक प्रकार से उसने मेरा मन जीत लिया है । कुछ परीक्षाओं में इस प्रतिप्रणों में उसका विशेषण तो समान् बुद्ध के सदृश है । सेनक प्रजापाल पण्डित को जाने से रोकता है । अच्छा हो, सेनक की बात पर ध्यान न देता हुआ मैं उस वही से बाढ़ ।

यह सोचकर राजा बड़ी साज-सज्जा के साथ सदस-जल प्राचीन यमनन्मक ग्राम की ओर रवाना हुआ । राजा गयल-अनन पर सवार था, बाघे बड़ रहा था । बीच में से कुछ दूरी

फटी हुई जमीन आई, जिसमे घोड़े का पैर चला गया और टूट गया। राजा ने आगे जाना स्थगित कर दिया और वह अपने पाटनगर में वापस लौट आया।

सेनक पण्डित राजा के पास आया और पूछा—“क्या आप महीष पण्डित को अपने यहाँ लाने हेतु प्राचीन यवमन्त्रक ग्राम गये?”

राजा बोला—“हा, पण्डित। मैं रवाना हुआ था, जा नहीं सका, वापस लौट आया।”

सेनक पण्डित ने कहा—“राजन्। आप समझते हैं, मैं आपका शुभचिन्तक नहीं हूँ। ऐसा न समझे। मैं आपसे कहता रहा हूँ, आप अभी कुछ प्रतीक्षा करें, किन्तु, आपने बहुत जल्दी की, वहाँ जाने को रवाना हो गये। आपका पहला प्रयत्न ही अशुभ रहा। आपके मंगल-अश्व का पैर टूट गया।”

राजा ने सेनक की बात सुनी। कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन उसने सेनक के साथ परामर्श किया और उससे पूछा—“अब महीष पण्डित को यहाँ ले आएं?”

सेनक ने कहा—“राजन्। आप स्वयं न जाएं। अपने दूत को मेजों और कहलवाए, हम तुम्हारे पास आ रहे थे, पर, रास्ते में ही हमारे मंगल-अश्व का पैर टूट गया; अतः तुम मेरे यहाँ खच्चर को भेज दो या श्रेष्ठतर को भेज दो। खच्चर को भेजने का अर्थ है, वह खुद आयेगा तथा श्रेष्ठतर को भेजने का अर्थ है, वह अपने पिता को भेजेगा। राजा ने सेनक का कथन स्वीकार किया तथा दूत को इस सन्देश के साथ महीष पण्डित के यहाँ भेजा। दूत प्राचीन यवमन्त्रक ग्राम में आया और महीष कुमार से राजा का सन्देश कहा। महीष ने सन्देश की रहस्यमय भाषा को समझ लिया।

महीष अपने पिता के पास आया, उससे कहा—“पितृवर्च। राजा मुझको तथा आपको देखने की उत्कण्ठा लिये हुए है। पहले आप एक सहस्र श्रेष्ठी जनो को अपने साथ लिये वहाँ जाएं। राजा के पास रिक्तपाणि—खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप दूत से परिपूर्ण चन्दन-पात्र साथ लेकर जाएं। अब आप राजा से मिलेंगे तो वह आपके कुशल-समाचार पूछेगा और आपसे कहेगा कि उपयुक्त आसन देखकर बैठ जाएं। राजसभा में जो आसन आपको उपयुक्त लगे, आप उस पर बैठ जाएं। आप ज्योही बैठेंगे, मैं पहुँच जाऊंगा। राजा मुझसे भी कुशल-समाचार पूछेगा तथा कहेगा—“पण्डित। अपने योग्य आसन देखकर बैठ जाओ। राजा के यह कहने पर मैं आपकी ओर दृष्टिपात करूँगा। आप यह देखकर अपने आसन से उठ जाइयेगा तथा मुझे कहियेगा—“महीष पण्डित। तुम इस आसन पर बैठो।”

सेठ ने कहा—“ठीक है, जैसा तुम कहते हो, वैसा ही करूँगा।” सेठ राजा के यहाँ गया। दरवाजे पर ठहरा। राजा को सूचना करवाई। राजा ने भीतर आने की आज्ञा दी। वह भीतर गया, राजा को नमस्कार किया। राजा ने उसका कुशल-संवाद पूछ कर महीष पण्डित के सम्बन्ध में जिज्ञासा की कि वह कहाँ है?”

सेठ ने कहा—“वह मेरे पीछे आ रहा है।”

यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और सेठ से कहा—“अपने लिए जो उपयुक्त समझे, उस आसन पर बैठ जाओ।” सेठ यथोचित आसन पर बैठ गया।

महीष कुमार सुसज्जित हुआ। अपने साथी एक सहस्र बालकों को साथ लिया। अलकारों से सुसज्जित रथ में बैठकर नगर में प्रविष्ट हुआ। नगर में प्रवेश करते समय

खाई के पान एक गवा खिखाई दिया। उसने अपने नाकतबरा साथियों को आदेश दिया—“इस गवे का पीछा करो, इसे पकड़ लो, इसका मुँह बाँध लो, त्रिपिटके यह रेंकने न पाए। इसे एक मोटे कपड़े में लपेट लो, वन्दीय पर उठा लो, निवे आओ। साथियों ने उसकी आज्ञा के अनुसार किया।

महोपस कुमार की पहले से ही नगर में प्रशस्ति और कीर्ति थी। लोग उसे देखने से उत्कण्ठित थे। वे उसकी प्रशंसा करते नहीं बचाते थे। जब वह नगर के राजमार्गों से गुजरा, लोग कहने लगे—“यह प्राचीन यक्षमन्त्रक ग्राम के शीवर्षन सेठ का पुत्र है। जब यह उत्पन्न हुआ, इसके हाथ में ओषधि थी। यह बहुत बुद्धिमत्त है। राजा द्वारा पूछे गये अनेक प्रश्नों के इसने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिप्रश्न उपस्थित किये।”

महोपस राजनयन में

महोपस कुमार राज भवन के द्वार पर पहुँचा, अपने भाई की सूचना कम्बोई। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला—“पुत्र सद्यः प्रिय महोपस पण्डित की क्षीघ्र मेरे पाम लाओ।” एक सहस्र बामकों में बिदा हुआ महोपस प्रासाद में आया। राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया।

राजा ने ज्योंही महोपस पण्डित को देखा, वह बहुत हर्षित हुआ। बड़े मधुर शब्दों में उसने उससे कुशल-संवाद पूछा और कहा—“पण्डित ! अपने लिए समुचित ममन्ते, उस आसन पर बैठ जाओ।” महोपस ने अपने पिता की ओर दृष्टिपात किया। पिता सकल को ममन्त गया, वह आसन से उठा और अपने पुत्र से बोला—“पण्डित ! इस आसन पर बैठो।” महोपस पिता के आसन पर बैठ गया। उसे जब इस प्रकार बैठते देखा तो नेत्रर, पुकटुच, काबिन्द, देविन्द तथा अन्य अज्ञजनों ने सन्नियाँ बजाईं। वे बौग-जोर से हँसे। उन्होंने महोपस कुमार का परिहास करते हुए कहा—“यह अन्धा, बेवकूफ ‘पण्डित’ कहलाता है, बड़ा आश्चर्य है। इसने अपने पिता को आसन में उठाया और खुद उसके आसन पर बैठ गया। क्या यह सुखेंता नहीं है? यह पण्डित रुहे जाने योग्य नहीं है।” यह देख कर राजा का मुँह उड़ास हो गया।

महोपस ने राजा से पूछा—“देव ! नगत्ता है, आपका मन खिन्न हो गया है।”

राजा—“हां, पण्डित ! ऐसी ही बात है। वास्तव में मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। तुम्हारे सम्बन्ध में जो कुछ सुना था, वह उलन था, किन्तु तुम्हारा वर्णन वही मित्र नहीं हुआ।”

महोपस—“इसका क्या कारण है ?”

राजा—“सुमने अपने पिता को उसके आसन में उठाया तथा स्वयं उस पर बैठ गये। इनका मेरे मन पर विपरीत असर हुआ।”

महोपस—“क्या पिता को अपनी स्वानों पर—अनी अपेक्षाओं से पुत्र से श्रेष्ठ समझते हैं ?”

राजा—“पण्डित ! हाँ, ऐसी ही बात है।”

“राजन् ! क्या आपने हमारे पास यह आदेश प्रेषित नहीं किया कि जल्दर को मेरे या श्रेष्ठतर को नेजें ?”

राजा से यह पूछता हुआ महीष उठा । उसने अपने साथी बालकों की ओर देखा, बोला—“तुम लोथो ने जो गधा पकड़ा है, उसे यहाँ लाओ ।”

बालकों ने गधे का मुँह खोला, उस पर लपेटा हुआ कपड़ा हटाया, उसे लाये । महीष ने उसे राजा के चरणों में लिटाया और राजा से पूछा—“राजन् ! इस गधे की क्या कीमत है ?”

राजा ने कहा—“यदि कार्य योग्य हो तो आठ काषार्पण ।”

महीष—“इसके संयोग से उत्तम घोड़ी की कुक्षि से उत्पन्न हुए सञ्चर क्या का मूल्य होता है ?”

राजा—“पण्डित ! सञ्चर अमूल्य होता है—उसकी भारी कीमत होती है, जिसे देना हर किसी के सामर्थ्य से बाहर है ।”

महीष—“आप ऐसा कैसे कह रहे हैं ? क्या आपने नहीं कहा—क्या आपके कहने का यह अभिप्राय नहीं था कि पुत्र की अपेक्षा पिता ही अधिक श्रेष्ठ होता है । यदि आपका कथन सच हो तो आपके मन्त्रव्यानुसार सञ्चर से गधा अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए । क्योंकि सञ्चर का जनक गधा ही तो होता है ।”

“राजन् ! आपके पण्डित इतना भी नहीं जानते, तालियाँ बनाकर परिहास करते हैं आपके पण्डितों की कुक्षि पर मुझे बड़ा तरस आता है । ये आपको कहाँ से प्राप्त हुए ?”

चारो पण्डितों की मिट्टी पसीत करते हुए उसने राजा से कहा—“महाराज ! यदि आप पुत्र से पिता को उत्तम मानते हैं तो अपने हित साधते हुए मेरे पिता को अपने यहाँ रखें तथा आपको पिता से पुत्र उत्तम जल्ता हो तो मुझे रखें ।”

यह सुनकर राजा को बड़ा आनन्द हुआ । समय राज्यपरिवर्त्तन इतने प्रभावित हुई । सभासदों ने कहा—“महीष पण्डित ने प्रस्तुत प्रश्न का बहुत सुन्दर समाधान दिया है ।” उन्होंने उसको साबुवाद दिया, उपस्थित लोग भी बहुत हँसित हुए । चारो पण्डितों के मुख मलिन हो गये ।

इस घटना से यह न समझा जाए कि बोधिसत्व ने पिता के तिरस्कार हेतु ऐसा किया । बोधिसत्व तो माता-पिता के उपकारों को जितना सम्मान देते हैं, उतना और कोई नहीं देता । राजा के प्रश्न का समाधान करने हेतु अपना प्रज्ञोत्कर्ष प्रकट करने हेतु तथा राजा के चारो पण्डितों को प्रभावशून्य करने हेतु यह किया ।

राजा बहुत प्रसन्न हुआ । सुरमित जब से परिपूर्ण स्वर्ण भूगारक लिया—तोने की भारी ली, महीष के पिता श्रीवर्धन के हाथ पर जल रखा तथा कहा, आपको मैं प्राचीन यवमज्जक भ्राम प्रदान करता हूँ, आप इसका परिशोध करें । राजा ने यह भी आदेश दिया कि बाकी सभी श्रेष्ठी श्रीवर्धन श्रेष्ठी के अनुयायी, आज्ञानुवर्ती हों । राजा ने फिर बोधिसत्व की माता के लिए सभी प्रकार के आभूषण भेजे । राजा महीष कुमार द्वारा दिये गये उपर्युक्त समाधान से बहुत प्रभावित था । उसने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करने की

१. हसि तुव एव मञ्जेसि सम्यो
मुत्तेन पिताति राजसेट्ठ ।
हम्पस्सरस्स त वय,
अस्सरस्स हि गदंभो पिता ॥३॥

भावना में सेठ का कहा — “गाथापति ! अपने पुत्र महीपथ पण्डित को मुझे पुत्र के रूप में सौंप दो।”

गाथापति बोला — “राजन् ! यह अभी बालक है। अभी इसके होठों का दूध ही नहीं सूखा है। यह बड़ा हो जायेगा, तब स्वयं ही आपके पास आ जायेगा।”

राजा ने कहा — “गृहपति ! अब से तुम इस बालक के प्रति अपनी ममता छोड़ दो। मैं इसे पुत्र-रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम इसे अब से मेरा ही पुत्र समझो। मैं अपना पुत्र मानकर इसका लालन-पालन करूँगा।”

महीपथ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने सस्नेह उसका आलिगन किया, उसका मस्तक चूमा, उसे हृदय से लगाया।

महीपथ ने अपने पिता श्रीवर्चन को प्रणाम किया तथा वहाँ से विदा करते हुए कहा — “पितृवयं ! मेरी ओर से आप निश्चिन्त रहें।”

राजा ने महीपथ कुमार से पूछा — “पुत्र ! भोजन महल के भीतर किया करो या बाहर ?” महीपथ ने विचार किया मेरे अनेक सार्थी हैं, मेरे साथ-साथ उन्हें भी उत्तम भोजन मिले, इस हेतु मुझे भोजन महल से बाहर ही करना उचित है। यह सोचकर उसने राजा को उत्तर दिया कि महाराज ! मैं महल से बाहर हूँ भोजन किया करूँगा। राजा ने उसके लिए उपयुक्त आवास स्थान की व्यवस्था कर दी। उसे उसके हज़ार सहवर्ती बालकों के साथ सब प्रकार का खर्च दिये जाने का आदेश कर दिया। सभी आवश्यक वस्तुएँ उसके यहाँ भिजवा दीं।

महीपथ राजा की सेवा में रहने लगा। राजा के मन में उसकी और परीक्षा करने की उत्सुकता थी।

कौए के बोंसले में मणि

उस नगर के दक्षिण दरवाजे के पान एक पुष्करिणी थी। उसके तट पर एक ताल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौआ रहता था। कौए के बोंसले में एक मणि थी। मणि की छाया सरोवर (पुष्करिणी) में दिखाई देती थी। राजा के मेवकों ने समझा सरोवर में मणि है। उन्होंने इसकी राजा को सूचना दी।

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया और उसको कहा — “सरोवर में मणि दृष्टिगोचर होती है। उसे जल से बाहर कैसे निकाला जाए ?”

सेनक बोला — “राजन् ! सरोवर का सारा पानी बाहर निकलवा दिया जाए। तब सरोवर के पेंदे पर दीखने वाली मणि प्राप्त हो जायेगी। राजा ने सरोवर को खाली कराने का कार्य उसी के जिम्मे छोड़ दिया। उसने बहुत से मजदूर लगावाये। उन्होंने सरोवर का पानी निकाला, कीचड़ निकाला, पेदा खोचा, किन्तु, मणि दृष्टिगोचर नहीं हुई।

सरोवर को फिर जल से भरा गया। ऐसा होने ही मणि का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर हुआ। पुनः उसका पानी, कीचड़ आदि निकाला गया, पर, दूसरी बार भी मणि प्राप्त नहीं की जा सकी। तदनन्तर ज्योंही सरोवर पानी से भर दिया गया, मणि फिर दीखने लगी।

राजा ने महीपथ पण्डित से कहा — “क्या तुम सरोवर से मणि निकलवा सकते हो ?” महीपथ बोला — “महाराज ! यह कोई कठिन बात नहीं है। आइए, मैं आपको वस्तु-स्थिति

से अवगत कराऊ ।" राजा इसने हर्षित हुआ । उसने सोचा—मैं महीषघ पण्डित का बुद्धि-बल देखूंगा । अनेक पुरुषों द्वारा सपरिवृत राजा सरोवर के तट पर आया ।

महीषघ पण्डित सरोवर के तट पर खड़ा हुआ । उसने मणि पर दृष्टि डाली । उसने फौरन ताड़ लिया कि यह मणि सरोवर में न होकर इसके तटवर्ती ताड़ पर होनी चाहिए, अतः वह बोला—"राजन् ! सरोवर में मणि नहीं है ।"

राजा—"पण्डित ! क्या तुम्हें वह जल में दृष्टिगोचर नहीं होती ?"

महीषघ पण्डित ने एक जल से सरी वाली मंगवाई और राजा से कहा—"देव ! देखिए केवल सरोवर में ही नहीं, इस धाली में भी मणि दृष्टिगोचर होती है ।"

राजा—"पण्डित ! फिर मणि कहाँ है ?"

महीषघ—"राजन् ! सरोवर में जल का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है । वह मणि नहीं है । इस ताड़ के पेड़ पर एक कौए का जो घोंसला है, मणि उसमें है । किसी मनुष्य को पेड़ पर चढ़ाए, मणि उतार लेगा ।"

राजा ने महीषघ पण्डित के कथनानुसार एक मनुष्य को ताड़ के पेड़ पर चढ़ाया । वह कौए के घोंसले में से मणि उतार लाया । महीषघ पण्डित ने उससे मणि लेकर राजा के हाथ में रख दी ।

यह देखकर सभी लोग आश्चर्यान्वित हुए । उन्होंने महीषघ की प्रतिभा की प्रशंसा की, उसे साधुवाद दिया । वे सेनक का परिहास करने लगे—"सेनक कौसा पण्डित है, मणि ताड़ पर भी, इसे वह नहीं जान सका । उसने व्यर्थ ही सरोवर तुड़वा डाला । यदि पण्डित हो तो ऐसा हो, जैसा महीषघ है ।" राजा महीषघ पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने अपने गले से मुक्ताहार उतार कर महीषघ को पहना दिया, महीषघ के साथी एक सहज बालको को भी मोतियों की मालाएँ दीं । राजा ने यह घोषित किया कि महीषघ पण्डित बिना किसी रोक-टोक के, जब भी आवश्यक समझे, अपने साथियों सहित उसकी सेवा में आ सके ।

गिरगिट का अमिमान

एक दिन की घटना है, राजा महीषघ पण्डित के साथ बगीचे में गया । बगीचे के तोरण-द्वार पर एक गिरगिट रहता था । गिरगिट ने राजा को आते हुए देखा । वह तोरण द्वार से उतरा । नीचे नेट गया । राजा ने यह देखा । उसने महीषघ पण्डित से यह पूछा—"पण्डित ! गिरगिट ने ऐसा क्यों किया ?"

पण्डित ने कहा—"इसने आपकी सेवा में शरण ले होने का भाव प्रकट किया है ।"

राजा—"यदि इसने मेरी सेवा का भाव प्रकट किया है तो मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए । इसे भोग्य-पदार्थ दिलवाये जाए ।"

महीषघ—"इसे दूसरे भोग्य-पदार्थों की आवश्यकता नहीं है । इसके लिए केवल खाना ही काफी है ।"

राजा—"यह क्या वस्तु खाता है ?"

महीषघ—"राजन् ! यह मास खाता है ।"

राजा—"इसके लिए कितना मास आवश्यक है ?"

महीषघ—"राजन् ! एक कौड़ी के मूल्य का मास इसके लिए पर्याप्त है ।"

राजा ने अपने एक कर्मचारी को बोध दिया—“देखो; यद्यपि इस गिरगिट को कौड़ी भर के मूल्य का मांस पर्याप्त है, पर, राजा से जो मिले, वह कौड़ी भर के मूल्य का हो, यह योग्य नहीं है, इसलिए इसे आधे मांस की कीमत का मांस साकर तुम दे दिया करो।”

कर्मचारी ने निवेदन किया—“महाराज ! जैसी आज्ञा ! मैं यह करता रहूँगा।” तब से वह कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन उस गिरगिट को उतना मांस देने लगा।

एक बार का प्रसंग है, उपोसथ का दिन था। मांस मिल नहीं सका। कर्मचारी ने आधे मांस के परिभाषक—बाट में छेदकर घागा डालकर उसे गिरगिट के गले में पहना दिया। गिरगिट ने उस आधे मांस को अत्यन्त मूल्यवान् समझा। उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। संयोग ऐसा बना, राजा उसी दिन फिर बगीचे में आया। गिरगिट ने राजा को आते हुए देखा। उसे बड़ा अभिमान था कि वह कितना बड़ा बली है। वह द्वार से नीचे नहीं उतरा, वही पड़ा-पड़ा सिर हिलाता रहा। राजा के वन के साथ अपने मन की तुलना करता हुआ वह मन-ही-मन कहता रहा—राजन् ! तुम अधिक वन-सपन्न हो या मैं ?

राजा ने गिरगिट की यह स्थिति देखकर महीष से पूछा—“यह गिरगिट आज जैसी तोरण पर पड़ा है, पहले कभी ऐसे पड़ा नहीं रहता था। महीष ! तुम यह पता लगाओ कि गिरगिट आज स्तब्ध जड़-सदृश कैसे हो गया है।”

महीष पण्डित ने मन में चिन्तन किया, उपोसथ का दिन होने से राज पुरुष को मांस नहीं मिला होगा। संभव है, उसने इसीलिए आधा मांस गिरगिट के गले में बाँध दिया हो। गिरगिट को इससे अहंकार उत्पन्न हो गया हो।

मन में यह विचार कर पण्डित ने राजा को अपने मनोभाव से अवगत कराते हुए कहा—“राजन् ! अब से पूर्व जिसे प्राप्त करने का कभी अवसर नहीं मिला, वह आधा मांस मिल जाने से गिरगिट अपने को भिल्लेश्वर विदेह से अधिक मान रहा है।”

राजा ने अपने उस कर्मचारी को, जो गिरगिट को नित्य आधे मांस के मूल्य का मांस देता था, बुलवाया और उससे इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। उस पुरुष ने बटित बटना कही, जो महीष पण्डित द्वारा कही गई बात से पूरी तरह मेंल खाती थी।

राजा यह सोचकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ कि किसी से कुछ भी पूछे बिना महीष पण्डित ने सर्वज्ञता तथागत की ज्यो गिरगिट का आन्तर-भाव जान लिया। नगर के चारों दरवाजों पर जो चुंगी की राशि प्राप्त होती थी, राजा ने महीष पण्डित को वह पुरस्कार स्वरूप दिलावाई। राजा को गिरगिट पर बड़ा क्रोध आया। उसने बाह्य कि उसको दिया जाने वाला मांस बन्द कर दिया जाए, किन्तु, महीष पण्डित ने राजा से कहा—“ऐसा करना उचित नहीं है।” राजा ने महीष का कहना मान लिया।

१. नायं पुरे उन्नयति तोरणम् ककण्डको।

महीष ! विजामीहि केन यद्वी ककण्डको ॥४॥

२. अलङ्घ्युर्ध्वं सद्धान्, अङ्घ्र्यात् ककण्डको।

अतिमञ्चति राजानं, वेदेहं भिक्षुम् ॥५॥

बीना पिगुत्तर

मिथिला से पिगुत्तर नामक एक बीना था। वह शिल्प सीखने हेतु तक्षशिला गया। वहाँ के सुप्रसिद्ध आचार्य के पास शिल्प सीखना आरम्भ किया। उसने शीघ्र ही शिल्प का शिक्षण समाप्त कर लिया। आचार्य से उसने वापस जाने की आज्ञा मागी।

वहाँ की यह परम्परा थी, यदि कोई विवाह योग्य कन्या होती तो वह प्रमुख शिष्य को दी जाती। उस आचार्य के एक कन्या थी। वह बहुत रूपवती थी, देवांगना जैसी सुन्दर थी। आचार्य ने पिगुत्तर से कहा—“तात् ! तुझे अपनी कन्या देता हूँ। उसे लेकर जाओ।” वह युवा बीना सायबहीन था। कन्या बड़ी पुष्पशालिनी थी। पिगुत्तर ने उसे देखा तो वह उसे प्रिय नहीं लगी। अपनी रुचि के प्रतिकूल होते हुए भी आचार्य के अनुरोध को वह कैसे टाके, यह सोचकर उसने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। आचार्य ने कन्या उसे दे दी।

रात का समय था। सुसज्जित शयनागार में जब पिगुत्तर शय्या पर सोया तो वह कन्या शय्या पर आई। वह खबरा गया। वह शय्या से नीचे उतर आया, पृथ्वी पर लेट गया। वह कन्या भी शय्या से उतर कर उसके समीप गई। पिगुत्तर भूमि से उठा, शय्या पर जा सोया। वह कन्या फिर उसके समीप गई। पिगुत्तर शय्या से नीचे आकर पुनः भूमि पर सो गया। बात सही है, अमागे का सक्मी के साथ मेल नहीं बैठता। इतने प्रयत्न के बावजूद कुमारी एकाकिनी शय्या पर ही लेटी और वह बीना पृथ्वी पर लेटा।

इस प्रकार पात दिन व्यतीत हो गये। बीने ने उसे साथ लिया, आचार्य को प्रणाम किया और वे वहाँ से रवाना हुए। मार्ग में पति-पत्नी के बीच परस्पर वार्तालाप तक नहीं हुआ। दोनों में एक-दूसरे के प्रति अरुचि का भाव था। चलते-चलते वे मिथिला के समीप पहुँच गए। नगर से कुछ ही दूरी पर एक गूलर का वृक्ष था। वह फलों से ढका था। पिगुत्तर ने जब उस वृक्ष को देखा, तो उसके मन में फल खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह उस वृक्ष पर चढ़ा तथा उसने गूलर खाये। उसकी पत्नी भी भूखी थी, वृक्ष के समीप गई तथा अपने पति से बोली—“मेरे लिए भी तुम गूलर के फल गिराओ।” पिगुत्तर ने उत्तर दिया—“क्या तुम्हारे हाथ-पैर नहीं हैं ? खुद वृक्ष पर चढ़ जाओ, फल खा लो।” तब वह स्त्री भी वृक्ष पर चढ़ गई। उसने फल खाये। जब पिगुत्तर ने यह देखा तो वह जल्दी-जल्दी वृक्ष से नीचे उतरा से तथा वृक्ष के तने को चारों ओर से काटो घेर दिया। वह यह कहते हुए कि इस अमागिल से मेरा पीछा छूट गया, वहाँ से भाग गया। वृक्ष के तने के चारों ओर काटि लगे होने से वह स्त्री नीचे नहीं उतर सकी, पेड़ पर ही बैठी रही।

पटरानी उड्डुम्बरा

राजा वगीचे में टहल कर, मनोरञ्जन कर सायंकाल हाथी पर बैठा वापस लौट रहा था। उसने उस गूलर के वृक्ष पर बैठी स्त्री को देखा। उसकी सुन्दरता पर वह मुग्ध हो गया। उसने अपने अमात्य द्वारा उससे पुछवाया कि तुम्हारा स्वामी है या नहीं ? उसने कहा—“कुल-परम्परा से स्वीकृत मेरा स्वामी है, किन्तु, वह मुझे इस प्रकार यहाँ छोड़कर भाग गया है।” अमात्य ने राजा के पास जाकर यह बात कही। बिना स्वामी की वस्तु राजा की होती है, यह सोचकर राजा ने उसे गूलर के वृक्ष से नीचे उतरवाया। उसे हाथी पर आरुढ़ कराया, राजभवन में लाया। पटरानी के रूप में उसे अभिषिक्त किया। राजा को

वह बड़ी श्रिय, कान्ध और डट थी। उदुम्बरा वृक्ष से प्राप्त होने के कारण वह उदुम्बरा देवी के नाम से विभूत हुई। राजा उसके साथ सुख से रहने लगा। राजा जिस मार्ग ने अपने बगीचे में जाया करना था, नगर-द्वार के निकटवर्ती ग्राम के निवासी उसे डीक कर रहे थे। बीना पिपुत्तर भी वहाँ मजदूरों में काम लगा था। वह बाछ कस था, हाथ में फावड़ा लिये था, मार्ग खुदा रहा था। यह कार्य चल ही रहा था कि राजा उदुम्बरा देवी के नाम रथाच्छूद्रा उदर में निकला। उदुम्बरा देवी ने उस अभाग को नार्ने साफ करते देखा तो वह यह सोचकर हस पड़ी कि यह कैसा नामहीन है, ऐसी मुरम्ब लक्ष्मी को भी सहेज नहीं सका।

राजा ने जब उदुम्बरा को उस प्रकार हँसते हुए देखा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने उसने पूछा—“तुम अबत्माएँ कैसे हँस पड़ीं?” उदुम्बरा बोली—“देव! मार्ग काटने वाला, खुदरने वाला यह बीना मेरा पहिले पति था। इसने मुझे धूल के वृक्ष पर चढ़ाया, फिर उस वृक्ष को कीटों से बेर कर वहाँ से भाग गया। इस समय मैंने जब इसे देखा तो मेरे मन ने आया, यह कैसा मनहूस आदमी है, जिसे ऐसी लक्ष्मी भी नहीं रची।”

राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने न्याय से तलवार खींच ली और उससे कहा—“तुम अनत्य बोली हो। तुम अवश्य ही किसी अन्य पुरुष को देखकर हँसी हो। मैं तुम्हें ज्ञान से मार्गगा।” उदुम्बरा डर गई और कहने लगी—“देव! अपने पण्डितों से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा कीजिए।”

राजा ने सैनिक पण्डित को बुलाया और उसे इस सम्बन्ध में पूछा—“क्या तुम इस स्त्री के कथन पर विश्वास करते हो?”

सैनिक ने राजा को उत्तर दिया—“मैं इसके कथन पर विश्वास नहीं करता। राजा! ऐसी रूपवती स्त्री को छोड़कर कौन जायेगा।” उदुम्बरा ने जब सैनिक का कथन सुना, उस और डर गई।

राजा ने बोला—केवल सैनिक के कहने मात्र से यह बात नहीं मान लेनी चाहिए। मैं महीपथ पण्डित से भी पूछूँ। यह विचार कर राजा ने महीपथ से कहा—“महीपथ! स्त्री रूपवती भी हो, धीलपती भी हो, फिर भी पुरुष उसकी कामना न करे, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो?”

यह सुनकर महीपथ पण्डित ने कहा—“राजन्! मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ; क्योंकि मनुष्य दुर्नय—दुर्नयिणी होती सकता है। लक्ष्मी का तथा अभाग पुरुष का कदापि मेल नहीं होता।”

महीपथ पण्डित की बात सुनकर राजा का क्रोध निट गया। उसका उद्वेग मान्य हो गया। राजा महीपथ पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एक लाख मुद्रा पुष्कान्त-स्वर्ण नेद की। राजा बोला—“पण्डित! यदि तुम वहाँ नहीं होते तो मैं बस सैनिक की बात में बाकर ऐसे उल्टट स्त्री-गल को भी बैठता। तुम्हारे ही कारण यह सब सकी है।”

-
१. इत्यो सिमा रूपवती, सा च सीलवती सिवा।
पुरितो तं न इच्छेय्य, सद्गृह्णति महोत्सवः ॥६॥
 २. सद्गृह्णति महाराज! पुरितो हृत्पथो सिवा।
सिरो च कालकर्म्यो च न समन्ति कदाचन ॥३॥

भ्रातृ-भाव

उदम्बरा देवी ने राजा को प्रणति-पूर्वक कहा—“देव ! महोषध पण्डित के ही कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। कृपया मुझे वरदान दीजिए—स्वीकृति प्रदान कीजिए, मैं महोषध को अपना छोटा भाई बना सकूँ।”

राजा बोला—“देवी ! मैं यह स्वीकृति प्रदान करता हूँ तुम ऐसा करो।”

उदम्बरा देवी ने पुनः कहा—“मेरा यह मन-सकल्प है, आज से मैं अपने छोटे भाई महोषध को दिये बिना कोई मिष्ठान्न नहीं खाऊंगी। कृपया यह एक वरदान मुझे और दीजिए, जब चाहूँ, तभी समय-असमय राज-मन का द्वार खुलवाकर महोषध को मिष्ठान्न मिषवा सकूँ।”

राजा बोला—“कल्याणि ! मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ।”

मेढे और कुत्ते की मैत्री

एक दिन नाश्ता करने के बाद राजा टहल रहा था। टहलते-टहलते उसने एक मेढे तथा कुत्ते को मित्रता के साथ रहते हुए देखा।

वह मेढा हस्तिचाला मे हाथियों के खाने हेतु उनके आगे रखी ताजी घास खाता था। हाथीवानों—महावतों ने उसे पीटा, बाहर निकाला। मागते हुए उसकी पीठ पर एक महावत ने डबा और मार दिया। वह मेढा अपनी झुकी हुई पीठ लिये वेदना से कराहता हुआ राजमहल की बड़ी दीवार के सहारे निढाल होकर बैठ गया। उसी दिन एक कुत्ता, जो राजा की पाकशाला से फेंके जाने वाले अस्थि-वर्म आदि खा-खाकर पुष्ट था, रसोईघर से मछलियों का मांस पकने की गन्ध पाकर उसे खाने हेतु बातुर हो उठा। चावल पका लेने के बाद रसोइया उस समय पाकशाला के पास बाहर खड़ा था, सुस्ता रहा था। कुत्ता पाकशाला में प्रविष्ट हुआ। जिसमें मछलियों का मांस पक रहा था, उसने उस वर्तन का ढक्कन गिरा दिया—और उसमें से मांस छाने लगा। ढक्कन के नीचे गिरने की आवाज रसोइये के कानों में पड़ी, तो वह तत्काल भीतर आया, कुत्ते को वर्तन में से मांस खाते देखा, दरवाजा बन्द कर लिया, कुत्ते को पत्थरों तथा डबों से खूब मारा। कुत्ता मांस छोड़ पीसता हुआ बोड़ा। रसोइये ने उसका पीछा किया। उसकी पीठ पर एक डबा और जमा दिया। कुत्ता अपनी पीठ झुकाये, एक टाग ऊपर उठाये मागता हुआ वहीं पहुँचा, जहाँ मेढा था। मेढे ने कुत्ते से कहा—“मित्र ! तुम अपनी पीठ झुकाये क्यों आ रहे हो ? क्या तुम्हें कोई वादी की बीमारी है ?”

कुत्ता बोला—“मित्र ! तेरी पीठ भी झुकी है, क्या तुम भी वादी से तकलीफ पा रहे हो ?”

दोनों ने अपने-अपने साथ बटी हुई बटनाएँ कही।

मेढे ने कुत्ते से पूछा—“क्या फिर कभी पाकशाला में जाओगे ?”

कुत्ता बोला—“नहीं जाऊंगा। यदि गया, तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे।”

फिर कुत्ते ने मेढे से बड़ी बात पूछी—“क्या तुम हस्तिचाला फिर जाना चाहोगे ?”

मेढा बोला—“भुझते अब यह शक्य नहीं होगा। यदि दुःसाहस करूँगा तो वेमाँत मारा जाऊंगा।”

वे परस्पर विचार करने लगे—यदि हम आपस में मेलजोल कर रहे तो हमारा सुख-पूर्वक निर्वाह हो सकता है।

कुत्ता बोला—“तब बतलाओ, कैसे करें।”

मेढ्रे ने कहा—“मित्र ! आज से तुम हस्तिशाला में जाने लगे। महावत तुम पर यह धका नहीं करेंगे कि यह बास खाने आता है; क्योंकि तुम तृणभोजी नहीं हो। तुम जब भी अनुकूल अवसर देखो, वहां से मेरे लिए बास ले आया करो। मैं पाकशाला में जाऊंगा मुझ पर पाचक यह सन्देश नहीं करेगा कि यह बास खायेगा; क्योंकि मैं तृणभोजी हूँ। सोका मिलते ही मैं तुम्हारे लिए छिपे-छिपे बास लेता आया करूंगा।”

उन दोनों ने आपस में इस प्रकार समझौता कर लिया। कुत्ता हस्तिशाला में जाता, मुट्ठी भर बास मुँह में भर कर ले आता, राजमहल की बड़ी दीवार के पास ला-बाकर रखता जाता। मेढ्रा उसे खा लेता। मेढ्रा पाकशाला में जाता, मुँह में बास का टुकड़ा लेकर आता, दीवार के सहारे रखता जाता। कुत्ता वह बास खाकर तृप्त हो जाता। यों वे आपसी मेलजोल के कारण खुशी से अपना निर्वाह करते।

राजा ने उनकी गाढ़ी मित्रता देखी, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ—ये आपस में शत्रु होते हुए भी मित्रता के साथ रह रहे हैं। पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं इस घटना से सम्बद्ध प्रश्न तैयार कर पण्डितों से पूछूंगा। जो इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होंगे, मैं उन्हें देश से निर्वासित कर दूंगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पायेगा, मैं समझूंगा, वह असाधारण पण्डित है। उसका मैं सम्मान करूंगा। आज तो बिलम्ब हो गया है, कल मैं जब मेरी सेना में उपस्थित होंगे, तब उनसे यह प्रश्न करूंगा।

दूसरे दिन वे पण्डित दरबार में आये तो राजा ने उनके समक्ष प्रश्न रखते हुए कहा—“इस लोक में जो कभी मित्रता-पूर्वक सात कदम भी नहीं चल पाये, वे शत्रु भी परस्पर मित्र बन गये। यह कौन-सा हेतु है, जिससे ऐसा हो सका।”

“यदि आज मेरे प्रातरात्र के नाश्ते के समय तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो मैं तुम सबको अपने देश से निकाल दूंगा; क्योंकि मुझे दुष्प्रज्ञों की—सूखों की कोई आवश्यकता नहीं है।”

लेनक पण्डितों की कतार में सबसे पहले आसन पर बैठ गया। महीष भी सबसे आखिरी आसन पर बैठा था। महीष ने मन-ही-मन उस प्रश्न पर चिन्तन किया तो उसे लगा—इस राजा ने इतनी बुद्धि नहीं है कि यह ऐसा प्रश्न कल्पित कर सके। राजा ने अवश्य कुछ देखा है। यदि मुझे किसी तरह एक दिन का समय मिल जाए तो मैं इस सम्बन्ध में पता कर दूँ, प्रश्न का समाधान खोज सकूँ।

१. येसं न कदापि भूतपुञ्च,
सविद्ध सत्तपवम्मि इयस्मि लोके।
जाता अमिता दुवे सहाया,
पटिसन्धाय चरन्ति किस्स हेतु ॥८॥

२. यदि मे अञ्ज पातरासकाले,
पञ्च न सक्कुण्णेय वत्तुमेतं।
पब्बाजयिस्सामि वो सञ्जे,
नहि मत्थो दुप्पञ्चजातिकेहि ॥९॥

महीष के अतिरिक्त वे चारो पण्डित विशेष कुछ नहीं सोच सके। वे उन व्यक्तियों जैसे थे, जो अन्धकारपूर्ण घर में प्रविष्ट हो गये हों, जहाँ उन्हें कुछ भी सूझ न पड़ रहा हो। सेनक ने इस जिज्ञासा से कि महीष की कैसी मन स्थिति है, उसकी ओर देखा। महीष ने भी उसकी ओर देखा। सेनक महीष के मुख की भाव-प्रगिया से यह समझ गया कि उसको भी प्रश्न का उत्तर सूझ नहीं रहा है। वह एक दिन का समय चाहता है, ताकि समाधान खोजने का भीका मिल सके। सेनक ने-विश्वास के रूप में जोर से हँसते हुए कहा—
“महाराज ! प्रश्न का समाधान न होने पर क्या हम सभी को देश से निर्वासित कर देंगे ? इस पहलू पर भी आप विचार करें। हम इस प्रश्न का समाधान लोगों के बीच में नहीं करना चाहते। लोगों की भारी भीड़ हो, बड़ा कोलाहल हो, उसमें मन विक्षिप्त रहता है, अतः एकान्त में चित्त को एकाग्र कर, इसके रहस्य पर ऊहापोह कर, सूक्ष्म चिन्तन कर समाधान देंगे। हमें कुछ अवकाश दें।”

राजा को उसकी बात सुनकर सन्तोष नहीं हुआ। फिर भी उसने कहा—“बहुत अच्छी बात है, भलीभाँति चिन्तन कर उत्तर देना।” इसके साथ ही साथ राजा ने पुनः यह धमकी दी—“यदि उत्तर नहीं दे पाओगे तो राष्ट्र से निर्वासित कर दिये जाओगे।”

चारो पण्डित राजमहल से नीचे आये। सेनक ने अपने अन्य तीन साथी पण्डितों से कहा—“राजा ने बड़ा गहरा सबाल किया है। यदि हम इसका जवाब नहीं दे पाए तो हमें भारी तकट है। पुनः लोग अपनी रुचि एवं स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन कर प्रस्तुत प्रश्न पर भलीभाँति चिन्तन करना।” वे चारो पण्डित अपने-अपने घर चले गये। महीष पण्डित अपनी बहिन महारानी उदुम्बरा देवी के पास पहुँचा। उसने पूछा—“देवी ! बतलाओ आज या कल राजा क्या वाद कर रहा है ?”

उदुम्बरा देवी बोली—“तात् ! स्वामी दरवाजे की खिड़की में से देखते हुए विचार-मग्न रहे, सोचते रहे।

महीष ने यह सुनकर विचार किया—राजा ने वही से कोई विशेष बात, विशेष वृत्ति देखा होगा। महीष दरवाजे की खिड़की पर गया, छपर से बाहर दृष्टिपात किया, भेड़े और कुत्ते को देखा, उनकी करतूत देखी, देखते ही उसने यह कल्पना की, राजा ने यह सब देखा होगा। देखकर उसके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा। अपने मन में यह निश्चित कर, रानी को प्रणाम कर महीष अपने घर चला आया।

सेनक के साथी तीनों पण्डित कुछ भी नहीं सोच सके। वे चिन्तातुर थे। सेनक के यहाँ गये।

१. महाजन समागन्धि धीरे,
वनकोलाहल समागन्धि वाते ।

विमिश्रतमना अनेकचित्ता
पन्हु न सक्रुणोम वस्तुमेत ॥१०॥

एकगचित्ता एकमेका
रहसि गता अत्य निचिन्तयित्वा ।

पवित्रके सम्मसित्तान धीरा,
अथ वक्कन्ति जनिन्द ! अत्यमेत ॥११॥

सेनक ने उन्हें पूछा—“राजा के प्रश्न का समाधान ध्यान में आया ?”

वे बोले—“हमारे कुछ भी ध्यान में नहीं आया।”

सेनक बोला—“जानते हो, इसका परिणाम क्या होगा ?”

उन तीनों ने कहा—“आपको बचाव का कोई मार्ग मिला ?”

सेनक ने कहा—“मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सूझा।”

उन्होंने कहा—“जब आपको ही कुछ नहीं सूझा तो हमें क्या सूझता। राजा के समक्ष हमने डींग हाकी थी कि हमें सोचने का समय दो। हम सोच विचार कर आपको कहेंगे, पर, हम कुछ भी नहीं सोच सके। हमारी ओर से उत्तर न दिये जाने पर राजा को क्रोध आयेगा।”

सेनक बोला—“क्या किया जाए, हमको हम प्रश्न का न तो कोई समाधान अब तक सूझ सका है और न आगे सूझ सकने की संभावना है। महीष ने हमारी अपेक्षा कोई सीगुना अधिक गहरा चिन्तन किया होगा। आओ, चलो, उसी से पूछें।” वे चारो महीष पण्डित के घर गये, अपने जाने की महीष को सूचना कराई। महीष ने उनको भीतर बुलाया। वे घर में गये। महीष का कुशल समाचार पूछा तथा एक ओर खड़े हो गये। उन्होंने महीष से पूछा—“पण्डित ! राजा के प्रश्न का समाधान तुम्हारे ध्यान में आया ?”

महीष ने कहा—“मेरे ध्यान में नहीं आयेगा तो और किसके ध्यान में आयेगा। मैंने समाधान सोच लिया।”

पण्डितों ने कहा—“तो हमें भी बतला दो।”

बोविसस्व ने विचार किया कि मैं इन पण्डितों को समाधान नहीं बतलाऊंगा तो राजा इन्हें राज्य से निर्वासित कर देगा तथा मेरा सप्तविध रत्नों से सम्मान करेगा। यह जानते हुए भी, ये मूर्ख पण्डित नष्ट न हो, इसलिए वह समाधान मुझे इन्हें भी बतला देना चाहिए। यह सोचकर उसने उन चारो पण्डितों को निम्न आसन पर बिठाया, हाथ छुडवाए। उन चारों के लिए पालि में चार भाषाओं की रचना की। बात का कुछ भी सम्बन्ध न बताते हुए उनमें से प्रत्येक को एक-एक भाषा सिखा दी और कहा कि राजा जब प्रश्न करे तो क्रमशः इन भाषाओं द्वारा उसे उत्तर देना। बाकी मैं सम्मान लूंगा।

दूसरे दिन महीष तथा चारो पण्डित राजदरबार में गये, अपने लिए बिछे हुए आसनों पर बैठ गये।

सबसे पहले राजा ने सेनक को सम्बोधित कर कहा—“सेनक ! क्या मेरे प्रश्न का समाधान तुम्हारे ध्यान में आया ?”

सेनक—“राजन् ! मेरे ध्यान में नहीं आयेगा तो किसके ध्यान आयेगा ?”

राजा—“तो बतलाओ।”

सेनक—“राजन् सुनो—मन्त्रि-पुत्रों तथा राज-पुत्रों को सेड का मास त्रिय एवं रचिकर है। वे सुनख—तीक्ष्ण पक्षो-धाले कुत्ते को कभी मास नहीं देते। यही कारण है कि

पवान मे—कुत्ते मे और मेढे मे सख्य—सखा-भाव—मित्र-भाव हो गया ।^१

सेनक पण्डित, जो उसने कहा, उसका आशय स्वयं नहीं जानता था । उसने तो केवल बही दोहरा दिया, जो उसने महीष से सीखा था । राजा को सारी बात का ज्ञान था ; इसलिए इस घटना से सम्बद्ध तथ्य, जो सेनक की बात से मेल खाते थे, राजा के ध्यान में आ गये । उसे यही लगा—सेनक वास्तविकता जानता है ।

राजा ने फिर पुनकुस पण्डित से पूछा—“तुम्हें समाधान मिला ?”

पुनकुस ने उत्तर दिया—“राजन् ! क्या मैं अपण्डित हूँ, जो यह नहीं जानता ।” पुनकुस ने महीष से जैसा सीखा था, बतलाया—एक का—मेढे का चर्म बोडे की पीठ पर सुख से बैठने हेतु बिछाया जाता है—काठी के रूप में काम में लिया जाता है । कुत्ते के लिए जैसा आस्तरण नहीं दिया जाता, अतएव मेढे की और कुत्ते की मैत्री हो गई ।^२

पुनकुस ने यह जो कहा, अस्पष्ट था । वह उसका तात्पर्य नहीं जानता था । राजा को तो सब कुछ अवगत था, अतः उसने पुनकुस की बात का आशय मन-^३मन बिठा लिया । तत्पश्चात् राजा ने सोचा कि अब मैं काबिन्द पण्डित से पूछू । उसने काबिन्द पण्डित से भी उसी प्रकार प्रश्न किया ।

काबिन्द ने उत्तर दिया—मेढे के सींग आवेक्षित हैं—मुढे हुए हैं, भुमावदार हैं । कुत्ते के सींग नहीं होते । एक—मेढा तृणभक्षी है—घास खाता है, दूसरा—कुत्ता आमिष-भोषी है—मांस खाता है ; अतएव मेढा और कुत्ता परस्पर सखा हो गये ।^३

राजा ने अनुमान किया कि काबिन्द भी वास्तविकता जानता है । तब उसने देविन्द से बही बात पूछी ।

देविन्द ने भी महीष से जैसा सीखा था, याद किया था, कहा—मेढा तृण खाता है, पलास के पत्ते खाता है । कुत्ता घासक—क्षरगोश और विलास को पकड़ता है, उन्हें खा जाता है ; अतएव मेढे और कुत्ते में मित्र-भाव उत्पन्न हुआ ।^४

१ उग्गपुत्तराजपुत्तिमान,

वरममस पिय मनाण ।

न ते सुनखस्स अदेन्ति मसं,

अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१२॥

२. कम्म विहनन्ति एककत्थ,

अस्स पिदठत्थरण सुखस्स हेतु ।

न तु सुनखस्स अत्थरन्ति,

अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१३॥

३ आवेस्सितसिगिको हि मेण्डो,

न सुनखस्स विसाणानि अत्थि ।

तिणभक्खो मासभोजनो च,

अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१४॥

४ तिणभासि पलासभासि मेण्डो,

न सुनखो तिणभासि नो पलास ।

गण्ढेय्य सुणो सस विलार

अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१५॥

राजा ने उत्पन्नाय नहीयष पण्डित से पूछा—“तब ! क्या तुम इस प्रश्न का समाधान जानते हो ?”

नहीयष पण्डित ने कहा—“अर्वाचि से—नासिका से प्रवाय तक—नोहों के अंग के भाग तक—उत्पन्नतया नेरे सिवाय इस प्रश्न का समाधान और कौन जानेगा ?”

राजा—“घो बतलाओ ।”

नहीयष—“राज ! तुमने—नेहा कुत्रे के लिए प्राक्याला से नासि लाता है तथा कुत्रा नेहों के लिए हस्तिशाला से बाव लाता है । नहय ने त्तिन थोष्ट विदेहाद ने—आपने एक दूसरे का, एक दूसरे लिए भोजन खाना प्रत्यक्ष देखा ।”

राजा को यह बात नहीं हुआ कि पूर्वोक्तस्थ ने चारों पण्डितों ने जो कुछ बताया था, वह उनको नहीयष पण्डित से ही नालूम हुआ था । राजा ने वही सोचा कि पाँचों पण्डितों ने अपने बुद्धि-बल द्वारा ही पता लगाया । वह हसित हुआ और उसने कहा—“मह नेरे लिए अदल—अत्यधिक खान की बात है कि नेरे दरबार में ऐसे उच्च कोटि के पण्डित हैं, जो गृहपतिगृह उभ्यों को जान लेते तथा उन्हें आख्यात करने में प्रवीण हैं ।”

राजा पण्डितों पर बड़ा प्रसन्न हुआ । अपना परिणाय व्यक्त करते हुए उसने कहा—“पण्डितों ने जो सुभाषित किया है—उभ्य का सुन्दर कन में आख्यात किया है, मैं उससे प्रसूट हूँ, इनकी योग्यता का आदर करना हूँ । मैं इन पण्डितों में मैं प्रत्येक को पुस्तक-स्वरूप एक-एक अक्षर—उत्तर, एक-एक रय, एक-एक स्त्रीति—इत-आज-उत्तम ज्ञान देता हूँ ।”

नहीयष का वैशिष्ट्य

नहारणी उदुन्दरा को जब यह बात हुआ कि चारों पण्डितों ने नहीयष पण्डित से

१. अह्मदादी वतुप्पवत्त,
नेहो अह्मदादी अदिस्सनामी ।
आदिम आहरति अयं इत्त,
नंत आहरति अयं अनुत्त ॥१॥
पासादगती विदेहेद्वी,
वीतिहार अन्ननञ्जोवनार्ण ।
अह्मिदि किर सन्धि वं वानम्,
नोपुक्कत्त व पुप्पमुत्तत्त वत्त ॥२॥
२. सोना वत ने अन्नप्पना,
वत्त ने अदिता पण्डिता कुलहि ।
गम्मादात्त मिन्धुमत्त,
परिवेज्जते मुनात्तिने वीर ॥३॥
३. अत्तदरो रयम्भ एकनेक,
कौत्त गानवरम्भ एकनेक ।
सम्भ नो दम्भि पण्डितान्,
परमत्तउत्तमो मुनात्तिने ॥४॥

पूछ कर ही राजा के प्रश्न का समाधान किया, राजा ने पाँचों को समान रूप से पुरस्कृत किया तो उसने विचार किया कि मूंग की दाल तथा मास की दाल में कुछ भी भेद न करने की ज्यो यह उचित नहीं हुआ। क्या मेरे कनिष्ठ बन्धु का विशेष सम्मान नहीं होना चाहिए ?

उदुम्बरा देवी राजा के पास गई और कहा— “स्वामिन् ! इस प्रश्न का समाधान किसने किया ?”

राजा बोला—“कल्याणि ! मेरे पाँचों पण्डितों ने इस प्रश्न का समाधान किया।”

उदुम्बरा—“राजन् ! आपके पुराने चारों पण्डितों ने उस प्रश्न का समाधान किससे पूछा—किससे जाना ?”

राजा—“कल्याणि ! मैं यह नहीं जानता।”

उदुम्बरा—“महाराज ! आपके वे चारों पण्डित मूर्ख हैं। वे ऐसे गहन प्रश्नों को क्या समझें। वे मूर्ख नष्ट न हो, आप द्वारा दण्डित न हो, यह सोचकर महीष पण्डित ने उस प्रश्न का समाधान उन्हें समझाया, सिखाया। आपने सबका एक-समान सम्मान किया, यह उपयुक्त नहीं हुआ। महीष पण्डित विशेष सम्मान का पात्र है।”

राजा को जब यह मालूम हुआ कि चारों पण्डितों ने महीष पण्डित से ही प्रश्न का समाधान सीखकर बतलाया, महीष पण्डित ने इस बात को प्रकट तक नहीं होने दिया। उसने अनुभव किया, वह कितना गंभीर है। राजा बहुत परितुष्ट हुआ। उसने मन-ही-मन विचार किया—मुझे महीष पण्डित का विशेष सम्मान करना चाहिए। अस्तु, एक प्रश्न पूछकर, उसका उत्तर प्राप्त कर, उसे विशेष रूप से सत्कृत—सम्मानित करें, राजा ने यह निश्चय किया।

कौन बढ़ा—प्राज्ञ या धनी ?

एक दिन का प्रसंग है, पाँचों पण्डित राजा की सन्निधि में सानन्द बैठे थे। राजा बोला—“एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।”

सेनक—“महाराज पूछिए।”

राजा ने पूछा—एक ऐसा पुरुष है, जो प्रज्ञोपेत है—प्रज्ञा बुद्धि से युक्त है, किन्तु, बीबिहीन है—लक्ष्मीरहित है, निर्धन है। दूसरा ऐसा पुरुष है, जो धन-वैभव-संपन्न है, यशस्वी है, किन्तु, अपेतप्रज्ञ—प्रज्ञाशून्य है—मूर्ख है। सेनक ! मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, कुशल—सुयोग्य पुरुष किसको श्रेष्ठ बतलाते हैं ?”

इस सम्बन्ध में जैसी परम्परानुगत मान्यता थी, सेनक उत्तरा ही जानता था। अपनी जानकारी के अनुसार उसने फौरन जवाब दिया—“राजन् ! धीर—धैर्यशील—गंभीर व्यक्तिस्व शील, शिल्पोपपन्न—सुयोग्य शिल्पकार, निपुण कलाकार, सुजातिमान्—उच्च जाति में उत्पन्न पुरुष भी वास—अज्ञानी, मूर्ख, अशिल्पी—शिल्प एवं कला में अनभिज्ञ, अजातिमान्—अनुच्च जाति में—निम्न जाति में उत्पन्न

१. पञ्चायुपेत सिरिया बिहीन,

यसस्तिनञ्चापि अपेतपञ्च।

पुच्छामि त सेनक ! एतमल्प,

कमेत्य सेम्यो कुसला वदन्ति ॥२०॥

वनवान पुरुष के आज्ञानुवर्ती—परिचारक हो जाते हैं। यह देखकर मेरा कहना है, प्राप्त—प्रज्ञाशील पुरुष सुच्छ है, धीमान्—बैभवशील उत्तम है।”

राजा ने सेनक पण्डित से यह सुना। तदनन्तर उसने सेनक के साथी तीन पण्डितों को न पूछकर सीधे अग्निव पण्डित महोपध ने कहा—प्रखर प्रज्ञामाली ! उत्तम धर्मदर्शी ! महोपध ! मैं तुमसे यह पूछता हूँ—“बाल-अज्ञानी यमस्त्री—धीतम्पन्न, वन-वैनव के कारण कीर्तिमान् पुरुष तथा अल्पभोग—बहुत कम भोग्य सामग्री युक्त—वनरहि” पण्डित—ज्ञानी—इन दोनों में कुछल जन—मुनोम्य पुरुष किसे श्रेयस्कर—श्रेष्ठ बतलाते हैं।”

इस पर महोपध ने कहा—“राजन् सुनिष्—अज्ञानी पुरुष यहाँ—कम जगत् में जो कुछ है, वही श्रेयस्कर है, ऐसा मानता है; इसलिए वह पाप-धर्म करता रहता है। वह केवल इहलोकदर्शी—इसी लोक की वार्त्ता मानने वाला होता है, परलोकदर्शी नहीं होता, अतः वह यहाँ तथा आगे—इस लोक में और परलोक में कसिमा से पाप से गूहीन होता है। यह देखते हुए मेरा कथन है कि वनी भूख को अपेक्षा निर्धन प्रज्ञामाली श्रेयस्कर है—श्रेष्ठ है।”

राजा ने सुना। उसने सेनक से कहा—“महोपध पण्डित कहता है कि वनी की अपेक्षा प्राज्ञ—ज्ञानी श्रेष्ठ होता है।”

सेनक बोला—“राजन् ! महोपध अभी बच्चा है। अब तक उसके मुँह से कुछ की गन्ध ही नहीं गई है, वह क्या जाने ? देखिए—न सिर्फ से, कला-कौटिल्य से योग्य पदार्थ मिलते हैं, न बन्धु-बान्धवों से ही प्राप्त होते हैं तथा न देह-धुनि ही उन्हें प्राप्त करा सकती है। इस जगत् में एक महामूर्ख को भी हम सुखोपभोग करते देखते हैं; क्योंकि उसे वनी

१. वीरा व बाला च हवे अनिन्द !
सिप्पूपपन्ना च असिम्पिनो च ।
सृजातिमन्तो पि अजातिमस्स,
यसस्सिनी पेस्सकरा भवन्ति ।
एतस्मि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिनावसेय्यो ॥११॥

२. तवस्मि पुच्छामि अनोमपञ्च !
महोसव ! केवलसम्मदस्सो ।
बाल यसत्तिं पण्डितं अप्पभोग,
कमेत्थ सेय्यो कुन्हा वदन्ति ॥२२॥

३. पापानि कम्मणि करोति वासो,
इवमेव सेय्यो इति मञ्जमानो ।
इवलोकदस्सी परलोकं अदस्सो,
उभयत्थवासो कसियग्होसि ।
एतस्मि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चोव सेय्यो न यसस्सि वासो ॥२३॥

प्राप्त है । यह देखकर मेरा यही कहना है कि प्रजापाली की अपेक्षा सपत्तिपाली ही उत्तम है ।”

राजा ने यह सुनकर महीपथ से कहा—“सुना, सेनक ने क्या कहा ?”

महीपथ बोला—“राजन् ! सेनक को क्या पता है । जहाँ भात पक रहे हो, वहाँ यदि कौआ आ जाए तो उसे केवल भात-ही-भात दीखते हैं । यदि कहीं दही पड़ा हो और उसे पाने की फिराक में कुता बैठा हो तो उसे केवल दही-ही-दही दीखती है । उसी तरह सेनक को केवल धन-ही-धन दीखता है । उसे मस्तक पर पड़ने वाला बड़ा सोटा दृष्टिगोचर नहीं होता । राजन् ! सुनिए, अल्पप्रज्ञ—कम बुद्धि वाला, मूर्ख मनुष्य थोड़ा-सा सुख प्राप्त कर—थोड़े से भोग्य-पदार्थ प्राप्त कर प्रमत्त हो जाता है, प्रमाद में डूब जाता है । दुःख का संपर्क कर—थोड़ा-सा दुःख आ पड़ने पर प्रमूढ—व्याकुल हो जाता है । भावी सुख और भावी दुःख की आशका से—सुख की अति आसक्तिमय अविश्रान्त प्रतीक्षा में तथा आशकित दुःख-प्रसूत वेदना-भीति से उसी प्रकार तड़फता रहता है, जैसे आतप में पड़ी हुई मछली तड़फती है । यह देखकर मेरा कथन है कि धनी मूर्ख की अपेक्षा निर्धन प्रज्ञाशील—विद्वान् श्रेष्ठ है ।”

राजा ने यह सुना तब सेनक से कहा—“आचार्य महीपथ क्या कहता है, सुना ?”

सेनक बोला—“यह नहीं जानता । मनुष्यों की तो बात ही क्या, वन में वृक्ष भी यदि स्वादिष्ट फलों से लदा है तो पक्षेष्ट उसे चारों ओर से आवृत किये रहते हैं । उसी प्रकार आद्य—सपत्तिपाली, सधन—धनसम्पन्न एव समीग—भोग्य-पदार्थों की विपुलता से युक्त पुरुष को अर्थ-कामना से—धन-सिप्सा से बहुत से लोग घेरे रहते हैं । इस वास्तविकता को दृष्टि में रख मैं यह कह रहा हूँ कि ज्ञानी की अपेक्षा धनी श्रेष्ठ है ।”

१. न सिप्पमेत विददामि भोग,

न वण्णवा न सरीरावकासो ।

पस्सेल्लमूग सुखमेधमान,

सिरी हि न भजते गोरिमन्द ।

एतस्मि दिस्वान अह वदामि,

पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२४॥

२ लद्धा सुख भज्जति अप्पमञ्जो,

हुक्खेन फुट्ठोपि पमोहमेति ।

आगन्तुना सुखदुक्खेन फुट्ठो,

पवेधति वारिचरो व चम्मे ।

एतस्मि दिस्वान अह वदामि,

पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि वालो ॥२५॥

३ इम यथा सादुफल अरब्बे,

समन्ततो सममिचरन्ति पक्खी ।

एवम्पि अब्ब सवन सयोग,

बहुज्जलो भजति अत्थहेतु ।

एतस्मि दिस्वान अह वदामि,

पञ्चो विहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२६॥

राजा ने यह सुना । उसने महीष पण्डित को सम्बोधित कर कहा—“सातु ! सेनक क्या कह रहा है, समझते हो ?”

महीष ने कहा—“यह बड़ी तोड़ वाला क्या जानता है । सुनिए—बाल—अप्राज्ञ, अज्ञानी पुरुष यदि बलवान् हो तो भी साधु—अच्छा नहीं, क्योंकि वह बलपूर्वक दूसरो का धन छीन लेता है, भूट लेता है । वह अन्त में नरकगामी होता है । नरक में उसके क्रन्दन करते रहने पर भी—चिल्लाते-चीखते रहने पर भी यमदूत मार-मारकर भुस निकाल देते हैं । यह देखकर मेरा अभिमत है कि धनी भूख की अपेक्षा निर्धन विद्वान् उत्तम है ।”

राजा ने कहा—“आचार्य ! महीष ने जो कहा, उस सम्बन्ध में तुम क्या सोचते हो ?”

सेनक बोला—“छोटी-छोटी अनेक नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं, वे अपने नाम का गौरव का, पहचान का परित्याग कर देती हैं । गंगा में मिल जाने के पश्चात् उनका किञ्चित् भी पूज्य अस्तित्व नहीं रहता, सब गंगा में विलीन हो जाता है, नाम भी, गौरव भी, पहचान भी । जब महानदी गंगा समुद्र में प्रतिपल्ल—निमग्न हो जाती है, तो उसकी भी यही स्थिति होती है—रत्नाकर—रत्नों से परिपूर्ण सागर में मिलकर अपना अस्तित्व उसे अर्पित कर देती है । जगत् की वास्तविक स्थिति यह है, लोग समृद्धिवासी की ओर ही आकृष्ट होते हैं । यह देखते हुए मेरा कथन है—धनहीन प्राज्ञ की तुलना में धनवान् अप्राज्ञ ही श्रेष्ठ है ।”

राजा महीष पण्डित से बोला—“इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या कहना है ?”

महीष ने कहा—“महान् सागर में जो-जो नदियाँ मिलती हैं, वे सब अपने नाम, रूप, गौरव आदि का परित्याग कर देती हैं, सो तो ठीक है, पर, एक ओर बात भी है, जो समझने योग्य है । वह रत्नाकर, परम वेगवाली महान् सागर सदा प्रचलित रहता है, मर्यादा में रहता है, कभी सीमोल्लघन नहीं करता । यदि वह वैभव का महत्त्व मानता तो अवश्य वर्पद्धत होता, किन्तु, वह वैसा नहीं होता है; क्योंकि वह विवेक का महत्त्व समझता है,

१. न साधु बलवा बालो साहसं विन्दते धनं,
कन्दन्तमेव दुग्मेव कद्दन्ति निरये भुवं ।
एतन्मि दिस्वान अह वदामि,
पञ्जो व सेव्यो न यसस्ति बालो ॥२७॥

२. या काचि नञ्जो गह्वरमस्सवन्ति,
सञ्जा व ता नामगोत्तं जहन्ति ।
गङ्गा समुद् पटिपञ्जमाला,
नवायते इद्धिपरो हि लोको ।
एतन्मि दिस्वान अह वदामि,
पञ्जो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२८॥

विवेकशील है। प्रज्ञा से धन के खेप्ट होने की बात मूर्खतापूर्ण बकवास है लक्ष्मी बुद्धि से बढकर नहीं है। यह देखकर मेरा कहना है, मूर्ख धनी से निर्धन बुद्धिशील भेयस्कर है।”

यह सुनकर राजा ने सेनक से कहा—“बोलो, तुम क्या कहते हो ?”

सेनक ने कहा—“राजन् ! सुनें—असयत भी—दुराचरण युक्त भी परमेश्वर्य-शाली—धन-सम्पन्न पुरुष सस्थानगत—न्यायासन पर अविच्छिन्न हुआ—बैठा हुआ जैसा बोलता है—अनुचित निर्णय भी देता है, तो भी जातीय जनो मे, सौगो मे मान्य होता है। यह कार्य लक्ष्मी के प्रताप से ही होता है, प्रज्ञा या विद्वत्ता के प्रभाव से नहीं; इसलिए प्रज्ञावान् की अपेक्षा लक्ष्मीवान् ही श्रेष्ठ है।”

राजा ने महीपथ से कहा—“तात् ! सेनक की बात सुनी, कैसी लगती है ?”

महीपथ बोला—“राजन् ! सेनक क्या जाने ? सुनें—पर के लिए या स्व के लिए मन्दबुद्धि—मूर्ख मृषा-भाषण करता है—असत्य बालता है, सभा मे, सम्म लोगो मे उसकी निन्दा होती है। वह मरणोपरान्त परलोक मे भी कुत्सित गति प्राप्त करता है। यह विचार कर मैं कहता हूँ कि धनवान् मूर्ख की अपेक्षा धनरहित बुद्धिमान् उत्तम है।”

इस पर सेनक बोला—“भूरिप्रज्ञ—अत्यधिक प्रज्ञाशाली पुरुष भी यदि दरिद्र है, वह यथार्थ भी बोलता है तो उसकी बात जातीय जनो मे यानि लोगो मे प्रामाणिक नहीं मानी

१. यदेतमक्खा उदधि महन्त,
सब्ब नज्जो सत्त्वकाल असस ।
से सागरो निच्चमुद्धरवेगो,
वेस न अच्चेति महासमुदो ॥२१॥
एवम्पि बालस्स पजप्पितानि,
पब्ब न अच्चेतिसिरीकदाधि ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पब्बो व सेम्मो न यसस्सि बालो ॥३०॥

२. असज्जतो चेपि परिसमत्थ,
भणाति सन्धानगतो वसस्सी ।
तस्सेव तं रुहति भातिमज्जे,
सिरिहीन कारयते न पब्बा ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पब्बो निहीनो सिरिभावसेम्मो ॥३१॥

३. परस्स वा भात्तनो वापि हेतु,
बालो मुसा मासति अप्पपब्बो ।
सो निन्दतो होति सभाय मज्जे,
पेच्चम्पि सो दुग्गतिवामी होति ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पब्बो व सेम्मो न यसस्सि बालो ॥३२॥

जाती यह देखकर मेरा कहना है कि प्रज्ञाशील निर्धन मनुष्य की अपेक्षा धन सम्पन्न अज्ञ मनुष्य उत्तम है ।”^१

राजा ने महोपध को सम्बोधित कर कहा—“तात् । कहो, सेनक का मन्तव्य कैसा रहा ?”

महोपध बोला—“सेनक का चिन्तन केवल इस लोक की लेकर है । उसकी दृष्टि नितान्त ओकमुखी है, वह परलोक की ओर दृष्टि नहीं रखता । मेरा कथन सुनें—जो प्रपन्न बुद्धिशील पुरुष अन्य के लिए या अपने लिए असत्य-भाषण नहीं करता, वह समा में सम्मानित होता है तथा देह छोड़ने के पश्चात् परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त करता है । यह देखते, जानते मेरा कहना है कि धनी मूर्ख के बजाय निर्धन प्रज्ञावान् उत्तम है ।”^२

इस पर सेनक ने कहा—“ह्याही, गायें, अश्व, मणि, कुण्डल आदि आभूषण, समृद्ध कुलोत्पन्न स्त्रियाँ—ये सभी समृद्धिशासी—ऐश्वर्यशाली पुरुष के ही भोग्य होते हैं । यह देखकर मैं कहता हूँ कि प्रज्ञाशाली का अपेक्षा सात्तिशाली ही श्रेयस्कर है ।”^३

इस पर बोधिसत्त्व ने कहा—“जिसके कार्य-कलाप असविहित हैं—अव्यवस्थित हैं, जिसके मन्त्रणाकार मूर्ख हैं, जो स्वयं निर्वृद्धि हैं; उस प्रज्ञाहीन पुरुष को लक्ष्मी उसी प्रकार परित्यक्त कर चली जाती है, जैसे साँप अपने जीर्ण—पुराने कंचुक का स्थान कर चला जाता है । यह देखकर, विचार कर मैं कहता हूँ कि धनी मूर्ख के बजाय निर्धन प्राज्ञ श्रेयस्कर है ।”^४

१. अथप्पि चे भासति भूरिपञ्चो,
अनाळिहयो अप्पधनो वळिहो ।
न तस्स त क्हत्ति जातिमण्णे,
सिरी च पञ्चाववतो न होति ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३३॥

२. परस्स वा अत्तनो चापि हेतु,
न भासति अलीक भूरिपञ्चो ।
सो पूजितो होति समाय मण्णे,
पेच्चञ्च सो सुगतिमाप्ति होति ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि वालो ॥३४॥

३. हत्थी गवस्सा मणिकुण्डला च,
नारियो च इद्धेसु कुलेसु जाता ।
सञ्जा व ता उपभोगा भवन्ति,
इद्धस्स पोसस्स अनिद्धिमन्तो ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३५॥

४. असविहितकम्मं त वाल दुम्मन्तमन्तिन,
मिरी जह्ति दुम्मेव जिण्णं व उरगो तच्च ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि वालो ॥३६॥

राजा ने जब यह सुना तो सेनक पण्डित से कहा कि महीपक्ष ने जो बताया, कैसा प्रतीत हुआ ?

सेनक बोला—“राजन् ! यह बालक है। इसे क्या मालूम !” महीपक्ष को मैं हतप्रभ कर डालूँ, यह सोचकर उसने कहा—“राजन् ! हम पाँचो पण्डित भदन्त के—आपके समक्ष अजलि दौड़े खड़े हैं। जैसे देवराज इन्द्र सब प्राणियों के ऊपर है, सबके अधीश्वर हैं, उसी प्रकार आप हम सबके ऊपर हैं, हमारे अधीश्वर हैं। यह इसलिए है कि आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, विपुल वैभवशाली हैं। यह देखकर भी मेरा कहना है कि बुद्धिमान् की अपेक्षा लक्ष्मीवान् ही उत्तम है।”

राजा ने यह सुना, विचार किया—सेनक ने जो कहा है, उचित प्रतीत होता है, क्या महीपक्ष इसके अभिमत का खण्डन कर सकेगा ? यह सोचकर उसने कहा—“पण्डित ! बोलो, क्या कुछ कहते हो ?”

सेनक ने जो तर्क उपस्थित किया, वह ऐसा था कि बोधिसत्त्व के सिवाय उसका कोई भी खण्डन करने में समर्थ नहीं था। बोधिसत्त्व ने अपने प्रज्ञातिशय से सेनक के अभिमत का खण्डन करते हुए कहा—“राजन् ! सुनिए—जीवन में कभी-कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, जब मनुष्य क्लिप्तचित्त बहूँ हो जाता है। जैसे अवसर पर बनी मूर्ख की प्रज्ञाशील की, चाहे वह निर्धन ही क्यों न हो, शरण में आना पड़ता है। जिस जटिन और गहन विषय को प्रज्ञाशील पुत्र सही रूप में समझ लेता है, मूर्ख वैसा विषय उपस्थित होने पर विमूढ़ बन जाता है। उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। यह देखते हुए भी मेरा कहना है कि बनी अज्ञ की अपेक्षा निर्धन प्रज्ञा श्रेष्ठ है।”

जब बोधिसत्त्व ने इस तरह अपनी अप्रतिम प्रज्ञा का प्रभाव प्रकट किया तो राजा सेनक को सम्बोधित कर बोला—“यदि तुम अब उत्तर देने में सक्षम हो तो बोलो।” महीपक्ष का कथन सुनकर सेनक इस प्रकार हतप्रभ एवं उदास हो गया, मानो अपने कोष्ठागार से उसका धन अपहृत हो गया हो। वह सिर नीचा किये बैठा रहा, चिन्तामग्न रहा।

१. पञ्च पण्डिता मय भदन्ते,
सञ्चै पञ्चलिका उपट्ठिता ।
एव नो अभिभूय इत्सरोसि,
सक्को भूतपत्तीव देवराजा ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३७॥

२ दासो व पञ्चस्स यसस्सि वालो,
अत्थेषु जातेसु तथाविधेषु ।
य पण्डितो निपुण सविषेत्ति,
सम्मोहमापञ्चति तत्थ वालो ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जेव सेय्यो न यसस्सि वालो ॥३८॥

जिस समय सेनक यो निराश बैठे था, बोधिसत्त्व ने प्रज्ञा-प्रशस्ति स्थापित करते हुए कहा—“उत्तम पुरुषो ने निःसन्देह प्रज्ञा की स्थापना की है। जो मनुष्य भोगों में अनुलिप्त रहते हैं, उनको ही लक्ष्मी प्रिय लगती है। बूढ़ों का—ज्ञान बूढ़ों का—उत्कृष्ट ज्ञानियों का ज्ञान इतना उच्च होता है कि जगत् में उनके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। लक्ष्मी प्रज्ञा का भी अतिक्रमण नहीं कर सकती—प्रज्ञा से उत्तम नहीं हो सकती।”

राजा ने यह सुना। इस विवेचन से वह बहुत हर्षित हुआ। मेघ ज्यों जल की बर्षा करते हैं, उसी प्रकार उसने बोधिसत्त्व का घन की बर्षा द्वारा—विपुल पुरस्कार द्वारा सम्मान किया। सम्मान कर राजा ने उससे कहा—“महोपव ! जो-जो मैंने प्रश्न किये, उनके तुमने यथोचित उत्तर दिये। केवल तुम ही धर्म-तत्त्व के प्रज्ञा हो। तुम्हारे द्वारा दिये गये समाधान से मुझे बहुत परितोष हुआ है। मैं तुम्हें एक हजार गायें, वृषभ, गज, उत्तम अन्न जुते दवा रथ तथा सुसम्पन्न सोलह ग्राम देता हूँ।”

यो यह कहकर राजा ने महोपव पण्डित को ये उपहार दिये।

बधू की खोज

महोपव के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व का वैभव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उसकी अवस्था सोलह वर्ष की हो गई। महारानी उदुम्बरा महोपव की सब बातों का ध्यान रखती थी। उसने विचार किया कि मेरा छोटा भाई महोपव सोलह वर्ष का हो गया है। उसके पास विपुल वैभव है। अब यह उचित है कि उसका विवाह कर दिया जाए। महारानी ने यह बात राजा को निवेदित की। इसे सुनकर राजा हर्षित हुआ। उसने कहा—“देवी ! तुमने ठीक कहा है। तुम महोपव को भी अपने विचारों से अवगत करा दो।”

महारानी उदुम्बरा ने महोपव को यह जानकारी दी तथा उसको विवाह का शुभचिन्ता दिया। उसने अपनी बहिन का सुझाव स्वीकार किया। तब उदुम्बरा ने उससे पूछा—“भैया ! क्या तुम्हारे लिए कन्या ले आए ?”

महोपव ने मन-ही-मन विचार किया—संभव है, इन द्वारा लाई गई कन्या मुझे पसन्द न आए; इसलिए अच्छा हो, मैं खुद ही कन्या की खोज करूँ। यह सोचकर उसने उदुम्बरा देवी से कहा—“कुछ दिन महाराज से इस सम्बन्ध में और कुछ न कहना। मैं स्वयं कन्या की खोज कर अपनी पसन्द की बात तुम्हें कहूँगा।”

१. अद्वा हि पञ्च न सत पसत्या,
कन्ता सिरी भोगरता मनुस्ता।
आणञ्ज बुद्धानमनुत्तरूपं,
पञ्चं न अञ्चेति सिरी कदाचि ॥३६॥

२. यत्तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो,
महोसध केवलवम्प दस्सी।
गर्वं सहस्सं उसम च नाण,
आणञ्जयुत्तं च रथे दस डमे।
पच्छस्स वेय्याकरणेण सुट्ठी,
सदामि ते गाम बरानि सोलस ॥४०॥

महारानी बोली—“अच्छा, तुम जो सोचते हो, ठीक है, वैसा ही करो ।”

महीष ने महारानी को प्रणाम किया और वह अपने घर गया, अपने साथियों को यथोचित सकेत दिये । उसने वेश बदला, पिंजारे का सामान लिया और वह एकाकी ही नगर के उत्तर द्वार से निकल कर उत्तर यवमज्जक गाँव आया ।

गाँव का पुराना श्रेष्ठि-कुल सयोगवध निर्घन हो गया था । उस ज्ञानदान में अमरा नामक एक कन्या थी । वह रूपवती थी, समग्र शुभ लक्षणों से युक्त थी । उस दिन उसने सवेरे ही पतली खिचड़ी पकाई थी । पिता खेत पर था । पिता को खिचड़ी ले जाकर देने हेतु वह घर से निकली । सड़ी भाँग से आगे बढ़ी, जिससे महीष आ रहा । महीष की उस पर दृष्टि पड़ी । उसने देखा, यह कन्या नारी के उत्तम लक्षणों से युक्त है । यदि इसका विवाह नहीं हुआ है, तो यह मेरी गृहिणी होने के योग्य है । अमरा ने ज्यों ही उसको देखा, उसके मन में विचार आया, यदि ऐसे सत्पुरुष के घर में जाने का सयोग बन जाए तो मैं परिवार की भलीभाँति परिपालना, सेवा-शुश्रूषा कर सकती हूँ ।

महीष ने मन-ही-मन विचार किया, यह विवाहिता है या अविवाहिता, मैं नहीं जानता । मैं हाथ के सकेत द्वारा इससे पूछूँ । यदि यह बुद्धिमती होगी तो उसे समझ लेगी । यह सोचकर महीष ने दूर खड़े-खड़े अपनी मुट्ठी वन्द की । अमरा ने समझ लिया कि यह मेरे विवाहित होने न होने के सम्बन्ध में जानना चाहता है । उसने अपना हाथ खोल दिया । महीष उसके इस सकेत से समझ गया कि यह विवाहित नहीं है । वह उसके नज-दीक आ गया और उससे पूछा—“कल्याणि ! तुम्हारा क्या नाम है ?”

वह बोली—“स्वामिन् ! जो वर्तमान में नहीं, भूत में नहीं, भविष्य में नहीं, मेरा वैसा नाम है ।”

महीष—“इस जगत् में कोई ऐसा नहीं है, जो अमर हो । तुम्हारा नाम अमरा होना चाहिए ।”

अमरा—“हा, स्वामिन् ! मेरा यही नाम है ।”

महीष—“यह खिचड़ी किसके प्रयोजन में है, जो तुम ले जा रही हो ?”

अमरा—“स्वामिन् ! यह खिचड़ी पूर्व-देवता हेतु है ।”

महीष—“पूर्व-देवता तो माता-पिता कहे जाते हैं । प्रतीत होता है, तुम अपने पिता के लिए यह खिचड़ी लिये जा रही हो ।”

अमरा—“हा, स्वामिन् ! मैं अपने पिता के लिए यह खिचड़ी ले जा रही हूँ ।”

महीष—“तुम्हारा पिता क्या कार्य करते हैं ?”

अमरा—“मेरे पिता एक के दो करते हैं ।”

महीष—“मेरी कल्पना है, एक से दो करने का तात्पर्य हल चलाना है—हल द्वारा भूमि को दो दो भागों में बाँटना है । इससे लगता है, तुम्हारे पिता खेती करते हैं ।”

अमरा—“हा, स्वामिन् ! वे खेती करते हैं ।”

महीष—“तुम्हारे पिता किस स्थान पर हल जोतते हैं ?”

अमरा—“स्वामिन् ! वे ऐसे स्थान पर हल जोतते हैं, जहाँ जाकर वापस कोई नहीं लौटता ।”

महीपथ—“जहाँ एक बार जाकर फिर वापस कभी न लौटा जाए, ऐसा स्थान तो हमेशा होता है। कल्याणि ! ऐसा प्रतीत होता है, तुम्हारे पिता हमेशा के समीप हल चलाते हैं।”

अमरा—“हा, स्वामिन् ! वे हमेशा के समीपवर्ती मूखण्ड में होती करते हैं।”

महीपथ—“कल्याणि ! क्या आज ही आओगी ?”

अमरा—“यदि आयेगा तो नहीं आऊंगी, यदि नहीं आयेगा तो आऊंगी।”

महीपथ—“प्रतीत होता है, तुम्हारा पिता नदी के तट पर—सन्निकटवर्ती भूमि पर हल चलाते हैं। तुम्हारे कथन का आशय मैं यह समझा, पानी आने पर तुम नहीं आओगी, पानी न आने पर तुम आओगी।”

अमरा—“स्वामिन् ! ऐसा ही है।”

इतना बातलाप हो जाने के बाद अमरा ने महीपथ से पूछा—“स्वामिन् ! मेरे पास जो पतली खिचड़ी है, पीयेंगे ?”

महीपथ ने विचार किया—“खाने-पीने हेतु किये गये आग्रह को टालना अशुभ होता है; अतः वह उससे बोला—“हा, पीऊंगा।”

अमरा ने खिचड़ी की हाड़ी, जिसे वह सिर पर रखे थी, नीचे उतारी।

महीपथ ने सोचा—“यदि यह स्वयं हाथ धोये बिना तथा मुझे हाथ धोने के लिए पानी दिये बिना खिचड़ी देगी तो मैं उसे मही छोड़ चला जाऊंगा; क्योंकि यह किसी को खाना खिलाने की पद्धति नहीं है।

अमरा ने हाथ धोये। थाली में पानी डाला। हाथ धोने के लिए दिया। खाली थाली महीपथ के हाथ में नहीं दी। थाली को भूमि पर रखा। खिचड़ी की हाड़ी को हिलाया। थाली में ऊपर तक खिचड़ी परोसी।

खिचड़ी में चावल कम पके थे। यह देख महीपथ ने कहा—“खिचड़ी बड़ी गाढ़ी है।”

अमरा—“पानी नहीं मिला, स्वामिन् !”

महीपथ—“ऐसा अनुमान करता हूँ, खेती को भी पानी नहीं मिला होगा।”

अमरा ने कहा—“हा, स्वामिन् ! ऐसा ही है।” उसने अपने पिता के लिए खिचड़ी रखकर महीपथ को खिचड़ी और परोसी।

महीपथ ने खिचड़ी पीई, हाथ धोये, मुँह धोया और वह बोला—“सब्रे ! मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने घर का रास्ता बतलाओ।”

अमरा ने कहा—“बहुत अच्छा, बतलाती हूँ। वह बोली—“मेरे घर के रास्ते का पहचान यह है, समीप ही सत्तू और काजी की दुकान है। वही पलाश का वृक्ष है, जो पुष्पो से आच्छन्न है—पूरी तरह ढका है। उसके दाहिनी ओर, न कि बाईं ओर यवमज्जक प्राय का मार्ग है। उसके दोनों ओर हरे-भरे वृक्ष लगे हैं।”

-
१. येन सत्तु विळगा च,
द्विगुणपलाशो च पुष्फितो।
येनादामि तेन वदामि,
येन नदामि न तेन वदामि।
एस मग्गो यवमज्जक कस्स
एत छन्नपथ विषानाहि ॥८१॥

महीपथ अमरा द्वारा बताया गये मार्ग से उसके घर पहुँचा। अमरा की माता ने ज्यों ही उसे देखा, कहा—“स्वामिन् ! खिचड़ी तैयार करू ?”

महीपथ—“माता ! आपकी पुत्री अमरा ने मार्ग में खिचड़ी दे दी है।”

अमरा की माता ने मन-ही-मन कल्पना की, सम्भवतः मेरी पुत्री को भागने आया हो।

महीपथ जानता था कि यह परिवार निर्धन हो गया है, फिर भी उसने गृह-स्वामिनी से कहा—“मा ! मैं दर्जी का काम जानता हूँ। सीने के लिए वस्त्र दो तो सिलाई कर दूँ।”

गृहिणी—“सीने को वस्त्र तो है, किन्तु, सिलाई का पारिश्रमिक नहीं है।”

महीपथ—“मा ! पारिश्रमिक की आवश्यकता नहीं है। लाओ, वस्त्र दो, सिलाई कर दूँ।”

अमरा की माता ने पुरातन वस्त्र ला दिये। बोधिसत्त्व ने उन्हें सी दिया और कहा—“और भी हो तो लाओ।” वह जो-जो वस्त्र लाती, बोधिसत्त्व उन्हें सीकर तैयार करते जाते। पुण्यशाली पुरुषों का कृतित्व सभी के लिए बड़ा लाभप्रद होता है।

महीपथ ने गृहिणी से कहा—“मा ! और भी जो पास-पड़ोस के लोग हो, उन्हें सूचित कर दो। जो भी वस्त्र सिलवाना चाहे, सिलवा लें।”

गृह-स्वामिनी ने सारे गाँव में सूचना कर दी। गाँव वाले अपने-अपने घरों से वस्त्र लाते गये, बोधिसत्त्व सिलाई करते गये। उन्होंने केवल एक दिन में सहस्र मुद्राएँ अर्जित कर लीं।

गृह-स्वामिनी ने सवेरे भ्रात तैयार किये और खिलाये। फिर पूछा—“सायकाल कितना पकाऊँ ?”

महीपथ बोला—“इस घर में जितने खाने वाले मनुष्य हैं, उस परिमाण के अनुरूप पकाओ।”

गृह-स्वामिनी ने अनेक प्रकार की शाक-सब्जियाँ, दाल तथा व्यष्टि मात्रा में भ्रात पकाये।

अमरा सायकाल अपने घर पर लकड़ियों की भारी तथा पत्ते लिये वन से लौटी। उसने दरवाजे के सामने लकड़ियाँ और पत्ते ढाल दिये तथा वह पीछे के दरवाजे से घर के भीतर आई। उसका पिता रात को देर से घर आया। महीपथ ने उत्तम रस युक्त, स्वादिष्ट भोजन किया। अमरा के माता-पिता ने भोजन किया। उनके भोजन कर चुकने पर अमरा ने खुद भोजन किया। फिर अपने माता-पिता के चरण धोये। महीपथ कुमार के चरण धोये।

महीपथ अमरा की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। इसलिए वह कुछ दिन वहीं रुक गया।

एक दिन महीपथ ने अमरा की परीक्षा हेतु उससे कहा—“कल्याणि ! अर्धनाली-परिमित धान लो। उससे मेरे खिचड़ी, पूए और भ्रात पकाओ।”

अमरा ने कहा—“बहुत अच्छा, स्वामिन् ! मैं आपके आदेशानुसार करूँगी।” ऐसा कहकर उसने वह धान कूटा। कूटने से चूरा बने चावल, बीच के उत्तमाद्य चावल तथा कणिकाएँ—ये तीन प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हुईं। अमरा ने चूरा चावल से खिचड़ी, बीच के उत्तम चावल से भ्रात तथा कणिकाओं से पूए पकाये। उनके भेल की सब्जियाँ तैयार कीं। महीपथ को भोजन के लिए बिठाया। उसे खिचड़ी तथा सब्जियाँ परोसी। महीपथ ने

ज्यो ही उन्हे मुँह मे रखा, उसको उनके स्वाद का पता चल गया, जो अग्नि नहीं था, फिर भी उससे अमरा की परीक्षा लेने की नायत से कहा—“कल्याणि ! यदि तुम्हें पकाने का ज्ञान नहीं है तो घान को क्यों बिगाड़ा ?” यह कहकर उसने घास को थूक दिया तथा खिचड़ी भी जमीन पर गिरा दी ।

अमरा ने यह देखकर जरा भी क्रोध नहीं किया। वह बोली—“स्वामिन् ! यदि खिचड़ी ठीक नहीं बनी तो पूए खा लीजिए ।”

उसने पूए परोसे महीष ने पूए का एक कौर मुँह मे लिया । उसने उसे थूक दिया तथा वैसा ही कहा, वैसा खिचड़ी के विषय मे कहा था ।

अमरा जरा भी क्रुद्ध नहीं हुई । उसने कहा—“स्वामिन् ! यदि पूए ठीक नहीं बने तो भात लीजिए ।” फिर उसने भात परोसे । महीष ने भात का एक घास चखकर वैसा ही किया तथा क्रोध का-सा भाव प्रदर्शित किया । और कहा—“यदि तुम्हें पकाने का ज्ञान नहीं है तो तुमने चावल क्यों बर्बाद किये ।” अब खिचड़ी, पूए तथा भात—इन तीनों को एक साथ मिलाकर मस्तक से लेकर पैरो तक सारे शरीर पर इनको पोत तो और द्वार पर जाकर बैठ जाओ ।”

अमरा ने इस बात पर जरा भी क्रोध का भाव नहीं दिखाया और कहा—“स्वामिन् ! बहुत अच्छा ।” उसने सब वैसा ही किया, जैसा महीष ने कहा था ।

महीष ने अब यह देखा, वह उसकी विनयशीलता से प्रसन्न हुआ और बोला—“कल्याणि ! इधर आओ ।” वह उसके पास आई । महीष नगर मे आते समय एक सहस्र मुद्राओं सहित एक वस्त्र लेता आया था । उसने वह वस्त्र रैले से निकाला । उसे अमरा के हाथ मे दिया और कहा—“जाओ, स्नान करो, फिर यह वस्त्र धारण करो तथा अपनी सखियों सहित आओ ।”

महीष आते समय नगर से जो घन साथ लाया था, वह तथा उसने यहाँ जो बर्जित किया, वह सारा अमरा के माता-पिता को दे दिया, आर्थिक दृष्टि से उन्हे निश्चिन्त कर दिया । माता-पिता की स्वीकृति से उसने अमरा को अपने साथ ले लिया । उसे साथ लिये वह नगर मे आया । वह अमरा की कुछ और परीक्षा करना चाहता था । उसने अमरा को नगर के द्वारपाल के घर मे ठहरा दिया, द्वारपाल की पत्नी को सम्भला दिया, समझा दिया—वह उसकी देखरेख करे । ऐसा कर महीष अपने घर आ गया । उसने वहाँ अपने विश्वस्त व्यक्तियों को बुलाया, उनको एक सहस्र मुद्राएँ दी और कहा कि तुम द्वारपाल के घर मे जाओ । वहाँ मैं एक स्त्री को छोड़कर आया हूँ । इन हजार मुद्राओं का उसको प्रलोभन दो, उसकी परीक्षा करो ।

महीष के कथनानुसार वे पुरुष द्वारपाल के घर गये । उन्होंने वैसा ही कहा, जैसा महीष ने उनको सिखाया था । अमरा ने मुद्राएँ अस्वीकार करते हुए कहा—“क्या मुद्राएँ दिखलाते हो, ये मेरे स्वामी के पैर की भिट्टी के समान भी नहीं है ।”

वे मनुष्य वापस महीष के पास लौट आये तथा जैसा घटित हुआ, उसे बतलाया । महीष ने तीन बार इसी प्रकार अपने व्यक्ति भेजे, जिनको अमरा ने पूर्ववत् वापस लौटा दिया ।

महीष ने चौथी बार अपने आदमियों से कहा—“उसे हाथ पकड़कर, खींचकर जबर्दस्ती यहाँ से आओ ।” उसके आदमियों ने वैसा ही किया । वे उसे महीष के पास ले

आये। महीष पण्डित उस समय बड़े ठाट-बाट के साथ बैठा था। अमरा ने उसे उस रूप में नहीं देखा था, इसलिए वह उसे नहीं पहचान सकी। उसको विपुल ऐश्वर्य के बीच बैठे देख उसे एक बार हँसी आई, दूसरी बार रोना आया।

महीष ने उसे एक ही समय में हँसने और रोने का कारण पूछा।

अमरा बोली—“स्वामिन् ! जब मैंने तुम्हारे वैभव की ओर गौर किया तो मैंने सोचा—यह सम्पन्नता, यह वैभव यो ही प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व-जन्म में आचीण कुशल कर्मों—पुण्य-कर्मों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। कुशल-कर्मों का कितना उत्तम फल है। इस प्रकार मन में प्रसन्नता का भाव उदित हुआ, जो मेरी हँसी के रूप में प्रकट हुआ।

“मेरे रोने का एक दूसरा हेतु है। मैंने तुम्हारे द्वारा किये जाते ऐश्वर्य तथा वैभव के परिभोग की ओर गौर किया तो मुझे लगा मन-वैभव में, जो वस्तुतः पर-पदार्थ है, यह जिस प्रकार अधिरत है, आसक्त है, उसका परिणाम नरक है। इससे मेरे मन में कदना-भाव उदित हुआ, जो रदन के रूप में फूटा।”

महीष ने अनुभव किया कि अमरा वास्तव में सुयोग्य है, पवित्र है। वह परितुष्ट हुआ उसने अपने आश्चर्यों से कहा—“आओ, इसे जहाँ से लाये थे, वही छोड़ आओ।” महीष ने दूसरे दिन पिजारे का वही वेश बनाया जिस वेश में वह अमरा से उसके गाँव के समीप मिला था। वह द्वारपाल के घर गया और अमरा के साथ वही रात्रि व्यतीत की। फिर दूसरे दिन वह रनवास में आया तथा उदुम्बरा देवी से सब बात कही।

महारानी उदुम्बरा ने राजा को इस वृत्तान्त से अवगत कराया। अमरा को सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करवाया, एक विशाल रथ में बिठवाकर बड़े आनन्दोत्साह के साथ उसे महीष के घर बुलवाया, वैवाहिक मंगल-कार्य करवाये। राजा ने महीष को एक सहस्र मुद्राएँ उपहार-स्वरूप भेजी। पहरेदारों से लेकर सभी नगरवासियों ने महीष को अपनी-अपनी ओर से उपहार भेजे। अमरा देवी ने राजा द्वारा भेजी गई भेट के दो भाग किये। एक भाग अपने यहाँ रखा, एक भाग वापस राजा को भेंट-स्वरूप भेजा। उसी प्रकार उसने नगरवासियों से प्राप्त उपहारों को दो-दो भागों में बाँटा। एक-एक अपने पास रखा, एक-एक भाग उनको भेंट स्वरूप वापस भेजा। उसने अपने शासीनतापूर्ण व्यवहार से नगरवासियों का मन जीत लिया।

महीष और अमरा देवी सुखपूर्वक रहने लगे। वे मानो दो देह और एक प्राण थे। इस प्रकार आनन्दपूर्ण जीवन जीता हुआ महीष राजा के अर्थ—राजशासन, राजस्व, वित्त तथा धर्म-न्याय, कानून-व्यवस्था में निरत रहता।

पण्डितो का षड्यन्त्र

एक दिन का प्रसंग है, पुत्रकुस, काबिन्द तथा देविन्द—तीनों पण्डित सेनक पण्डित के यहाँ आये हुए थे। सेनक से उन्होंने कहा—“गाथापति पुत्र महीष से हम अभिभूत हैं। हम उसका किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकते। अब एक सकट और हो गया है, वह अपने से भी कहीं अधिक चतुर पत्नी और से आया है। क्या किया जाए, जिससे उसके तथा राजा के बीच भेद की दरार पड़ जाए।”

तीनों ने कहा—“आचार्य ! आपके समक्ष हम क्या बतलाएँ। आप ही कुछ सोचें।”

सेनक ने कहा—“चिन्ता मत करो, एक उपाय मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ है। हम लोग महीष को चोर सिद्ध करें। वह इस प्रकार होगा—मैं किसी प्रकार चतुराई से राजा

की चूड़ामणि चुराकर से आऊँगा। पुनस्तु ! तुम राजा की सोने की माला चुराकर से आना, काबिन्द ! तुम राजा का बहुमूल्य कम्बल चुरा आना, देविन्द ! तुम राजा की सोने की सड़ाई चुरा आना।”

चारो चतुर थे ही, राजभवन में आवागमन था ही, अपनी योजनानुसार राजा की ये चारो वस्तुएँ चुरा लीं। सेनक ने चूड़ामणि को छाछ के घड़े में डाल दिया। उसके यहाँ भयानक निकल सेने पर जो छाछ बचती थी, वह उसे विक्रयार्थ एक दासी के हाथ नगर में बेचता था। उस दिन दासी से कहा—“यह छाछ का बड़ा से बाओ। इसे महीषच पण्डित के घर ही देने का ध्यान रखना है, यदि और कोई सेना चाहे तो मत देना। तुम यह बत्ता लेकर जाओ, महीषच पण्डित के घर के दरवाजे पर इधर-उधर घूमते हुए आवाज लगाओ। महीषच के घर से कोई छाछ यदि तो घड़े सहित वह छाछ दे दो।”

अपने स्वामी की आज्ञानुसार दासी छाछ का बत्ता लेकर महीषच के दरवाजे पर आई और ‘छाछ ले लो, छाछ ले लो’ की आवाज लगाने लगी। अमरा देवी उस समय अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा, यह दासी बार-बार यहीं आवाज लगा रही है और कहीं नहीं जाती, इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। उसने अपनी दासियों को जो उसके ईर्ष्या-निर्द्वेष की थी, घर के भीतर जाने का संकेत किया और उस छाछ बेचने वाली दासी को, आवाज देते हुए कहा—“अरी ! इधर आओ, छाछ लेंगे।” वह छाछ बेचनेवाली दासी उसके पास आई। तब अमरा देवी ने अपनी दासियों को आवाज दी। वे भतीर चली गईं थी; इतना ही आवाज उन तक नहीं पहुँची। उन्हें जाते न देख अमरा ने उस छाछ बेचनेवाली दासी से कहा, जरा भीतर जाकर मेरी दासियों को बुला लो। वह छाछ का बत्ता अमरा देवी के पास रखकर भीतर गई। पीछे से अमरा देवी ने घड़े में हाथ डालकर जान लिया कि इसमें मणि है। वह दासी जब भीतर से लौटी तो अमरा देवी ने उससे पूछा—“तुम किसकी दासी हो ?”

उसने उत्तर दिया—“मैं सेनक पण्डित की दासी हूँ।”

अमरा देवी ने उस दासी का तथा उसकी मा का नाम पूछ लिया उससे कहा—“मा छाछ दे जा।”

दासी ने कहा—“माप छाछ ले रही है, मैं जापसे क्या कीमत हूँ। घड़े के साथ ही रख लीजिए।”

अमरा देवी ने कहा, लो रख जा। यह कहकर उस दासी को वहाँ से बिदा किया। अमरा देवी ने यह लिख कर रख लिया कि सेनक पण्डित ने अमुक दासी की अमुक पुत्री से हाथ राजा की चूड़ामणि उपहार के रूप में प्रेषित की।

पुनस्तु पण्डित ने जमेसी के फूलों की उमिया से राजा की स्वर्णमाला रखी। उसे महीषच पण्डित के यहाँ भिजवाया। काबिन्द पण्डित ने पत्तो की टोकरी में राजा का बहुमूल्य कम्बल रखा और उसे महीषच के घर भिजवाया। देविन्द पण्डित ने बब-राशि में राजा की स्वर्ण-पादुका रखी, महीषच के यहाँ प्रेषित की। अमरा देवी ने ने सभी वस्तुएँ ही कागज पर तस्मिन्दासी नाम आदि अंकित किये तथा महीषच को सूचित किया। वस्तुएँ अपने यहाँ सुरक्षित रख लीं।

वे चारों पण्डित राजा के यहाँ आये और प्रसंगोपात रूप से राजा से पूछा—“देव ! क्या आप अपने भक्त पर चूड़ामणि धारण नहीं करते ?”

राजा बोला—“मगवाओ—जाने के लिए कहो, धारण करूंगा।”

खोज करने पर चूड़ामणि नहीं मिली। स्वर्णमाला, कम्बल तथा स्वर्ण-पादुका भी नहीं मिली, राजा बड़ा विस्मित हुआ।

वे चारो पण्डित बोले—“महाराज ! विस्मय क्या करते है ? आपकी ये चारो वस्तुएँ महीपथ पण्डित के यहाँ हैं, वह उन्हें खुद प्रयोग में लेता है राजन् ! आप नहीं जानते, वह चोर है, आपका शत्रु है।”

चारो पण्डितो से यह सुनकर राजा का मन खिन्न हुआ।

महीपथ पण्डित को अपने गुप्तचरो द्वारा यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ। उसने सोचा—राजा से भेंट करूँ, पता करूँ, स्थिति को सम्भाजूँ। वह राजा के पास आया। राजा पहले से ही अपना सन्तुलन खोये बैठा था। उसे देखते ही क्रुद्ध हो गया और बोला—“मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ आकर ऐसे काम करोगे।” महीपथ पण्डित को राजा ने अपने पास आने तक नहीं दिया। महीपथ पण्डित राजा को क्रोधाविष्ट जान ब्याम अपने घर लौट आया। राजा ने आदेश निकलवाया कि महीपथ पण्डित को बन्दी बना लिया जाए। महीपथ को अपने गुप्तचरो से इस बात का पता चल गया। उसने नगर छोड़ देने का निर्णय किया। अपने आगे के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अमरा देवी को उसने आवश्यक संकेत दिये, वेश बदला, नगर से निकला, दक्षिण-यवमच्छक गाँव में गया। वहाँ अपना यथार्थ परिचय न देकर एक कुम्भकार के घर में बर्तन बनाने के काम में लग गया।

सारे नगर में कोलाहल मच गया कि पण्डित नगर छोड़ गया। सेनक आदि चारो पण्डितो ने कहा शुरु किया—“नगरवासी क्यों चिन्ता करते है ? महीपथ चल गया तो क्या हो गया ? क्या हम चारो पण्डित नहीं है ?”

उन चारो पण्डितो के मन में पाप पैदा हो गया। वे चारो अमरा देवी की ओर आकृष्ट हुए। अमरा देवी को प्रसन्न करने हेतु उन चारो ने एक-दूसरे को अवगत कराये बिना अपनी ओर से अलग-अलग उपहार भेजे। अमरा देवी ने चारो द्वारा भेजे गये उपहार स्वीकार कर लिये और उनको कहलवा दिया कि अमुक-अमुक समय उसके पास आएँ, उससे भेंट करें। वे दिये गए समय के अनुसार अलग-अलग अमरा देवी के पास आये। अमरा देवी ने चतुराई से उनके सिर मुड़वा दिये और ऐसी युक्ति बरती कि उनको विष्ठा-कूपो में धारण लेने को बाध्य किया। इस प्रकार चारो पण्डित बहुत दुःखित हुए।

वत्सवात् अमरा देवी ने चारो रत्न लिये। वह राजभवन में गई। राजा को अपने भागमन की सूचना करवाई। राजा ने उसको भीतर बुलवाया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोली—“राजन् ! मेरा स्वामी महीपथ पण्डित कदापि चोर नहीं है। वास्तव में चोर तो स्वयं ये चारो पण्डित हैं। सेनक ने चूड़ामणि की चोरी की है, पुष्पकुस ने सोने की माला चुराई है, काविन्द ने बहुमूल्य कम्बल चुराया है तथा देविन्द ने सोने के सडाऊ चुराये हैं। अमुक महीने अमुक-अमुक दिन अमुक-अमुक दासी की अमुक-अमुक पुत्रियो के साथ ये हमारे यहाँ भेजे हैं। अमरा देवी ने वे कागज प्रस्तुत किये, जिन पर यह सब उल्लिखित था। वे चारो वस्तुएँ राजा को सौंप दी तथा उसे कहा—“आप अपने इन चारो चोरो को सम्भाल लीजिए।”

राजा ने उसी समय उन चारो पण्डितो की खोज करवाई तो वे सिर मुँडे हुए तत्रा विष्ठा से सने हुए मिले। राजा को जब उनकी कुत्सित एवं अधन्य चेष्टा के सम्बन्ध में ज्ञात

मुझा तो उसे मन-ही-मन क्रोध तो बहुत आया, पर, वह सोचकर कि यहीपय कहीं दूर नाम गया है, इन चारों के बसिरिस्त और कोई पण्डित मन्त्री उसके नहीं है नहीं, वह सोचकर राजा ने जोर कुछ कहा नहीं, केवल इतना ही कहा—“स्नान कर अपने घर चले जाओ।”

स्नानासिनी देवी द्वारा श्रेयसा

निवेद के श्वेत स्नान में तदपिण्डानी देवी निवास करती थी। वह बोधिसत्व की गर्भ-देवता सुनने में बड़ी चंचली थी। जब वह शहर से चला गया तो उसे दर्शन-देवता सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता था; इसलिए उसने सोचा कि यहीपय पण्डित को यहाँ आना चाहिए। उसने एक उपाय निकाला। राजा-देवा ने स्नान की घोषणा के लार्गी स्वात में वह लड़ी लूँ तथा राजा को संबोधित कर उसके समक्ष उसने चार प्रश्न रखे। राजा ने उनका उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाया; अतः उसने देवी से कहा—“माता! मैं अपने पण्डितों से पूछकर आपका उत्तर दूँगा। क्या कर एक दिन का अवकाश दें।”

देवी ने कहा—“कष्ट, मैं एक दिन की मुहूर्त देती हूँ।”

राजा ने प्रातःकाल होने पर अपने चारों पण्डितों को अपने पास बुलवा लिया। पण्डितों ने निवेदन करवाया—“हमारे मस्तक सूँके हुए हैं; अतः बाजार से निकलते हुए हमें धर्म आती है।” इस पर राजा ने उनको मस्तक ठकने हेतु चार बत्त धियवाने की कहलवाया,—“इन्हें अपने मस्तक पर सपेट कर आ जाओ।” उन्होंने राजा द्वारा दिये गये बत्त अपने-अपने सिर पर बाँध लिये। वे राजा के नहीं आये, अपने लिए निष्क्रम्य गये बाजारों पर बैठ गये।

राजा ने सेनक पण्डित को सम्बोधित कर कहा—“श्वेत स्नानासिनी देवी ने आज रात मुझे दर्शन दिये। उसने मुझ से चार प्रश्न पूछे। उनके सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं जानता था; इसलिए उत्तर नहीं दे सका। मैं देवी से निवेदन किया है, मैं अपने पण्डितों से उत्तर जानकर निवेदन करूँगा। उनमें से पहला प्रश्न इस प्रकार है—हमारे से पीटता है, पैरों से पीटता है, सूँह पर मारता है, फिर भी वह भय होता है, ऐसा क्यों है।”

सेनक को इसका उत्तर नहीं आया। वह किर्तव्यविमूढ़ की भाँति रुकावट करने लगा। उसे प्रश्न का न जोर दिया, न छोड़।

दूसरे तीनों पण्डित भी हतप्रभ हो गये। उन्हें कुछ नहीं हुआ। राजा को पता चल गया।

राजि के समय में फिर देवी ने दर्शन दिये और पूछा—“पेरे प्रश्नों का उत्तर आया ? आता हुआ ?”

राजा ने कहा—“मैं अपने नहीं के चारों पण्डितों से पूछा। वे सत्यानुसंधे में संन्यास व्यसमर्थ रहे।”

देवी ने कहा—“वे क्या उत्तर देने ? यहीपय के बसिरिस्त कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं है। यदि तुम उसे वापस बुलवाकर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखवाओगे तो देव ही हो, मैं इस परित्याग दृष्टिको से तुम्हारा सिर तोड़ दूँगी।”

इति हस्तेहि पादहि मुकुटम् परिधुमयति ।
स ते राजपित्री होति कंठेन बाधितस्तथा ॥३॥

देवी ने राजा को इस प्रकार धमकाया और कहा—“अग्नि की आवश्यकता होने पर कोई जुगनु को लाए तथा दूध की आवश्यकता होने पर किसी पशु के सींग को दूढ़े, क्या यह सार्थक होगा ? सुनो—किसी मनुष्य को अग्नि की आवश्यकता थी। वह उसकी खोज में निकला। रात्रि में उसे खद्योत—जुगनु दिखाई दिये। उसने उनको अग्नि समझा। उन पर गोबर का बुरादा और तृण रखे। अपनी अज्ञता के कारण वह अग्नि उत्पन्न नहीं कर सका ; क्योंकि यह अग्नि उत्पन्न करने का उपाय नहीं है, अनुपाय—विपरीत उपाय है।

“जैसे गाय के सींग को दुहने से कोई दूध प्राप्त नहीं कर सकता उसी प्रकार अनुपाय से मनुष्य का कार्य नहीं सधता। शत्रुओं के निग्रह तथा मित्रों के प्रग्रह—अनुग्रह, सर्वधन जैसे उपायों से मनुष्य की कार्य सिद्धि होती है।

“राजा श्रेणि-प्रधानो—विभिन्न जातियों एवं समुदायों के भुक्षियों, अपने प्रिय-जनो तथा अमात्यो के साथ उत्तम व्यवहार करते हुए पृथ्वी पर शासन करते हैं, आधिपत्य करते हैं।”

महीष का आह्वान

श्वेत क्षत्रवासिनी देवी द्वारा परितप्त हथौड़े से सिर फोड़ दिये जाने की धमकी दिये जाने से भयान्त्रांत राजा ने अपने चारों अमात्यो को बुलवाया और आदेश दिया कि तुम चारों रथों में बैठो, नगर के चारों दरवाजों से अलग-अलग दिशाओं में जाओ, महीष की खोज करो, जहाँ भी उसे देखो, सत्कृत-सम्मानित कर शीघ्र यहाँ लाओ। राजा के आदेशानुसार चारों अमात्य चार दिशाओं में गये। जो पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी द्वार से निकल कर गये, उनकी महीष नहीं मिला, पर, जो दक्षिणी द्वार से गया था, उसने देखा, महीष घड़े बना रहे कुम्भकार के पास मिट्टी ला रहा था, मिट्टी लाकर कुम्भकार का चाक घुमा रहा था। उसका शरीर मिट्टी से पुता था। तदनन्तर वह चास पर बैठा हुआ बोली-बोली दाल के साथ जो का भात मिलाकर मुट्ठी में बाँध-बाँध कर खा रहा था।

नगर से आगते समय महीष के मन में आया हो, शायद राजा को सका हो गई है कि महीष पण्डित राज्य हथिया लेगा। अच्छा हो, मैं पेट भरने के लिए कुम्भकार के यहाँ काम करूँ। राजा बुद्धिमान् है, जब यह सुनेगा कि महीष कुम्भकार के यहाँ परिश्रम कर गुजारा कर रहा है तो उसकी सका निर्मूल हो जायेगी।

१ को नु सन्तस्मि पञ्जोते अग्निपरियेसन चर ।
अहंनिख रत्ति खज्जोत जातवेव वमब्बथ ॥४३॥
स्वास्स गोमय वृष्णानि अभिमत्थ तिष्ठानि च ।
विपरीताय सज्जाय नासक्खि सज्जले तत्रे ॥४४॥
एवम्पि अनुपायेन अत्थ न सभते भगो ।
विसानतो गव दोहं यत्थ खीरं न विन्दति ॥४५॥
विविधेहि उपायेहि अत्थ पप्पोन्ति माणसा ।
निग्गहेन अभित्तान भित्तान पग्गहेन च ॥४६॥
सेणिमोक्खोपसाभेन वस्समानं नयेन च ।
जगति जगतीपासा आवसति वसुंधर ॥४७॥

महीपथ की अमात्य पर दृष्टि पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी की राजा को मेरी आवश्यकता पड़ी है; इसलिए मुझे लेने अमात्य को भेजा है। उसके मन में अभिनव आशा का संचार हुआ—मैं पहले की ज्यों ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा, अमरा देवी के हाथ से पके हुए उत्तम व्यंजन, पकवान आदि खाऊंगा। हाथ में दाल मिले जी के भात का जो ग्राम था, उसने उसे छोड़ दिया। मुंह घोया, तभी अमात्य उसक समीप पहुँच गया। महीपथ ने जैसी कल्पना की थी, वैसा ही उसने अपने आने का हेतु बताया। वह अमात्य सेनक पण्डित का पक्षधर था। उसने महीपथ के मन पर आघात पहुँचाते हुए कहा—“महाशत्रु महीपथ ! तुम्हारी सम्पत्ति, धृति तथा बुद्धि तुम्हारे दुर्भाग्य के समय तुम्हारी जरा भी सहायक नहीं हो सकी। यही कारण है, तुम यहाँथोड़ी-थोड़ी दाल के साथ जी के भात खा रहे हो।”

महीपथ ने यह सुनकर उससे कहा—“मूर्ख ! तुम क्या मुझ पर ताना कस रहे हो। मैं अपने बुद्धि-बल से अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने की कामना से ऐसा कर रहा हूँ। उसने आगे कहा—“मैं तुझ द्वारा सुख अनुभव करता हुआ सुख-प्राप्ति के प्रयत्न में हूँ। अनुकूल-प्रतिकूल समय का विचार कर अपनी इच्छा से अपने को छिपाये हूँ। अपने वैभव का द्वार पुनः उद्घाटित करने की अभिलाषा लिये मैं जी के भात से अपने आपको परितुष्ट मानता हूँ। प्रयत्न करने का जब समुचित काल होगा, मैं अपने बुद्धि-बल द्वारा अपना सधन पूरा कर सिंह के सदृश जम्माई लूंगा—मस्ती का भाव प्रदर्शित करूंगा। तुम मुझे पुनः समृद्धि—संपत्ति से समायुक्त देखोगे।”

अमात्य बोला—पण्डित ! समाचार यह है, श्वेत छत्र में निवास करने वाली देवी ने राजा से प्रश्न पूछे। राजा ने चारों पण्डितों से उत्तर पूछा। किसी को उत्तर नहीं आया; अतएव राजा ने मुझे तुम्हें जाने भेजा है।”

महीपथ ने कहा—“यह तो प्रज्ञाशीलता के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिचय है। जिस स्थिति को लेकर तुम आये हो, उसमें ऐश्वर्यशाली सहायक नहीं हो सकता। उसमें तो प्रज्ञाशीलता का ही अवलम्बन लेना होता है।”

अमात्य को राजा का आदेश था कि महीपथ पण्डित जहाँ भी दिखाई दे, वही से उसे स्नान करवाकर, उत्तम वस्त्र पहना कर लाओ; अतः अमात्य ने राजा द्वारा दी गई

१. सञ्च किर त्वमपि भूरिपञ्चो,
या ताविरी सिरी धिती मुती च ।
न तायसे भाववसूनीतं,
यो यवक भुञ्जसि अप्सूय ॥४७॥
२. सुखं दुक्खेन परिपाचयन्तो,
कालाकालं विचिनं छन्नच्छन्तो ।
अत्यस्स द्वारानि अवापुरन्तो
तेमाहं तुस्सामि यवोदनेन ॥४८॥
कालञ्च अत्वा अभिजीह्णाम,
मन्तेहि अत्थ परिपाचयित्वा ।
विजम्हिस्स सीहविचम्हितानि,
तायिद्वया दक्खसि म पुनरपि ॥४९॥

एक सहस्र मुद्रा तथा उत्तरीय युगल महीषघ के हाथ में दिया। कुम्भकार ने जब महीषघ का राजा की ओर से अमात्य द्वारा सम्मान किया जाता देखा तो वह यह सोचकर भयभीत हो गया कि उसने महीषघ पण्डित जैसे इतने बड़े आदमी से एक साधारण मनुष्य जैसा काम लिया। महीषघ ने उसकी भाव-मगिमा से यह सब माप लिया। उसने कुम्भकार को आवेशित करते हुए कहा—“महोदय ! तुम भयभीत मत बनो, तुम्हारा भुक्त पर बड़ा उपकार है।” महीषघ ने कुम्भकार को निश्चिन्त किया और एक हजार मुद्राएँ, जो उसको राजा की ओर से अमात्य ने भेंट की थी, दे दी। वह अपने मिट्टी से लिपे शरीर से ही रथ में बैठ गया और अमात्य के साथ चल पड़ा।

अमात्य ने राजा को सूचित किया कि मैं महीषघ पण्डित को ले आया हूँ। राजा ने जिज्ञासित किया—“तुमने पण्डित को कहाँ देखा।” अमात्य बोला—“राजन् ! मैं उसे बूढ़े-बूढ़े दक्षिण यवमण्डक ग्राम में पहुँचा। मैंने वहाँ उसको कुम्भकार के कार्य में सहायता कर आजीविका चलाते देखा। जब मैंने उसे कहा कि महाराज ने तुमको बुलाया है तो वह बिना नहाये ही मिट्टी-लिपे शरीर से मेरे साथ हो गया।”

राजा ने जब अमात्य से यह सुना तो विचार किया—महीषघ का मेरे प्रति शत्रुभाव होता तो वह अन्यत्र जाकर इस रूप में नहीं रहता, जिस रूप में रहा। मेरे प्रति उसका कोई शत्रु-भाव नहीं है। उसने अमात्य को आदेश दिया कि महीषघ पण्डित को कहो, वह अपने घर जाए, स्नान करे, वस्त्र एवं आभूषण धारण करे, फिर मेरे पास आए।

महीषघ को यह वतलाया गया। तदनुसार वह अपने घर आया। राजा ने जैसा आदेश दिया था, उसने वैसा ही किया। वह राजमहल में आया। भीतर प्रविष्ट होने की आज्ञा प्राप्त होने पर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, राजा को प्रमाण किया तथा एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने उसे कुशल-समाचार पूछे। फिर उसकी परीक्षा लेने हेतु एक प्रश्न उपस्थित किया—“कुछ लोग प्राप्त सुख में सन्तोष का अनुभव करते हुए पाप नहीं करते। कुछ लोग निन्दा के डर से पाप नहीं करते। तुम सामर्थ्यशाली हो, बहुत विचारशील—बुद्धिशील पुरुष हो, तुमने मुझे दुःखित क्यों नहीं किया—मेरे द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार का प्रतिशोध लेने का भाव तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया।”^१

महीषघ ने उत्तर देते हुए कहा—पण्डित-जन अपने सुख के लिए पाप-कर्मों का आचरण नहीं करते। दुःख से सस्पृष्ट होकर—दुःख आ जाने पर भी, संपत्ति के चले जाने पर भी महत्वाकांक्षावश और द्वेषवश धर्म का परित्याग नहीं करते।^२

१ सुखी हि एके न करेन्ति पाप,
अवर्णससम्भया पुनेके ।
पहू समानो विपुलत्वचिन्ती
कि कारण मेन करोसि दुक्ख ॥५१॥

२. न पण्डिता अन्तमुखस्स,
पापानि कम्मानि समाचरन्ति ।
दुप्पेन पुट्ठा खलितत्ताणि सन्ता,
वा च दोसा च बहन्ति ॥५२॥

राजा ने उसकी परीक्षा लेने हेतु और कहा—“मनुष्य मृदु—कोमल या दारुण—कठोर जिस किसी उपाय से पहले अपना दैन्य—दारिद्र्य दूर करे । तत्पश्चात् धर्म का आचरण करे ।”^१

इस पर महोषध ने राजा से कहा—जिस वृक्ष की डाली पर बैठे या सोये, मनुष्य को चाहिए कि वह उस डाली को न काटे । यह मित्र-द्रोह है । मित्र के साथ द्रोह करना, उसका अहित करना पाप है ।^२

“राजन् ! जिस वृक्ष पर मनुष्य बैठा हो, जिसके नीचे छाया में सोया हो, उसकी डाली तोड़ने से भी मित्र-द्रोह होता है, फिर आपने तो मेरे पिता को बड़ी वैभवपूर्ण स्थिति में पहुँचाया, मुझ पर भी अत्यधिक अनुग्रह किया, फिर भी यदि आपके साथ दूषित, क्लुषित व्यवहार करूँ तो वह भारी मित्र-द्रोह होगा ।” इस प्रकार उसने राजा के समक्ष हर तरह से अपना मित्र-द्रोह-शून्य भाव व्यक्त किया ।

फिर राजा को कर्तव्य-बोध देते हुए कहा—“मनुष्य जिससे धर्म समझे, जिससे उसकी शंका, कांक्षा निवृत्त हो, वही उसके लिए शरण-स्थान है । जलगत पुरुष के टिकाव के लिए जैसे द्वीप आचार होता है, उसी प्रकार वह उसके लिए आचार रूप है । प्रज्ञाशील पुरुष को चाहिए कि वह उससे मित्र-भाव बनाये रखे, कभी तोड़े नहीं ।”^३

बोविसत्थ ने राजा को उपदेश देते हुए फिर कहा—“जो गृहस्थ काम-भोग में रत रहता है, आनन्द-रत रहता है, वह अच्छा नहीं । जिसने प्रव्रज्या ग्रहण की हो—भिक्षु-जीवन स्वीकार किया हो, वह यदि सयम का पालन न करे तो वह अच्छा नहीं ।

जो राजा किसी की कुछ सुनता नहीं, अविचार-पूर्वक कार्य करता है, वह अच्छा नहीं । जो पण्डित होकर क्रोध करता है, वह अच्छा नहीं । क्षत्रिय को, राजा को चाहिए कि वह सबकी बात सुनकर विचारपूर्वक कार्य करे । वह बिना सुने, बिना सब पक्षों को जाने कार्य न करे । राजन् ! जो औरों की बात सुनता है, विचार पूर्वक कार्य करता है, उसकी सम्पत्ति बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है ।”^४

१. येन केन चि वण्णेन मुदुला दारुणेन वा ।

उद्धरे दीनमत्तान पञ्चा भम्म समाचरे ॥५३॥

२. यस्स उक्खस्स छायाय निसीदेय्य सयेय्य वा ।

न तस्स साध भञ्जेय्य मित्तदुष्मो हि पापको ॥५४॥

३. यस्सा हि भम्म मनुजो विजञ्चा,

ये अस्य कइस विनयन्ति सन्तो,

त हिस्स धीपञ्च परायणञ्च,

न तेन मित्त जरयेथ पञ्चो ॥५५॥

४. अलसो गिही कामभोगी न साधु,

असञ्जतो पञ्चजितो न साधु ।

राजा न साधु अनिसम्मकारी,

यो पडितो बोधनो त न साधु ॥५६॥

निसम्म खत्तियो कमिरा नानिसम्म विसम्पत्ति ।

निसम्मकारिनो राख यसो कित्ति च वड्ढति ॥५७॥

महोषध का समावर

राजा महोषध पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उस पर श्वेत छत्र तनवाया, उसे राजसिंहासन पर बिठाया। स्वयं नीचे आसन पर बैठा, उससे कहा—“श्वेत छत्र-वासिनी देवी ने मुझसे चार प्रश्न किये। मैंने उनके उत्तर चारों पण्डितों से पूछे। वे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके। तात् ! तुम उन प्रश्नों के उत्तर दो।”

महोषध ने कहा—“राजन् ! चाहे श्वेत छत्र-वासिनी देवी ने पूछे हों, चातुर्महाराज आदि देवताओं ने पूछे हों, जिस किसी ने पूछे हों, मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। प्रश्न बतलाए।”

राजा ने देवी द्वारा पूछा हुआ पहला प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा—“हाथों से पीटता है, पैरों से पीटता है, मुंह पर मारता है, फिर भी वह प्रिय लगता है, ऐसा कौन है ?”

आकाश में जिस प्रकार चन्द्र प्रकट होता है, उसी प्रकार यह सुनते ही उसका अभिप्राय बोधिसत्व की बुद्धि में उचित हुआ। उसने कहा—“राजन् ! जब अपनी माता के अंक में मीठा हुआ शिशु अत्यन्त हर्षोल्लास पूर्वक खेलता है, अपनी माँ को अपने नन्हे नन्हे हाथों से, पैरों से पीटने लगता है, उसके आल गोचने लगता है, उसके मुख पर भी चपेटे मारता है। तब माँ उसे लाडल-प्यार से कहती है, अरे पगले ! मुझे इस प्रकार पीटते हो। इस प्रकार के और भी प्रिय वचन बोलती हुई अत्यन्त स्नेह से उसका आलिंगन करती है, उसको अपने स्तनों के मध्य सिटाकर उसका चुम्बन लेती है। ऐसे समय में वह शिशु माँ को और अधिक प्रिय लगता है, उसी प्रकार वह पिता को भी प्रिय लगता है।”

प्रश्न का यह इतना स्पष्ट, विशद उत्तर था, मानो आकाश में सूरज उगा दिया गया हो।

छत्रवासिनी देवी छत्र के गोलाकार विवर से बाहर निकली, अपना शरीरार्ध बाहर प्रकट किया तथा मधुर स्वर में धन्यवाद देती हुई बोली—“प्रश्न का उत्तर सर्वथा समुचित दिया गया है।”

रत्न-जटित डलिया में भरे दिव्य पुष्पों तथा सुगन्धित द्रव्यों से देवी ने बोधिसत्व की अर्चना की और वह अन्तर्हित हो गई। राजा ने भी पुष्प, गन्ध आदि द्वारा बोधिसत्व का पूजन-सम्मान किया।

बोधिसत्व ने राजा से कहा—“महाराज ! अब दूसरा प्रश्न पूछें।”

राजा ने दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा—“जैसा मन में आता है, वाली देती है, उसके आने तक की इच्छा नहीं करती, तिस पर भी वह प्रिय होता है। तुम्हारे अनुसार वैसा कौन है ?”

महोषध ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया—“राजन् ! जब कोई वच्चा सात आठ वर्ष की आयु का हो जाता है, घर से सन्देश ले जाने में समर्थ हो जाता है तो माता उसे

१ हन्ति हस्थेहि पावेहि मुखञ्च परिसुम्पति ।

स वे राजं पियो होति क तेनमभिपस्ससि ॥५८॥

२. अवकोसति यथाकाम आगमञ्चस्स न इच्छति ।

स वे राजं पियो होति क तेनमभिपस्ससि ॥५९॥

सदेश लेकर खेत जाने को बधवा दुकान जाने को कहती है। वह मा से कहता है—यदि पुत्र मुझे कुछ खाने को दो तो जाऊँ। मा उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। बालक तो होवा ही है, वह बहुत खा लेने पर कहने लगता है—‘मा ! तू तो यहाँ घर में सीतल छाया में बैठी रहती है, मुझे कार्य करने हेतु तू बूष में बाहर भेजती है। मैं क्यों जाऊँ। वह हाथ मुह बना कर वहीं रुक जाता है, नहीं जाता।’ माता क्रोधित हो जाती है। हाथ में डठा लेकर उसके पीछे दौड़ती है, कहती है—‘तूने मेरे पास से खाने को भी ले लिया और अब मेरा कार्य करना भी नहीं चाहता।’ बालक अस्वी से दौड़ जाता है। माता उसे पकड़ नहीं पाती तो कहने लगती है—‘अरे ! बभागे ! बा, और तुरन्त काट-काट कर खण्ड-खण्ड कर दे।’ इस प्रकार जैसे मुह में आता है, वह और भी गालियाँ देती है। अपने मुह से जो वह निकालती है, उससे बाह्य रूप में यही लगता है कि वह उस बालक का लौटकर वापस घर जाना चर भी नहीं चाहती। बालक दिन भर खेल कूद में लगा रहता है। वह या की डाँट-फटकार को शाव कर घर जाने की हिम्मत नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। या उसके जाने का इन्तजार करती है। जब वह घर नहीं पहुँचता तो वह चिन्तित हो जाती है। वह सोचने लगती है, शायद मेरे द्वारा धमकाये जाने कारण बालक घर गया है। घर के कारण जाना नहीं चाहता। शोक से उसके नेत्रों में आँसू भर जाते हैं, वह उसे जोबती-जोबती रिश्तेदारों के घर जाती है। वहाँ अपने पुत्र को देखते ही हर्ष से चिल उठती है, पुत्र का आश्रित्य करती है, पुत्र को लेती है, अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ स्नेह विह्वल हो कहने लगती है—‘पुत्र ! मेरे कथन का भी इतना खयाल करते हो।’

‘‘राजन् ! उपर्युक्त रूप में क्रोध व्यक्त करने के बावजूद मा को उसका पुत्र बहुत प्यारा लगता है।’’

यह दूसरे प्रश्न का समाधान था। छत्रवासिनी देवी इस समाधान से बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूर्ववत् बोधिसत्त्व की पूजा की। राधा ने भी उसकी अर्चना की।

बोधिसत्त्व ने कहा—‘‘राजन् ! अब तीसरा प्रश्न पुष्ट है।’’

राधा ने तीसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा—‘‘जो नहीं हुआ, जो असत्य है, वैसा जिस द्वारा कहा जाता है, जिस द्वारा मिथ्या दोषारोपण किया जाता है, फिर भी वह प्रिय लगता है।’’

महोदध ने कहा—‘‘पति-पत्नी संकोच के कारण सबके सामने नहीं मिल पाते, वे जब एकान्त में मिलते हैं तो परस्पर क्रीडा-विनोद करते हुए तुम्हारा मुँहसे प्यार नहीं है; तुम्हारा हृदय किसी अन्य से जुड़ा है; आदि अनेक प्रकार से एक-दूसरे पर असत्य आरोप लगाते हैं। वैसा करते हैं, परस्पर प्रियता का अनुमन करते हैं। क्योंकि वहाँ मिथ्या-मात्रण और असत्य दोषारोपण ने रागोद्वेग का आव है, भर्त्सना नहीं है; अतः उसमें प्रेम और प्रियता का और अधिक अभिवर्धन पाता है।’’

‘‘राजन् ! यह तीसरे प्रश्न का समाधान है।’’

छत्रवासिनी देवी इस उत्तर से परितुष्ट हुई। बोधिसत्त्व की बर्णा की। राधा ने भी स्तुति-सम्मान किया।

१. अकमखासि-अभूतेन अतीकेन भविष्यत्येव ।
स वै राज पिप्रां होति क तेन भविष्यत्यसि ॥६०॥

बोधिसत्त्व ने कहा—“राजन् ! अब चौथा प्रश्न पूछें ।

तब राजा ने पूछा—“जो खाद्य-पदार्थ, पेय-पदार्थ, वस्त्र, आस्तरण एवं आसन आदि ले जाते हैं, अनेक बार ले जाते हैं । वे प्रिय लगते हैं । ऐसा किन्हे समझते हो ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—“इस प्रश्न का सम्बन्ध चर्मनिष्ठ श्रमण-ब्राह्मणों से है । जो श्रद्धालु, धर्मानुरागी पुरुष इस लोक में तथा परलोक में आस्था रखते हैं, दान देने की भावना रखते हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऐसे पुरुषों के यहाँ से खाने-पीने के पदार्थ, वस्त्र, आस्तरण, आसन आदि अपेक्षित वस्तुएँ ले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उपयोग में लेते हैं । उन्हें वँसा करते देख श्रद्धालु पुरुष उनको और अधिक चाहते हैं, उनमें और अधिक धर्मानुराग जागरित होता है, उनकी अमिषाधा होती है, वे श्रमण-ब्राह्मण पुन-पुनः उनके यहाँ आएँ, उन्हें दान देने का सुव्यवहार प्रदान कराएँ । इस प्रकार वे उन्हें और अधिक प्रिय लगते हैं ।”

चौथे प्रश्न का उत्तर सुनकर छत्रवासिनी देवी प्रसन्न हुई । उसने बोधिसत्त्व की पहलू की ज्यो पूजा की, साधुवाद दिया, सप्तविध रत्नों से आपूर्ण मञ्जूषा बोधिसत्त्व के चरणों में समर्पित की । राजा बहुत हर्षित हुआ । महोपध को सेनापति के पद पर प्रस्थापित किया । इस प्रकार महोपध का सम्मान, ऐश्वर्य बहुत अभिवर्धित हुआ ।

वज्रयज्ञ का दूसरा दौर

महोपध के पद, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति की वृद्धि देखकर सेनक आदि चारों पण्डितों के मन में ईर्ष्या-भाव जाग्रा । वे कुमन्त्रणा करने लगे—“जैसे भी हो, महोपध का पराभव किया जाए, राजा के मन में उसके प्रति कुभाव उत्पन्न किये जाएँ, भेद डाला जाए ।”

सेनक अपने साथी पण्डितों से बोला—“चिन्ता करने की बात नहीं है । एक उपाय मेरे ध्यान में आया है । हम लोग महोपध के पास चलें और उससे पूछें कि रहस्य किसके समक्ष उद्घाटित करना चाहिए ? ऐसा अनुमान है, वह कहेगा, किसी के समक्ष नहीं । इसी बात को लेकर हम उसके विरुद्ध वातावरण तैयार करेंगे । राजा को गलत समझायेगे । वह सकट में पड़ जायेगा ।”

चारों पण्डित महोपध के पास आये तथा बोले—“पण्डित ! हम कुछ पूछने आये हैं ।”

महोपध ने कहा—“पूछिए ।”

पण्डितगण—“महोपध ! मनुष्य को कहीं सप्रतिष्ठ होना चाहिए ?”

महोपध—“सत्य में सप्रतिष्ठ होना चाहिए ।”

पण्डित—“सत्य में सप्रतिष्ठ होकर क्या करना चाहिए ?”

महोपध—“धनोपार्जन करना चाहिए ।”

पण्डित—“धन का उपार्जन कर क्या करना चाहिए ?”

महोपध—“तन्त्र स्वीकार करना चाहिए ।”

पण्डित—“तन्त्र स्वीकार कर क्या करना चाहिए ?”

महोपध—“अपना रहस्य अन्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए ।”

१ हर अन्नञ्च पानञ्च वत्ससेनासनानि च ।

अञ्जदवत्पुहुरा सन्ता ते वे राज पिशा हान्ति,

क तेनमभिपस्ससि ॥६१॥

महीपथ पण्डित के मुँह से यह सुनकर वे चारो पण्डित बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्होंने मन-ही-मन विचार किया, महीपथ को अब हम पराभूत कर डालेंगे। वे राजा के पास गये और उससे निवेदन किया—“महीपथ के मन में आपके प्रति शत्रुभाव है।”

राजा ने कहा—“मैं तुम लोगों का विश्वास नहीं करता। महीपथ मेरा शत्रु नहीं हो सकता।”

वे बोले—“महाराज ! हमारे कथन पर यदि आपको विश्वास न हो तो आप महीपथ को ही बुलाकर पूछ लें कि पण्डित ! अपना रहस्य किसके आगे प्रकट करना चाहिए ? यदि आपका शत्रु नहीं होगा तो कहेगा कि अपना रहस्य अमुक व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना चाहिए। यदि वह आपका शत्रु होगा तो कहेगा, अपना रहस्य किसी के समक्ष उद्घाटित नहीं करना चाहिए, मन-कामना परिपूर्ण होने के पश्चात् अपना रहस्य प्रकट करना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो आप हमारी बात पर ‘वश्वास कीषियेगा, शकारहित हो जायेगा।”

एक दिन का प्रसंग है, पाँचो पण्डित राजा की सेवा में आये, बैठे। राजा ने कहा—“मेरे मन में आज एक प्रश्न उठा है, उसे सुनो—चाहे निन्दा-योग्य हो, प्रशंसायोग्य हो, गुह्य अर्थ—रहस्य किसके समक्ष प्रकट करना चाहिए ?”

राजा का यह कथन सुनकर सेनक ने सोचा—अच्छा हो, राजा को भी हम अपने इस घेरे में ले लें। उसे भी इस प्रश्नोत्तर-विवाद में सम्मिलित कर लें। उसने राजा को सम्बोधित कर कहा—“भूपते ! आप हमारे भर्ता हैं—स्वामी हैं। आप ही हमारे भारसह हैं—हमारे पालक, पोषक हैं। पहले आप ही इसका आधिष्ठाक करें—इस सन्ध्या में अपना अभिमत प्रकट करें। आपकी अभिलाषा तथा अभिरुचि का विचार कर हम पाँचो वैयथील पण्डित अपने-अपने उद्गार प्रकट करेंगे।”

राजा अपनी भार्या में अत्यन्त आसक्त था, रागाभिभूत था। उसने कहा—“जो शीलवती हो—पवित्र आचरणयुक्त हो अनन्यध्वेया—पति के अतिरिक्त जिसके मन में किसी ओर का ध्यान ही न हो, जो पति की वक्षवर्तिनी हो—समर्पिता हो, मन के अनुकूल चलने वाली हो, ऐसी भार्या के समक्ष निन्दा-योग्य या प्रशंसा-योग्य अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।”

१. पञ्च पण्डिता समागतौ

पञ्चो मे परिभाति त सुणाव ।

निन्दियमस्य पसंसियं वा,

कस्सेवाविकरेय्य गुह्यमस्य ॥६२॥

२. त्वं नो आधिकरोहि भूमिपाल ।

भत्ता भारसहो तुवं वदेत ।

तव छन्दश्च रुचिश्च सम्मसित्वा,

अथ वक्खन्ति जनिन्द ! पञ्च धीरा ॥६३॥

३. या शीलवती अनन्यध्वेया,

भत्तुच्छन्दवसानुगा मना पा ।

निन्दियमस्य पसंसियं वा,

भरियावाविकरेय्य गुह्यमस्य ॥६४॥

राजा को भी हमने अपने साथ सम्मिलित कर लिया है, यह सोचकर सेनक बड़ा परितुष्ट हुआ। उसने स्वयं का अभिमत प्रकट करते हुए कहा—जो कष्टगत होने पर—दुःख पडने पर, आतुर होने पर धराहट के समय शरण लेने योग्य होता है, जीवन-यात्रा में सहायक होता है, आधार होता है, निन्दायुक्त या प्रशंसायुक्त अपना रहस्य ऐसे मित्र के समक्ष प्रकट करना चाहिए।”

फिर राजा ने पुनकुस पण्डित से पूछा—“पुनकुस ! तुम्हें इस सम्बन्ध में कैसा लगता है, तुम्हारा क्या विचार है ? रहस्य किसे बताना चाहिए ?”

पुनकुस ने कहा—“बड़ा भाई हो, भग्नता भाई हो या छोटा भाई हो, यदि वह शीघ्र समाहित हो—समस्त हो, स्थित हो—स्थिरचेता हो तो निन्दित या प्रशंसित अपना रहस्य कैसे भाई को बता देना चाहिए।”

फिर राजा ने काविन्द से जिज्ञासा की। काविन्द ने कहा—“जो अपने मन के अनुरूप चलने वाला हो—आज्ञानुवर्ती हो, वश-परम्परा का निर्वाहक हो, उत्कृष्ट प्रज्ञायुक्त हो, ऐसे पुत्र के समक्ष निन्दनीय या प्रशंसनीय जैसा भी अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।”

तत्पश्चात् राजा ने देविन्द से पूछा। देविन्द ने बताया—“नरेन्द्र ! जो माता अपने पुत्र का बड़ी उत्कण्ठा और प्यार के साथ लालन-पालन करती है, उसको निन्दास्पद या प्रशंसास्पद कैसा भी रहस्य बता देना चाहिए।”

इस प्रकार चारों पण्डितों को पूछ लेने के अनन्तर राजा ने महोषध पण्डित से पूछा—“पण्डित ! इस सम्बन्ध में तुम क्या सोचते हो ?”

महोषध ने कहा—राजन् ! “गोपनीय बात का गुप्त रहना ही अच्छा है। गोपनीय का आविष्करण—प्रवटीकरण प्रशस्त नहीं होता। जब तक कार्य निष्पन्न न हो जाए, सिद्ध

१ यो किञ्छयतस्स आतुरस्स,
शरणं होति गती परायणञ्च ।

निन्दियमत्थं पससिय वा,
सखिनी वाविकरेय्यं गुह्यमत्थं ॥६५॥

२ जेट्ठो अथ मज्झिमो कणिट्ठो,
सो वे शीलं समाहितो ठितत्तो ।

निन्दिय मत्थं पससिय वा,
मातु वाविकरेय्यं गुह्यमत्थं ॥६६॥

३ यो वे हृदयस्स पद्धगु,
अनुजातो पितरं अनोमपञ्जो ।

निन्दियमत्थं पससिय वा,
पुत्तस्सा वाविकरेय्यं गुह्यमत्थं ॥६७॥

४. माता विपदां जनिन्दं सेट्ठु !

यो तं पोसेति छन्दसां पियेन,
निन्दियमत्थं पससिय वा
मातुयाविकरेय्यं गुह्यमत्थं ॥६८॥

न हो जाए, वैयर्थील पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह रहस्य को अप्रकट रहे। जब कार्य सिद्ध हो जाए, तब वह उसे प्रसन्नतापूर्वक आख्यात करे।”

राजा ने जब महीष के मुख से यह सुना तो वह बड़ा नाराज हुआ। राजा और सेनक परस्पर एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। महीष को उनकी भावभंगी से यह समझते डेर नहीं लगी कि इन चारों पण्डितों का पहले से ही कोई षड्यन्त्र है। उन्होंने राजा को भ्रान्त कर दिया है। यह प्रश्न केवल परीक्षा हेतु पूछा गया हो, ऐसा लगता है।

यह वार्तालाप चलते-चलते सूरज क्षिप्त गया। दीए जल गये। महीष ने विचार किया, राजाओं के अनेक महत्त्वपूर्ण, आवश्यक कार्य होते हैं। अभी भी कोई कार्य हो; अतः मुझे यहाँ से छीछ बिदा हो जाना चाहिए। वह अपने आसन से उठा, राजा को नमस्कार किया और बाहर निकला। जाते हुए वह सोचने लगा कि इनमें से एक ने कहा था कि अपना रहस्य मित्र के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। एक ने कहा था कि अपनी गुप्त बात भाई को बताने में कोई नुकसान नहीं है। एक का कहना था कि पुत्र को तथा एक का कहना था कि याता को गुप्त बात कह देनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है, जीवन में कभी उन्होंने वैसा किया ही होगा। अक्सर यह होता है, मनुष्य वैसा करता है, देखता है, अनुभव करता है, वह वैसा ही कहता है। इसलिए इनके साथ भी यह बात लागू हो, ऐसा स्वाभाविक है। मैं आज ही इसकी जाँच करूँ।

सेनक आदि चारों पण्डित राज-दरबार से निकल कर राजमन्त्र के दरवाजे के बाहर एक चाबलो के डेर पर अक्सर बैठ जाता करते थे। बैठकर अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर चिन्तन करते थे। महीष ने विचार किया—मैं चाबलो के डेर के नीचे छिप जाऊँ तो इनकी बातें सुन सकता हूँ। उसने वह डेर वहाँ से उठवाया, नीचे भूमिगत पर बिछौना लगवाया, वहाँ बैठे रहा जा सके, ऐसी व्यवस्था करवा ली। उस पर बैठ गया, अपने आसनों से कहा—“वे चारों पण्डित जब वार्तालाप कर यहाँ से चले जाएँ तो तुम लोग यहाँ आकर मुझे चाबलो के नीचे से निकाल लेना।” यह कहकर उसने अपने ऊपर पावब डलवा लिये। वह चाबलो के नीचे बिलकुल क्षिप्त गया।

सेनक ने राजा से निवेदित किया—“महाराज ! आप हम पर सरोसा नहीं करते थे। अब स्वयं देख लीजिए, कैसी स्थिति है, महीष आपका कितना अहित-विश्वक है। राजा ने उन भेद डालने वाले पण्डितों का विश्वास कर लिया। वह बिना विचारे झूठ-मूठ भयक्रान्त हो गया। उसने पूछा—“सेनक पण्डित ! अब क्या किया जाए ?” सेनक बोला—“अविलम्ब महीष का वध करवा दिया जाए, यही उचित है।”

राजा ने कहा—“सेनक ! तुम्हारे सिवाय और कौन मेरा कुछ चिन्तक है। तुम अपने विषयस्त आसनों को साथ लेकर कल सुबहे दरवाजे में खड़े रहो। महीष ज्योंही मेरे यहाँ आते वक्त वहाँ से निकले तो तलवार द्वारा उसका मस्तक षड के अलग कर दो।” यह कहकर राजा ने अपनी तलवार सेनक को दी।

गुह्यं हि गुह्यमेव साधु,
न हि गुह्यं पसत्यभाविकम् ।
अनिष्टाशायं सहेय्यं वीरो,
निष्कलन्त्यो यथासुखं भजेभ्य ॥६६॥

पण्डितो ने कहा—“राजन् ! जैसी आपकी आज्ञा। आप भयभीत न हो। हम महीष का वध कर डालेंगे।” वे वहाँ से निकले तथा यह कहते हुए कि शत्रु हमारे कब्जे में है, चावलो के ढेर पर बैठ गये।

सेनक अपने साथी पण्डितो से बोला—“महीष की हत्या कौन करेगा ?” वे बोले—“आचार्य ! यह भार आप पर है। आप ही करे।”

सेनक ने अपने साथी पण्डितो से कहा—“राजा के समक्ष जब रहस्य प्रकट करने का प्रसंग चल रहा था, तो तुम लोगो ने भिन्न-भिन्न रूप में कहा था कि उसे अमुक-अमुक के समक्ष प्रकट करना चाहिए। तुम लोगो ने ऐसा किस आचार पर कहा ? कभी ऐसा किया, कभी देखा या किसी से सुना ?”

वे बोले—“आचार्य ! ठीक है, कहेंगे। पहले आप बतलाएँ, आपने जो यह कहा कि रहस्य मित्र के समक्ष प्रकट करना चाहिए, उसकी क्या पृष्ठभूमि है ?”

सेनक—“मुझे भय है, यदि राजा इस गोपनीय बात को जान ले तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े।”

पण्डित—“आचार्य ! भयभीत न हो। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो आपकी गुप्त बात कभी कहे।”

सेनक ने विनोद की मुद्रा में चावलो के ढेर को घुरेदते हुए कहा—“इस ढेर के नीचे कहीं गथापतिका बन्धा महीष तो नहीं है ?”

पण्डित—“आचार्य ! महीष बहुत ऐश्वर्यशाली है। वह ऐसे स्थानों में प्रविष्ट नहीं होता। वह अपने घर मस्ती में पड़ा होगा। आप बतलाएँ।”

सेनक ने अपनी गोपनीय बात प्रकट करते हुए कहा—“इस नगर में एक वैश्या भी, अमुक नाम था, जानते हो ?”

पण्डित—“हूँ, आचार्य ! जानते हैं।”

सेनक—“अब वह दृष्टिगोचर होती है ?”

पण्डित—“आचार्य ! अब तो वह नई दिखाई देती।”

सेनक—“मैंने शाल वन में उसके साथ कुकर्म किया। फिर उसके आभूषणों को हथियाने का मन में लोभ उत्पन्न हुआ। मैंने उसकी हत्या कर दी। उसी के कपड़ों में आभूषणों की गठरी बाँधी। अपने घर लाया। अपने घर की अमुक मजिल पर, अमुक कमरे में, अमुक खूटी पर वह गठरी टांग दी। मुझे हिम्मत नहीं होती, उन्हें व्यवहार में लूँ। यह राज्य के कानून के अनुसार भारी अपराध है। फिर भी मैंने अपने एक मित्र के समक्ष उसे प्रकट कर दिया। उसने आज तक किसी को नहीं कहा; इसलिए मैंने उक्त प्रसंग पर कहा था कि मित्र के सामने अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।”

चावलो के ढेर के नीचे विद्यमान महीष ने यह सब सुना, व्यान में रस लिया।

पुनः पुनः ने अपना रहस्य इस प्रकार उद्घाटित किया—“मेरी जघा पर कुष्ठ है। मेरा अनुज—कनिष्ठ भ्राता सवेरे जल्दी उठता है। किसी को जरा भी पता नहीं होने देता, घाव को धोता है, उस पर दवा लगाता है, फिर रूई के साथ उस पर पट्टी बाँध-देता है। राजा के मन में मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वह मुझे अपने पास बुलाता है, मेरी जघा पर अपना मस्तक टिका कर लेट जाता है, विश्राम करता है। यदि उसे मेरी जघा पर कुष्ठ होने का पता चल जाए तो वह मुझे मारे बिना न छोड़े। इस बात को केवल

मेरा अनुज ही जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। इसी कारण मैंने कहा था कि गुप्त बात आई को ही बतानी चाहिए।”

काविन्द पण्डित ने अपना रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा—“प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में उपोसथ के दिन नरदेव नामक यक्ष की मेरे में छाया आती है। छाया आने पर मैं विक्षिप्त कुत्ते की ज्यों चिंत्ताने लगता हूँ। मैंने यह रहस्य अपने पुत्र को बताया। जब वह जान लेता है, मुझे यक्ष की छाया आ गई है तो वह मुझे घर में बाँध देता है और बिटा देता है, दरवाजा बन्द कर देता है। मेरे चिंत्ताने चीखने की आवाज लोग न सुन पाए, इस हेतु वह द्वार पर नृत्य-गान का आयोजन कराता है। इसी से मैंने कहा कि गोपनीय बात पुत्र को बतानी चाहिए।”

अब देविन्द की बारी आई। तीनों ने उससे पूछा। उसने अपना रहस्य इस प्रकार प्रकट किया—“जिस समय मैं राजा की मणियाँ रगड़कर, बिसकर चमकीली बना रहा था, तब मैंने शक द्वारा कुशराज (विदेहराज के पितामह) को प्रवस श्रीसम्पन्न मगल-मणि भुरा ली, अपने घर ले आया और माता को दिया। माता न उसे सजोकर रखा। जब मैं राज सभन में जाता हूँ, तब वह मुझे मगल-मणि दे देती है। मगल मणि की यह विशेषता है, उसे धारण करने वाले के आये-आगे की चल्ती है। वह श्रीसम्पन्न तथा प्रभावक बना रहता है। मैं उस मणि के साथ राजसभन में प्रविष्ट होता हूँ। उसी का प्रभाव है, राजा तुम लोगों से वार्तालाप न कर पहले मुझसे ही वार्तालाप करता है। वह मुझे हाथ-सर्ष के लिए कमी जाठ, कमी सोलह, कमी बत्तीस, कमी चौसठ कार्पाण्य देता है। यदि राजा को पता चल जाए कि यह अपने पास मणि छिपाये है तो मुझे वह मृत्यु-दण्ड दिये बिना न छोड़े; अतएव मैंने कहा कि रहस्य अपनी माता के ही समक्ष प्रकट करना चाहिए।”

महोषध जाबल के डेर के तीसरे बँटा यह सब सुन रहा था। उसने सब की गुप्त बातें मजीभाति जान ली। उदर को चीर कर जन्न बाहर निकालने की ज्यों उन्होंने अपनी-अपनी गोपनीय बातें बाहर निकाल दी। फिर वे यह कहते हुए अपने स्थान से उठे कि आश्चर्य न करे, हम सब को सदैव ही यहाँ चले जाना है, महोषध का वध करना है। वे अपने-अपने स्थान को चले गये। तब महोषध के आदमी वहाँ आये, पावसों को हटाया, बोधिसत्त्व को निकाला और उसे साथ लिये चले गये।

महोषध अपने घर आया, स्नान किया, वस्त्र पहने, आमूषण धारण किये, उत्तम—स्वादिष्ट, स्वास्थकर भोजन किया। उसे आशा थी, आज उसकी बहिन उदुम्बरा देवी की ओर से अवश्य ही कोई संदेश आयेगा। इसलिये उसने द्वार पर एक आदमी को बिठा दिया और उससे कहा—“राजभवन से यहाँ जो भी आए, उसे खीघ मेरे पास पहुँचा देना।” यह कहकर वह अपने बिछौने पर लेट गया।

राजा भी उस समय अपने महल में विस्तार पर बैठा था। वह महोषध पण्डित के गुणों का स्मरण कर शोकान्वित हो रहा था। वह सोचने लगा—महोषध सात वर्ष पूर्व मेरी सेवा में रहा, उसने कभी मेरा कोई अहित नहीं किया। वह नहीं होता तो छत्रवर्षिणी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों के समय मेरे प्राण भी नहीं बचते। मुझसे बड़ा अनुचित हुआ, जो मैंने उन पण्डितों का, जो वास्तव में मेरे अहितवीर हैं, मृत्यु दे दी, धरोसा किया, उन्हें तलवार दी और कहा कि महोषध पण्डित की, जो अनुपम प्रज्ञाशाली है, हत्या कर डालो। अब मैं कल उसे सदा के लिए खो दूँगा। जैसे प्राज्ञ पुष्प वन्य में कहीं पड़े हैं।

राजा की देह से पसीना छूटने लगा । वह शोक से अत्यन्त व्याकुल हो गया । उसका चित्त अशान्त हो गया । महारानी उदुम्बरा उसकी बगल में उसी शय्या पर लेटी थी । उसे राजा की विषण्ण मन स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह बोली—“देव ! क्या दासी से कोई अपराध हो गया या देव के शोकान्वित होने का और कोई हेतु है ?” उसने अपना भाव और स्पष्ट करते हुए कहा—“राजसिरोमणे ! तुम विमन—उम्भनस्क क्यों हो ? हे नरेन्द्र ! तुम्हारे वचन क्यों नहीं सुनाई देते ? तुम क्षामोक्ष क्यों हो ? तुम किस बात से चिन्तातुर हो ? देव ! क्या मुझसे कोई अपराध बन पड़ा ?”

उत्तर में राजा बोला—“महारानी ? तुमसे कोई अपराध नहीं बन पड़ा है । मैंने प्रखर प्रशासील महौषध पण्डित के वच का आदेश दे दिया है । यही सोचकर मैं दुःखी हूँ ।”

उदुम्बरा पर यह सुनते ही मानो शोक का पहाड़ टूट पड़ा । उसने विचार किया—राजा को पहले आश्वस्त करूँ, वह सो जाए तो फिर अपने छोटे भाई को सन्देश भेजूँ । उदुम्बरा राजा को सम्बोधित कर बोली—“महाराज ! महौषध को आपने बहुत वैभव दिया । उसे सेनापति का उच्च पद दिया । क्या वह अब आपके साथ शत्रुभाव रखने लगा ? शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए । उसे मार्ग से हटा देने में ही कल्याण है, इसलिए आप अब किसी प्रकार की चिन्ता न करें ।” रानी द्वारा दिया गया आश्वासन सुनकर राजा का शोक हलका हुआ । उसे निद्रा आ गई ।

महारानी उठी । अपने कमरे में गई । वहाँ जाकर महौषध को सम्बोधित कर एक पत्र लिखा—“महौषध ! चारों पण्डितों ने राजा के मन में तुम्हारे प्रति अन्धका भाव, द्वेष उत्पन्न कर दिया है । राजा ने कल प्रातः द्वार पर तुम्हारा वच करने का आदेश दे दिया है ; इसलिए अन्धका है, कल सवेरे तुम राजकुल में मत आओ, यदि आओ तो नगर में गलीभांति अपनी सुरक्षा-व्यवस्था कर आना ।” उदुम्बरा ने यह पत्र एक मोदक के भीतर रखा, मोदक बाँधा, उस पर धागा लपेटा । उसे नये बर्तन में रखा । उस पर सुगन्धि छिड़की । उस पर मुहर लगाई । उसे अपनी दासी को दिया और कहा—“यह मोदक ले आओ, मेरे छोटे भाई महौषध को दे दो ।” दासी ने अपनी स्वामिनी के आदेशानुरूप किया । उसे कहीं भी रोकटोक नहीं हुई ; क्योंकि राजा से उदुम्बरा को पहले से ही यह वरदान प्राप्त था कि वह दिन में, रात में जब चाहे, अपने छोटे भाई महौषध को मिठाई भेज सकती है । महौषध ने दासी के हाथ से मोदक लिया और उसे वहाँ से विदा किया । दासी वापस अन्त पुर में पहुँची, अपनी स्वामिनी को सूचित किया कि वह मोदक महौषध को दे आई है । रानी ने इससे अपने मन में निश्चिन्तता मानी और वह शय्या पर जाकर राजा की बगल में लेट गई ।

१. किन्तु त्वं विमनो राजसेदुः ।

दिपदिन्द ! वचन सुणीम नेत ।

कि चिन्त्यमानो दुम्भनोस्मि,

नून देव ! अपराधो अस्ति मयूह ॥७०॥

२. पञ्चो वञ्चो महोसधोति,

आणतो वै वधाय मूरपञ्चो ।

त चिन्त्यन्तो दुम्भनोस्मि,

नहि देवि ! अपराधो अस्ति मुयूह ॥७१॥

महीपथ ने भोदक को फोटा । उस में पत्र निकला । उसने पत्र पढ़ा । वह पश्यन्त्र से अवगत हुआ, जिसकी कुछ मनक उसके कानो में पड़ चुकी थी ।

अब उसे जो करना था, उसका उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया और वह अपने बिछोने पर जाकर बैठ गया ।

सेनक आदि चारो पण्डित बहुत सवेरे ही आकर द्वार पर खड़े हो गये । सेनक अपने हाथ में खड्ग लिये था । वे प्रतीक्षा करते रहे, पर, महीपथ पण्डित उधर नहीं गया । वे निराश एवं दुःखित होकर वहाँ से चले गये, राजा के पास पहुँचे । राजा ने जिज्ञासा की—“पण्डितो ! क्या महीपथ का बघ कर दिया ?”

उन्होंने कहा—“राजन् ! वह दृष्टिगोचर ही नहीं हुआ ।”

महीपथ ने सूरज उगते ही नगर को अपने नियन्त्रण में लिया । स्थान-स्वान पर सैनिक तैनात कर दिये । वह रथ पर आरुढ़ हुआ । लोगों को अपने साथ लिया । भारी बीड़ के साथ वह राजभवन के दरवाजे पर पहुँचा । राजा महल की छिड़की से खड़ा था, राजपथ की ओर देख रहा था । महीपथ रथ से नीचे उतरा, राजा को नमस्कार किया । राजा ने यह देखकर सोचा, यदि इसके मन में मेरे प्रति शत्रु-भाव होता तो यह मुझे इस प्रकार रथ से उतर कर प्रणाम नहीं करता । राजा ने महीपथ को भीतर बुलाया । महीपथ भीतर गया । राजा बिछोने पर बैठा । महीपथ एक ओर बैठ गया । सेनक आदि चारो पण्डित पहले ही वहाँ बैठे थे । राजा ने बिलकुल अनजान की तरह महीपथ से पूछा—“रात कल रात से तुम गये हुए हो, अब आये हो । तुमने क्या कुछ सुना ? क्या तुम्हारे मन में कुछ आशंका उत्पन्न हुई ? परम प्रज्ञा-शालिन् ! तुमको किसने क्या कहा, बतलाओ हम तुम्हारी बात सुनें ।”

महीपथ ने कहा—“आपने इन चारो पण्डितों के कथन पर विश्वास कर लिया, मेरे बघ का आदेश दिया, मैं इसी कारण नहीं आया ।”

“राजन् ! प्रज्ञावान् महीपथ कथ्य है” अपने राजि के समय यह रहस्य अपनी पत्नी को एकान्त में बतलाया । मैंने उसे सुन लिया ।”

महीपथ के मुख से यह सुनते ही राजा की त्वीरियाँ चढ़ गईं । उसने क्रोधाग्निष्ट दृष्टि से रानी की ओर देखा । राजा ने सोचा, सम्भवतः इसी ने राजि के समय महीपथ के पास सन्देशा भिजवाया होगा ।

महीपथ ने यह भाँप लिया । वह बोला—“राजन् ! देवी पर क्यो क्रोध कर रहे हैं ? मुझे अतीत, वर्तमान तथा भविष्य—तीनों का ज्ञान है । मान लीजिए, आपका रहस्य तो मुझे

१. अभिदोसगतो इदानी एहि,
कि सुत्वा किमासकत्वे मनो ते ।
को ते किमवोच शूरिपञ्च,
इक्ष्व त वचन सुणीम ब्रूहि्येत ॥ ७२ ॥
२. पञ्चो ब्रह्मो महीसवोति,
यदि ते यन्तयित जनिन्द दोस ।
अरिमाय रहोगतो अससि,
गुयह पातुकत् सुत मयेत् ॥ ७३ ॥

सुहृन्म्वरा देवी ने बता दिया हो, पर, सेनक, पुक्कुस आदि का रहस्य भी मैं जानता हूँ। मेरे समक्ष उन्हें किसने प्रकट किया।”

महीष ने सेनक का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा—“सेनक ने शाजवन मे जो अश्विष्ठ, निन्द कुकर्म किया, वह उसने एकान्त मे अपने मित्र के समक्ष प्रकट किया। मैंने उसे भी सुन लिया।”^१

राजा ने सेनक की ओर देखा और उससे प्रश्न किया—“क्या यह सच है, जो महीष कह रहा है ?”

सेनक—“राजन् ! यह सच है।”

राजा ने आरसि-जनो को आदेश दिया कि सेनक को कारागार मे डाल दिया जाए। उन्होंने आदेश का पालन किया।

महीष पण्डित ने पुक्कुस का भेद खोलते हुए कहा—“पुक्कुस की देह मे—जघा पर कोढ़ है। इसने एकान्त मे अपने भाई के समक्ष यह रहस्य प्रकट किया, पर, मैंने उसे सुन लिया।”^२

राजा ने पुक्कुस की ओर देखा और उससे पूछा—“क्या महीष का कथन सत्य है ?”

पुक्कुस बोला—“हाँ, राजन् ! यह सत्य है।”

राजा ने यह सुनकर उसे भी जेलखाने मे भिजवा दिया।

तब महीष पण्डित ने काबिन्द पण्डित का रहस्य खोलते हुए कहा—“काबिन्द नरदेव नामक यक्ष की आवाधा से ग्रस्त है—इसको यक्ष को ख्याता जाती है। इसने एकान्त मे अपने पुत्र के समक्ष यह प्रकट कर दिया। उसे भी मैंने सुन लिया।”^३

राजा ने काबिन्द से पूछा—“क्या यह सच है ?”

काबिन्द बोला—“हाँ, राजन् ! यह सच है।”

यह सुनकर राजा ने काबिन्द को भी जेल भेज दिया।

तत्पश्चात् महीष ने देविन्द का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा—“राजन् ! शक्र ने आपके पितामह को जो अष्टवक्त्र भगवन्-मणि उपहृत की थी, वह इस समय देविन्द के हस्त-

१. य साक्तजनस्मि सेनको,
पापकम्भ अकासि असम्मिक्ख ।
सखिनो व र्होगतो अससि,
गुय्हं पातुकत्त सुत्त ममेत्त ॥ ७४ ॥

२. पुक्कुस पुरिसस्स ते जनिन्द !
उप्पन्नो रोगो अराजमुत्तो ।
भातुक्क र्होगतो अससि,
गुय्हं पातुकत्त सुत्त ममेत्त ॥ ७५ ॥

३. अवाधोर्यं असम्मिक्खो,
काबिन्दो नरदेवेन फुट्ठी ।
पुत्तस्स र्होगतो अससि,
गुय्हं पातुकत्त सुत्त ममेत्त ॥ ७६ ॥

गत है। यह गुप्त बात इसने एकान्त में अपनी माता के समक्ष प्रकट की, उसे भी मैंने सुन लिया।”^३

राजा ने देविन्द से पूछा—“क्या यह सच है ?”

देविन्द ने उत्तर दिया—“हाँ महाराज ! यह सच है।” राजा ने यह सुनकर देविन्द को भी कैदखाने में डाल दिया।

बोधिसत्त्व का वचन करने हेतु उद्यत चारों पण्डित जेल में चले गये।

बोधिसत्त्व ने कहा—“इसी कारण मेरा कथन था, अपनी गुप्त बात दूसरे के आगे प्रकट नहीं करनी चाहिए। प्रकट करने वाले बोर सकट में पड़ जाते हैं।”

बोधिसत्त्व ने धर्म का आश्रय करते हुए कहा—“गोपनीय वस्तु को गुप्त रखना ही उत्तम है। गोपनीय का आविष्करण—प्रकटीकरण प्रशस्त नहीं होता—उत्तम नहीं होता, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। जब तक कार्य निष्पन्न—परिसम्पन्न न हो जाए, तब तक और पुरुष को चाहिए कि वह उसे गुप्त रखे। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो खुशी से उसे प्रकट करे।”^४

“मनुष्य अपने गुह्य—रहस्य को उद्घाटित न करे। जिस प्रकार धन के निधान का रक्षा की जाती है, वह उसी प्रकार उसकी रक्षा करे प्राज्ञ—बुद्धिशील मनुष्य को चाहिए कि वह इस दिशा में जागरूक रहे। उस द्वारा रहस्य का प्रकटीकरण उत्तम नहीं है।”^५

पण्डित—“विवेकशील पुरुष को चाहिए, गोपनीय बात न स्त्री के समक्ष भवत करे, न शत्रु के समक्ष प्रकट करे, न अपने को शैतिक पदार्थ देने वाले के समक्ष प्रकट करे तथा न किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करे, जो मन की बात खोज निकालना चाहता हो।”^६

“जो पुरुष अपनी अज्ञात—गोपनीय बात को किसी के आगे प्रकट कर देता है, वह

१. अट्टवर्क-मणिरत्नं उल्लार,
सकको ते अवदा पितामहस्स ।
देविन्दस्स गत तदण्णहस्य,
मातुक्क रद्दोगतो अससि
गुह्य पातुकत्त सुत मनेति ॥ ७७ ॥

२. गुह्यस्स हि गुह्यमेव साधु,
नहि गुह्यस्स पसत्तमाचि कम्म ।
अनिप्फादाय सहेय्य धीरो,
निप्फन्नस्थो यथासुखं भणय्य ॥ ७८ ॥

३. न गुह्यमर्थं विवरेय्य,
रक्खेयं नं यथानिधि ।
नहि पातुकतो साधु,
गुह्यो वत्थो पजानता ॥ ७९ ॥

४. तिया गुह्यं न ससेय्य,
अभित्तस्स च पण्डितो ।
योचामिसेन सहीरो,
हृदयत्थेनो च यो नरो ॥ ८० ॥

वह इस मय से कि किसी और को न बता दे, दास की ज्यो उसके वशगत रहता है, उससे आतंकित रहता है, उसकी हर बात को स्रष्टा रहता है।^१

“किसी पुरुष के रहस्य को जितने अधिक लोग जानते हैं, उसकी उद्विग्नता उतनी ही बढ़ती रहती है, वह उतना ही दुःखित होता है; इसलिए किसी को अपना रहस्य उद्घाटित नहीं करना चाहिए।”^२

“यदि दिन में गोपनीय विषय पर परामर्श करना हो तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, बहुत सोच-विचार कर करना चाहिए। रात में देर तक वचन उद्गीर्ण न करता रहे—परामर्शत्मक वार्तालाप न करे। ऐसा करने से विचार-मन्त्रणा औरों के कानों में पड़ जाती है, जिससे रहस्य फूट जाता है।”^३

राजा ने जब बोधिसत्त्व का धर्मास्थान सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ। वह सेनक आदि पण्डितों पर बहुत क्रुद्ध हुआ, बोला—“ये सब राज्य के शत्रु हैं, महीष पण्डित को निष्कारण मेरा शत्रु बनाना चाहते हैं। राजा ने अपने आरक्षि अधिकारियों को आज्ञा दी—“इनको नगर से बाहर ले जाओ। सूली पर चढ़ाकर या इनके सिर काट कर इनको मौत के घाट उतार दो।” आरक्षि अधिकारियों ने उनके हाथ पीछे की ओर बांध दिये। उन्हें साथ लिये वे नगर से बाहर की ओर खाना हुए। वे जाते हुए वे उन्हें राजमार्ग में प्रत्येक चतुष्पथ पर खड़े करते और उनके सौ-सौ कोड़े लगाते। बोधिसत्त्व ने यह देखा, कष्टग्राही हो राजा से निवेदन किया—“देव ! ये आपके पुरातन अमात्य हैं—परामर्शक हैं। आप कृपया इनके कुसूर माफ कर दें।”

राजा ने बोधिसत्त्व का अनुरोध स्वीकार किया, उन चारों को बुलवाया और आदेश दिया कि तुम महीष पण्डित के दास बनकर रहो। यह कहकर राजा ने उन्हें महीष पण्डित को सौंप दिया। महीष ने उनको अपनी दासता से मुक्त कर दिया, पहले की तरह स्वतन्त्र कर दिया।

राज्य को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने सोचा—ऐसे दुर्जन, दुर्विचारयुक्त पुरुषों का मेरे राज्य में रहना उचित नहीं है। उसने उन्हें आदेश दिया कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे राज्य की सीमा के भीतर मत रहो।

१. शुद्धमत्थमसम्बुद्ध,
सम्बोधयति यो वरो।
मन्तवेदतया तस्स,
दासभूतो तितिकसति ॥ ८१ ॥

२. यावन्तो पुरिसस्सत्थं,
शुद्धं जानन्ति मन्ति त।
तावन्तो तस्स उब्भेगा,
तस्मा शुद्धं न विस्सजे ॥ ८२ ॥

३. विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं
रति गिर नातिवेल पमुज्जे।
उपस्सुतिका हि सुणान्ति मन्त,
तस्मा भन्तो खिप्पमुपेति भेव ॥ ८३ ॥

उन्हें सकल्पवद्ध किया, जब अति आवश्यक हो, मुझ से सम्बद्ध कार्य हो, तभी ये अक्षर प्रकट किये जाए।

वे योद्धा अपने सेनापति की आज्ञा के अनुसार उन-उन राजाओं के पास गये। उनको उनकी वचि-अनुरूप उपहार भेंट किये, उनसे निवेदन किया—“आपकी सेवा हेतु हम उपस्थित हुए हैं।”

राजाओं ने उनसे पूछा—“तुम कहीं से आये हो ?” उन्होंने अपने सही स्थान के बदले अन्यान्य स्थानों के नाम बतलाये। राजाओं ने उनकी सेवाएँ स्वीकार कर ली। वे वहाँ रहने लगे। उन राजाओं के विश्वासपात्र बन गये।

एकबल नामक राष्ट्र था। वहाँ के राजा का नाम शसपाल था। वह शास्त्रास्त्र तैयार करवा रहा था, फौजें जमा करवा रहा था। महौषध का जो योद्धा वहाँ था, उसने उसे वहाँ का समाचार भिजवाया, यह भी कहलवाया—“कहा नहीं जा सकता—यह राजा क्या करना चाहता है ? आप किसी को भेजकर स्वयं असलियत जानने का प्रयत्न करें।”

अवभूत शुक्र शावक

बोधिसत्त्व के यहाँ एक सुशिक्षित शुक्र-शावक—तोते का बच्चा था। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा—“सौम्य ! एकबल राष्ट्र में जाओ और यह पता लगाओ कि शसपाल राजा सन्नाह्न की तैयारियाँ क्यों कर रहा है, सेनाएँ जमा क्यों कर रहा है ? वह क्या करना चाहता है ? उसकी क्या योजना है ? तुम सारे जम्बूद्वीप में विचरण करो तथा मेरे लिए समाचार लाओ।”

महौषध ने शुक्र-शावक को मधु के साथ खील खिलाई, स्वादिष्ट शर्बत पिलाये, सहस्रपाक—हजार बार पकाये हुए अति उत्तम, सुरभित, सुस्निग्ध तैल से उसके पक्ष को ढुपड़े, अपने मवन के पूर्ववर्ती गवाक्ष में लटके हो उसे उड़ाया। वह एकबल राष्ट्र में पहुँचा, महौषध द्वारा वहाँ युक्त रूप में नियोजित आदमी से भेंट की, राजा शसपाल के सही समाचार जाने। फिर वह शुक्र-शावक जम्बूद्वीप में पर्यटन करता हुआ कम्पिल राष्ट्र के उत्तर पाञ्चाल नामक नगर में पहुँचा। उन दिनों कम्पिल राष्ट्र में चूळनी ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। केवट्ट नामक एक विद्वान् ब्राह्मण उसका अर्थानुशासक, धर्मानुशासक था। वह बहुत योग्य एवं चतुर था। वह सबेरे उठा तो दीप की रोशनी में अपने शयनागार पर दृष्टि डाली। शयनागार सुसज्जित, विभूषित एवं ऐश्वर्यपूर्ण था। ब्राह्मण केवट्ट विचार करने लगा—मेरा यह विपुल वैभव कहीं से आया ? अपनी जिज्ञास का स्वयं उसी ने मन-ही-मन उत्तर दिया—यह और कहीं से नहीं आया, कम्पिल नरेश चूळनी ब्रह्मदत्त से प्राप्त हुआ। जिस राजा ने मुझे इतना वैभव दिया, मुझे चाहिए, मैं उसे समग्र जम्बूद्वीप में अग्रणी राजा के रूप में प्रतिष्ठापित करूँ। जब राजा अग्र-नरेश—सर्वोच्च राजा के रूप में सप्रतिष्ठा हो जायेगा, तब मैं स्वयं ही अग्र-पुरोहित—सर्वोच्च पुरोहित बन जाऊँगा।

सवेरा हुआ। सूरज निकला। केवट्ट राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के पास गया और प्रश्न किया—“राजन् ! रात में सुखपूर्वक नीद आई ? फिर कहा—“महाराज ! आपके साथ कुछ आवश्यक परामर्श करना चाहता हूँ।”

राजा — “आचार्य ! बतलाओ, क्या परामर्श करना चाहते हो ?”

केवट्ट — “महत्त्वपूर्ण परामर्श एकान्त में होना चाहिए । राजन् ! नगर के भीतर एकान्त प्राप्त नहीं हो सकता । आए, हम बगीचे में चलें ।”

राजा — “आचार्य ! अच्छी बात है, ऐसा ही करें ।” राजा ने अपनी फीज को बाहर छोड़ा । उद्यान के चारों ओर प्रहरी बिठाये । राजा केवट्ट के साथ उद्यान के भीतर प्रविष्ट हुआ तथा मगल-सिला पर बैठा । शुक-शावक ने यह सारा क्रिया-कलाप देखा तो विचार किया, यहाँ मुझे कुछ ऐसा तथ्य प्राप्त होगा, जो महीषघ पण्डित को बताने योग्य रहेगा । वह तोता उद्यान में प्रविष्ट हुआ । मगल शालवृक्ष के पत्तों में अपने को गोपित कर बैठ गया ।

राजा केवट्ट से बोला — “आचार्य ! कहिए ।” केवट्ट ने कहा — “महाराज ! अपने कान इधर कीजिए । मन्त्रबा या परामर्श चार ही कानों में होना चाहिए । महाराज ! यदि आप मेरी योजना का अनुसरण करें तो मैं आपको सारे जम्बूद्वीप का सम्राट् बना दूंगा ।”

छलनी ब्रह्मदत्त तथा महत्त्वाकांक्षी था, तुष्णाचीन था । उसने ब्राह्मण की बात सुनी । बहुत हर्षित हुआ, कहने लगा — “आचार्य ! कहिए, जैसा आप कहेंगे, मैं उसका अनुपालन करूंगा ।”

केवट्ट बोला — “देव ! हम सेना एकत्र करेंगे । पहले छोटे-छोटे नगरों पर आक्रमण करेंगे, बेरा डालेंगे । मैं उन-उन नगरों के छोटे-छोटे द्वारों से भीतर प्रवेश करूंगा, एक-एक राजा से मेंट करूंगा और उसे कहूंगा — “राजन् ! आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लें । आपका राज्य आपका ही रहेगा । यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध होगा । हमारे पास बहुत बड़ी सेना है । निश्चय ही आप हार जायेंगे । यदि हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे, हम आपको अपना सहचर बना लेंगे, अन्यथा युद्ध कर आपको मीत के घाट उतार देंगे ।”

“राजन् ! इसी प्रकार हम आगे-से-आगे बढ़ते जायेंगे । बाधा है, एक ही राजा हमारी बात स्वीकार कर लेगे । हम उन राजाओं को अपने नगर में लायेंगे । बगीचे में सुरापानोत्सव हेतु एक विशाल मण्डप बनवायेंगे, बंदवा तनवायेंगे । वहाँ उपस्थित राजाओं को ऐसी मदिरा का पान करायेंगे, जिससे विष मिसा होगा । वे सभी वहाँ डेर हो जायेंगे । इस प्रकार उन एक सौ राजाओं का राज्य, राजधानियाँ हमें सब ही स्वायत्त हो जायेंगी । यो आप समग्र जम्बूद्वीप के सम्राट् बन जायेंगे ।”

राजा बोला — “आचार्य ! जैसा आपने कहा, वैसा ही करेंगे ।”

केवट्ट ने कहा — “राजन् ! यह मेरी मन्त्रबा है, जिसे केवल दो आपके तथा दो मेरे, चार ही कानों ने सुना है । इसे अन्य कोई नहीं जान सकता । अब विलम्ब न करें । शीघ्र यहाँ से निकल चलें ।”

राजा बहुत प्रसन्न था । उसने कहा — “अच्छा, चलो चलें ।

तोते के बच्चे ने राजा तथा केवट्ट का समस्त वार्तालाप सुना । ज्यों ही वार्तालाप समाप्त हुआ, किसी सटकती हुई चीज को उतारने की ज्यों उसने केवट्ट की देह पर बीठ कर दी । केवट्ट ‘यह क्या है’, ऐसा कहता हुआ विस्मय के साथ अपना मुँह खोलते जब ऊपर की ओर देखने लगा, तोते के बच्चे ने उसके खुले हुए मुँह में बीठ गिरा दी । फिर वह ‘किर

किर' शब्द करता हुआ पैठ की डाली से उड़ा और कहता गया—“केवट्ट ! शायद तुम समझते हो कि तुम्हारी मन्त्रणा मात्र चार कानो तक मर्यादित है। तुम्हारा यह समझना भूल है। वह इसी समय छ कानो तक जा चुकी है, फैल चुकी है। वह शीघ्र ही आठ कानो तक पहुँचयेगी। उत्तरोत्तर फैलती जायेगी। फैलती-फैलती सँकड़ो कानो तक पहुँच जायेगी।” केवट्ट तथा राजा यह कहते रह गये कि इस तोते को पकड़ो, पकड़ो। वह पवन की ज्यो तीव्रगति से उड़ा। बहुत ही कम समय में मिथिला पहुँच गया। महीष पण्डित के घर गया उसका यह नियम था कि यदि उस द्वारा जाई गई सूचना केवल महीष को ही बतानी होती तो वह उसी के स्कन्ध पर उतरता। यदि महीष एवं अमरा देवी दोनों को बताने लायक होती, तो वह महीष की गोदी में उतरता तथा यदि सभी लोगों के जानने लायक होती तो वह भूमि पर उतरता। वह शुक्र-शावक पण्डित के स्कन्ध पर आकर बैठा। इस इशारे से लोग सँप गये कि वह कोई गोपनीय बात कहना चाहता होगा। वे वहाँ से हट गये। महीष पण्डित शुक्र-शावक को साथ लिये अपने भवन की ऊपर की मजिल पर गया और सबसे पूछा—“सात ! क्या देखने का, क्या सुनने का अवसर प्राप्त हुआ ?”

शुक्र-शावक ने कहा—“मैं समस्त जम्बूद्वीप में घूमा। मुझे तदन्तर्वर्ती किसी भी देश के राजा से कोई भय, कोई खतरा प्रतीत नहीं होता, किन्तु, कम्पिल राष्ट्र के उत्तर पाञ्चाल नगर में राजा चूळनी ब्रह्मदत्त का पुरोहित, जिसका नाम केवट्ट है, बड़ा खतरनाक है। वह अपने राजा की बगीचे में ले गया, वहाँ गुप्त मन्त्रणा की। केवल वे दो ही वहाँ रहे। मैं पैठ की डालियों के बीच बैठा रहा। उनकी सारी मन्त्रणा सुनता रहा। जब केवट्ट बन्ध के साथ कहने लगा—“यह हमारी मात्र चार कानो तक सीमित मन्त्रणा है।” तब मैंने उस पर बीठ कर दी। जब उसने सावचर्य मुँह खोले ऊपर की ओर देखा, तब मैंने उसके मुँह में बीठ गिरा दी।” इस प्रकार उस शुक्र-शावक ने महीष पण्डित को वह सब सुना दिया, जो उसने उत्तर पाञ्चाल नगर में देखा था, सुना था। पण्डित ने उससे पूछा—“क्या उन्होंने अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लिया ?” तोते ने कहा—“हां, उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया।”

महीष पण्डित ने शुक्र-शावक का समुचित सत्कार करवाया, उसे स्वर्ण-निर्मित पिंजरे में सुकोमल विछीने पर लिटवाया। फिर उसने मन-ही-मन कहा, पुरोहित केवट्ट यह नहीं जानता कि मैं भी महीष हूँ। उसकी समस्त योजना को तहस-नहस कर डालूँगा।

महीष पण्डित ने नगर में जो दीन-कुलो के लोग रहते थे, उन्हें नगर से बाहर आवाह किया। राष्ट्र, जनपद तथा नगर के द्वारों के सन्निकटवर्ती ग्रामों के समृद्धिवाली, सुसम्पन्न बड़े-बड़े परिवारों को बुलवाया, उन्हें नगर में आवाह किया। नगर में विपुल धन-धान्य एकत्र करवाया, सगृहीत करवाया।

राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने केवट्ट द्वारा परिकल्पित योजना के अनुसार अपना अभियान चालू किया। उसने एक नगर पर घेरा डाला। जैसा पूर्ववर्णित है, केवट्ट वहाँ के राजा से मिला, उसे समझाया, अपने अधीन कर लिया, अपने विजयाभिधान में सम्मिलित कर लिया। फिर उसने चूळनी ब्रह्मदत्त से कहा—“राजन् ! सेना लिये अब हम अन्य राजा के नगर को घेरें।” राजा ने बँसा ही किया। केवट्ट की योजनानुसार यह क्रम चलता गया। अनेक राजा अधीन होते गये। महीष द्वारा भिन्न-भिन्न राजाओं की सेवा में सप्रेषित,

अवगत कराया, सब बातें विशद रूप में समझाई, सिखाई और उनसे कहा—“मित्रो ! राजा चूळनी ब्रह्मदत्त अपने बगीचे को सुसज्जित, विभूषित कराकर एक सौ राजाओं के साथ विजयपानोत्सव—अपनी विजय के उपलक्ष्य में मदिरा पान का आयोजन कर रहा है। वह विजयपानोत्सव नहीं है, मृत्युपानोत्सव है। विषमिश्रित मदिरा पिलाकर ब्रह्मदत्त राजाओं की हत्या करना चाहता है। मैं चाहता हूँ, यह पाप-कृत्य न हो। तुम वहाँ पहुँच जाओ। जब राजाओं के आसन लगा दिये गये हों और जब तक कोई भी उन पर नहीं बैठा हो, सब खाली पड़े हों, तुम भोग यह कहना—राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के आसन के ठीक बाव न्यायत हमारे राजा का आसन है। तुम उस पर कब्जा कर लेना। यदि वहाँ के आदमी पूछें—तुम किसके व्यक्ति हो तो कह देना, हम विदेहराज के आज्ञानुवर्ती अधिकारी हैं। वे कहेंगे—सात दिन, सात महीने और सात वर्ष में हमने युद्धोद्योग कर अनेक राज्य लिये, पर, एक दिन भी हमारे ध्यान में नहीं आया कि तुम्हारा भी कोई राज्य है। जाओ, सबके अन्त में जो आसन लगा है, लेलो। यो वे तुम्हारे साथ सवर्ष करेंगे। तुम लोग सवर्ष बड़ा देना और कहना कि ब्रह्मदत्त के अतिरिक्त कोई भी राजा हमारे राजा से विशिष्ट नहीं है। फिर कहना—यह कितनी बुरी बात है, हमारे राजा के लिए आसन तक नहीं लगाया। हम यह समारोह नहीं होने देंगे। न हम विजयोपलक्ष्य में मदिरा-पान करने देंगे और न इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किये गये मत्स्य मासादि पदार्थ ही खाने देंगे। इस प्रकार हल्ला करना, शोर मचाना, धमकियों द्वारा उन्हें वर्जित करना, नस्त करना, एक बड़ा-सा डडा लेकर सभी सुरा-पानों को फोड़ डालना, मत्स्य-मास को दूधर-उधर बिखेर देना, खाने जायक न रहने देना। फिर शीघ्रता से सेना में घुस जाना, देवताओं के नगर में प्रविष्ट असुरों की ज्यो उसमें हसचल मचा देना और उन्हें कह देना—हम मिथिला नगरी के महौषध पण्डित के व्यक्ति हैं, यदि किसी में शक्ति हो तो हमारा कुछ करें, हमें पकड़ें। इस प्रकार उन्हें आतंकित कर वहाँ से चले जाना।

योद्धाओं ने कहा—“स्वामिन् ! हम ऐसा ही करेंगे।” वे शस्त्र-सज्जित हुए। वहाँ से प्रस्थान किया। यथा स्थान पहुँचे। वहाँ का बगीचा देवोद्यान की ज्यो विभूषित था। एक बड़ा सफेद चन्दौवा तना था। उसके नीचे सौ राजाओं के लिए सौ सिंहासन लगे थे। योद्धाओं ने वह ऐवर्ष-छटा देखी। उन्होंने सब बैसा ही किया, जैसा महौषध ने उन्हें समझाया था। लोगों ने जलदली मचगई। सब हक्के-बक्के रह गये। वे योद्धा यह सब कर मिथिला लौट आये।

राजपुत्रों ने राजा चूळनी ब्रह्मदत्त को एवं तदधिकृत, समागत राजाओं को इस घटना से सूचित किया। ब्रह्मदत्त को बड़ा क्रोध आया—बहुत बुरा हुआ, हमारी सारी योजना ही ध्वस्त हो गई। राजा भी बहुत क्रुद्ध हुए—विजयोपलक्ष्य में आयोजित सुरापान से हमें वर्जित कर दिया। सैनिक भी बड़े नाराज हुए—नि शुल्क बढ़िया मदिरा-पान का अवसर था, हमें वह नहीं लेने दिया गया।

ब्रह्मदत्त ने राजाओं को अपने पास बुलाया और कहा—“हम मिथिला पर आक्रमण करेंगे। विदेहराज का खड्ग द्वारा शिरच्छेद करेंगे, उसे अपने पैरों से रौवेंगे और फिर हम विजयोत्सव में सुरापान करेंगे।”

फिर ब्रह्मदत्त ने केवट्ट को एकान्त में बुलाया और कहा—“देख रहे हो, हमारी सारी योजना मिट्टी में मिला दी गई। बैसा करने वाले शत्रु को हम पकड़ेंगे, दण्डित करेंगे।

अकस्मात् उनके मुंह से निकल पड़ा—अब हमारे प्राण नहीं बचेगे। ब्रह्मदत्त हम सबकी जान ले लेगा। अत्यन्त धराहट के साथ वह उनसे बातचीत करने लगा।

महीपद को जब यह विदित हुआ कि ब्रह्मदत्त चढ़ आया है, उसने नगर को घेर लिया है तो वह सिंह के सदृश सर्वथा निर्भय बना रहा। उसने नगर की सुरक्षा की व्यवस्था की। राजा को आश्वासन देने हेतु राजभवन में आया। राजा को नमस्कार किया, एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने ज्यों ही उसे देखा, उसके मन में डाढस बैठा। उसने विचार किया, महीपद पण्डित के निवाय हमें इस संकट से और कोई उबार नहीं सकता। राजा ने कहा—पाञ्चाल का राजा ब्रह्मदत्त समस्त सेनाएं लिये आ पहुँचा है। पाञ्चाल सेना अग्रभेद—अपरिमित-अपार है। पीठ पर भारी बोझ उठाये ले चलने में सक्षम पदाति—सेना के पैदल निपाही बड़े लड़ाकू हैं। सैनिक बृन्द सभी प्रकार के युद्धों में, युद्ध-विधियों में प्रवीण हैं। वे तरक्षण-मूर्ति से शत्रुओं के शिरच्छेद करने में समर्थ हैं। बुद्धि, ढोल तथा शंख आदि की आवाज सुनते ही वे जाग उठते हैं। वे आवरणों—कवच आदि अग्रक्षोपकरणों—युद्धालंकारों से विभूषित हैं। पाञ्चालराज की सेना ध्वजाओं, हाथियों, घोड़ों, शिल्पियों तथा शूवीरों में सुनृष्टित है—संयुक्त है। कहा जाता है इस सेना में दस प्रजाधीन पण्डित हैं, जो एकान्त में विचार-विमर्श करते हैं। राजमाता ग्यारहवीं परामर्शदात्री हैं, पाञ्चाल राज बिन्दु के नियन्त्रण में हैं। यहाँ एक ही अनुयुक्त—ब्रह्मदत्त के अनुगामी, यशस्वी—कीर्ति नाम्नाक्षिप—राजा है, जिनके राज्य ब्रह्मदत्त ने स्वायत्त कर लिये हैं, जो अन्तर्बन्ध लिये हैं, जो पाञ्चालराज के निर्देशन में हैं। राजा जैसा ब्रह्मदत्त करे—आदिष्ट-निदिष्ट करे, वैसा करने वाले हैं, मन में न चाहते हुए भी मशुरनापी हैं, मन से अनुमत न होते हुए भी पाञ्चालराज के बमगत होने से उनका अनुसरण कर रहे हैं। पाञ्चाल राज की सेना ने निर्भला नगरी को पूर्ण तरह घेर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह सेना विदेह की राजधानी का चारों ओर से छनन कर रही हो, उसकी बड़े जोर रही हो। जैसे आकाश में चारों ओर तारे छाये रहते हैं, उसी प्रकार सैनिक मिलित नगरी के चारों ओर छा गये हैं। महीपद ! अब तुमही कोई उपाय ढोओ, जिससे इस विपत्ति से हम छूट सकें।”

१. पाञ्चाली सव्यसेनाय ब्रह्मदत्तो समागतो।

नानं पञ्चालिया सेना अप्यमेव्या महोत्तव ॥८१॥

पिट्ठि नती पत्तिनती सव्यसगामको विधा।

शोहारिणी सद्बती मेरित्तच्छपबोधना ॥८२॥

सोढविज्जालंकारामा क्षिणी वान्गोहिणी।

निप्पिदेहि सुसम्पन्ना सुरेहि सुप्पत्तिहिता ॥८३॥

वसेत्त पण्डिता आहु भुरिपञ्चा रहोगमा।

नाता एकादरी रज्जो पञ्चालियं पसासति ॥८४॥

अयेत्तेज्जन्तं सत्ता अनुयुना यमस्सिनो।

अच्छिन्नरुद्धा व्यथिता पञ्चालिनं वणं गता ॥८५॥

यं वसा तक्करा रज्जो अकाना पिमग्गणिनो।

पञ्चालन्नुयायन्ति अकाना वचिनो गता ॥८६॥

जान सेनाय निजिन्धि निजिन्धि परिवारिता।

राजधानी विदेहान ननत्ता परिखञ्जति ॥८७॥

उरुं दागक जाना व सनन्ता परिवारिता।

नहेनव ! विजानाहि कथं भोक्खो पविस्सति ॥८८॥

जब महीष ने राजा का यह कथन सुना, तो उसने सोचा—यह राजा मृत्यु से डरा हुआ है। जैसे रण पुरुष को चिकित्सक का सहारा चाहिए, वृक्षित व्यक्ति को भोज्य-पदार्थ चाहिए, पिपासु को जल चाहिए, उसी प्रकार मेरे सिवाय इस समय इसके लिए और कोई धारण नहीं है। मैं इसकी व्याकुलता, व्यथा दूर करूँ। यह सोचकर महीष ने पापाण-खण्ड पर अवस्थित सिंह की ज्यो गर्जना करते हुए कहा—“राजन् ! भय न करे। सुख-पूर्वक राज्य का भोग करे। जड़े से जैसे कीबो को उखा दिया जाता है, कमान द्वारा जैसे बन्दरो को मगा दिया जाता है, मैं इस अठारह अक्षीहिणी सेना को इस प्रकार भगाऊंगा कि सैनिकों को, योद्धाओं को भागते हुए अपनी धीतियों तक की सुख नहीं रहेगी। उसने आगे कहा—“राजन् ! पैर फँसाकर सुख में सोए, सासारिक भोगों का आनन्द लें। मैं ऐसा उपाय करूंगा, जिससे राजा ब्रह्मदत्त पात्रालिक सेना का परित्याग कर भाग खड़ा होगा।”

महीष पण्डित ने राजा को इस प्रकार भरपूर धीरज बसाया। फिर वह नगर से बाहर निवृत्ता, नगर में बृहत् उत्सव मनाने की घोषणा हेतु ढोल बजवाया। उसने नगरवासियों को आश्वासन देते हुए कहा—“तुम लोग निश्चिन्त रहो, सात दिन तक आनन्दोत्सव मनाओ, पुष्प मात्साए धारण करो, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का वेष्टन करो, सुस्वादु, उत्तम भोज्य, पेय-पदार्थों का सेवन करो, यथेच्छ सुरा-पान करो, नाचो, गाओ, बजाओ, चित्ताओ, तालियाँ पीटो। इस उत्सव—समारोह में जो भी मन व्यय होगा, वह मेरे जिम्मे रहेगा। महीष का भी प्रज्ञा-प्रभाव—बौद्धिक चमत्कार देखो, वह क्या करता है।” महीष ने उन्हें यह भी समझा दिया कि ब्रह्मदत्त के आगामी उत्सव से सम्बन्ध में जब उनसे पूछे तो वे क्या उत्तर दें।

जैसा महीष ने संकेत दिया था, सबने वैसा ही किया। संगीत की स्वर-सहरीयों तथा बाद्य-ध्वनि बाहर तक सुनाई दे रही थी। पात्रालिक सैनिक सुन रहे थे। नगर के छोटे द्वार से—गुप्त द्वार से लोग भीतर आते थे। द्वार पर पहरे का भारी इन्तजाम था। भीतर आने वालों को खूब देख-देखकर आने दिया जाता था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि शत्रु के लोग कहीं प्रवेश न कर जाए। नगर में आनन्दोत्सासमय उत्सव चल रहा था। जो भी बाहर से आते, वे लोगों को उत्सव में, मनोविनोद में, हास-परिहास में निमग्न देखते। चूल्नी ब्रह्मदत्त ने, जो अपनी सेनाओं के साथ घेरा डाले पड़ा था, यह कोलाहल सुना, अपने मन्त्रियों से कहा—“अठारह अक्षीहिणी सेना हमारे साथ है। हमने उस द्वारा नगर को घेर रखा है, किन्तु, बड़ा आश्चर्य है, नगरवासियों में न कोई भय है, न आतंक है, वे प्रसन्नता-पूर्वक उत्सव मना रहे हैं, तालियाँ पीट रहे हैं, खोर मचा रहे हैं, गा रहे हैं।”

महीष द्वारा नियुक्त गुप्तधरो ने उसे मिथ्या सूचना दी—“राजन् ! प्रयोजनवश किसी तरह छोटे द्वार से हमने नगर में प्रवेश किया। हमने उत्सव-रत नागरिकों से पूछा—‘धरे ! सारे जम्बूद्वीप के राजाओं ने तुम्हारे नगर को घेर रखा है, तुम जससा मना रहे हो, वैसे प्रमादी-लापरवाह मासूम पड़ते हो।’ उन्होंने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया—‘वात्स्या-वस्था से ही हमारे राजा की एक आकांक्षा थी, जब समस्त जम्बूद्वीप के राजा मेरा नगर घेर लेंगे, तब बहुत बड़ा समारोह आयोजित कराऊंगा। आज उसकी यह आकांक्षा पूर्ण हो

१. पादे देव ! पसारेहि भुञ्जकामे रमस्सु च।

हित्वा पञ्चालिय सेन ब्रह्मदत्तो पत्तायति ॥६२॥

गई है। इसीलिए उसने ढोस बजाकर स्वयं उत्सव की घोषणा करवाई। तदनुसार यह उत्सव चल रहा है।' राजा अपने महल की ऊपरी मञ्च पर बैठा हुआ उत्सव देख रहा है मदिरा-पान कर रहा है।"

ब्रह्मदत्त ने यह सुना तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपनी फौज के एक भाग को आदेश दिया कि नगर पर हमला करो, खाइयों को तोड़ डालो, परकोटे लाध जाओ, दरवाजे की बड़ी-बड़ी बुजों को ध्वस्त कर डालो, नगर में प्रविष्ट हो जाओ। जैसे गाड़ियों में सिट्टी के बर्तन लादकर लाये जाते हैं, उसी प्रकार मिथिला बासियों के मस्तक, बिदेहराज का मस्तक काट कर, गाड़ियाँ भरकर मेरे पास लाओ।

राजा ब्रह्मदत्त का यह आदेश सुनकर अनेक वीर योद्धा विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर दरवाजे के समीप पहुँचे। महौषध के सैनिक, जो पहले से ही वहाँ नियुक्त थे, आने वाली परिस्थितियों का सामना करने को तत्पर थे, उन्होंने उन पर उबला हुआ कीचड़, पत्थर आदि फेंके। आक्रमण करने को उत्तारु सैनिक धवरा गये, बापस लौट आये। ब्रह्मदत्त के सैनिक नगर का प्राकार तोड़ने हेतु खाई लाधकर आने को उद्यत होते तो बुजों के बीच में खड़े हुए मिथिला के योद्धाओं के बाणों से तथा अन्यान्य शस्त्रों के प्रहार से पीड़ित होते, नष्ट होते। महौषध पण्डित के योद्धा ब्रह्मदत्त के योद्धाओं के प्रहारोद्यत हाथों की नकलें करते हुए उनकी तरह-तरह से गालियाँ देते, धमकाते। वे सुरा-पान हाथ में लेते, मत्स्य-भास की सलाहें हाथ में लेते, दूर खड़े ब्रह्मदत्त के योद्धाओं की ओर आगे बढ़ाते, उन्हें पिछाते, कहते—तुम्हें ये नहीं मिलते होंगे, जरा पी लो, खा लो, यो उन्हें चिढ़ाकर खुद पी जाते, खा जाते। वे परकोटे पर खुशी से चहलकदमी करते इस प्रकार सुरक्षित थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

नैराश्य

ब्रह्मदत्त के योद्धा अपने राजा के पास गये और कहने लगे—“राजन् ! विशिष्ट ऋद्धिप्राप्त पुरुषों के अतिरिक्त मिथिला को कोई नहीं जीत सकता।” चार-पाँच दिन व्यतीत हो गये, ब्रह्मदत्त ने देखा, जिस राज्य को हथियाने आये थे, अब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उसने आचार्य केवट से कहा—“हम नगर पर कब्जा नहीं कर सकते, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्या किया जाए।”

जल-संकट का आतंक

केवट ने कहा—“राजन् ! चिन्ता मत कीजिए, एक उपाय, ध्यान में आया है। जल प्रायः नगर से बाहर होता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। यदि हम जल बन्द कर दें तो हमारा अभियान सफल होगा। नगर के लोग जब जल के अभाव में दुःखित होंगे, तो वे स्वयं ही दरवाजे खोल देंगे।”

राजा ब्रह्मदत्त को लगा, यह उपाय समुचित है। उसने केवट का सुझाव स्वीकार किया। नगर में किसी भी तरह जल न पहुँचे, ऐसी अवरोधक व्यवस्थाएँ कीं। महौषध द्वारा नियुक्त गुप्तचरों को ब्रह्मदत्त की इस योजना का पता चल गया। उन्होंने पत्र में ये समाचार लिखे। उसे एक सरकण्डे में बाँधा व उसके द्वारा महौषध के पास समाचार भेजा। महौषध ऐसे विषयों में पहले से ही जागरूक था। उसने आदेश दे रखा था कि

जो कोई सरकण्डे में बंधा पत्र देखे, वहाँ से उसे ले जाए, मुझे सौंप दे। तदनुसार एक पुष्प ने ब्रह्म महोषध पण्डित के पास पहुँचा दिया। महोषध ने सरकण्डे में वैसे पत्र को निकाला। उसमें उल्लिखित समाचार पढ़ा। आत्मसात्मर्थ्य के प्रकाश्य की भाषा में बोलते हुए उसके भूँह से निकला—वे नहीं जानते, मैं महोषध पण्डित हूँ। फिर उसने साठ हाथ लम्बा एक बाँस मगाया। उसे बीच में से चिरवाया, साफ करवाया। एक साथ जुड़वाया, ऊपर वर्म द्वारा बंधवाया। फिर उसके ऊपर मृत्तिका लिपवाई। हिमालय पर साधना द्वारा जिन्होंने विश्वेष्ट ऋद्धिर्वा प्राप्त की थी, ऐसे योगनिष्ठ तपस्वीजनो द्वारा आनीत कर्दम-कुमुद के बीच पुष्पकरिणी के किनारे गारा बलवाकर उप्प करवाये। उस स्थान पर वह बाँस रखवाया। उसे जल से आधुन्य करवाया। एक ही रात्रि में कुमुद पुष्प उग कर बाँस की ओर से बहता हुआ ऊपर निकला। महोषध ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि उसे तोड़ लो और ब्रह्मदत्त को दो। उन्होंने कुमुद को नास से तोड़ा। उसे नास में लपेटा तथा वहाँ फेंक दिया, जहाँ ब्रह्मदत्त के परिचर थे। फेंकते हुए कहा—“यह इसविध है कि ब्रह्मदत्त के धरणी की सेवा करने वाले परिचर, अनुचर आदि भुखे न मरे, इसे ले लें, नास को खा लें, कुमुद-पुष्प को सज्जा, विभूषा के लिए धारण करे। महोषध पण्डित द्वारा नियुक्त पुरवों में से एक के हाथ में यह पड़ा। उसने उसे ब्रह्मदत्त में समक्ष उपस्थापित किया और कहा—“सहाराज ! इस कुमुद की नास तो देखे। हमे इतनी लम्बी नास जीवन में कभी नहीं देखी। राजा बोला—“इस नास को नापो।” महोषध पण्डित के आदमियों ने उसे बापने में धातनी की। नास जो साठ हाथ लम्बी थी, उसे अस्ती हाथ लम्बा बसाया। राजा ने यह जानना चाहा कि यह कुमुद कहाँ उत्पन्न हुआ ? उन आदमियों में से एक ने असत्य उत्तर दिया। उसने कहा—“राजन् ! एक दिन मैं बहुत पिपासित था। इच्छा हुई, आज सुरा-धान द्वारा अपनी प्यास बुझाऊँ। मैं छोटे दरवाजे में से किसी तरह नगर में प्रविष्ट हो गया। मैंने वहाँ बाग़िकों के क्रीड़ा-विनोद हेतु निर्माणित बड़ी-बड़ी पुष्पकरिणियाँ देखीं। वहाँ लीक-विहार करते हुए लोगों को ऐसे पुष्प तोड़ने हुए देखा। यह पुष्प पुष्पकरिणी के तट पर उगा हुआ है। गहरे जल में उगे पुष्प तो सौ-सौ हाथ नास के होते ही।” यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त आश्चर्य में डूब गया।

राजा ने आचार्य केवट्ट से कहा—“आचार्य ! जल-संकट उपस्थित कर नगर को नहीं जीता जा सकता। इसमें जलपूर्ण कितनी ही पुष्पकरिणियाँ पहले से ही विद्यमान हैं। जल-संकट उपस्थित करने की अपनी योजना आप बापस लौटा लीजिए। कुछ और सोचिए।”

धान्य-संकट

केवट्ट ने कहा—“अच्छा, तो धान्य का संकट उत्पन्न कर इसे जीतेंगे। धान्य नगर के बाहर से आता है। इसके आने के सब मार्ग रोक देंगे। यह धुनकर राजा ब्रह्मदत्त बोला—“आचार्य ! यह ठीक है। साक्षान्त के अभाव में विदेहराज की हमारे अर्थात् होगा ही पड़ेगा।”

अपने जद्मवेपी गुप्तचरो द्वारा महोषध पण्डित को यह समाचार मिल गया। उसके भूँह से निकला—ब्राह्मण केवट्ट मेरे पाण्डित्य एवं प्रसोक्त्य को नहीं जानता। महोषध ने अपने नगर के परकोटे पर गारा विछवाया। उसने धान उप्प कर दिये। बोधिसत्वा

ये आशय, परिकल्पनाएँ कभी अपूर्ण नहीं रहती। धान के पीछे केवल एक रात्रि में उगकर, बढ़कर इतने ऊँचे हो गये कि प्राचीर से ऊपर उठे हुए दृष्टिगोचर होने लगे।

ब्रह्मदत्त ने यह देखा, उसने साश्चर्य पूछा—“परकोटे के ऊपर ये हरे-हरे क्या दृष्टिगोचर हो रहे हैं ?” महीपक्ष पण्डित के छद्मवेशी गुप्तचर, जो वनावटी तौर पर ब्रह्मदत्त के विश्वस्त सेवक बने थे, उसके पीछे लगे रहते। वे भट बोल पड़े—“राजन् ! जब महीपक्ष को यह आशका हुई कि उसके यहाँ धान्य-सकट उपस्थित किया जा सकता है तो उसने पहले ही राष्ट्र से धान्य एकत्र करवाया और नगर के सारे कोठे भरवा लिये। जो धान्य बचा, उसे प्राचीर के समीप गिरवा दिया। धूप में पड़े धान्य पर दृष्टि का जल पड़ने से पीछे उग आये। मैं भी एक दिन कार्यवश छोटे दरवाजे से नगर में प्रविष्ट हुआ। मैंने प्राचीर के पास पड़ा धान्य देखा। मुट्ठी भर उठाया, उसे गली में डाल दिया। मैंने तो योही जिज्ञासा एवं कुतूहल-वश उठाया था। लोग मेरा परिहास कर बोले—‘प्रतीत होता है, तुम भूख के मारे हो, धान्य को अपने वस्त्र के पल्ले में बाँध लो और अपने घर से जाओ, पकाकर खा लो।’”

राजा ब्रह्मदत्त ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने केवट्ट से कहा—“आचार्य ! धान्य का सकट उपस्थित कर हम इस नगर को कब्जे में नहीं कर सकते। यह उपाय भी कारगर नहीं होगा।”

ईधन-निरोध

केवट्ट ने कहा—“खैर, दूसरा उपाय करे। धान्य, जस सब हो, किन्तु, यदि ईधन न हो तो भोजन तैयार नहीं होता। हम ईधन का सकट उपस्थित करेंगे, क्योंकि ईधन तो नगर में नहीं होता, जगल से आता है।”

राजा बोला—आचार्य ! आपकी योजना उपयुक्त है।”

महीपक्ष के गुप्तचर सतत सावधान थे, कार्य-शुशल थे। उन्होंने भट महीपक्ष को यह समाचार भेज दिया। महीपक्ष ने तत्काल, जितने ऊँचे धान्य के पीछे दृष्टिगोचर होते थे, उतने ऊँचे-ऊँचे ईधन के ढेर लगवा दिये। महीपक्ष के आक्खी परकोटे पर चहलकदमी करते हुए ब्रह्मदत्त के सैनिकों का, लोगों का परिहास करते। उनकी ओर बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ फेंकते और कहते—“तुम भूखे हो तो लो, इन लकड़ियों से पतली-पतली सिखड़ी पका लो और पी लो।”

ब्रह्मदत्त ने पूछा—“परकोटे से ऊपर उठे हुए लकड़ियों के ढेर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यह क्या बात है ?” महीपक्ष के गुप्त पुरुषों ने बताया—“राजन् ! आश्चर्य ईधन सकट का विचार कर महीपक्ष ने पहले से ही बहुत-सी लकड़ियाँ भगवा ली, घरों के पीछे के हिस्सों में रखवा दी। जो वहाँ नहीं समा सकी, उन्हें नगर के परकोटे के समीप रखवा दिया। ये ऊँची लकड़ियों के ढेर हैं। राजन् ! नगर में लकड़ियों का विपुल सग्रह है।” राजा को यह बात अच्छी गई। उसने केवट्ट से कहा—“आचार्य ! ईधन का नगर में भारी सग्रह है। ईधन का सकट उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमारा यह उपाय भी निरर्थक सिद्ध होगा।” केवट्ट ने कहा—“राजन् ! मेरे पास एक अन्य उपाय भी है।”

राजा बोला—“आचार्य ! मुझे तुम्हारे उपायों का अन्त बखर नहीं आता। हम किसी भी तरह विवेहराज को नहीं जीत सकते। हम वापस सीटें।”

धर्म-युद्ध

केवट्ट ने कहा—“राजन् ! यह हमारे लिए बड़ी धर्मनाक बात होगी। लोग कहेंगे, चूळनी ब्रह्मदत्त की राजाजी को सर्वेसत्ता साथ लेकर जी विदेहराज को पराजित नहीं कर सका। केवल महोषध ने ही पाण्डित्य और प्रज्ञा का ठेका नहीं लिया है। मैं भी प्रज्ञावान हूँ। मैं एक षड्यन्त्र रचूंगा।”

ब्रह्मदत्त—“आचार्य ! क्या षड्यन्त्र रचोगे ?”

केवट्ट—“हम धर्म-युद्ध आयोजित करेंगे।”

ब्रह्मदत्त—“धर्म-युद्ध से तुम्हारा क्या भविष्य है ?”

केवट्ट—“सेना नहीं सङ्ग्रेषी, दोनों राजाजी के दोनों पण्डित एक स्थान पर एकत्र होंगे, मिलेंगे। उनमें जो पहले प्रणाम करेगा, वह पराजित माना जायेगा। धर्म-युद्ध में ऐसा होता है। महोषध यह रहस्य नहीं जानता। आयु में मैं ज्येष्ठ हूँ, वह कमिष्ठ है। मुझे देखते ही वह प्रणाम करेगा। फलतः विदेहराज की पराजय मानी जायेगी। इस युक्ति द्वारा हम बिना लड़े विदेहराज को पराजित कर अपने राज्य में छोट जायेंगे। यह धर्म-युद्ध की रूप-रेखा है।”

महोषध को तत्काल इस षड्यन्त्र का पता चल गया। वह मन-ही-मन कहने लगा, षड्यन्त्री केवट्ट मुझे पराजित नहीं कर सकता। यदि मैं केवट्ट से पराजित हो जाऊँ तो मेरा नाम महोषध नहीं।

राजा ब्रह्मदत्त को यह योजना पसंद आई। उसने कहा—“आचार्य ! आपने यह बड़ा उत्तम उपाय साधा है। उसने विदेहराज को उद्दिष्ट कर एक पत्र लिखवाया। छोटे दरवाजे के मार्ग से वह पत्र विदेहराज के पास प्रेषित किया। पत्र में उत्तेजना थी—“कल धर्म-युद्ध आयोजित होगा। मेरी ओर के पण्डित तथा आपकी ओर के पण्डित का मुकाबला होगा। मर्यानुसार हार-जीत का फैसला होगा। धर्म-युद्ध की यह चुनौती जो स्वीकार नहीं करेगा, उसकी हार समझी जायेगी।”

विदेहराज ने महोषध पण्डित को बुलवाया। उसे सारी बात बतसाई। महोषध पण्डित ने जवाब दिया—“राजन् ! बहुत अच्छी बात है। आप उत्तर लिखा दीजिए—कल सबेरे ही पश्चिमी दरवाजे पर धर्म-युद्ध का मञ्च तैयार मिलेगा। वहाँ जा जाए। विदेहराज ने, राजा ब्रह्मदत्त का जो दूत धर्म-युद्ध का सम्बन्ध लेकर आया था, उसी के साथ इस आशय का पत्र भेज दिया।

महोषध ने केवट्ट को हराने का संकल्प किया। पश्चिमी दरवाजे पर धर्म-युद्ध का मञ्च तैयार करवाया। केवट्ट धर्म-युद्ध में जाने को तैयार होने लगा। न जाने कब क्या हो जाए, यह सोचकर केवट्ट की सुरक्षा के लिए अनेक व्यक्तियों ने उसे अपने घेरे में लिया। ब्रह्मदत्त के अधीनस्थ एक ही राजा भी धर्म-युद्ध के लिए निर्वापित मञ्च के निकट पहुँच गये। केवट्ट भी वहाँ पहुँच गया।

उत्तर पश्चिमसे सवेरा होते ही सोचादि के निवृत्त हो, सुरक्षित जल से स्नान किया। काशी में निर्मित एक लक्ष के मूल्य का उत्तम वस्त्र धारण किया। सब प्रकार के आभूषणों से अपने को सुशोभित किया। विविध प्रकार का उत्तम भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात् वह राजमहल के दरवाजे पर गया। विदेहराज ने उसका स्वागत किया, भीतर

बुलाया। उसने राजा को नमस्कार किया और वह एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने कहा—“महीष ! क्या कहना चाहते हो ?”

महीष—“मैं धर्म-युद्ध के मन्त्र पर जा रहा हूँ।”

राजा—“मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ?”

महीष—“राजन् ! मैं केवट्ट ब्राह्मण को मणि द्वारा प्रवञ्चित करना चाहता हूँ। आपके यहाँ अष्टवक्रमुक्त—आठ स्थानों पर वक्र—बाका जो अमूल्य मणिरत्न है, वह मुझे दे दीजिए।”

राजा बोला “बहुत अच्छा तात ! उसे लिये जाओ।” राजा ने वह अमूल्य रत्न खजाने से मगवाया तथा महीष को दे दिया।

महीष ने मणिरत्न लिया, राजा को प्रणाम किया, राजभवन से उतरा। फिर उसने अपने सहजात—अपने जन्म के दिन उत्पन्न अपने सहचर एक सहस्र घोड़ानों को साथ लिया। वह नब्बे सहस्र कापार्ष्ण मूल्य के श्वेत अश्व जुते रथ पर आरुढ़ हुआ। नगर के दरवाजे पर पहुँचा। केवट्ट भी वहाँ खड़ा था। वह महीष के आने का बड़ी तीव्र उत्कण्ठा से इन्तजार कर रहा था। निरन्तर आँखें काड़े देखते रहने से प्रतीत होता था, मानो उसकी गर्दन प्रलम्ब हो गई हो। बड़ी तेज धूप थी। उसके शरीर से पसीना चू रहा था। महीष पण्डित अपने बहुसत्यक अनुयायियों से घिरा था। वह सिंह की तरह निर्भय एवं रोमाञ्च-शून्य था। उसने द्वार खुलवाया, नगर से बाहर आया, रथारुढ़ हुआ, शेर की तरह मुस्तैदी से चला। राजा ब्रह्मदत्त के अजीनस्य सौ राजानों ने उसका रूप-सौन्दर्य एवं द्युतिमत्ता देखी तो उन्हें पता चला, श्रीवर्धन सेठ का अगज यह महीष पण्डित है, जिसके तुल्य प्रतापील सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में अन्य कोई नहीं है। वे सहस्र बार यही कहते गये। देववन्द से सपरिवृत्त दम्पती की ज्यो महीष अग्रतिम घोषा एवं ऐश्वर्य के साथ हाथ में वह दिव्य मणिरत्न लिये केवट्ट की ओर बढ़ा।

केवट्ट ने जब महीष को देखा तो वह वह अस्थिर-सा अस्तव्यस्त-सा होने लगा। वह महीष की ओर आगे बढ़ने लगा, कहने लगा—“महीष ! मैं भी पण्डित हूँ, तुम भी पण्डित हो। हमारा एक ही कार्य-क्षेत्र है। हम तुम्हारे निकट इतने समय से टिके हैं, तुमने हमको कोई उपहार तक नहीं भेजा।” बोधिसत्त्व ने जवाब दिया—“पण्डित ! मैं तुमको देने लायक उपायन खोजता रहा, अब तक नहीं मिला। आज ही मुझे यह दिव्य मणिरत्न प्राप्त हुआ है। लोक में इसके सदृश अन्य कोई मणिरत्न नहीं है।” केवट्ट ने महीष के हाथ में दिव्य, वेदीप्यमान मणिरत्न को देखा, मन-ही-मन विचार किया—महीष मुझे यह भेंट में देना चाहता है। उसने यह सोचकर अपना हाथ फेंका दिया और कहा—“लाओ।” महीष ने केवट्ट के फेंके हुए हाथ के किनारे पर मणिरत्न को डाल दिया। मणिरत्न अगुलियों पर पड़ा। वह वजन में भारी था। केवट्ट उसे अगुलियों पर न सम्हाल सका। वह उसकी अगुलियों से फिसलकर नीचे गिर गया, बोधिसत्त्व के पैरों में जा रुका। केवट्ट के मन में मणिरत्न लेने का सोम समाया था। वह उसे लेने के लिए बोधिसत्त्व के पाँवों की ओर झुका। बोधिसत्त्व ने एक हाथ से उसका कन्धा पकड़ा, दूसरे हाथ से पीठ पकड़ी। मुँह से यह कहता रहा—“आचार्य ! उठिए, मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ, आपके पीठ के सदृश हूँ। उठिए, मुझे प्रणाम मत कीजिए। किन्तु, भीतर-ही-भीतर उसको इस तरह दबाये रखा कि वह इधर-उधर हिल भी न सके। बीरों को न मालूम होने देते हुए उसके

केवट्ट ने कहा—“राजन् ! अब हम नगर का बाहर से सपके सर्वथा अवरुद्ध कर दें। छोटे दरवाजे से भी सब किसी का आवागमन रोक दें, न किसी को भीतर जाने दें, न किसी को बाहर जाने दें। लोगो का अब बाहर निकलना बिल्कुल बन्द हो जाएगा तो वे आकुल हो जाएंगे, धवरा उठेंगे, मुख्य दरवाजा खोल देंगे। हम नगर पर कब्जा कर लेंगे, शत्रुओं को अधीन कर लेंगे।”

महोषध की गुप्तचर-व्यवस्था इतनी स्फूर्त और चुस्त थी कि उधर ओ भी योजना बनती, तत्काल उसके पास खबर पहुँच जाती। उपर्युक्त मन्त्रणा भी अविलम्ब उसके पास पहुँच गई। उसने सोचा—यदि वे बहुत समय तक यहाँ बने पड़े रहे तो यह सुखद नहीं होगा। अब कल्याण इसी में है कि बुद्धि कौशल द्वारा इन्हे जैसे भी हो, यहाँ से भगा देना चाहिए। उसने किसी वाक्-प्रवीण, परामर्श-कुशल व्यक्ति की खोज की। उसे अनुकेवट्ट नामक पुरुष का ध्यान आया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा—“आचार्य ! तुमको हमारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित करना है।”

अनुकेवट्ट बोला—“जैसा आप कहेंगे, करूँगा, बतलाएँ।”

महोषध ने कहा—“तुम परकोटे पर खड़े रहो। जब हमारी ओर के लोग असावधान हो, तब तुम ब्रह्मदत्त के सैनिकों की ओर, उसके आदमियों की ओर पूरे, मत्स्य-मांस आदि फेंकते रहो, उनसे कहो—आतुर मत बनो, यह खानो, कुछ दिन यहाँ और ठहरने का प्रयास करो। जैसे पिंजरो में मुर्गे बन्दी होते हैं, नगर के लोग बन्दी हैं। वे जल्दी हिम्मत हार जाएँगे, नगर का दरवाजा खोल देंगे। तुम लोग विदेहराज को तथा नीच महीषध को बन्दी बना लेना।

“हमारे आदमी जब तुम्हें यह कहते सुनेंगे, वे तुम्हारे पर क्रोधित होने का माध प्रदर्शित करेंगे, दुरी तरह गालियाँ देंगे, धमकाएँगे। ब्रह्मदत्त के लोगों के देखते हुए वे तुम्हें पकड़ेंगे, पैर पकड़कर घसीटेंगे, बास की फट्टियों से पीटने का स्वाग करेंगे, तुम्हारे सिर के बालों को पकड़ उनमें ईंटों का ताल बुरादा बिखेर देंगे, गले में रमत कनेर की माला डाल देंगे, कुछ मार-पीट करेंगे, पीठ पर मार के निशान बना देंगे। फिर तुम्हें प्राचीर पर चढाएँगे, वही से टोकरी में बिठाएँगे, रस्से द्वारा ब्रह्मदत्त की सेना की तरफ बाहर उतार देंगे। वे यह कहते हुए कि तू रहस्यभेदक है, चोर है, राष्ट्रद्रोही है, तुम्हें ब्रह्मदत्त के सैनिकों को सौंप देंगे। सैनिक तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त के पास ले जाएँगे। राजा तुमसे प्रश्न करेगा—तुम्हारा क्या कसूर है ? तब तुम राजा को उत्तर देना—महाराज ! मैं पहले बहुत संपत्ति-शाली था। महीषध ने मेरे विरुद्ध राजा से शिकायत की कि यह हमारे राज्य का भेद शत्रुओं को देता है। उसकी शिकायत पर राजा ने मेरा सब वैभव छीन लिया। महीषध ने मुझे इस प्रकार दण्डित बना दिया, मेरी कीर्ति, प्रतिष्ठा सब बिटा दी। मैंने मन-ही-मन निश्चय किया, मैं महीषध से बदला लूँ, उसका शिरच्छेद करवाऊँ, तब मेरे जी में जी आए। मेरे मन में यह संकल्प था। मैं आपके आदमियों को जब देखता, वे खबर रहे हैं, यह सोचकर कि वे हिम्मत न हार जाएँ, उनको खाद्य, पेय देता। यह देखकर महीषध ने मेरे प्रति अपने मन में रहे पूर्व-वर्ती शत्रुभाव को स्मरण कर मेरी यह दृष्टा करवा दी। राजन् ! आपके सैनिक, सेवक सारी स्थिति से जानकार हैं ?

“अनुकेवट्ट ! इस प्रकार राजा की तरह तरह से सम्मग्न कर विश्वास दिवाना और कहना—मैं आपका हितैषी हूँ। महाराज ! अब आप निश्चिन्त हो जाइए। विदेहराज

और महीष के प्राण अब नहीं बच सकते। मुझे ज्ञान है, इस नगर का परकोटा किन किन स्थानों पर सुदृढ़ है और किन-किन स्थानों पर कमजोर है। मुझे यह भी माजूम है कि खाई में किन-किन स्थानों पर मगर आदि भीषण जल-जन्तु हैं और किन-किन स्थानों पर नहीं हैं। मेरे पास सही जानकारी है, आपके पास अपार खक्ति है। मैं बहुत जल्दी ही नगर पर आपका कब्जा करा दूँगा। यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त तुम पर भरोसा कर लेगा। तुम्हारा सम्मान करेगा। वह तुम्हें सेना तथा वाहन सौंप देगा, उनका निर्देशन तुम्हारे हाथ में दे देगा। तब तुम सेना को लेकर उस स्थान पर उतारना, जहाँ भीषण मगरमच्छ हों। उसके सैनिक मगरमच्छों को देखकर भयभीत हो जायेंगे और कहेगे, हम नहीं उतरेंगे। तब तुम ब्रह्मदत्त से कहना—‘राजन् ! आपकी फौज को महीष ने फोड़ लिया है, भीतरी तीर पर अपनी ओर कर लिया है। उसने आचार्य सहित सारे राजाओं को रिश्वत दी है। इसलिए वे केवल दिखाने हेतु आपके आस-पास ही मडराते रहते हैं, आगे कदम नहीं रखते। यदि आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो आप सभी राजाओं को आदेश दें कि वे अपने-अपने आभूषणों, आयुधों से सुसज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित हों, तब आप बारीकी से गौर करें, उनके पास महीष द्वारा दिये गये, उसके नामांकित कपड़े, गहने, तलवार आदि वेशों तो मेरा विश्वास करें। तुम्हारे कथनानुसार ब्रह्मदत्त राजाओं को बुलायेगा, मेरे आदिमियों द्वारा गुप्त रूप से उन्हें दी गई वस्तुएं उनके पास देखेगा तो वह यह विश्वास कर लेगा कि वे सब महीष पण्डित ने रिश्वत छाये हुए हैं। राजाओं के चले जाने के बाद वह तुमसे जिज्ञासा करेगा—पण्डित ! बतलाओ, अब क्या किया जाए ? तब तुम उससे कहना—महीष बड़ा खूनी एवं प्रपञ्ची है। यदि आप कुछ दिन और रहें तो वह सारी सेना को अपनी तरफ कर आपको बन्दी बना लेगा; अतः यही उचित प्रतीत होता है, जरा भी देर किसे बिना आज ही अर्ध रात्रि के पश्चात् यहाँ से भाग चले। आप यथार्थ मानिए, आचार्य केवल भी महीष से रिश्वत खा चुका है। वह यो ही केवल प्रवर्त्तनार्थ मस्तक का घाव लिये धूमता है। उसे कुछ करना घटना तो है नहीं। क्या आप नहीं देखते, उसने महीष से बहुमूल्य मणि-रत्न लेकर आपको तीन योजन चले जाने पर फिर रोक लिया और बहुताकर फुसलाकर वापस ले आया। वह आपका अहितैषी और अनुभविन्तक है। ऐसी स्थिति में अब एक रात भी यहाँ रहना खतरे से लाली नहीं है। राजा ब्रह्मदत्त तुम्हारे कथन से सहमत हो जायेगा। भागने के समय तुम अपने आदिमियों को सूचित कर देना, वे अपने कर्तव्य की ओर अभिमत रहे।”

महीष का कथन सुनकर अनुकेवट्ट ब्राह्मण ने कहा—“पण्डित ! तुम्हारे निर्देश के अनुरूप मैं सब करूँगा।”

महीष ने कहा—“देखो, यह राजनीति है, कूटनीति है, कुछ चोटें सहनी होगी।”

अनुकेवट्ट बोला—“मेरा जीवन सुरक्षित रहे, हाथ-पैर सुरक्षित रहें—यस, इतना ही चाहिए। इसके सिवाय सब कुछ सहा होगा, कोई चिन्ता नहीं है, भय नहीं है।”

महीष ने अनुकेवट्ट के पारिवारिकजनों का सत्कार किया, उन्हें वृत्ति प्रदाय की। जैसा आयोजित था, अनुकेवट्ट की दुर्दशा की। उसे रस्ते द्वारा परकोटे से उतार दिया। ब्रह्मदत्त के आदिमियों ने उसे ले लिया। राजा ब्रह्मदत्त ने उसकी परीक्षा की, विश्वसनीय जाना, उसका सत्कार-सम्मान किया। उसे सेना लेकर बढने को उत्साहित किया। वह

सेना लेकर चला। उसने सेना को ऐसे स्थान पर उतारा, जहाँ भयानक मगरमच्छ थे। सैनिकों को मगरमच्छ निगलने लगे। वे बुर्जों पर तैनात भिखिला के सैनिकों के बाण-शक्ति एवं तोमर आदि के प्रहारों से नष्ट होने लगे। भय के मारे वे बड़ी रक गये, आगे नहीं बढ़े। अनुकेवट राजा ब्रह्मदत्त के पास आया और उससे कहा—“राजन् ! आपकी ओर से युद्ध करने वाला कोई नहीं है। यदि आपको मेरे कथन पर शरोसा न हो तो राजाओं को अपने बस्त्रों, अलंकारों तथा सस्त्रों से सज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित होने को कहें। वे जब आए तो उनके द्वारा चारण किये गये बस्त्रों, आभूषणों तथा आयुधों को देखे, उन पर अंकित अक्षरों को देखे। यह सब सावधानी से सूक्ष्मता से करें।” महौषध की पूर्वतन योजना-नुसार बस्त्रों, आभूषणों आदि पर उसका नाम अंकित था ही। राजा ने वह देखा। उसे विश्वास हो गया कि जैसा अनुकेवट कहता है, सब रिकत से सब गये हैं।

ब्रह्मदत्त द्वारा पलायन

राजा यह देखकर आतंकित हो गया। वह अनुकेवट से बोला—“आचार्य ! अब क्या करें ?”

अनुकेवट ने कहा—“राजन् ! अब यहाँ कुछ भी करने योग्य नहीं है। यदि वेर करेंगे तो महौषध निश्चय ही आप को बन्दी बना लेगा। मेरे सिवाय यहाँ कोई आपका हितैषी नहीं है। आज ही अर्धरात्रि के पश्चात् इस स्थान को छोड़ देना, यहाँ से भाग जाना उचित है।”

अधीर ब्रह्मदत्त बोला—“आचार्य आप ही मेरे लिए बोड़ा तैयार कराएँ यहाँ से पक्ष निकलने की व्यवस्था करें।”

अनुकेवट को निश्चय हो गया, राजा बहुत भयभीत हो गया है। वह अवश्य भागेगा। तब उसने ठाठस बघाया—“महाराज ! हटिए मन ! मैं सब व्यवस्थाएँ जुटा दूँगा।” ऐसा कहकर वह राजा के पास से बाहर निकल आया। गुप्त रूप में कार्यरत महौषध के आश्रमियों के पास आया, उन्हें जागरूक किया, कहा—“आज अर्धरात्रि के पश्चात् राजा ब्रह्मदत्त यहाँ से भागेगा, तुम लोग अग्रमत्त रहना, सोना नहीं।” उसने राजा के लिए थोड़े फर काठी इतनी अच्छी कसी हुई खगवाई, जो भागते समय जरा भी हिले नहीं, उस पर बैठ कर राजा अनायास, सत्वर भाग जाए।

अर्धरात्रि के समय अनुकेवट ने राजा को सूचित किया—“देख ! बोड़ा तैयार है।” राजा तो आनुर था ही, औरन थोड़े पर सवार हो गया। बोड़ा भाग छूटा। अनुकेवट भी थोड़े पर सवार था। उसने कुछ दूर तक राजा के पीछे-पीछे थोड़ा दौड़ाया। फिर वह रुक गया। राजा ने अपना थोड़ा रोकने को लगाम खींची पर खूब कसी हुई काठी के कारण थोड़ा दीढ़ने की त्वरा में था, रुका नहीं, भागता ही गया। अनुकेवट सेना में प्रविष्ट हो गया और जोर-जोर से हुला मचाने लगा कि राजा चूछनी ब्रह्मदत्त युद्ध का मैदान छोड़कर भागा जा रहा है। अनुकेवट द्वारा नियोजित पुरुषों ने भी अपने साधियों के साथ मिलकर जोर-जोर से यही शोर मचाया। ब्रह्मदत्त के अवीनस्य सौ राजाओं ने जब यह सुना तो मन-ही-मन विचार किया कि महौषध पण्डित अपने नगर का द्वार खोल कर बाहर आ गया होगा, अब वह हमारा प्राण लेकर ही छोड़ेगा। वे बहुत मय-वस्त हो गये। अपनी सारी साधन-सामग्री वहीं छोड़, वे भाग छूटे। अनुकेवट के आश्रमियों ने फिर जोर-जोर से शोर मचाया कि राजा लोग भी मैदान छोड़कर भागे जा रहे हैं। सब ओर यह आवाज फैलने

सगी। मिथिला के प्रकार की भुजों पर विदेहराज के जो सैनिक तैनात थे, उन्होंने भी जोर-जोर से हल्ला मचाया, तालियाँ पीटी। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वज्रध्वरा फट गई हो, सागर क्षुब्ध हो गया हो। सारे नगर में भीतर और बाहर यह एक ही कोलाहल व्याप्त था। अठारह बख्शीहिणी सेना के सिपाहियों ने ऐसा समझा कि महीष ने राजा जूझनी ब्रह्मदत्त को तथा तदधीनस्थ सभी राजाओं को बन्दी बना लिया है। वे भीत के भय से काँप उठे। उन्हें कहीं आशय नहीं सूझा। अपनी बोटिया तक वहीं छोड़ भाग छूटे। सैन्य-बिचिर छाती हो गया। जूझनी ब्रह्मदत्त और तत्सहचरों राजा किसी तरह उत्तर पांचाल पहुँचे।

धन के अन्वेषण

दूसरे दिन सवेरे मिथिला का मुख्य दरवाजा खोला गया। जूझनी ब्रह्मदत्त द्वारा, अन्य राजाओं द्वारा, सेना द्वारा छोड़े गये धन के अन्वेषण लग गये। बोधिसत्त्व को यह सूचित किया गया तो उसने कहा—“मगधों द्वारा छोड़ा गया वह धन अब हम मिथिला वालों का है। ऐसा किया जाए—सभी राजा जो धन छोड़ गये हैं, वह विदेहराज के पास पहुँचा दिया जाए। सेना के साथ आये गाथापनियों एवं केवट का धन हमारे यहाँ लाया जाए। बाकी का धन मिथिलावासी बाँट लें।”

इतना धन तथा माल असंख्य छूटा था कि बीसवीं साला होने में पन्द्रह दिन व्यतीत हो गये, बाकी माल-असंख्य होने में चार महीने लग गये। बोधिसत्त्व ने अनुकेवट को, जो इस युक्ति का मुख्य सुन्दर था, अत्यन्त बक बक, वैभव दिया, सम्मानित किया। तभी से मिथिलावासी अत्यन्त सम्पन्न एवं समृद्धिवासी हो गये।

पाञ्चालचण्डी

मिथिला नगर का घेरा तोड़कर भाग आने के बाद उत्तर पाञ्चाल में राजा जूझनी ब्रह्मदत्त को अपने अधीनस्थ राजाओं के साथ निवास करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया।

एक दिन का प्रसंग है, आचार्य केवट दर्शन में अपना मुँह देख रहा था। उसे अपने मस्तक के बाज का निश्चय दृष्टिगोचर हुआ। उसने सोचा, यह मेरु-पुत्र महीष की करतूत है। उसने मुझे इतने राजाओं के मृत्यु समिन्हा किया, मेरी इज्जत बिगाड़ी। केवट यह सोचता हुआ क्रोध से लाल हो गया और मन-ही-मन कहने लगा, मैं अपने शत्रु में बक प्रतियोग के पाठों? वह इस कड़ाघोह में खो गया। उसे एक उपाय ध्यान में आया। वह सोचने लगा, हमारे राजा के एक कन्या है, पाञ्चालचण्डी। वह परम स्वयंती है, अस्तराओं के सदृश सुन्दर है। विदेहराज को यह कन्या दोगे, इस प्रकार उसे काम-भोग के लोभ में फँसेंगे, यहाँ बुलायेंगे। कटि में फँसे मत्स्य के सदृश विदेहराज महीष को साथ लिये उत्तर पाञ्चाल आयेगा। बहुत आसानी से दोनों को यहाँ मार डालेंगे। वह हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। फिर विजयोपलब्ध में पानोत्सव आयोजित करेंगे। उसने अपने मन में यह विचार पक्का किया। वह राजा के पास आया और बोला—“राजन्! एक परामर्श देने आया हूँ।”

राजा ने कहा—“आचार्य! तुम्हारे ही परामर्श का नतीजा था, हम अपने कपडे तक छोड़कर भाग आना पड़ा। अब और क्या करना चाहते हो? अब आपके चुप रहने में ही गुण है।”

केवट्ट—“एक अनुपम उपाय है। उसके सदृश और कोई उपाय नहीं है। सुनिश्च तो सही।”

राजा—“तो बनवाओ।”

केवट्ट—“हम दो ही व्यक्ति रहेगे। इस मन्त्रणा में तीसरा कोई नहीं होगा।”

राजा—“बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे।”

तब केवट्ट राजा को महल के ऊपर की मजिल पर ले गया और बोला—“राजन् ! विदेहराज कामभोग-लोलुप है। उसे वैसा लोभ देकर हम यहाँ लायेंगे। महीष के वह साथ लायेगा ही। महीष के साथ उसकी यहाँ हत्या कर डालेंगे।”

राजा—“आचार्य ! उपाय तो तुम्हें सुन्दर सूझा है, किन्तु, इसे क्रियान्वित कैसे करोगे ?”

केवट्ट—“आपकी राजकुमारी पाञ्चालचण्डी परम रूपवती है। उसके अनिन्द्य सौन्दर्य तथा कला-कौशल के सम्बन्ध में कवियों से गीत लिखवायेंगे। उन काव्यात्मक गीतों का संगीतकारी द्वारा मिथिला में गान करायेंगे। गीतों का अन्तिम भाव होगा, यदि ऐसा परम दिव्य स्त्रीरत्न विदेहराज को लभ्य न हो तो उसे राज्य से, ऐश्वर्य से, वैभव से क्या लाभ। ये गीत विदेहराज तक पहुँचेंगे। पाञ्चालचण्डी के रूप-भावष्य की प्रशंसा सुनकर विदेहराज उस पर आसक्त, अनुरक्त होगा। जब यहाँ यह ज्ञात हो जायेगा तो मैं मिथिला जाऊँगा, कहूँगा—विवाह का दिन नियत करने आया हूँ। दिन नियत कर वापस लौट आऊँगा। विदेहराज काँटे में फँसे भस्त्र की ज्यो लुब्ध हुआ महीष के साथ यहाँ आयेगा। हम दोनों को यहाँ समाप्त कर डालेंगे। इस प्रकार विदेहराज राजकुमारी के स्थान पर मृत्तु का वरण करेगा।”

राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट की मन्त्रणा स्वीकार की और कहा—“आचार्य ! आपकी जो उपाय सूझा है, वास्तव में बहुत सुन्दर है। हम वैसा ही करेंगे।” यह विचार-विमर्श राजा ब्रह्मदत्त के महल की ऊपरी मजिल-स्थित शयनागार में हो रहा था। वहाँ एक मैना थी। उसने उसे सुना।

सौन्दर्य-गीत

राजा ब्रह्मदत्त ने काव्यकला प्रवीण कवियों को बुलाया। उन्हें प्रश्न धन द्वारा पुरस्कृत, सम्मानित किया। राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को उन्हें दिखलाया और कहा—“कवियों ! राजकुमारी के रूप-लावण्य के सम्बन्ध में गीतों की रचना करो।” कवियों ने ऐसा करना स्वीकार किया। कुछ ही समय में वे बहुत सरस, सुन्दर गीत लिखकर लाये, राजा को गीत सुनाये। गीत बहुत मनोहर थे। राजा ने उन्हें पारितोषिक दिया। कवियों से उन गीतों को नाटककारी और संगीतकारी ने सीखा तथा उन्हें संगीत की स्वर-सहरियों में निबद्ध कर रामलीलाओं में गाने योग्य बनाया। वे गीत जन-जन तक फैल गये।

राजा ने गायकों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बड़े-बड़े पक्षियों को लिये रात्रि को बूझो पर चढ़ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। उषाकाल में उन पक्षियों के गले में काँस्य की पतली-पतली पतियाँ बाँध दो, पक्षियों को उड़ा दो, तुम गीत गाओ।

राजा ने यह इशारे करवाया कि लोग समझें कि पाञ्चाल-नरेश की राजकुमारी के सौन्दर्य एवं रूप-लावण्य का गान आकाश में देवता तक करते हैं।

अवस्थित है। शत्रु को कभी ऐसा अवसर न मिले कि वह नगर-रचना का भेद पा सके; अतः केवट्ट नगर को देख पाए, यह उचित नहीं होगा। मुझे वैसी व्यवस्था करनी चाहिए।

बोधिसत्त्व ने नगर के दरवाजे से राजमहल तक तथा राजमहल से अपने आवास-स्थान तक मार्ग को दोनों ओर से चटाइयों से घिरवा दिया, ऊपर भी चटाइयों से आवृत करवा दिया। मार्ग को खूब सजवाया। उसे चित्रांकित करवाया। भूमि पर पुष्प-विकीर्ण करवाये। जलमृत कलश रखवाये। कदलीवृक्ष बँधवाये। ध्वजाएँ लगवाईं। केवट्ट ने नगर में प्रवेश किया। उसे विशेष रूप से विरचित, सुविन्यस्त नगर का स्वरूप देखने को नहीं मिला। उसने विचार किया, राजा ने मेरे स्वागतार्थ मार्ग को सुसज्जित करवाया है। यह बात उसके ध्यान में नहीं आ सकी कि वह नगर को यथावत् रूप में न देख सके, एतदर्थ नगर को आवृत रखने का यह उपक्रम है।

केवट्ट राजा के पास पहुँचा। पाञ्चालराजा द्वारा प्रेषित उपहार भेंट किये, कुशल-समाचार पूछे और एक तरफ बैठ गया।

राजा ने केवट्ट का स्त्कार किया, सम्मान किया। केवट्ट ने अपने आने का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा—“आपके साथ हमारा राजा मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, अतः उसने आपको भेंटस्वरूप रत्न भेजे हैं। अब दोनों राज्यों में मज्जुमाषी, प्रियमाषी वृत्त आते जाते रहे। वे (दूत) आनन्दप्रद मृदु वाणी बोलें, उनकी सुखद, मृदुल वाणी द्वारा सम्बन्धों का परस्पर आदान-प्रदान हो। पाञ्चाल तथा विदेह के नागरिक दोनों एक ही—दोनों में एकता भाव आये।”

यह कहकर केवट्ट बोला—“हमारा राजा किसी अन्य अमात्य को आपके यहाँ भेजने का सोचता था, पर, उसने यह भोचकर कि कोई दूसरा भलीभाँति बात समझा नहीं सकेगा, मुझे ही भेजा। मुझे कहा कि विदेहराज को यह अवगत कराकर अपने साथ लेते आओ, अतः मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे साथ चले। रूप सावय्यवती राजकुमारी प्राप्त होगी तथा हमारे राजा के साथ मित्रता जुड़ेगी।”

राजा केवट्ट का प्रस्ताव सुनकर हर्षित हुआ। वह सुन्दर राजकुमारी प्राप्त होने की बात में विशेष आकृष्ट हुआ, उस ओर उसकी आसक्ति हुई। उसने कहा—“आचार्य! धर्मयुद्ध के प्रसंग पर तुम तथा महीषघ्न पण्डित परस्पर विवादापन्न हो गये थे। जाइए, महीषघ्न से भेंट कीजिए। आप दोनों पण्डित हैं, कटुता के लिए परस्पर क्षमा-याचना करें। फिर आपस में परामर्श कर महाँ आएं।”

राजा से यह सुनकर केवट्ट पण्डित महीषघ्न से भेंट करने हेतु चला। महीषघ्न को यह सूचना प्राप्त थी। उसने उस दिन सबेरे घृत-पान कर विरेचन से लिया। उसने मन-ही-मन विचार किया, उस दुष्ट ब्राह्मण के साथ मेरा वार्तालाप ही न हो, यही अच्छा है। अपने घर को भी खूब गोले गोबर से लिपवा दिया। स्तंभों पर तैल लगवा दिया। अपने सोने के लिए अपेक्षित एक चारपाई के अतिरिक्त बाकी के सब पीठे, छाटें आदि वहाँ से

१ राजा सन्ध्याकाली से रतनानि पवेच्छति।

आगच्छन्तु ततो दूता मञ्जुका प्रियमाणिनो ॥६३॥

भासन्तु मुदुका वाचा या वाचा पटिनन्दिता।

पञ्चाल च विदेहा च उभो एका भवन्तु ते ॥६४॥

हटवा दिये गये। उसने अपने परिचरों को समझा दिया कि जब ब्राह्मण केवट्ट मेरे साथ बातलाप करने का उपक्रम करे तो उससे कहना—ब्राह्मण ! आज महीपथ पण्डित के साथ बातलाप मत करो। उसने आज विरेचन हेतु घृत-पान किया है। मैं भी जब बोलने के निमित्त मूँह खोलूँ तो मुझे भी बेसा करने से रोक्ते हुए कहना कि आज आपने घृत-पान किया है, आप बोलें नहीं।

यह चिन्तन कर, तदनुसृत्य अपने सेवकों को विस्तार में समझा कर बोधित्व में लाल रंग के कपड़े पहने। वह सानवें तले पर रखी नीवार की चारपाई पर सो गया। केवट्ट आया। उसके घर के दरवाजे में खड़ा हुआ और पूछा—“महीपथ पण्डित कहां है?”

महीपथ के भूयों ने कहा—“ब्राह्मण उच्च स्वर में मत बोलो। यदि जाना है तो बिना कुछ बोले आ जाओ। आज महीपथ पण्डित ने विरेचन हेतु घृत-पान किया है। आवाज करना निषिद्ध है।” केवट्ट महीपथ के घर में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, सभी ओर से यही आवाज आई। वह मातर्वे तल पर महीपथ पण्डित के पास पहुँचा। महीपथ ने ज्योंही बोलने बैसा कुछ उपक्रम किया, उसके नेबकों ने उसे रोका—“स्वामिन् ! मूँह मत खोलिए। विरेचन हेतु तीव्र घृत-पान किया है। इस दुष्ट ब्राह्मण से क्या बातलाप करना है। क्या सार्वक्य है?” यों केवट्ट को महीपथ के घर पहुँचने पर बैठने का स्थान तक न मिला और न खड़े रहने में कोई महारा लेने का स्थान ही मिला। सर्वत्र पीला गोबर लगा था, वह किसी तरह उस पर से जाकर खड़ा हुआ।

उसे खड़ा देखकर महीपथ के आदमियों में से एक ने थांज मटकई, एक ने त्सीरी ऊपर चढ़ाई तथा एक अपना मस्तक झुनने लगा। केवट्ट यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे उनका न पड़ा, यह क्या घटनाचक्र है। उसने कहा—“पण्डित ! मैं जा रहा हूँ।”

यह सुनकर महीपथ का एक सेवक बोला—“अरे दुष्ट ब्राह्मण ! मुझे कहा था न, हल्का मत कर। फिर तू कोलाहल करता है। मैं नेरी हड्डी-पसली तोड़ दूँगा।” केवट्ट डर गया, वह भौंचक्का-ना रह गया। ऊपर-उपर देखने लगा। इनमें से एक मूरत ने बान का पट्टा केवट्ट की पीठ पर दे मारा। दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे धक्का मारा। तीसरे ने पीठ पर थपेड़ा लगाया। सिद्ध के मुख से छूटते हुए हरिन की ज्यों वह वहाँ से उत्तर निकल कर रात्रि महल में पहुँचा।

राजा के मन में विचार आता, महीपथ पाञ्चालराज के वहाँ से प्राप्त सन्देश सुनकर अवश्य हर्षित हुआ होगा। दोनों पण्डितों ने दिन खोलकर बर्न-बर्बा, डाल-बर्बा की होगी। पिछले कट्ट व्यवहार के लिए एक-दूसरे से नाकी माँगी होगी। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उमने ज्यों ही केवट्ट को आया देखा, उससे महीपथ पण्डित के साथ हुई भेद का समानार विज्ञासित करते हुए कहा—“केवट्ट ! इतलाओ, महीपथ के नाथ वृक्षारा समागम—उन्मिनन कौना रहा ? क्या तुन दोनों ने परस्पर अपना उचत्ता कर भी ? क्या महीपथ इस मिनन से परितुष्ट हुआ ?”

१. कथन्तु केवट्ट ! महोसवेन,
समागमो आसि उदिद्ध बूहि ।
क्वचि ते पटिनिज्जत्तो,
क्वचि तुत्तो महोसवो ॥ ६५ ॥

केवट ने विदेह राज से कहा—“महाराज ! आप उसे कैसे पण्डित समझे बैठे हैं ? वह बड़ा अशिष्ट है। उसने आगे कहा—“वह अनार्य—उत्तम गुण रहित पुरुष है। वह शिष्टतापूर्वक वार्तालाप तक करना नहीं जानता। वह स्तम्भ—धीठ है, सम्मता-रहित है। भूष—गूने और बधिर—बहरे के सदृश उसने मेरे साथ वार्तालाप तक नहीं किया।”^१

राजा केवट से यह सुनकर मन-ही-मन गचीर हो गया। उसने केवट के कथन का न समर्थन किया और न विरोध ही किया। केवट तथा उसके साथ आए आदमियों को यात्रा-व्यय दिलवाया, उनके ठहरने का इन्तजाम करवाया। वंसा कर केवट से कहा—“आचार्य ! अब जाइए, विश्राम कीजिए।”

केवट तथा उसके साथ आए आदमियों को विदाकर राजा विचारने लगा—महौषध अशिष्ट नहीं है। वह मधुर, प्रिय व्यवहार करने में निपुण है। केवट से उसने न कुशल-समाचार ही पूछा, न भेंट कर कोई हर्ष ही व्यक्त किया। लगता है, उसकी कल्पना में भविष्य भयान्वित है। ऐसा विचार कर राजा बोला—प्रतीत होता है नरवर्य—उत्तम पुरुष-प्रज्ञावान् महौषध ने समागत प्रस्ताव का—मन्त्रणा का रहस्य, तात्पर्य यथार्थ रूपेण जान लिया है। मेरी देह में न्यून हो रहा है। ऐसी स्थिति में अपने देश को छोड़कर कौन अन्य के हाथों में पड़े ?^२

समय है, महौषध को पाञ्चाल-राज के यहाँ से इस ब्राह्मण का आगमन प्रिय नहीं लगा हूँ। वस्तुतः यह मित्रता जोड़ने नहीं आया हो। मुझे काम-भोग द्वारा लुभाकर, आकृष्ट कर, अपने यहाँ से जाकर बन्दी बनाने आया हो। शायद महौषध पण्डित को ऐसी आशकाएँ हो।

वासनामय उद्वेग

विदेह राज अपने मन में इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ भय-भ्रान्त बैठा था, इतने में उसके चारों पण्डित वहाँ आ गए। राजा ने सेनक से पूछा—“उत्तर-पाञ्चाल जाकर राजा चूलनी ब्रह्मदत्त की राजकुमारी पाञ्चालचण्डी की ब्याह लागे क्या तुम्हें उचित प्रतीत होता है ?”

सेनक बोला—“राजन् ! समागत लक्ष्मी को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आप उत्तर पाञ्चाल जाकर राजबन्धा को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त जम्बूद्वीप में चूलनी ब्रह्मदत्त के सिवाय आपके तुल्य कोई राजा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदत्त राजाजी में सर्वोच्च है। ऐसे राजा की बन्धा के साथ विवाह होने से विवाह करने वाले राजा की स्वयं

१ अनाग्रिरूपो पुरिसो जनिन्द ।

असम्भोदको यदो असम्भिरूपो ।

यथा भूगो व बधिरो व,

न किञ्चित् अभासय ॥ ६६ ॥

२ अद्धा इद मन्त्रपद सुदुहस,

अत्यो सुद्धो नरकिरियेन दिट्ठो ।

तथा हि कायो मम सम्पवेवति,

हित्वा सय को परहृत्यमेवसति ॥ ६७ ॥

आसक्त होकर, काम-मूढ़—काम-सोखुप होकर अपनी सौत को नहीं पहचानते, केवल उस कन्या के सौन्दर्य में ही तुम्हारी दृष्टि बटकी है। राजन् ! यदि तुम पाञ्चाल जाओगे तो धीघ्र ही मृत्यु का वरण करोगे। जैसे अन-पथ पर आगत हरिण अत्यन्त भीतिग्रस्त होता है, वैसे ही तुम भी तिग्रस्त बनोगे।”^१

विदेहराज की प्रतिक्रिया

विदेहराज ने देखा, यह महीष मेरी बड़ी निन्दा कर रहा है। यह मुझे अपने दास के तुल्य समझता है। इसको यह भान तक नहीं है कि मैं विदेह का राजा हूँ। ब्रह्मदत्त जैसे सर्वोच्च राजा ने मेरे पास अपनी कन्या देने का प्रस्ताव मंगा है, उसे सुनकर यह अपने मुँह से एक भी शुभ वाक्य नहीं बोलता। मेरे सम्बन्ध में कितनी हीन बात कहता है कि यह राजा अज्ञानी की तरह, भासलिप्त काँटा निगल जाने वाले मत्स्य की तरह, पचागत मृग की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सोचकर विदेहराज क्रोध से आग बबूला हो गया। वह महीष से बोला—“ठीक है, हम ही बहुत बड़े मूर्ख हैं, जो ऐसे शुभ प्रसंग के सम्बन्ध में तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अरे ! तुम तो हल की नोक पकड़े बड़े हुए हो—तुम निरै उजड़ किसान हो, तुम इन बातों को क्या समझो।”^२

इस प्रकार विदेहराज ने महीष को अपसन्द कहे, उसका परिहास किया, उसे एक मांगलिक कार्य में बाधक माना और कहा—“इसकी गर्दन पकड़कर इसे मेरे राज्य से निर्वासित कर दो—देख निकाला दे दो। मुझे प्राप्त होते स्त्री-रत्न के साथ मे यह बाधा ढालना चाहता हूँ।”^३

बोविसत्त्व ने विचार किया, राजा क्रोध में है। यदि कोई राजा के कथनानुसार मेरी गर्दन पकड़ लेगा या हाथ पकड़ लेगा, मुझे निकालने सकेगा तो मेरे लिए जीवन-पर्यन्त यह अत्यन्त सज्जाजनक होगा, इसलिए अच्छा यही है, मैं खुद ही यहाँ से निकल चलूँ। यह सोचकर उसने राजा को प्रणाम किया और वह अपने आवास-स्थान को चला गया।

१ जानासि खो राज ! महानुभवो,

महब्बलो चूळनी ब्रह्मदत्तो ।

राजा च त इच्छति कारणत्थ,

मिग यथा ओकचरेन सुद्धो ॥ ३६ ॥

यथापि मच्छो बलिस वक मसेन छदितं ।

आमगिद्धो न जानासि मच्छो मरणमत्तनो ॥ १०० ॥

एवमेव तुव राज ! चूळनीयस्स छीतर ।

कामगिद्धो न जानासि मच्छो व मरणमत्तनो ॥ १०१ ॥

स वे मच्छसि पञ्चाल सिप्पमत्त जहिस्ससि ।

मिग पथानुपन्न च महन्त मयमेस्ससि ॥ १०२ ॥

२ वयमेव बालम्हसे एळमुगा,

मे उत्तमत्थानि तयी लपिम्ह ।

किमेव त्वं नगलकोटिवद्धो,

अत्थानि जानासि यथापि अञ्जे ॥ १०३ ॥

३ हम गने गहेत्वान नासेथ विजिता मम ।

यो मे रतनकाभस्स अन्तरायाय भासति ॥ १०४ ॥

राजा भी केवल क्रोधावेशवश वैसा बोल गया, उसने अपने किसी कर्मचारी को वैसा करने का आदेश नहीं दिया। वस्तुतः उसके मन में बोधिसत्त्व के प्रति आदर-भाव था।

महोषध का स्वैर्य

बोधिसत्त्व ने विचार किया—यह राजा अज्ञ है। अपना हित, अहित नहीं समझता। काम-वासना में सिप्त होकर यह सोचता है, राजकन्या के साथ अवश्य विवाह करूँगा, किन्तु, यह नहीं जानता, इसका परिणाम कितना भयजनक होगा। विवाह के स्थान पर महाविनाश का साक्षात्कार करेगा। इसने मुझे जो अपशब्द कहे, मुझे उन पर गौर नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह काम-गूढ़ता के कारण अभी अपना आपा खोये है। इसने मेरा वश उपकार किया है, मुझे बहुत वैभव दिया है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा की है, उच्च पद दिया है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पहले मैं सही स्थिति का पता लगाने लोते को भेजूँगा।

माढर तोता

महोषध ने माढर नामक लोते को बुलवाया। वह लोता दीप्त-कर्म में बहुत निपुण था। उससे कहा—“मेरे हरे पक्षी वाले मित्र ! जाओ, मेरा एक कार्य करो। पाञ्चालराज चूलनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में एक मैना निवास करती है। उससे तुम एकान्त में जानकारी प्राप्त करना। उसे सब कुछ मालूम है। चूलनी ब्रह्मदत्त और केवट्ट बाह्यण ने मन्त्रणा की है, उसे वह जानती है।”

माढर बहुत बुद्धिमान् और कार्यकुशल था। उसने कहा—“मैं यह कार्य करूँगा।” यों कहकर वह आकाश में उड़ गया। अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ उत्तर पाञ्चाल पहुँचा। राजा चूलनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में आवासित मैना के पास गया।

वहाँ पहुँच कर उसने सुन्दर गूहवासिनी, मधुरभाषिणी मैना को संबोधित कर कहा—“सुगृहे ! तुम कुशल तो हो ? स्वच्छन्द विहारिणी ! अनाभय—नीरीय—स्वस्थ तो हो ? तुम्हें जाने को सह्यद और खील तो प्राप्त होती है ?”

मैना बोली—“मित्र ! मैं कुशलसमयुक्त हूँ, अरुण—स्वस्थ हूँ, मुझे खाने को सह्यद के साथ खील प्राप्त होती है। तुम किस स्थान से आए हो या तुमको किसने भेजा है। अब से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम्हारे सम्बन्ध में कभी सुना नहीं।”

-
१. ततो च सो अपक्कम्म वेदेहस्स उपत्तिका ।
अथ आमन्तयी दूत माढरं सुवपण्डित ॥ १०५ ॥
एहि सम्म हरीपक्ख वेयावच्चं करोहि मे ।
अत्थि पञ्चाल राजस्स साळिका सयनपालिका ॥ १०६ ॥
तं पत्थरेन पुण्डस्तु सा हि सन्वस्स कोविदा ।
सा तेस सज्ज जानाति रञ्जो च कोसियस्स च ॥ १०७ ॥
आमोति सो पटिस्सुत्वा माढरो सुवपण्डितो ।
आममासि हरीपक्खो साळिकाय उपत्तिका ॥ १०८ ॥
ततोवखोसो गन्तवान माढरो सुवपण्डितो ।
अथ आमन्तयी सुघर साळिकं यञ्जुमाजिक ॥ १०९ ॥
कच्चि ते सुघरे खमनीय कच्चि वेत्से अनामय ।
कच्चि ते मधुना लाजा लब्धते सुघरे तव ॥ ११० ॥
कुसलञ्चैव ये सम्म अथो सम्म अनामय ।
अथो मे मधुना लाजा लब्धते सुतपण्डित ॥ १११ ॥
कुतो न सम्म आगम्य कस्स वा पहितो तुव ।
न च मै सि इतो पुब्बे विट्ठो वा यदि वा सुतो ॥ ११२ ॥

मैना का कथन सुनकर तोते ने विचार किया कि यदि मैं इससे यह कहूँ कि मैं मिथिला से आया हूँ तो यह श्राण चले जाएँ तो भी मेद नहीं खोलेगी, मेरा भरोसा नहीं करेगी, इसलिए मैं इसे मन कल्पित बात कहूँ कि मैं शिवि राष्ट्र के अरिष्टपुर नामक नगर से आया हूँ, शिविराज द्वारा सप्रेषित हूँ। इस प्रकार मन-ही-मन मिथ्या-कल्पना कर वह बोला—“मैं शिविराज के महल में उसके शयनागार में रहता था। वह राजा बड़ा धर्मनिष्ठ है। उसने मुझे बन्धन से मुक्त स्वतन्त्र कर दिया।”

यह सुनकर उस मैना ने अपने लिए स्वर्ण-पात्र में रखी शहद-मिली खील और मीठा पानी उसे दिया। मैना ने उससे पूछा—“मित्र ! तुम बहुत दूर से आये हो। तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है ?”

तोता तो यहाँ एक अति गोपनीय रहस्य का पता लगाने आया था, अतः उसे वही करना था, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो। उसने मिथ्या कल्पना कर उत्तर गढ़ा। वह बोला—“मेरी बहुत प्रिय तथा मधुर बोलने वाली प्रेयसी—भार्या एक मैना थी। सुगृहे ! मेरे देखते-देखते एक बाज ने उसका बध कर डाला।”

मैना ने उससे पूछा—“बाज ने तुम्हारी भार्या का बध कैसे कर डाला ?”

तोता बोला—“कल्पि ! सुनो, एक दिन का प्रसंग है, हमारा राजा जल-विहार हेतु गया। उसने मुझे भी बुलाया। मैं भी अपनी भार्या को साथ लिये राजा के साथ गया। मैंने भी खूब जल क्रीड़ा की। सायंकाल राजा के साथ वापस लौटा। राजा के साथ ही हम महल में गये। हम दोनों का शरीर पानी से गीला था। शरीर को सुखाने के लिए हम महल के ऊरोखे से निकले, समीपवर्ती मीनार के रिक्त स्थान में बैठे। उसी समय एक ऐसा दुसयोग बना, एक बाज मीनार से हम पर ऊपट। मृत्यु-भय से त्रस्त मैं भी श्रद्धापूर्वक से भागा। मेरी भार्या तब गाभिन थी। वह त्वरापूर्वक भाग न सकी। मेरे देखते-देखते उस बाज ने उसके प्राण ले लिये। वह उसे ले गया। मैं अत्यन्त दुःखित हुआ। शोक को नहीं सह सका। फूट-फूट कर रोने लगा। हमारे राजा ने यह देखा, मुझसे कहा—“तुम क्यों रुदन कर रहे हो ? रोओ नहीं, कोई अन्य पत्नी खोज लो।” मैंने उससे कहा—“राजन् ! सदाचारिणी, शीलविरहिता पत्नी लाने से क्या होगा। वैंसी सदाचारिणी, सुशीला पत्नी कहा मिलेगी। अब तो दुःख-पूर्वक एकाकी विचरण ही श्रेयस्कर है।

“तब राजा ने कहा—“साम्य ! मेरी दृष्टि में एक मैना है। वह सदाचारिणी है, सुशीला है। वह तेरी भार्या जैसी ही गुणवती है। वह राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में निवास करती है। तुम वहाँ जाओ, उसकी मनोभावना जानो, उसे सहमत करो। यदि वह तुम्हें दृष्ट एव मनोहर लगे तो हमें आकर कहो। मैं स्वयं या महारानी वहाँ जायेंगी, उस मैना को शान-शोकत के साथ ले आयेंगी।”

वह आगे बोला—“हमारे राजा ने मेरे मन में जो अभिलाषा उत्पन्न की, उससे

१ अहोसि शिविराजस पासदे सयनपालको।

ततो सो धम्मिको राजा बद्धे मोचेसि बन्धना ॥११३॥

२ तस्स मेका दुत्तिवासि सारिका मञ्जुभाणिका।

त तत्थ अवर्धो सेनो पेक्खतो सुघरे मम ॥११४॥

मुझे प्रसन्नता हुई। यदि तुम स्वीकार करो तो हम जीवन-साथी बनकर बन कर रहे।”

मैना को तोते की बात प्रिय लगी। वह मन-ही-मन हँसित हुई, किन्तु, अपने मन का भाव गोपित कर वह अनिच्छा व्यक्त करती हुई कहने लगी—“शुक शुकों की इच्छा करे, शालिक (पुरुष मैना) शालिका (स्त्री मैना) की कामना करे, यह तो स्वाभाविक है, समुचित है, किन्तु, शुक एवं मैना का सहवास कैसा रहे।”

मैना का कथन सुनकर तोता समझ गया, यह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करती, केवल मिथ्या अनिच्छा प्रदर्शित करती है। यह निःसन्देह मुझे स्वीकार करेगी। मैं कतिपय उदाहरणों द्वारा इसे विश्वास में लूँ। यह सोचकर उसने कहा—“कामुक जिस किसी की कामना करता है, वह उसके लिए स्वीकार्य है, चाहे वह चाण्डालिनी हो। जहाँ कामना की तृप्ति है, वहाँ सभी समान हैं। काम-तृप्ति में कहीं असद्वृत्ता, असमानता नहीं होती।”

तोता यह कहकर मनुष्यों में विभिन्न जातियों एवं कोटियों में स्त्री-पुरुषों के यौन-सम्बन्ध की सगति बताते हुए बोला—“शिवि रामा की माता जम्बावती थी। वह शिव से चाण्डालिनी थी। वह कृष्णायन गोत्रीय वासुदेव की प्रिय पत्नी हुई—राजमहिषी हुई।”

इस प्रकार उस तोते ने मैना को बताया कि मनुष्यों में क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुष ने चाण्डाल-कुलोत्पन्न स्त्री के साथ सहवास किया। हम पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या। जहाँ मन रम जाए, परस्पर आकर्षण हो, वही निर्णायकता की कसीटी है। इतना ही नहीं, और भी सुनो—“रथावती नामक किन्नरी थी, जिसने वत्स नामक तपस्वी के साथ सहवास की इच्छा की। मनुष्य ने हरिणी के साथ सहवास किया। काम तृप्ति में कोई जातीय असमानता, अन्य प्रकार की असमानता बाधक नहीं होती।”

तोते की बात सुनकर मैना ने कहा—“प्राणी का चित्त सदा एक समान नहीं रहता-मुझे प्रियतम के विरह का बड़ा भय लगता है।”

तोता बड़ा मेधावी था। शिष्यों की छसने में बड़ा चतुर था। उसने मैना के मन के परीक्षण हेतु फिर कहा—“मञ्जुभाषिणी मैना ! अच्छा, मैं अब जाऊँगा। मैं समझता हूँ, तुम प्रत्याख्यान कर रही हो—मेरे प्रेम को ठुकरा रही हो। मैं तुम्हें अत्यधिक प्यार करता हूँ, यह समझकर तुम अति मान कर रही हो।”

- १ तत्स वामा हि सम्पत्तो आयतोस्मि त्वान्तिके ।
स चे करेय्यासि ओकासं उभयोव वसामसे ॥११५॥
२. सुवो च सुवि कायेय्य साळिको पन साळिक ।
सुवस्स साळिकाय च सवासो होति कीविसो ॥११६॥
- ३ यं य कामी कामयति अपि चण्डालिकामपि ।
सन्नेहि साविसो होति नत्थि कामे वसाविसो ॥११७॥
४. अत्थि जम्बावती नाम माता सिम्बिस्स राजिनो ।
सा मरिशा वासुदेवस्स कण्हस्स गहेछी सिया ॥११८॥
५. रथावती किम्पुरिसी सापि वण्ह अकामयि ।
मनुस्सो भिगिया सडि नत्थि कामे वसाविसो ॥११९॥
६. हन्द खोह् गभिस्सामि साकि के मञ्जुभाणिके ।
पच्चवसान्ता पव हेत अतिमञ्जसि नून म ॥१२०॥

मैना ने व्यो ही तोते के मुह से जाने की बात सुनी, उसका दिल टूटने लगा। उसके मन में कामोद्रेक की चलन उत्पन्न हो गई थी। वह कहने लगी—“माढर शुक-पण्डित ! क्यों भूलते हो, त्वरमान को—बहुत जल्द-बाज को लक्ष्मी—लक्ष्मी स्वरूपिणी सहस्रमिणी प्राप्त नहीं होती। जब तक हमारे राजा के दर्शन न हो, उससे भेंट न हो, तब तक यही रहो। यहाँ मृदंग आदि बाजों की गम्भीर, मधुर ध्वनि सुनने को मिलेगी, राजवैभव, राज-श्रव्य देखने को मिलेगा।”

तोता मैना दोनों परस्पर परितुष्ट थे। सायकाल दोनों ने सहवास किया। दोनों ने परस्पर बहुत प्रेम दिखाया। तब तोते ने सोचा—अब वह मुझसे कोई भी गोपनीय बात नहीं छिपायेगी। अब मुझे इससे रहस्य सुलवाना चाहिए। वही तो मेरा मूल कार्य है। वह बोला—“मैना ! मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।”

मैना—“स्वामिन् ! कहिए।”

तोता—“अच्छा जाने दो, आज हमारे जीवन का मंगलमय, उत्साहमय दिवस है। अगले दिन विचार करेंगे।”

मैना—“स्वामिन् ! यदि कथ्य मंगलमय है तो अवश्य कहिए, यदि अमंगलमय वृत्तान्त है तो मत कहिए।”

तोता—“है तो मंगलमय ही।”

मैना—“स्वामिन् ! तब अवश्य कहे।”

तोता—“बहुत अच्छा, यदि सुनने को उत्सुक हो तो सुनो, बतला रहा हूँ—अनेक जनपदों में यह तीव्र शब्द—भारी कोलाहल सुना जा रहा है कि दिव्य औषधि सदाश्रुतिमय, कान्तिमय पाञ्चालराज-कन्या विदेहराज को दी जायेगी—उनका पाणिग्रह-संस्कार होगा।”

मैना ने तोते का कथन सुना। वह बोली—स्वामिन् ! आज हमारा मंगलमय दिवस है, अमंगलमय बात मुझ से क्यों निकलते हो ?”

तोता—“मैं इसे मंगलमय प्रसंग कहता हूँ, सब लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम अमंगल-मय बतला रही हो, यह क्या रहस्य है ?”

मैना—स्वामिन् ! शत्रुओं को भी ऐसा मंगलमय प्रसंग न मिले।”

तोता—“कल्याणि ! बतलाओ, बात क्या है ?”

मैना—“मैं यह नहीं बतला सकती, स्वामिन् !”

तोता—“कल्याणि ! यदि मुझसे गुप्त बात छिपाओगी तो आज से हमारा सम्बन्ध विच्छिन्न हो जायेगा।”

तोते द्वारा बहूत दबाव दिये जाने पर मैना बोली—“सुनो रहस्य प्रकट करती हूँ—

१ न तिरि तरमानस्स माढर ! सुवपण्डित !

इधेव ताव अच्छस्सु याव राजान दक्खसि।

सोस्ससि सद् भुत्तिमान अनुभावच्च राजिनी ॥१२१॥

२ यो नु खो य तिक्खो सद्दो तिरि जनपदे सुतो,

वीता पञ्चालराजस्स ओसवी विय वणिणी।

त वत्सति विदेहानं सो विवाहो भविस्सति ॥१२२॥

विदेहराज को यहा बुलवाकर पाञ्चालराज उसकी हत्या करेगा । उनका सव्य—मैत्रीभाव स्थापित नहीं होगा ।”^१

मैना ने पाञ्चालराज और केवट्ट के बीच हुई मन्त्रणा तोते को बता दी । इस प्रकार माढर तोते ने मैना को फुसलाकर सारा रहस्य जान लिया । उसने बनावटी रूप में केवट्ट की प्रशंसा करते हुए कहा—“आचार्य केवट्ट उपाय निकालने में बहुत प्रवीण हैं, योग्य हैं । कोई आश्चर्य नहीं लगता, इस उपाय द्वारा वह विदेहराज का वध करवा डाले । खैर, इस प्रकार के अमंगलमय प्रसंग से हमें क्या प्रयोजन है ।” यह कहकर वह चुप हो गया । उसने वह रात उसके साथ व्यतीत की । प्रातःकाल वहाँ से बिदा होने की भावना से उसने मैना से कहा—कल्याणि ! अब मैं सिमि राष्ट्र जाऊँगा और सिमिराज को बतलाऊँगा कि जैसा आपने सकेंत किया, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिला गई है । मुझे तुम केवल सात रात के लिए जाने की स्वीकृति दो । मैं वहाँ जाकर सिमिराज की महारानी से कङ्कणा, मुझे पाञ्चाल में मैना का साहचर्य प्राप्त हो गया है ।”^२

मैना नहीं चाहती थी कि तोता माढर वहाँ से जाए, वह उससे विमुक्त हो गई, किन्तु, तोते ने जिस युक्ति और रीति से बात प्रस्तुत की, वह उसका विरोध नहीं कर सकी । वह बोली—माढर ! मैं तुम्हें सात रात की अनुज्ञा—स्वीकृति देती हूँ । यदि तुम सात रात के अनन्तर मेरे पास नहीं आओगे तो मैं ऐसा समझती हूँ, तुम मेरे प्राणान्त होने पर ही आओगे ।”^३

तोते ने मन-ही-मन विचार किया—चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, मुझे इससे क्या ; किन्तु, बाहर से बनावटी बोली में कहा—“कल्याणि ! क्या कह रही हो ? मैं यदि सात रात व्यतीत होने के बाद भी तुम्हें नहीं देखा पाऊँगा तो जीवित कैसे रह सकूँगा । वह वहाँ से उड़ा । उड़कर कुछ दूर सिमि राष्ट्र की ओर आने लगा । जब उसने देखा कि मैं आँखों से ओझल हो गया हूँ, तो उसने रास्ता बदल लिया । वह मिथिला की ओर गया । अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ वह मिथिला पहुँचा, महीष के कक्ष पर उतरा । महीष उसे महल के ऊपर ले गया और रहस्य जानना चाहा । तोते ने सारा रहस्य उद्घाटित कर दिया, जैसा उसे मैना से ज्ञात हुआ था ।”^४

तोते की बात सुनकर महीष विचार में पड़ गया । उसने सोचा—मेरी राम न होने पर भी विदेहराज पाञ्चाल देश जायेगा । उसका परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में प्रकट

१. आनयित्वान वेदेह पञ्चाक्षान् अभिसस्यो ।
ततो न घातयिस्सति तस्स न सक्ख भविस्सति ॥१२७॥
२. हृन्द खो म अनुजानाहि रत्तियो सत्तभत्तियो,
या वाह सिमिराजस्स आरोचेमि महिसिनी ।
लद्धो च मे आवसथो साळिकाय उपत्तिक् ॥१२४॥
३. हृन्द खो त अनुजानामि रत्तियो सत्तभत्तियो,
स वे त्वं सत्तरत्तेन नागच्छसि ममन्तिके ।
मज्जे ओक्कन्तसत्त मे मत्ताय आगमिस्ससि ॥१२६॥
४. ततो च सो गन्त्वान माढरो सुवपण्ठितो ।
महोसवस्स अक्खासि, साकिमा-वचन इह ॥१२७॥

होगा। मेरी लोक मे सर्वत्र अपकीर्ति होगी। जोग कहेगे—महोषध परम प्रज्ञाशाली था, वह चाहता तो विदेहराज को बचा सकता था, किन्तु, विदेहराज द्वारा अज्ञानपूर्वक कहे गये अपशब्दों से उसके मन मे खीझ थी; अतः उसने जान-बूझकर राजा की रक्षा नहीं की।

महोषध का पाञ्चाल-गमन

मेरा यह दायित्व है, मैं विदेहराज से पहले ही पाञ्चाल नगर जाऊँ चूळनी ब्रह्म-वत्त से मिलूँ। विदेहराज के सुखपूर्वक, सम्यक् रीति से निवास करने योग्य अभिनव आवास-नगर का निर्माण करवाऊँ, एक छोटी सुरग बनवाऊँ, जिसमे सुखपूर्वक चला जा सके। उससे बड़ी सुरग एक और बनवाऊँ, जो अर्थयोजन सम्पन्नी हो। छोटी सुरग विदेहराज के आवास-स्थान, राजमहल और बड़ी सुरग से समुक्त हो। चूळनी ब्रह्मवत्त की पुत्री पाञ्चाल-चण्डी को अपने स्वामी विदेहराज के चरणों की दासी बनाऊँ, अठारह अक्षौहिणी सेना एवं सौ राजाओं द्वारा घेरा डाले रहने के बावजूद अपने राजा को वहाँ से उसी प्रकार मुक्त करा दूँ, जैसे राहु के मुख से चन्द्र को मुक्त करा लिया जाए।

यो सोचते-सोचते वह अपने विचार मे सार्थकता एवं सफलता की अनुमृति करता हुआ हर्ष बिभोर हो उठा। सहज ही उसके मूँह से निकल पड़ा—मनुष्य का यह कर्तव्य है, जिसके घर मे रहता हुआ वह सुख-जोग करे, वह उसका सदा हित साधता रहे।^१

महोषध ने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने, आभूषण धारण किये, वह बड़ी शान से राजा के यहाँ आया, राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया। उसने राजा से कहा—“राजन् ! क्या तुम उत्तर पाञ्चाल नगर जाने की तीव्र उत्कण्ठा लिये हो ? क्या तुम वहाँ अवश्य जाना चाहते हो ?”

राजा बोला—“हा, तात ! मैं अवश्य जाना चाहता हूँ। यदि मुझे पाञ्चालचण्डी प्राप्त नहीं होती, तो मुझे इस राज्य-वैभव से क्या प्रयोजन ! तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ ही चलो। वहाँ जाने से हमारे दो लक्ष्य पुरे होयें—मुझे परमोत्तम लाभप्रायवती स्त्री प्राप्त होगी तथा पाञ्चालराज के साथ हमारा मैत्री-सम्बन्ध कायम होगा, जो राजनैतिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा।”

महोषध बोला—“राजन् ! मैं पाञ्चालराज ब्रह्मवत्त के सुरम्य—सुन्दर, रमणीय नगर को पहले जा रहा हूँ। यशस्वी—कीर्तिमान् विदेहराज के लिए आवास-स्थान का निर्माण कराऊँगा। मैं निर्माण-कार्य सम्पन्न करवा कर वहाँ से तुम्हें सन्देश भेजूँ, क्षत्रियश्रेष्ठ ! तब तुम आना।”^२

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ कि महोषध ने मेरा परित्याग नहीं किया है। उसका

१. यस्सेव घरे भुज्जेम्य भोग,
वस्सेव अत्थ पुरिसो चरेम्य ॥१२८॥

२. हन्दाह गच्छामि पुरे जनिन्द !

पाञ्चालराजस्स पुर सुरम्भ ।

निवेसण निमापेत्तु वेदेहस्स यसस्सिनो ॥१२९॥

निवेसण निमापेत्त्वा वेदेहस्स यसस्सिनो ।

यथा ते पहिण्येय्यामि तदा एय्यासि खत्तिय ॥१३०॥

सहयोग, सेवा एवं मार्गदर्शन मुझे पूर्ववत् प्राप्त है। वह बोला—“सात ! तुम आगे जा रहे हो, यह बहुत अच्छा है ! तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है ?”

महोषध—“मुझे सेना चाहिए।”

विदेहराज—“जितनी आवश्यकता समझो, लिये जावो।”

महोषध—“राजन् ! अपने यहाँ चार कारागृह हैं। चारों के दरवाजे खुलवा दो। चोरो की हथकड़ियाँ, बेडियाँ कटवा दो, उनको भी मेरे साथ कर दो।”

विदेहराज—“सात ! तुम जैसा ठीक समझे, करो।”

महोषध ने कारागारों के द्वार खुलवा दिये। चोरो की हथकड़ियाँ, बेडियाँ कटवा दी। वे बाहर आये। उनमें अनेकानेक बहादुर, लडाकू, रणकुशल वीर थे, जिन्हें जो भी कार्य सौंपा जाए, उसे सिद्ध करके ही जाए। महोषध ने उन्हें कहा—“बहादुरों ! मेरी सेवा में रहो। विदेह की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने हेतु तुम लोगों को कुछ कर दिखाना है।” उसने उनका सत्कार-सम्मान किया। उनमें उत्साह आया। वे सहर्ष प्राणपण से महोषध की सेवा में लग्न हो गये। उसने काष्ठकार, लोहकार, चर्मकार, चित्रकार आदि भिन्न-भिन्न शिल्पियों में, कलाओं में निष्णात, योग्य पुरुष साथ लिये। उनके अपने-अपने कार्यों के लिए अत्यन्त सही प्रकार के यन्त्र, औजार आदि लिये। इस प्रकार एक बड़ी सेना एवं आवश्यक साधन-सामग्री से सुसज्जित महोषध कीर्तिसाली विदेहराज के लिए आवास-स्नान का निर्माण कराने हेतु पाञ्चालराज ब्रह्मवत्त की श्रेष्ठ राजधानी उत्तर पाञ्चाल नगर में आया।^१

महोषध की पैंतीस सूत

उत्तर पाञ्चाल आते हुए महोषध ने एक-एक योजना की दूरी पर वनस्थित एक-एक गाँव में एक-एक अमात्य को—मन्त्रणा-कुशल, व्यवस्था-निपुण उच्च अधिकारी को बसाया, उनको समझाया—“लोभ ही एक ऐसा अवसर उपस्थित होगा, विदेहराज पाञ्चालचण्डी को साथ लिये इस मार्ग से मिथिला लौटेगा, तो तुम अपने अपने गाँवों में गज, अश्व एवं रथ तैयार रखना। जब राजा पाञ्चालचण्डी सहित पहुँचे तो उन्हें अपने यहाँ के बाहनों पर आकृष्ट करवाकर सन्तुष्टों से परिरक्षित करते हुए आगे पहुँचा देना। आगे नये बाह्न प्राप्त होंगे। पिछले बाहनों को वहीं रखवाकर नये बाहनों पर आकृष्ट करवा देना। इस प्रकार उन्हें आगे से आगे योजना-योजन पर नये, अपरिभ्रान्त बाह्न मिलते जायेंगे तथा आगे से आगे पहुँचाया जाता विदेहराज निरापव, सुरक्षित अविनाश मिथिला पहुँच जायेगा।”

महोषध उत्तर पाञ्चाल नगर की ओर आगे बढ़ता हुआ गया के किनारे पर पहुँचा। उसने अपने एक प्रमुख सामन्त को, जिसका नाम आनन्दकुमार था, बुलाया। उससे कहा—“आनन्द !” तुम तीन सौ वर्षिक—काष्ठकार अपने साथ को, गंगा के ऊपरी किनारे की ओर जावो। वहाँ वृक्षों से ढके वन हैं, जहाँ सकड़ी कटवावो। तीन सौ गाँव बनवावो। नगर-निर्माण में अपेक्षित सहयोग आदि चिरबावो, साफ करावो। हस्तकी सकड़ियों से नावें अरबाकर उन्हें लिये यथाशीघ्र मेरे पास आवो।”

१. ततो च पायसि पुरे महोषधो,

पाञ्चालराजस्त पुरं सुरम्भं।

निवेसम निमपेत्तु वेदेहस्त यसस्त्रिगो ॥११॥

आनन्दकुमार को आदेश देकर महीष स्वयं गंगा के उस किनारे पर गया, जो नीचाई की ओर था। वहाँ से उसने कदमों से नापकर आधा योजन स्थान नियत किया, जहाँ उसकी बड़ी सुरंग बनाने की योजना थी। उसने निश्चय किया, विदेहराज के आवास हेतु यहाँ नगर का निर्माण होगा। राजप्रासाद पहुँचाने वाली दो कोश लम्बी सुरंग होगी।

महीष अपने चिन्तनगत कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेकर उत्तर पाञ्चाल नगर में प्रविष्ट हुआ। जब चूल्नी ब्रह्मदत्त को यह ज्ञात हुआ कि महीष आ गया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—अब मेरी मन कामना पूर्ण होगी। मैं अपने शत्रुओं को भीत के घाट उतरते देखूँगा। महीष आ गया है तो निश्चय ही विदेहराज भी यहाँ शीघ्र पहुँचेंगे। इन दोनों का यहाँ बड़ी आसानी से बच करवाकर मैं समग्र जम्बूद्वीप का एकछत्र राजा बनूँगा।

महीष के आने के समाचार से समग्र नगर में एक हलचल-सी मच गई। लोग आपस में बातें करते, यह बड़ी महीष पण्डित है, जिसने सौ राजाओं को, सेनाओं को अनायास ही इस प्रकार भगा दिया, जैसे एक ककड द्वारा कौओं को भगा-दिया जाता है। जब वह राजमार्ग से निकला तो नागरिक उसकी देह-द्युति और सुन्दरता देखते रह गये। वह राजमहल के दरवाजे पर पहुँचा, रथ से नीचे उतरा। राजा को अपने आने की सूचना प्रेषित करवाई। राजा की ओर से स्वीकृति मिली कि वह भीतर आए। उसने राजमहल में प्रवेश किया, राजा के पास पहुँचा, राजा को नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया।

आवास-मन्त्र : गुप्त सुरंगों : कूट योजना

पाञ्चालराज ने उससे कुशल-समाचार पूछे और कहा—“सात ! विदेहराज कब पहुँचेंगे ?”

महीष—“जब मैं यहाँ आने की सूचना प्रेषित करूँगा, तब वह यहाँ आयेगा।”

पाञ्चालराज—“तुम पहले किस प्रयोजन से आये हो ?”

महीष—“राजन् ! मैं विदेहराज के आवास के लिए मन्त्र-निर्माण करवाने आया हूँ।”

पाञ्चालराज—“बहुत अच्छा, जैसा चाहो, निर्माण करवा दो।”

पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त ने सेना के अग्र्य हेतु राशि दिलवादी। महीष का भी बड़ा आदर-सत्कार किया। उसके आवास के लिए स्थान की व्यवस्था की। उससे कहा—“सात ! जब तक विदेहराज यहाँ आएँ, तुम निश्चिन्त होकर रहो। तब तक अपने कार्य के साथ-साथ वह भी करते रहो, जो हमारे हित में हो।”

राजमहल में जाते समय सीढियों के नीचे महीष ने मन-ही-मन यह तय किया कि यह स्थान गुप्त रूप से सुरंग के साथ सलग्न होना चाहिए। उसने सोचा, राजा यह भी कह रहा है, जो हमारे लिए हितकर कार्य हो, वह भी करते रहो। इससे लगता है, वह मेरे सुभाव मानेगा। अपनी योजना को अत्यन्त गुप्त रखने हेतु मैं चाहता हूँ कि सुरंग के खनन एवं निर्माण के समय राजा सीढियों पर न आएँ। अतएव उसने बड़े चातुर्य के साथ राजा से कहा—“देव ! ज्योंही मैं यहाँ प्रविष्ट हुआ, सीढियों के नीचे खड़े होकर मैंने गौर किया तो मुझे इनकी वनावट दोषपूर्ण लगी। यदि आपको मेरा कथन उचित प्रतीत हो और आप क्रांति अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था करवा दें तो मैं इनका दोष निकलवा दूँ।”

ब्रह्मदत्त बोला—“तात ! बहुत अच्छी बात है, तुम बैठा करवाओ। जैसा चाहोगे, अपेक्षित सामान की व्यवस्था करवा दोगे।”

अपेक्षित वस्तुएं आ गईं। महीपथ ने कार्य शुरू करवाया। इससे सीढ़ियों के रास्ते से राजा तथा राजमहल के कर्मचारियों का आवागमन रुक गया। तब तक के लिए वे अन्य मार्ग से आने-जाने लगे। इससे महीपथ का अपनी गोपनीयता बनाये रखने का अवसर मिल गया। महीपथ ने, जहाँ सुरंग का दरवाजा बनाना था, वहाँ स्थान निश्चित कर वहाँ से सीढ़ी हटवा दी, काठ का एक मजबूत तख्ता स्थापित करवा दिया, खूब स्थिरता में लगवा दिया। फिर सीढ़ी गिरावट करवा दी। यह निर्माण इस बातसे से करवाया कि जब सुरंग का उपयोग किया जाए तो काम आए।

महीपथ का सारा कार्य योजनाबद्ध रूप में चल रहा था। राजा ब्रह्मदत्त यह नहीं जानता था। वह समझता था, मेरे प्रति प्रेम तथा आदर के कारण महीपथ मेरा कार्य करवाने में रुचि लेता है।

सीढ़ियों के मुबार, मरम्मत आदि का कार्य हो जाने पर महीपथ ने राजा ब्रह्मदत्त से निवेदित किया—“देव ! यदि हमें यह अवगत हो जाए कि हमारा राजा जिस स्थान पर रहेंगा तो उस स्थान को हम मुबरबा से, ठीक करवा दें।”

पांचालराज—“महीपथ ! मेरे रहने के स्थान को थोड़ाकर तुमको ग़रब न हो जो भी स्थान सबसे उपयुक्त लगे, ले लो।”

महीपथ—“आपने अनेक कृपापात्र हैं, प्रियजन हैं, ज्ञापन हैं, उनसे मैं किसी के स्थान अधिकृत किये जायें तो वे हमारे साथ संघर्ष करेंगे। हम जानके बेहूमान हैं। हमारा उनके साथ झगड़ना शौननीय नहीं होता।”

पांचालराज—“महीपथ ! उनके संघर्ष की नुन चिन्ता मत करो। जो स्थान तुम्हें उपयुक्त लगे, ले लो।”

महीपथ—“राजन् ! वे बारबार आपके पास आकर शिकायत करेंगे। उनके आपको क्षुब्ध अमान्त होगा। ऐसी अनुचितता उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से मेरा एक मुद्दा है, यदि आपको उपयुक्त लगे तो ऐसा करें, जब तक हम किसी के घर अधिकृत करें, वहाँ अपने राजा के लिए नया आवास-स्थान निर्माणित कराएँ, तब तक आपके द्वार आदि पर हमारे आदमी प्रहरी के रूप में नियुक्त रहें। ऐसा करने से शिकायत करनेवाले जार तक पहुँच नहीं सकेंगे। वे उनकी वहाँ रोक देंगे। इससे आपके मन की शान्त बल नहीं होगी।”

ब्रह्मदत्त ने कहा—“बहुत अच्छा, मैं यह व्यवस्था स्वीकार करता हूँ।”

तदनुसार महीपथ ने सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के ऊपर, मुख्य द्वार पर, सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपने आदमी सैन्य कर दिये और उन्हें आदेश दिया कि किसी का भी भीतर मत जाने दो। फिर महीपथ ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा—“र.वनाश का घर अधिकृत करने का, तोड़ने का प्रयास नवाओ।” अपने स्वामी की आज्ञानुसार वे राजनाश के घर पहुँचे। उन्होंने घर के दरवाजे और बरानदे को तोड़ना शुरू किया, ईंट निकालने लगे, मिट्टी गिराने लगे।

राजमाता को जब अपने सेवकों से यह खबर मिली, तो वहाँ आई और पूछा—“मेरा भवन क्यों टाँड़ रहे हो ?”

आदमियो ने कहा—“हमे हमारे स्वामी महीषध पण्डित की आज्ञा है, इसे तोड़ दो, गिरा दो; क्योंकि वह अपने राजा के लिए इस स्थान पर नूतन भवन का निर्माण कराना चाहता है।”

राजमाता बोली—“यदि इस कार्य हेतु भवन चाहिए तो तुम्हारा राजा इसी में रहे, इसे तोड़ते क्यों हो?”

उन्होंने कहा—“हमारे राजा की सेना बड़ी है, वाहन बहुत अधिक हैं, नौकर-चाकर भी बहुत हैं, इसलिए यह भवन उनके लिए यथेष्ट नहीं है। हम इसे तोड़ेंगे और इसके स्थान पर अन्य का निर्माण करेंगे, जो हमारे राजा की सुविधाओं के अनुरूप होगा।”

राजमाता ने कहा—“शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं राजमाता हूँ। अभी अपने पुत्र राजा ब्रह्मदत्त के पास जाती हूँ, शिकायत करती हूँ।”

महीषध के आदमी बोले—“हम राजा के कथनानुसार ही इसे तोड़ रहे हैं। हम राजा की आज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। इसे यदि तुम रकवा सको तो रकवाओ।”

राजमाता बहुत क्रुद्ध हुई। यह सोचकर कि अभी इनको दण्ड दिलवाती हूँ, राजद्वार पर गई। प्रहरियों में, जो महीषध के आदमी थे, उसे रोक दिया और कहा कि भीतर मत घुसो।

वह बोली—“मैं राजमाता हूँ। मुझे रोकते हो?”

प्रहरियों ने कहा—“हमे मासूम है, तुम राजमाता हो, किन्तु, राजा का यह आदेश है, किसी को भीतर प्रविष्ट न होने दिया जाए। तुम चली जाओ।”

राजमाता ने देखा, जो वह करना चाहती है, नहीं हो पा रहा है। वह रुक गई, खड़ी हो गई अपने भवन की ओर देखने लगी। तब एक प्रहरी ने उसकी गर्दन पकड़ कर धक्का दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी। प्रहरी बोला—“यहाँ क्या करती हो, जाती क्यों नहीं?” राजमाता ने सोचा, यह द्वारपाल इतना कुत्साहस कर रहा है, संभव है, राजा का ऐसा ही आदेश हो, नहीं तो ऐसा कैसे होता?

राजमाता वहाँ से लौटकर महीषध के पास आई और बोली—“तात महीषध ! तुम मेरा घर क्यों तुड़वा रहे हो?”

महीषध ने राजमाता से वार्तालाप नहीं किया। अपनी बगल में अपना जो आदमी खड़ा था, उससे पूछा—“राजमाता क्या कह रही है?” वह बोला—“राजमाता कहती है, महीषध पण्डित घर क्यों तुड़वा रहा है?” महीषध ने कहा—“उसे बतला दो, विदेहराज के निवास हेतु भवन निर्माण के निमित्त वह तुम्हारा घर तुड़वा रहा है।”

राजमाता ने कहा—“इतने बड़े नगर में क्या और कहीं जगह नहीं मिल रही है, जो वह मेरा ही घर तुड़वाना चाहता है? यह एक लाख की राशि रिश्वत के रूप में ले ले, और कहीं भवन-निर्माण करवाए।”

महीषध का इंगित समझते हुए उस आदमी ने कहा—“अच्छा, देवी ! हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे, किन्तु, तुमने रिश्वत देकर अपना घर छुड़ाया है, यह किसी से मत कहना; अन्यथा अन्य लोग भी आयेंगे, रिश्वत देना चाहेंगे, अपना घर छुड़ाना चाहेंगे।”

राजमाता बोली—“तात ! मैंने रिश्वत दी है, यह मैं कैसे कह पाऊँगी। ऐसा

कहना मेरे लिए अत्यन्त सज्जाजनक होगा कि राजमाता होते हुए भी मैंने ऐसा किया। सभा मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी।”

राजमाता से एक लाख की रिश्वत ले लेने के बाद महीष अपने आदमियों को लिये केवल ब्राह्मण के घर पहुँचा। वहाँ भी वैसा ही किया, वैसा राजमाता के यहाँ किया था। केवल राजा से शिकायत करने राजद्वार पर गया। महीष द्वारा नियुक्त द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। जब उसने ज्यादा रोब मठाना चाहा तो बाँस की पट्टियों से मार-मार कर उसकी चमड़ी उड़ा दी। उसने भी और कोई उपाय न देख एक लाख की रिश्वत देकर अपना घर बचाया। इस प्रकार नगर के सारे सम्पन्न लोगों के घरों को तोड़ने का स्वाम्य कर महीष ने नौ कोटि काषायण संगृहीत किये। तत्पश्चात् महीष राजा ब्रह्मवत् के पास गया। राजा ने उससे पूछा—“पण्डित ! क्या तुमको अपने राजा के लिए भवन-निर्माण कराने हेतु स्थान प्राप्त हुआ ?”

महीष ने कहा—“राजन् ! आपका आदेश प्राप्त हो जाने के बाद कौन ऐसा है, जो मुझे स्थान न दे। किन्तु, एक बात है, अपना घर बेते हुए वे मन-ही-मन बड़े दुःखित होते हैं; अतः यह उचित नहीं लगता कि अपने लिए हम उनकी इष्ट वस्तु उनसे लें। मुझे यह संगत प्रतीत होता है कि नगर के बाहर दो कोस का स्थान—गंगा और नगर के मध्य हम ले लें तथा वहाँ विदेहराज के लिए आवास-भवन का, जिसे आवास-नगर कहा जाए, निर्माण कराएँ।”

राजा ब्रह्मवत् को महीष का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, जैसी हमारी योजना है, विदेहराज और उसके आदमियों को हमें भीत के बाट उतारना है। वह भी सेना साथ लिये होगा, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। नगर के भीतर युद्ध करने में असुविधा होती है। यहाँ अपनी तथा अग्न्य की रेंगा का पता चलना कठिन हो जाता है; क्योंकि सब धूल-मिल जाते हैं। नगर से बाहर युद्ध करने में सुविधा रहेगी, अतः यह अच्छा होगा कि वे नगर के बाहर ही रहे। वही से उन्हें मार-मार कर नष्ट कर डालेंगे। यह सोचकर राजा ने कहा—“तुमने जिस स्थान का चयन किया है, वही अपना निर्माण-कार्य करवाओ।”

महीष ने कहा—“महाराज ! जैसा आपने आदेश दिया है, तदनुसार मैं आवास-नगर का निर्माण कराऊँगा, किन्तु, एक कठिनाई मुझे और दुष्टिभीतर होती है। अगर आपके यहाँ के आदमी लकड़ियाँ काटने, पेड़ों के पत्ते बटोरने आते रहते हैं। यदि उनका उधर आवागमन रहेगा तो यह आशंकित है, हमारे आदमियों या और उनका परस्पर झगडा हो जाए। इससे तुम्हें भी अशान्ति होगी और हमें भी।” महीष का यह कथन अपने कार्य की गोपनीयता बन ये रखने की दृष्टि से था।

राजा बोला—“अच्छा, पण्डित ! तुम्हारा यह प्रस्ताव भी मैं स्वीकार करता हूँ। लकड़ियाँ बटोरने वालों तथा पेड़ों के पत्ते बटोरने वालों का वहाँ आना-जाना बन्द रहेगा।”

महीष ने कहा—“राजन् ! एक और निवेदन है, हमारे हाथी जल में रहने में विशेष अभ्यस्त हैं, जल-क्रीडा में अधिक अभिरुचिशील हैं। वे गंगा में जल-क्रीडा करने। उससे पानी मटमैला हो जाए, यह आशंकित है। वैसा होने पर नागरिक हमारे विरुद्ध शिकायत करें कि हमारे यहाँ आने के पश्चात् उन्हें पीने की स्वच्छ जल नहीं मिलता, आपको यह बर्दाश्त करना होगा।”

राजा ने कहा—“तुम्हारे हाथी गंगा में निश्चिन्त जल-झीड़ा करें, हमें कोई बाधा नहीं है। राजा ने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि महीपक्ष पण्डित जिस स्थान पर नगर-निर्माण कर रहा है, उबर कोई न जाए। यदि कोई जायेगा तो उसे सहस्र मुद्राओं से दण्डित किया जायेगा।”

महीपक्ष ने राजा को प्रणाम किया। उसने अपने आदमियों को साथ लिया, नगर से निकला, नगर से बाहर जो स्थान निर्णीत किया था, वहाँ विदेहराज के लिए आवास-नगर की रचना का कार्य शुरू करवाया। गंगा के पार एक गाँव आबाद किया, जिसका नाम गंगाली रखा। अपने हाथियों, घोड़ों, रथों, गायों और बैलों को वहाँ रखा। नगर-निर्माण के सम्बन्ध में मुख्यवस्थित चिन्तन कर समस्त कार्य समुचित रूप में विभक्त कर दिया गया, जिन-जिन को जो कार्य करने थे, वे उन्हें सौंप दिये। फिर सुरंग का निर्माण-कार्य गतिशील हुआ। बड़ी सुरंग का दरवाजा गंगा के तट पर रखा गया। छ हजार शसक्त, स्फूर्त मनुष्यों को सुरंग के खनन में लगाया। वे सुरंग खोदते जाते, खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को गंगा में गिराते जाते। जितनी मिट्टी ढाली जाती, उसे प्रशिक्षित हाथी पैरों से रौंदकर दबाते जाते। ऐसा होने से नदी का जल मटमैला—मिट्टी के रंग का हो गया। जैसा कि पहले से ही अवस्थित था, नागरिक कहने लगे—“महीपक्ष तथा उसके आदमियों के यहाँ आ जाने के बाद बड़ी कठिनाई है, पीने का स्वच्छ जल ही नहीं मिलता। सारा जल बड़ा मैला हो गया। ऐसा क्यों है ?”

महीपक्ष पण्डित द्वारा युक्त रूप में उत्तर पाञ्चाल नगर में नियोजित पुरुष नागरिकों को समझाते, महीपक्ष के हाथी जल-झीड़ाप्रिय हैं। उनके झीड़ा करने में नदी में कीचड़ होता है, जल मटमैला हो जाता है। महीपक्ष हाथियों के जल-झीड़ा-स्वातन्त्र्य की राजा से अनुज्ञा प्राप्त कर चुका है।

निर्माण चलता गया। बोधिसत्त्वों द्वारा उद्दिष्ट कार्य कभी अपरिपूर्ण नहीं रहते। जो सुरंग चलने हेतु बन रही थी, वह आवास-नगर, राजप्रासाद तथा बड़ी सुरंग की योजना थी। सात सौ मनुष्य खुदाई में लगे। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को वे वहाँ ढालते जाते, जहाँ विदेहराज के लिए आवास-नगर का निर्माण हो रहा था। जितनी मिट्टी वहाँ ढाली जाती, उसका उपयोग हो जाता। उसमें पानी मिला देते। उसे परकोटा बनाने के कार्य में लेते जाते या वैसे ही किसी अन्य कार्य में उसका उपयोग करते।

बड़ी सुरंग के प्रवेश का द्वार विदेहराज के आवास-नगर में था। उसमें जठारह हाथ परिमाणमय उच्च यन्त्रमय कपाट लगाया गया था। एक शकु के खींचने मात्र से वह बन्द हो जाता। वैसे ही वह शकु के खींचने से उद्घाटित हो जाता। बड़ी सुरंग की चिनाई कराये जाने के पश्चात् चूने से उसकी लिपाई कराई गई। ऊपर काठ के तक्तों की छत डलवाई गई। तक्तों के पारस्परिक जोड़ दृष्टिगोचर न हो, इस हेतु ऊपर से मिट्टी का लेप करवा दिया गया। ऊपर कलई करवा दी गई। उसमें अस्सी बड़े द्वार तथा चौंसठ छोटे द्वार थे। सभी यन्त्र-चालित थे। नियन्त्रक शकु के खींचते ही सब खुल जाते तथा पुनः खींचते ही बन्द हो जाते। सुरंग के दोनों ओर सैकड़ों लाक—आले बने थे, जिनमें प्रदीप रखे थे। वे भी यन्त्र-सम्बद्ध थे। उनका भी खुलना, बन्द होना, प्रदीपों का जलना बुझना शकु के खींचने मात्र से हो जाता था। सुरंग के दोनों ओर एक सौ राजपुरुषों के लिए एक सौ शयनागार—शयन-प्रकोष्ठ बने थे। प्रत्येक में भिन्न-भिन्न रंगों के आस्तरण बिछे थे।

किन्ही मे बड़ी-बड़ी शाय्याएँ थी, जिन पर सफेद छत्र तने थे। किन्ही में सिंहासनयुक्त बड़ी-बड़ी शाय्याएँ थी। किन्ही मे कमनीय नारी-प्रतिभाएँ बनी थी, जिनका हाथ से स्पर्श किये बिना यह पता ही न चले कि वे सप्राण नहीं हैं। सुरंग के दोनों ओर की भित्तियों पर कुशल चित्रकारो ने भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र अंकित किये, जिनमे सुमेरु, हिमाद्रि, महासागर, चातुर्महाद्वीप, चन्द्र, सूर्य, चातुर्महाराजिक देव, स्वर्ग, शङ्ख-बोला आदि बड़े सुन्दर रूप मे प्रदर्शित थे। फर्श पर चाँदी-सी उजली बालुका विकीर्ण की गई थी, उस पर मनोश कमल अंकित थे। दोनों ओर विविध प्रकार की दुकानें परिदर्शित थी। यत्र-तत्र सुरभिमय मालाएँ फूलों के हार प्रलम्बित थे। देवताओं की सुधर्मा शक्ति सभा के सदृश उस सुरंग को सुसज्जित किया गया।

नव निर्माणाधीन नगर मे अल-परिखा, भठारह हाथ ऊँचा प्राचीर, गोपुर—विधात द्वार, बुज्जे, राजप्रासाद, भवन, गजशाला, जखवाला, सरोवर आदि सभी सुन्दर रूप मे निर्मापित हुए। विशाल सुरंग, योजक सुरंग आदि सभी निर्मेय स्थान चार मास मे बनकर सम्पन्न हो गये।

विदेहराज . उत्तर पांचाल में

महोपध ने अब विदेहराज को बुलाने हेतु अपना दूत —सन्देशवाहक भिजिया मेवा। दूत द्वारा सन्देश भिजवाया—“राजन् ! अब आप आइए ! आपके निवास हेतु भवन का—आवास-नगर का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो गया है।”

महोपध का आदेश पाकर दूत सीघ्रतापूर्वक चलता हुआ यथासमय भिजिला पहुँचा। राजा से भेट की और उसे महोपध का सन्देश बताया।

राजा दूत द्वारा कहा गया सन्देश सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी चतुरगिनी सेना, अनेक वाहन एवं अनुचर बृन्द के साथ स्वीत—सुन्दर उत्तर पांचाल नगर की दिशा मे प्रयाण किया।^१

वह चलता-चलता गया के किनारे पर पहुँचा। महोपध अपने राजा का स्वागत करने सामने आया। वह राजा को तथा तत्सहचरता सभी लोगों को नव-निर्मित नगर मे ले गया। राजा वहाँ अत्युत्तम महल मे रुका। नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन किया। हृदय देर विश्राम किया। सायंकाल राजा ब्रह्मदत्त को अपने आने की सूचना देने दूत भेजा। दूत के पहुँच से कहलवाया—“महाराज ! मैं आपके चरणों को वन्दन करने यहाँ आया हूँ। आप सर्वगुणोपनि—सर्वांगसुन्दरी, स्वर्णाभरणों से आच्छन्न—ढकी, दासीबृन्द से परितुल्य अपनी कन्या मुझे पत्नी के रूप मे प्रदान करें।”^२

१. निवेसलानि मापेत्वा वेदेहस्त यस्तस्मिन्।

अयस्स पट्ठिणी दूत एहि दानि महाराज भवित्ते ते निवेसन् ॥१३२॥

२. ततो व राजा पायासि सेनाय चतुरगिणा।

अनन्तवाहनं दट्ठुं कीत्तं कम्पित्तियं पुर ॥१३३॥

३. ततो व खो सो गन्तवान ब्रह्मदत्तास्य पाहिणि।

आगतोस्मि महाराज ! तव पादानि बन्दिस्सु ॥१३४॥

ददाहि दानि मे गरिय नारि सम्बंसोचिनि।

सुवण्णेन परिच्छन्नं दासीगणपुरवत्तं ॥१३५॥

विदेहराज के दूत के मुँह से चूळनी ब्रह्मदत्त यह सुनकर बड़ा हर्षित हुआ। उसने सोचा—मेरे कब्जे में आ गया है, अब वह कहीं नहीं जा पायेगा। अब मैं उसका और माथा-पति-पुत्र महीपथ का शिरच्छेद करूँगा। फिर हम सब विजय-पान करेंगे—विजयोपलक्ष्य में सुरापानोत्सव आयोजित करेंगे।

पाञ्चालराज के मन में क्रोध के शोले घघक रहे थे, किन्तु, उसने कृत्रिम मुस्कान के साथ दूत का स्वागत किया और कहा—“तुम मेरी ओर से अपने राजा को निवेदित करो—‘विदेहराज ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारा आगमन मंगलमय है। तुम नक्षत्र, भूहर्त पृथ्वी। तदनुसार मैं स्वर्णाभरणों से आच्छन्न दासीगण परिवृत अपनी कन्या प्रदान करूँगा।”

विदेहराज ने नक्षत्र, भूहर्त आदि पृथ्वी। तत्सम्बन्धी सूचना देने हेतु पुनः अपना दूत पाञ्चालराज के पास भेजा तथा कहलवाया कि आज ही उत्तम भूहर्त है। सर्वांग-सुन्दरी, स्वर्णाभरणालङ्कृत, दासीगणपरिवृत अपनी कन्या मुझे भार्यारूप में प्रदान करो।^१

राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने वापस दूत द्वारा उत्तर दिलवाया—“बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं अपनी सर्वांगसौन्दर्यवती, स्वर्णालंकार भूषित, दासीवृन्द परिवृत अपनी कन्या तुम्हें पत्नी के रूप में दूँगा।”^२

कन्या देने का झूठा बहाना बनाते हुए राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अधीनस्थ सौ राजाजो को गुप्त रूप में निर्देश दिया—अठारह अक्षौहिणी सेना को साथ लो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, बाहर निकलो। आज हम विदेहराज और महीपथ—अपने इन दोनों शत्रुओं का शिरच्छेद करेंगे। बँसाकर हम कल अपनी जीत का जश्न मनायेंगे, विजयोपलक्ष्य में सुरा-पान करेंगे।

अपनी अठारह अक्षौहिणी सेना तथा एक सौ राजाजो को साथ लिये चूळनी ब्रह्मदत्त युद्धार्थ निकल पड़ा। उसने अपनी माता तलतालदेवी, पटरानी नवादेवी, राजकुमार पाञ्चालचण्ड तथा राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को राजप्रासाद में ही रखा।

महीपथ ने विदेहराज के लिए सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी। उसने विदेहराज तथा उसके साथ आई सेना का बड़ा सत्कार किया। सैनिकों में कतिपय मदिरा-पान में जुट पड़े, कुछ मत्स्य-मांस आदि खाने में लग गये, दूर से चलकर आने के कारण परिधान्त हो जाने से कुछ सो गये। विदेहराज सेनक आदि पण्डितों एवं मन्त्रियों के साथ सुसज्जित, सुशोभित विशाल भवन के ऊपर बैठा था।

१ स्वागत ते वेदेह ! अथो ते अदुरागत ।

नक्षत्रावणोव परिपुच्छ अह कव्य ददामिते ।

सुवर्णेन पटिच्छन्न दासीगण पुरस्सत ॥१३६॥

२ ततो च राजा वेदेहो नक्षत्र परिपुच्छ ।

नक्षत्र परिपुच्छित्वा ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि ॥१३७॥

ददाहि दानि मे भरिय नारि सव्वगसोभिनि ।

सुवर्णेन पटिच्छन्न दासीगणपुरस्सत ॥१३८॥

३. ददामि दानि ते भरिय नारि सव्वगसोभिनि ।

सुवर्णेन परिच्छन्न दासीगणपुरस्सत ॥१३९॥

अपहरण

चूळनी ब्रह्मदत्त अपनी अठारह अक्षौहिणी सेना के साथ युद्धार्थ तत्पर था। उसने नगर की व्यूहात्मक वेराबन्दी करवा दी। महीषच को यह सब ज्ञात हो गया। उसने अपने तीन सौ योद्धाओं को कहा—“तुम छोटी सुरग द्वारा जाओ। राजा ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र और पुत्री को सुरग द्वारा ही ले आओ। जब तक हम न आए, उन्हें बाहर मत निकालना, सुरग के द्वार या भीतर निर्मित विद्याल तल में बिठाये रखना।”

योद्धाओं ने महीषच का आदेश शिरोधार्य किया। वे सुरग द्वारा गये। सीढ़ियों के नीचे की ओर लगाए गये तस्ते की निकास। राजमहल में प्रविष्ट हुए। पहरेदारों, अन्त पुर के सेवकों, कुन्जों तथा अन्य लोगों के हाथ-पैर बांध दिये, उनके मूँह में कपड़े दूँस दिये और उन्हें जहाँ-तहाँ ऐसे स्थानों में बाँध दिया, जिससे उन पर आसानी से किसी की दृष्टि न पड़ सके। फिर वे राजप्रासाद की योजनाला में गये। राजा के लिए तैयार किये गये स्वाविष्ट भोज्य पदार्थों में से जितना खा सके, खाये, बाकी नष्ट-भ्रष्ट कर दूर-दूर बिखेर दिये। फिर अन्त पुर में गये।

राजमाता तलतालदेवी नगर के शोधपूर्ण, आतंकपूर्ण वातावरण से चबराई हुई थी। वह पटरानी नन्दादेवी, राजकुमार पाल्वालचण्ड को तथा राजकुमारी पाल्वालचण्डी को अपने पास एक ही विस्तार पर लिटाये थी। महीषच के योद्धा उनके प्रकोष्ठ में गये। खड़े होकर उनको पुकारा। राजमाता शयनागार से निकलकर आई, बोली—“तात ! क्या कहते हो ?”

योद्धाओं ने कहा—“देवी ! आपके पुत्र, हमारे राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने विदेहराज का एक महीषच का वध कर डाला है। अब वह समग्र जम्बूद्वीप का एकलव्य सम्राट् हो गया है। अपने अधीनस्थ सौ राजाओं के बीच बैठकर बड़ी शान-शील से विजयोपवस्य में सुरापान करते हुए उसने हमें भेजा है कि आप चारों को हम ले आए।” यह सुनकर राजमाता, राजमहिषी, राजकुमार तथा राजकुमारी उनके साथ चल पड़े। वे राजप्रासाद से उठे। सीढ़ियों के नीचे गये। योद्धा उनको सुरग में ले गये। उन्होंने कहा—“इतने समय से हम यहाँ हैं, यह रक्ष्या—गली तो हमने कभी नहीं देखी।” योद्धाओं ने कहा—“इसका नाम भगल-रक्ष्या है। इससे सदा नहीं जाया जाता। बाघ भगलमय विष है; अतः राजा ने हमें भगल-रक्ष्या द्वारा आपको बाने का आदेश दिया है।” राजमाता आदि ने उन पर भरोसा कर लिया। वे आगे बढ़े। योद्धाओं में से कुछ रात्र-परिवार के छत्र ने उन पर भरोसा कर लिया। वे आगे बढ़े। कुछ रक्षे, बापन मुदकर राजप्रासाद में चारों सदस्यों को साथ लिये आगे चलते गये। कुछ रक्षे, बापन मुदकर राजप्रासाद में आये। वहाँ का रत्न भण्डार खोला, जिनने चाहे, उसने बहुमूल्य रत्न उन्होंने लिये और वापस लौट आये। छोटी सुरग आगे बढ़ी सुरग में जाकर मिलती थी। बड़ी सुरग देव-तालों की सम्रा की तरह सुशोभित थी। राजमाता आदि ने उसे देखा तो मन-ही-मन यह सोचकर समाधान कर लिया कि यह राजा के लिए ही इस प्रकार सुसज्जित एवं विभूषित की गई होगी। महीषच के योद्धा आगे बढ़ते-बढ़ते गया महानदी के समीप पहुँच गये। वृत्त के भीतर ही निर्मित, सुसज्जित, अलंकृत भवन में उनको बिठा दिया। कतिपय योद्धा वहाँ उनपर पहरा देने के लिए रुक गये, कतिपय महीषच पण्डित को सूचित करने चले गये। महीषच ने अपने योद्धाओं द्वारा दिया गया समाचार सुना। वह यह जानकर हर्षित हुआ कि उसकी योजनानुसार कार्य गतिशील है। उसने विचार किया, अब मेरा मनःसम्यक् पूर्ण होगा।

महोषध विदेहराज के पास गया तथा एक ओर खड़ा हो गया। राजा काम-लिप्सा से अभिभूत था। वह राजकुमारी की प्रतीक्षा में था। राजा ब्रह्मदत्त राजकुमारी का भोज रहा होगा, यह सोचकर अपने पलंग से उठा, बैचने हेतु गवाक्ष के समीप पहुँचा। वहाँ खड़ा हो गया। उसने देखा, साखी मशालें लिये सैनिक खड़े हैं। मशालों की रोशनी से नगर आलोकमय हो रहा है। विशाल सेना ने नगर पर घेरा डाल रखा है। उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने पण्डितों से परामर्श करने की भावना लिये कहा—“हाथियो, घोड़ो, रथो तथा पदातियों से युक्त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अवस्थित है। मशालें जल रही हैं, चमक रही हैं, पण्डितो ! यह क्या स्थिति है ? तुम लोगो को कैसा लगता है ?”

यह सुनकर सेनक पण्डित ने कहा—“राजन् ! चिन्ता न करें, यह जो बहुत-सी मशालें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनसे प्रतीत होता है, राजा चूळनी ब्रह्मदत्त तुम्हें अर्पित करने हेतु अपनी कन्या लिये आ रहा है।”

पुरुकुस ने ऐसा ही कहा—“मालूम पड़ता है, तुम्हारे सम्मानार्थ राजा ब्रह्मदत्त सेना लिए खड़ा है।”

इसी प्रकार जिसकी कल्पना में जैसा आया, वैसा ही उन्होंने राजा को बतलाया।

राजा ने विशेष गौर किया तो उसे प्रतीत हुआ, बाहर से आवेद्यपूर्ण आवाजें आ रही हैं, कहा जा रहा है—अमुक स्थान पर सैनिक रहे, अमुक स्थान पर ग्रहरी रहे, सब सावधान रहे—इत्यादि। राजा ने कुछ और ध्यान से देखा तो उसे ज्ञात हुआ, सभी सैनिक कवच-सज्जित हैं, युद्धोद्यत दिखाई देते हैं। राजा मन-ही-मन बहुत भयभीत हो गया। उसने महोषध का अभिमत जानने हेतु कहा—“हाथियो, घोड़ो, रथो तथा पदातियों से युक्त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अवस्थित है। मशालें जल रही हैं, चमक रही हैं। पण्डित ! यह क्या स्थिति है ? तुम्हारा क्या अभिमत है ?”

विदेहराज की उत्सर्जना

बोधिसत्त्व ने विचार किया, इस अन्धे बेवकूफ को पहले कुछ डराऊँ, तत्पश्चात् अपनी शक्ति से इसे आश्चर्यस्त करूँ। उसने कहा—“राजन् ! महाबलशाली राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने तुम्हें घेर लिया है। प्रदुष्ट—अत्यन्त दुष्ट, क्रूर ब्रह्मदत्त सबेरे तुम्हारी हत्या करेगा।”

ज्योंही यह सुना, विदेहराज मृत्यु की कल्पना मात्र से डबरा गया। उसका गला सूख गया। मुख से शार्कें टपकने लगी। शरीर दग्ध हो उठा। वह अत्यन्त व्याकुल हो गया। रोता-पीटता बोला—“मेरा हृदय काँप रहा है। मुख सूख रहा है। अग्नि-दग्ध—आग से जला हुआ, झुलसा हुआ मनुष्य आतप में, धूप में जैसे निर्वृति—शान्ति नहीं पाता,

१ हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना तिद्वन्ति बन्मिता ।

उक्का पदित्ता आयन्ति किन्नु मग्गन्ति पण्डिता ॥१४०॥

२. हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना तिद्वन्ति बन्मिता ।

उक्का पदित्ता आयन्ति किन्नु काहन्ति पण्डिता ॥१४१॥

३, रक्खति त महाराज ! चूळनीयो महाब्बलो ।

पड्डो वे ब्रह्मदत्तो पातो त चातयिस्सति ॥१४२॥

उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर-ही भीतर जल रहा है। जैसे कुम्हारों की अग्नि—मृत्तिका के भाँड़, पात्र पकाने की लौही भीतर से जलती है, बाहर से नहीं, उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल रहा है, बाहर से नहीं।”

बोधिसत्त्व ने जब विदेहराज की क्रन्दन सुना तो सोचा, यह देवकूप और समय मेरी बात पर गौर नहीं करता। अब इसे निगूहीत करना चाहिए लताड़ना चाहिए। उसने कहा—“क्षत्रिय ! तुम प्रमादी हो, समुचित मन्त्रणा से अतीत हो—उचित मन्त्रणा पर गौर नहीं करते, उस पर नहीं चलते। अनुचित मन्त्रणा के अनुसार चलते हो। इस समय तुम्हें वे ही पण्डित बचायेंगे, जिनकी मन्त्रणा को तुमने मान लिया।

“राजन् ! तुमने अपने अर्थ—राज्यतन्त्र, काम—सुख-भोग के सुमचिन्तक, सत् परामर्शक का कथन नहीं माना। अपने ही मौज-मजे में मस्ती का अनुभव करते रहने के कारण अब तुम जान में फँसे हुए मृग के सदृश हो।

“मांस-मोलुपता के कारण जैसे मत्स्य मांस-लिप्त कटि को निगल जाता है, वह नहीं समझता कि यह उसकी मृत्यु का पैगाम है, उसी प्रकार राजन् ! तुमने चूल्नी ब्रह्मरक्ष की कन्या को पाने की कामना में लुब्ध होने के कारण मृत्यु को नहीं देखा। अब मरने की तैयारी करो। मैंने तुमसे कहा था, यदि उत्तर पाश्चात्त आओगे तो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करोगे, मगर-पथ में भटके मृग की ज्यो सकट में पड़ जाओगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी।

“राजन् ! अनार्य—अनुत्तम, अयोग्य पुरुष उत्तमगत—गोदी में बैठे साँप की ल्यो उस नेता है—हानि पहुँचाता है। घोर पुरुष का यह कर्तव्य है कि जैसे, मनुष्य से मित्रता न जोड़े; क्योंकि जैसे कापुरुष—नीच मनुष्य, दुष्ट मनुष्य की संगति का फल बड़ा कष्टकारक होता है। जिसे जाने कि यह शीलवान् है—उच्च, पवित्र आचार-युक्त है, बहुभूत है—विशिष्ट ज्ञानयुक्त है, स्थिरचेता व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी से मित्रता साधे; क्योंकि उत्तम पुरुष का सान्निध्य परिणाम—सरस—उत्तम फलयुक्त होता है।”

१ उब्बेसते मे हृदयं भुल्लब्धं परिसुत्तसि ।

निम्बुति नाधियच्छामि अग्निदह्ढो व आतपे ॥१४३॥

कम्मारान यथा उक्का अन्तो भायति नो बहि ।

एवम्पि हृदयं मयहं अन्तो भायति नो बहि ॥१४४॥

२. पमत्तो भन्तनातीतो भिन्ममन्तोसि खत्तिय ।

इवानि खो तं तायन्नु पण्डिता मत्तिनो जना ॥१४५॥

अक्त्वा मच्चस्य वचन अत्थकामहितेसिनो ।

अत्तपीतिरतो राज ! मिगो कुरेव आहितो ॥१४६॥

यथापि मच्छो बलिस वक् मसेन छादित ।

आमगिदो न जानाति मच्छो मरणमत्तनो ॥१४७॥

एवमेव तुवं राज ! चूल्नीयस्स धीतरं ।

कामगिदो न जानासि मच्छो न मरणमत्तनो ॥१४८॥

स वे गच्छामि पञ्चालं खिप्पमत्तं जहेस्ससि ।

मिग पथानुपन्नं व महन्तं भयमेस्ससि ॥१४९॥

अनारियक्खो पुरिसो जनिन्द !

अहीन मच्छंगगतो ब्बेग्ग्य ।

न तेन मेत्ति कयिराथ धीरो,

दुक्खो हवे का पुरिसेन संगमो ॥१५०॥

यन्त्वेव जव्वा पुरितं सीलवाय बहुस्सुतो ।

तेनेव मेत्ति कयिराथ धीरो,

सुखो हवे सम्पुत्तिसेन संगमो ॥१५१॥

वह फिर कभी ऐसा न करे, इसलिए बोधिसत्त्व ने कटुतापूर्वक डाटते हुए कहा—
“राजन् ! तुम अत्यन्त मूर्ख हो, तुमने मुझे कितनी ऊँची उपमा दी कि मैं तो हल की नोक को पकड़ने वाला किसान हूँ—उजड़ हूँ। ऊँचे स्तर की तुम्हारी बातों को मैं कहा से समझू। इतना ही नहीं, तुमने यह भी कहा कि इसे गला पकड़ कर देश से निर्वासित कर दो—निकाल दो। यह मेरे स्त्री-रत्न की प्राप्ति मे, ऐसे उत्तम लाभ मे अन्तरायजनक—
विघ्नोत्पादक वचन बोल रहा है।”

“राजन् ! तुमने ठीक ही कहा, मैं तो एक किसान का छोकरा हूँ। तुम्हारे सेनक आदि पण्डित जो बातें समझते हैं, उन्हें समझने की क्षमता मुझमें कहीं ! मैं तो मामूली घर-गृहस्थी का कार्य जानता हूँ। ऐसी ऊँची बातें तो सेनक आदि ही समझते हैं। वे प्रज्ञा-शील हैं। आज तुम अठारह अक्षोहिणी सेना से घिर गये हो। उन्हें तुम्हारा परिमाण करना चाहिए। मुझे तो तुमने गला पकड़कर निकालने का आदेश दे दिया था, अब मुझ ही से क्यों पूछ रहे हो ?”

विदेहराज ने यह सुनकर विचार किया, वास्तव मे मेरी वह भूल थी, जिसका परिणाम मैं आज यह देख रहा हूँ। महोषध पण्डित ठीक कहता है। उसने यह समझ लिया था कि इससे संकट उत्पन्न होगा। मेरी गलती ही के कारण आज वह मुझे सबके समक्ष इतना लताड़ रहा है, पर, मुझे विश्वास है, वह इतने समय अकर्मण्य नहीं रहा होगा, अवश्य ही उसने मेरी रक्षा का उपाय किया होगा। राजा ने अनुरोध की भाषा मे पण्डित से कहा—“महोषध ! प्राज्ञ जब अतीत की—बीते हुए समय की बात पकड़कर बाक्-बाण से नहीं बीघते, इतने मर्मवेधी वचन नहीं बहते। जिस तरह बेंचे हुए बोड़े को कोई चाबुको से पीटे, वैसे ही मुझे तुम वचन के कोठों से क्यों पीटते हो ? यदि मेरे मोक्ष का—इस संकट से छूटने का मार्ग देखते हो, जानते हो, मेरा क्षेम-हित जिससे सधे, यदि तुम ऐसा उपाय जानते हो तो मुझे बतलाओ। मेरी पुरानी गलती को लेकर अब वाग्वाण से मत बीघो।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया, यह राजा बड़ा अज्ञानी है, मूर्ख है। इसे विश्व, विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं है, इसकी कुछ और भर्त्सना करूँ। फिर इसे आश्वस्त करूँगा। उसने कहा—“राजन् ! मनुष्य के पूर्वाचीर्ण कर्म बड़े डुंकर—कठोर तथा दूरभिसम्भव—दूरभिसंभावनायुक्त होते हैं, बड़ी दुःखद समावनाएँ लिये रहते हैं। उनका फल भोगना ही पड़ता है। मैं उससे तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। अब तुम जानो, जैसा समझ मे आये, जधे, वैसा

१ बालो तुव एळभूगोसि राज ।

यो उत्तमत्थानि मयि लपित्वो ।

किमेवाहु मगलकोटिवद्धो

अत्थानि जानिस्स मयापि अब्बे ॥१५८॥

इम गणे गहेत्थान नासेष विजिता मम ।

यो मे रतनलाभस्स अन्तरायाम भासति ॥१५३॥

२ महोषध अतीतेन नामुविज्झन्ति पण्डिता ।

किं य अस्स य सम्बद्ध पतोदेनेव विज्झसि ॥१५४॥

स चेव पप्सासि भोक्ख क्षेम वा पन पप्ससि ।

तेनेव म अनुसास कि अपीतेन विज्झसि ॥१५५॥

करो। यदि किसी के पास ऋद्धिमान्—दिव्य ऋद्धि से युक्त, विपुलप्रभावशाली, आकाश-मार्ग से जाने में समर्थ हाथी हो तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, कष्ट से उबार सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धिशाली, प्रभावशाली आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धि-सम्पन्न, प्रभावापन्न, आकाश-मार्ग से जाने में सक्षम पक्षी हो तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के यहाँ दिव्यऋद्धिमय, प्रभावमय, आकाश-मार्ग से जाने में समर्थ यक्ष हो तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा पहुँचा सकते हैं, सकट से उबार सकते हैं।

राजन् ! पूर्वाचीर्णं कर्म बड़े दुष्कर तथा दुरभिसम्भव होते हैं। उनका फल भोगना ही पड़ता है मैं तुमको आकाश-मार्ग द्वारा मिथिला ले जाकर इस विपत्ति से नहीं बचा सकता।”

विदेहराज ने जब यह सुना तो वह हक्का-बक्का रह गया, किर्तव्यविमूढ़ हो गया। तब सेनक पण्डित ने सोचा, जब विदेहराज, हम सबके लिए महीषच के अतिरिक्त अन्य कोई अवलम्बन नहीं है। महीषच की तीव्र उपालम्भपूर्ण वाणी सुनकर राजा बड़ा भयाक्रान्त हो गया है। अब वह कुछ भी बोल नहीं सकता, महीषच पण्डित को वह अब कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकता। मैं ही पण्डित से अनुरोध करूँ। यह सोचकर उसने कहा—“अगाध समुद्र में डूब रहे मनुष्य को जब सागर का तट दृष्टिगत नहीं हो तो, तब उसे जहाँ कहीं भी आश्रय-स्थल दीखता है, वह वही परितोष मानता है। उसी प्रकार महीषच। अब तुम ही विदेहराज के तथा हम सबके आश्रय-स्थल हो। राजा के मन्त्रणाकारो मे ही सर्वोत्तम हो। हमको इस सकट के पार अगाओ।”

१. अतीत मानुस कम्म दुक्कर दुरभिसम्भव ।
न त सक्कोमि भोचेतु त्वम्मि वानस्सु क्षत्तिय ॥ १५६॥
सन्ति वेहायसा नागा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
ते पि आदाय गच्छेम्यु यसस होन्ति तथाविधा ॥ १५७॥
सन्ति वेहायसा अस्सा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
ते पि आदाय गच्छेम्यु यसस होन्ति तथाविधा ॥ १५८॥
सन्ति वेहायसा पक्खी इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
ते पि आदाय गच्छेम्यु यसस होन्ति तथाविधा ॥ १५९॥
सन्ति वेहायसा यक्खा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
ते पि आदाय गच्छेम्यु यसस होन्ति तथाविधा ॥ १६०॥
अतीत मानुस कम्म दुक्कर दुरभिसम्भव ।
न त सक्कोमि भोचेतु अन्तच्चिक्खेन क्षत्तिय ॥ १६१॥
२. अतीरदस्सी पुरिसो भहन्ते उदकण्णवे ।
यत्थ सो जमते गाव तत्थ सो विदते सुख ॥ १६२ ॥
एवं अम्हञ्ज रञ्जो च स्व पत्तिड्डा महोसव ।
त्वं नोसि मन्तिन सेट्ठो अम्हे दुक्खा पमोवय ॥ १६३ ॥

बोधिसत्त्व ने सेनक को निगूहीत करते हुए, प्रत्युत्तरित करते हुए कहा—“मनुष्य का पूर्वाचीर्ण कर्म बड़ा दुष्कर, दुस्तर और दुःसह होता है। मैं तुम लोगों का उस कर्म-फल से छुटकारा नहीं करा सकता। सेनक ! अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।”

मूढ चिन्तन

राजा का होख गुम हो गया। उसके बचाव का कोई मार्ग नहीं था। उसके मन में मृत्यु की काली छाया समाई थी। अपराधी होने के कारण, जैसा पूर्व सूचित है, वह अब बोधिसत्त्व से और वास्तविक करने में, अनुगोच करने में अपने को अक्षम पाता था। ‘द्वन्द्वे को तिनके का सहारा’ के अनुसार जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने यह सोचकर कि शायद सेनक ही कोई मार्ग निकाल सके, उससे पूछा—“सेनक ! मेरी बात सुनो, इस समय हम सब पर बड़ा भय छाया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, अब हमें क्या करना चाहिए ?”

यह सुनकर सेनक ने विचार किया— राजा उपाय पूछना चाहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मुझे बता देना चाहिए। वह बोला—“हम लोग अपने आवास-स्थान के दरवाजे बन्द कर लें। अपने भवन में आग लगा दें। सत्त्व-प्रहार द्वारा आपस में एक दूसरे को अविलम्ब मार डालें, जिससे चूल्नी ब्रह्मदत्त हमें दीर्घकाल पर्यन्त कष्ट देकर न मारे।”

सेनक का उत्तर सुनकर राजा को बड़ा असन्तोष हुआ, मन में पीडा हुई। उसके मुह से निकला—“सेनक ! पहले तुम अपने बीबी-बच्चों की तो इस तरह चिंता फूकी, आग लगाकर उन्हें जलाओ, आगे हम देखेंगे।”

राजा ने पुनः पुनः पण्डित से भी उसका अभिमत पूछा—“पण्डित ! मेरी बात सुनो। तुम देख ही रहें हो, भारी भय व्याप्त है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अपना अभिमत बतलाओ, अब हम क्या करें ?”

पुनः पुनः बोला—“अच्छा यही है, हम सभी विष-मक्षण कर मर जाए। यो क्षीघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेंगे, जिससे ब्रह्मदत्त हमें बहुत समय तक उत्पीडित कर, बलिष्ठ कर मारने का अवसर नहीं पा सकेगा।”

राजा ने यह सुना। उसे कोई प्राण नहीं मिला, उसका भय और बढ गया।

१. अतीत मानुस कम्म दुक्कर दुरभिसम्भव ।

न तं सक्कोमि मोचेत्तु त्वम्पि जानस्सु सेनक ॥ १६४ ॥

२. सुणोहि भेत वचनं एत्तं सेत महम्मय ।

सेनक ! दानि पुच्छामि किं किञ्च इष मञ्जसि ॥ १६५ ॥

३. अग्निं द्वारं तो देम गण्हाम से विकत्तन,

अञ्जमञ्जं वधित्वान्नि त्विप्प हेत्ताम जीवित ।

मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिरं दुक्खेन मारमि ॥ १६६ ॥

४. सुणोहि एत्त वचनं एत्तसंसेतं महम्मय ।

पुनकस दानि पुच्छामि किं किञ्च इष मञ्जसि ॥ १६७ ॥

५. विसं खादित्वा मित्थाम निप्प हेत्ताम जीवित ।

मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिरं दुक्खेन मारमि ॥ १६८ ॥

राजा ने काविन्द पण्डित से कहा—“काविन्द ! मेरा कथन सुनो । देख रहे हो, हम विभीषिका से घिरे हैं । मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, हम किस उपाय का अवसम्भन करें, जिससे हमारा परित्राण हो ।”

काविन्द बोला—“हम गले में रस्सी द्वारा फाँसी लगाकर प्राण दे दें या ऊँचे स्थान से गिर कर अपना जीवन समाप्त कर दें, ताकि राजा ब्रह्मदत्त हमें बहुत समय तक घुसा-घुसाकर न मारे ।”

राजा का भय बढ़ता गया । उसने देविन्द से कहा—देविन्द ! मेरी बात सुनो । मैं तुमसे पूछता हूँ, इस भयापन्न विषम स्थिति में हम क्या करें, जिससे हम कष्ट मुक्त हो सकें ।”

देविन्द ने अपने उत्तर में वही बात दुहराई, जो सेनक ने कही थी । उसने कहा—“हम अपने आवास-स्थान के द्वार बन्द कर दें । भीतर आग लगा दें । शास्त्र प्रहार द्वारा परस्पर एक दूसरे का वध कर दें । यो योघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेंगे । हमें यही करना चाहिए; क्योंकि महीषघ भी हमें इस आपत्ति से नहीं उबार सकता ।”

राजा ने यह सुना । सब निरर्थक था । उसे कोई सम्बल प्राप्त नहीं हुआ । पर, क्या करता, विषय था । बोधिसत्त्व का बहु अविवेकवशा तिरस्कार कर चुका था । ज्योंही उसे स्मरण करता, उसे हिम्मत नहीं हो पाती कि उसके साथ इस सम्बन्ध में वह कुछ भी बातचीत करे । उसने बोधिसत्त्व को सुनाते हुए अपना दुःख बताया—“यदि कोई कैले के तने के निरन्तर छिलके उतारता जाए तो भी वह अन्ततः उसके भीतर कोई सारभूत वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार लगातार अन्वेषण करने पर भी हमें अपनी समस्या का कोई समाधान प्राप्त नहीं होता । जैसे सिम्बली—शाल्मलि या सेमल के डोढे में अन्वेषण करते जाने पर भी कोई सार प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्तुत समस्या को कुतन्त्र पाने का हमें कोई उपाय नहीं सूझता । जिस प्रकार हाथी का जलरहित स्थान में रहना अनुपयुक्त होता है, उसी प्रकार दुर्मनुष्यो, दुर्जनो, भूखों एवं अज्ञानो के बीच में रहना अनुपयुक्त है, कष्टकर है । मेरा हृदय उत्तेजित-पीड़ित, प्रकम्पित हो रहा है, अन्तर्वेदना से मुक्त सूख रहा है । जैसे अग्निदग्ध—आग से जले हुए, झूलसे हुए मनुष्य को घूप में शान्ति प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार मुझे शान्ति नहीं मिल रही है । मेरा चित्त अशान्त है । जैसे कुम्भ-कारो की अग्नि भीतर से जलती है, बाहर से जलती नहीं दीखती, वैसे ही मेरा हृदय भीतर

१. सुणोहि एत वचन पस्ससेत महम्मय ।
काविन्द दानि पुच्छामि किं किञ्च इध सञ्जसि ॥ १६१ ॥
२. रज्जुया बज्ज मिय्याम पपाता पपते मसे ।
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिर दुक्खेन मारयि ॥ १७० ॥
३. सुणोहि एत वचन पस्ससेत महम्मय ।
देविन्द दानि पुच्छामि किं किञ्च इध सञ्जसि ॥ १७१ ॥
४. अग्नि द्वार तो देस गण्हामसे विकत्तन ।
अञ्जमञ्ज वधित्वान खिप्प हेस्साम जीवित ।
न नो सक्कोत्ति मोज्जेते सुबेनेव महोससो ॥ १७२ ॥

ही भीतर जल रहा है। वह बाहर से जलता हुआ नहीं दिखाई देता ।”

आश्वासन

महीष पण्डित ने राजा की अन्तर्वेदना सुनी। सोचा, इस समय यह बहुत आकुल है। इस समय यदि इसे डाकुस नहीं बँचाऊंगा तो इसका दिल टूट जायेगा, प्राण निकल जायेंगे। यह सोचकर प्रज्ञाशील, धैर्यशील, सूक्ष्म रहस्यवेत्ता महीष पण्डित ने कहा—
“राजन् ! भय मत करो। जिस प्रकार राहु के भूह से चन्द्र को छुड़ा लिया जाए, उसी प्रकार मैं तुमको इस कष्ट से छुड़ा लूंगा। डरो नहीं, राहुग्रस्त सूरज को शास से छुड़ा लेने की ज्यो मैं तुमको इस दुःख से छुड़ा लूंगा।

“राजन् ! जैसे कर्दम ने कैसे गजराज को वहाँ से निकाल लिया जाए, वैसे ही इस कष्ट से मैं तुमको निकाल लूंगा। पिटारी में बन्द सर्प को जैसे उसने से छुड़ा दिया जाए, वैसे ही मैं तुमको इस कष्ट से छुड़ा दूंगा। जैसे जाल में कैसे मत्स्य को उससे निकाल दिया जाए, वैसे ही मैं तुम्हें इस विपद् से निकाल दूंगा।

“राजन् ! भयभीत मत बनो। मैं तुमको यज्ञ, अश्व, रथ, पदातियुक्त सेना, बाहुन आदि समस्त दलबलसहित यहाँ से छुड़ा लूंगा। मैं पाञ्चाल राज को सर्वसैन्य इस प्रकार लक्ष्मण दूंगा, जैसा डेला मारकर कौशों को भगा दिया जाए। उस अमात्य—मन्त्री या मन्त्रणाकार से क्या लाभ, जो तुम्हें, जो इस समय अत्यन्त विपद्ग्रस्त हो, दुःख से न छुड़ा सके। इस समय भी मैं यदि तुम्हारा नाथ न कर सकूँ तो मेरी प्रज्ञाशीलता की फिर उपयोगिता ही क्या हो।”

१ यथा कदलिनो सार अन्वेस नाधिगच्छति ।

एवं अन्वेसमानान पञ्च नाज्ज गमामसे ॥ १७३ ॥

यथा सिम्बलिनो सार अन्वेस नाधिगच्छति ।

एवं अन्वेसमानान पञ्च नाज्ज गमामसे ॥ १७४ ॥

अदेसे वत नो ब्रुत्थ कुञ्जरान् बनोद के ।

सकासे दुम्भनुस्सान बालानामविज्जानत ॥ १७५ ॥

उब्बेघते मे हृदय मुसम्भ परिमुस्सति ।

निव्वुत्ति नाधिगच्छामि अग्गिदब्बो व आत्ते ॥ १७६ ॥

कम्मारान यथा उक्का अन्तो आयति नो बहि ।

एवमिं हृदय मग्ग अन्तो आयति नो बहि ॥ १७७ ॥

२. ततो सो पण्डितो भीरो अत्यदस्ती महोसणो ।

वेदेह दुमिच्चतं दिस्वा इदं वचनमब्रवी ॥ १७८ ॥

मा त भामि महाराज ! पा तं भामि रथेसम !

अहं तं भोचयिस्सामि राहुगहितं व चन्दिम ॥ १७९ ॥

मा तं भामि महाराज ! मा तं भामि रथेसम !

अहं तं भोचयिस्सामि राहुगहितं व सूरियं ॥ १८० ॥

मा तं भामि महाराज ! मा तं भामि रथेसम !

अहं तं भोचयिस्सामि पङ्केसन्तं व कुञ्जरं ॥ १८१ ॥

निष्क्रमण

विदेहराज ने महीपथ की बात सुनी। उसके मन में वीरज बँधा। उसे शान्ति मिली। उसे भरोसा हो गया कि अब मेरे प्राण बच जायेंगे। बोविसत्त्व ने आरमविश्वास-पूर्वक सिहनाव किया। सभी को परितोष हुआ। सेनक ने विज्ञासा की—“पण्डित ! तुम हम सबको यहां से किस प्रकार निकालोगे ?”

महीपथ बोला—“मैं तुम सबको एक सुसज्जित, सुशोभित सुरंग द्वारा ले जाऊंगा। तुम सब चलने हेतु सज्ज हो जाओ।” उसने अपने योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा—“लौजवानो ! उठो, सुरंग का मुख खोलो, कपाट खोलो। विदेहराज अपने मन्त्रियों सहित सुरंग-मार्ग द्वारा जायेगा।”

महीपथ के तरुण योद्धा उठे। उसके आदेशानुसार उन्होंने सुरंग के यन्त्र-वासित दरवाजे को खोल दिया।*

सुरंग सुसज्जित देवसभा की ज्यो आलोकमय थी। योद्धाओं ने अपने स्वामी महीपथ को अवगत कराया कि उन्होंने उसके आदेश का पालन कर दिया है।

महीपथ ने विदेहराज को संकेत द्वारा समझाया—अब तुम महल से नीचे उतर आओ। राजा नीचे आया। महीपथ ने कहा—“अब हमें सुरंग द्वारा आने जाना है।”

सेनक ने अपने मस्तक से पगड़ी उतारी। वह अपने कपड़े ढँके करने लगा। महीपथ ने उसे ऐसा करते देख पूछा—“ऐसा क्यों कर रहे हो ?”

सेनक बोला—“सुरंग में से चलना है न ? बैसा करते समय; क्योंकि स्नान संकड़ा होगा, पगड़ी को सम्हाले रखना चाहिए, वस्त्रों को ठीक किये रहना चाहिए।”

महीपथ ने कहा—“सेनक ! ऐसा मत सोचो कि सुरंग में कुकुर घुटनों के सहारे सरकते हुए प्रविष्ट होना होगा। आगे भी वैसे ही चलना होगा। यह सुरंग ऐसी है कि गजालुद पुष्प भी उसमें से गुजर सकता है। तुम चाहो तो गजालुद होकर भी जा सकते हो। सुरंग अठारह हाथ ऊँची बनी है। उसका दरवाजा बहुत बड़ा है। तुम जिस प्रकार चाहो, सज्जित-सुसज्जित होकर राजा के आगे-आगे चलो।”

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसथ ।

अहं तं भोचयिस्सामि पेळावढं व पन्नग ॥ १८२ ॥

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसथ ।

अहं तं भोचयिस्सामि मण्हे जालगतेरिज ॥ १८३ ॥

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसथ ।

अहं तं भोचयिस्सामि सयोग्ग वल्लवाहुन ॥ १८४ ॥

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसथ ।

पञ्चालं वाहयिस्सामि काकसेनं व सेट्ठना ॥ १८५ ॥

आधु पञ्चा किमत्थिया अमच्चो वापि तादिसो ।

यो तं सम्भाष पनखन्तं दुक्खा व परिमोचये ॥ १८६ ॥

१. एय मागवा ! उद्धेयं मुख सोषेयं सन्धिनो ।

वेदेहो सह मच्चेहि उम्मग्गेन गमिस्सति ॥ १८७ ॥

२. तस्स तं वचनं सुत्वा पण्डितस्सानुचारिनो ।

उम्मग्गद्वार विवर्त्तु यन्तमुत्ते च अमत्ते ॥ १८८ ॥

सेनक आगे हुआ। विदेहराज को उसके पीछे किया। महीषच खुद विदेहराज के पीछे हुआ। सुरंग बहुत सजी हुई थी, अत्यन्त शोभित थी। महीषच की आशका थी कि विदेहराज इसकी सज्जा, शोभा देखने में तन्मय न हो जाए, विलम्ब न करने लगे; इसलिए उसने उसको सेनक के और अपने—दोनों के बीच में रखा। सुरंग में सावध-पदाथी एवं पेय-पदार्थों की समीचीन व्यवस्था थी। सब खाते-पीते आगे बढ़े।

सेनक आगे-आगे चलता जाता था और महीषच पीछे-पीछे। विदेहराज आगे-पीछे अपने दोनों अमात्यो—मन्त्रणाकारो—पण्डितों से समायुक्त उनके बीच में चलता जाता था।^१

उन्होंने सुरंग को पार किया। ब्रह्मदत्त के परिपार पर पहरा देने वाले महीषच के मोखाओं को जब मालूम पड़ा कि विदेहराज सहित महीषच सुरंग के पार पहुँच गया है तो वे ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र तथा पुत्री को लेकर सुरंग-समुक्त उच्च भवन में चले-गये। महीषच तथा विदेहराज वहाँ पहुँच ही गये थे। ब्रह्मदत्त की माता आदि ने जब वहाँ महीषच पण्डित एवं विदेहराज को देखा तो उनको यह समझते दरे नहीं लगी कि निश्चय ही वे दूसरों के हाथों में पड़ गये हैं। जो उन्हें यहाँ लेकर आये हैं, वे महीषच पण्डित के ही आदमी होने चाहिए। उनकी आशों के आगे मीत की काशी छाया नाचने लगी। उन्होंने जोर-जोर से चीखना-बिल्लाना शुरू किया।

बूढ़नी ब्रह्मदत्त इस चिन्ता में था, सावधान था कि विदेहराज कहीं हाथ से निकल न जाए; इसलिए वह विदेहराज के आवास-नगर को सेना सहित घेरे पड़ा था। रात्रि प्रशान्त थी। अपने पारिवारिक जन की चीख की आवाज अकस्मात् उसके कानों में पड़ी। उसके मन में आया, वह कहे—यह तो महारानी नन्दादेवी का स्वर है, किन्तु, यह सोचकर वह बोल नहीं सका कि उसे ऐसा कहते सुनकर लोग उसका कहीं परिहास न करने लग कि यह तो यहाँ भी नन्दादेवी को ही देख रहा है, उसी को मन में बसाये है। साथ-ही-साथ उसने मन को कल्पित समाधान भी दे दिया कि यह उसका निरा भ्रम है, यहाँ उनकी आवाज कहीं से आए।

पाञ्चाल चण्डी का अभिषेक

बोधिसत्त्व ने राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को वहाँ रत्न-राशि पर बिठाया; विदेहराज की पट्टमहिषी-पटरानी के रूप में उसका अभिषेक किया और कहा—“राजन् ! तुम इसी के उद्देश्य से यहाँ आये हो। इसे अपनी पटरानी के रूप में स्वीकारो।” तीन सौ नौकाएँ, जो पहले से तैयार थी, वहाँ लाई गईं। विदेहराज एक सुसज्जित, सुशोभित नौका पर चढ़ा, चारों पण्डित बड़े, राजमाता तलतलदेवी, पटरानी नन्दादेवी, राजपुत्र पाञ्चालचण्ड तथा राजपुत्री पाञ्चालचण्डी को भी नौका रूढ़ कराया।

महीषच पण्डित ने विदेहराज को उपदिष्ट करते हुए कहा—“राजन् ! पाञ्चाल-चण्ड राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र है। अपने पिता का प्रतिनिधि होने के नाते एक प्रकार से यह तुम्हारा धवसुर है—धवसुर स्थानीय है। नन्दा देवी तुम्हारी सास है। जैसा सम्मानपूर्ण विनयपूर्ण वर्तन भा के साथ किया जाता है, वैसा तुम इसके साथ करना। राजमाता

१. पुरतो सेनको वाति पण्डितो च महोपधो।

मण्के च राजा वेदेहो अमकचपरिवारितो ॥ १८६ ॥

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन
खण्ड-३

और महीष के प्राण अब नहीं बच सकते। मुझे ज्ञान है, इस नगर का परकोटा किन किन स्थानों पर सुदृढ़ है और किन-किन स्थानों पर कमजोर है। मुझे यह भी मालूम है कि खाई में किन-किन स्थानों पर भयर आदि भीषण जल-जन्तु हैं और किन-किन स्थानों पर नहीं हैं। मेरे पास सही जानकारी है, आपके पास अपार शक्ति है। मैं बहुत जल्दी ही नगर पर आपका कब्जा करा दूंगा। यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त तुम पर भरोसा कर लेगा। तुम्हारा सम्मान करेगा। वह तुम्हें सेना तथा वाहन सौंप देगा, उनका निर्देशन तुम्हारे हाथ में देगा। तब तुम सेना को लेकर उस स्थान पर उतारना, जहाँ भीषण मगरमच्छ हों। उसके सैनिक मगरमच्छों को देखकर भयभीत हो जायेंगे और कहेंगे, हम नहीं उतरेंगे। तब तुम ब्रह्मदत्त से कहना—“राजन् ! आपकी फौज को महीष के फोड लिया है, भीतरी तीर पर अपनी ओर कर लिया है। उसने आचार्य सहित सारे राजाओं को रिश्वत दी है। इसलिए वे केवल दिखाने हेतु आपके आस-पास ही मडराते रहते हैं, आगे कदम नहीं रखते। यदि आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो आप सभी राजाओं को आदेश दे कि वे अपने-अपने आशुषणों, आशुषों से सुसज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित हों, तब आप बारीकी से गौर करें, उनके पास महीष के द्वारा दिये गये, उसके नामांकित कपड़े, गहने, तलवार आदि देखें तो मेरा विश्वास करें। तुम्हारे कथनानुसार ब्रह्मदत्त राजाओं को बुलायेगा, मेरे आदिमियों द्वारा गुप्त रूप से उन्हें दी गई वस्तुएं उनके पास देखेगा तो वह यह विश्वास कर लेगा कि वे सब महीष के पण्डित में रिश्वत खायें हुए हैं। राजाओं के चले जाने के बाद वह तुमसे जिज्ञासा करेगा—पण्डित ! बतलाओ, अब क्या किया जाए ? तब तुम उससे कहना—महीष बड़ा छली एक प्रपञ्ची है। यदि आप कुछ दिन और रहे तो वह सारी सेना को अपनी तरफ कर आपको बन्दी बना लेगा; अतः यही उचित प्रतीत होता है, जरा भी देर किये बिना आज ही अर्ध रात्रि के पश्चात् यहाँ से भाग चलें। आप यथार्थ मानिए, आचार्य केवल भी महीष के रिश्वत खा चुका है। वह यो ही केवल प्रदर्शनार्थ वस्तु का घाव लिये धूमता है। उसे कुछ करना धरना तो है नहीं। क्या आप नहीं देखते, उसने महीष से बहुमूल्य मणि-रत्न लेकर आपको तीन योजन चले जाने पर फिर रोक लिया और बहुधाकर फुसलाकर वापस ले आया। वह आपका अहितैषी और अनुभविन्तक है। ऐसी स्थिति में अब एक रात भी यहाँ रहना खतरे से भरी नहीं है। राजा ब्रह्मदत्त तुम्हारे कथन से सहमत हो जायेगा। भागने के समय तुम अपने आदिमियों को सूचित कर देना, वे अपने कर्तव्य की ओर अभिमत रहे।”

महीष का कथन सुनकर अनुकेवट ब्राह्मण ने कहा—“पण्डित ! तुम्हारे निर्देश के अनुरूप मैं सब करूँगा।”

महीष ने कहा—“देखो, यह राजनीति है, कूटनीति है, कुछ चोटें सहनी होंगी।”

अनुकेवट बोला—“मेरा जीवन सुरक्षित रहे, हाथ-पैर सुरक्षित रहे—बस, इतना ही चाहिए। इसके सिवाय सब कुछ सहा होगा, कोई चिन्ता नहीं है, भय नहीं है।”

महीष ने अनुकेवट के पारिवारिकजनों का सरकार किया, उन्हें वृत्ति प्रदान की। जैसा आयोजित था, अनुकेवट की दुर्दशा की। उसे रस्से द्वारा परकोटे से उतार दिया। ब्रह्मदत्त के आदिमियों ने उसे ले लिया। राजा ब्रह्मदत्त ने उसकी परीक्षा की, विश्वसनीय जाना, उसका सरकार-सम्मान किया। उसे सेना लेकर बढ़ने को उत्साहित किया। वह

सेना लेकर चला। उसने सेना को ऐसे स्थान पर उतारा, जहाँ भयानक मगरमच्छ थे। सैनिकों को मगरमच्छ निगलने लगे। वे बुजों पर तैनात मिथिला के सैनिकों के बाण-शक्ति एवं तोमर आदि के प्रहारों से नष्ट होने लगे। भय के मारे वे वही रुक गये, आगे नहीं बढ़े। अनुकेवट्ट राजा ब्रह्मदत्त के पास आया और उससे कहा—“राजन् ! आपकी ओर से युद्ध करने वाला कोई नहीं है। यदि आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो राजाओं को अपने वस्त्रों, बलकारों तथा शस्त्रों से सज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित होने को कहे। वे जब आए तो उनके द्वारा चारण किये गये वस्त्रों, आभूषणों तथा आयुधों को देखे, उन पर अंकित अक्षरों को देखे। यह सब सावधानी से सूक्ष्मता से करें।” महीष की पूर्वतन योजना-नुसार वस्त्रों, आभूषणों आदि पर उसका नाम अंकित था ही। राजा ने वह देखा। उसे विश्वास हो गया कि जैसा अनुकेवट्ट कहता है, सब रिवजत से सब गये हैं।

ब्रह्मदत्त द्वारा पलायन

राजा यह देखकर आतंकित हो गया। वह अनुकेवट्ट से बोला—“आचार्य ! अब क्या करें ?”

अनुकेवट्ट ने कहा—“राजन् ! अब यहाँ कुछ भी करने योग्य नहीं है। यदि देर करेंगे तो महीष निश्चय ही आप को बन्दी बना लेगा। मेरे सिवाय यहाँ कोई आपका द्वितीय नहीं है। आज ही अर्धरात्रि के पश्चात् इस स्थान को छोड़ देना, यहाँ से भाग जाना उचित है।”

अधीर ब्रह्मदत्त बोला—“आचार्य आप ही मेरे लिए बोझ तैयार कराएँ, यहाँ से चल निकलने की व्यवस्था करें।”

अनुकेवट्ट को निश्चय हो गया, राजा बहुत भयभीत हो गया है। वह अवश्य भागेगा। तब उसने डाढस बधाया—“महाराज ! हटिए मन ! मैं सब व्यवस्थाएँ जुटा दूंगा।” ऐसा कहकर वह राजा के पास से बाहर निकल आया। गुप्त रूप से कार्यरत महीष के आदमियों के पास आया, उन्हें जागरूक किया, कहा—“आज अर्धरात्रि के पश्चात् राजा ब्रह्मदत्त यहाँ से भागेगा, तुम लोग अग्रमत रहना, सोना नहीं।” उसने राजा के लिए बोड़े पर काठी इतनी अच्छी कसी हुई लगवाई, जो भागते समय जरा भी हिले नहीं, उस पर बैठ कर राजा अनायास, सत्वर भाग जाए।

अर्धरात्रि के समय अनुकेवट्ट ने राजा को सूचित किया—“देव ! बोझ तैयार है।” राजा तो आनुर था ही, फौरन बोड़े पर सवार हो गया। बोझ भाग छूटा। अनुकेवट्ट भी बोड़े पर सवार था। उसने कुछ दूर तक राजा के पीछे-पीछे बोझ दौड़ाया। फिर वह रुक गया। राजा ने अपना बोझ रोकने को लगाम खींची पर खूब कसी हुई काठी के कारण बोझ दौढ़ने की त्वरा में था, रुका नहीं, भागता ही गया। अनुकेवट्ट सेना में प्रविष्ट हो गया और जोर-जोर से हल्का मचाने लगा कि राजा चूँनी ब्रह्मदत्त युद्ध का मैदान छोड़कर भागा जा रहा है। अनुकेवट्ट द्वारा निबोजित पुरुषों ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर जोर-जोर से यही शोर मचाया। ब्रह्मदत्त के अधीनस्थ सौ राजाओं ने जब यह सुना तो मन-ही-मन विचार किया कि महीष पण्डित अपने नगर का द्वार खोल कर बाहर आ गया होगा, अब वह हमारा प्राण लेकर ही छोड़ेगा। वे बहुत भय-वस्त हो गये। अपनी सारी साधन-सामग्री वही छोड़, वे भाग छूटे। अनुकेवट्ट के आदमियों ने फिर जोर-जोर से शोर मचाया कि राजा लोग भी मैदान छोड़कर भागे जा रहे हैं। सब ओर यह आवाज फैलने

लगी। मिथिला के प्राकार की बुजों पर विदेहराज के जो सैनिक तैनात थे, उन्होंने भी जोर-जोर से हल्ला मचाया, तालियाँ पीटी। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वसुन्धरा फट गई हो, सागर क्षुब्ध हो गया हो। सारे नगर में भीतर और बाहर यह एक ही कोलाहल व्याप्त था। अठारह अक्षौहिणी सेना के सिपाहियों ने ऐसा समझा कि महीष ने राजा बूढ़नी ब्रह्मदत्त को तथा तदधीनस्थ सभी राजाओं को बन्दी बना लिया है। वे मीत के भय से काँप उठे। उन्हें कहीं आशय नहीं सूझा। अपनी वीरतिया तक वहीं छोड़ भाग छूटे। सैन्य-शिविर खाली हो गया। बूढ़नी ब्रह्मदत्त और तत्सहवर्ती राजा किसी तरह उत्तर पांचाल पहुँचे।

वन के अम्बार

दूसरे दिन सबैरे मिथिला का मुख्य दरवाजा खोला गया। बूढ़नी ब्रह्मदत्त द्वारा, अन्य राजाओं द्वारा, सेना द्वारा छोड़े गये वन के अम्बार लग गये। बोधिसत्त्व को यह सूचित किया गया तो उसने कहा—“मगोदो द्वारा छोड़ा गया यह वन अब हम मिथिला वालों का है। ऐसा किया जाए—सभी राजा जो वन छोड़ गये हैं, वह विदेहराज के पास पहुँचा दिया जाए। सेना के साथ आये गाथापनियों एवं केवट्ट का वन हमारे यहाँ लाया जाए। बाकी का वन मिथिलावासी बाँट लें।”

इतना वन तथा माल अमबाव छूटा था कि बीसती नामान होने में पन्द्रह दिन व्यतीत हो गये, बाकी माल-अमबाव होने में चार महीने लग गये। बोधिसत्त्व ने अनुकेवट्ट को, जो इस युक्ति का मुख्य सूत्रधार था, अत्यधिक वन, वैभव दिया, सम्मानित किया। सभी से मिथिलावासी अत्यन्त सम्पन्न एवं समृद्धिवाली हो गये।

पाञ्चालचण्डी

मिथिला नगर का घेरा तोड़कर भाग आने के बाद उत्तर पाञ्चाल में राजा बूढ़नी ब्रह्मदत्त को अपने अधीनस्थ राजाओं के साथ निवास करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया।

एक दिन का प्रसंग है, आचार्य केवट्ट दर्पण में अपना मुँह देख रहा था। उसे अपने मस्तक के बाव का निधान दृष्टिगोचर हुआ। उसने सोचा, यह श्रेष्ठि-पुत्र महीष की करसूत है। उसने मृन्ने इतने राजाओं के मग्य धर्मिन्दा किया, मेरी इज्जत बिगाड़ी। केवट्ट यह सोचता हुआ क्रोध से लाल हो गया और मन-ही-मन बहने लगा, मैं अपने धनु में बब प्रतिशोध ले पाऊँगा ? वह इस ऊहापोह में खो गया। उसे एक उपाय ध्यान में आया। वह सोचने लगा, हमारे राजा के एक कन्या है, पाञ्चालचण्डी। वह परम रूपवती है, अमरावों के सदृश सुन्दर है। विदेहराज को यह कन्या देगे, इस प्रकार उसे काम-भोग के लोभ में फाँसेगे, यहाँ बुलायेंगे। कटि में फँसे मत्स्य के मद्भ विदेहगज महीष की साथ निवे उत्तर पाञ्चाल आयेगा। बहुत आमाजी से दोनों को यहाँ मार डालेंगे। वह हमारा बहुत बड़ी विजय होगी। फिर विजयीफलस्थ में पानोत्सव आयोजित करेंगे। उसने अपने मन में यह विचार पक्का किया। वह राजा के पास आया और बोला—“गजन् ! एक परामर्श देने आया हूँ।”

राजा ने कहा—“आचार्य ! तुम्हारे ही परामर्श का नतीजा था, हमें अपने ऋणों तक छोड़कर भाग आना पड़ा। अब और क्या करना चाहते हो ? अब आपके चप नहने में ही गुण है।”

केवट्ट—“एक अनुपम उपाय है। उसके सद्बोध और कोई उपाय नहीं है। सुनिए तो सही।”

राजा—“सो बनजाओ।”

केवट्ट—“हम दो ही व्यक्ति रहेगे। इस मन्त्रणा मे तीसरा कोई नहीं होगा।”

राजा—“बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे।”

तब केवट्ट राजा को महल के ऊपर की मजिल पर ले गया और बोला—“राजन् ! विदेहराज कामभोग-लोलुप है। उसे वैसा लोभ देकर हम यहाँ लायेंगे। महीष को वह साथ लायेगा ही। महीष के साथ उसकी यहाँ हत्या कर डालेंगे।”

राजा—“आचार्य ! उपाय तो तुम्हें सुन्दर सूझा है, किन्तु, इसे क्रियान्वित कैसे करोगे ?”

केवट्ट—“आपकी राजकुमारी पाञ्चालचण्डी परम रूपवती है। उसके अनिम्य सौन्दर्य तथा कला-कौशल के सम्बन्ध मे कवियो से गीत लिखवायेंगे। उन काव्यात्मक गीतो का संगीतकारो द्वारा मिथिला मे गान करायेगे। गीतो का अन्तिम भाव होगा, यदि ऐसा परम विषय स्त्रीरत्न विदेहराज को लभ्य न हो तो उसे राज्य से, ऐश्वर्य से, वैभव से क्या लाभ ! ये गीत विदेहराज तक पहुँचेंगे। पाञ्चालचण्डी के रूप-लावण्य की प्रशंसा सुनकर विदेहराज उस पर आसक्त, अनुरक्त होगा। जब यहाँ यह ज्ञात हो जायेगा तो मैं मिथिला जाऊँगा, कहूँगा—विवाह का दिन नियत करने आया हूँ। दिन नियत कर वापस लौट आऊँगा। विदेहराज कठि मे फँसे मत्स्य की ज्यो खुश हुआ महीष के साथ यहाँ आयेगा। हम दोनों को यहाँ समाप्त कर डालेंगे। इस प्रकार विदेहराज राजकुमारी के स्थान पर मृत्यु का वरण करेगा।”

राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट की मन्त्रणा स्वीकार की और कहा—“आचार्य ! आपकी जो उपाय सूझा है, वास्तव मे बहुत सुन्दर है। हम वैसा ही करेंगे।” यह विचार-विमर्श राजा ब्रह्मदत्त के महल की ऊपरी मजिल-स्थित शयनागार मे हो रहा था। वहाँ एक मैना थी। उसने उसे सुना।

सौन्दर्य-गीत

राजा ब्रह्मदत्त ने काव्यकला प्रवीण कवियो को बुलाया। उन्हें प्रचुर धन द्वारा पुरस्कृत, सम्मानित किया। राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को उन्हें दिखलाया और कहा—“कवियो ! राजकुमारी के रूप-लावण्य के सम्बन्ध मे गीतो की रचना करो।” कवियो ने ऐसा करना स्वीकार किया। कुछ ही समय मे वे बहुत सरस, सुन्दर गीत लिखकर लाये, राजा को गीत सुनाये। गीत बहुत मनोहर थे। राजा ने उन्हें पारितोषिक दिया। कवियो से उन गीतो को नाटककारो और संगीतकारो ने सीखा तथा उन्हें संगीत की स्वर-लहरियो मे निबद्ध कर रामलीलाओ मे गाने योग्य बनाया। वे गीत जन-जन तक फैल गये।

राजा ने गायको को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बड़े-बड़े पक्षियो को लिये रात्रि को वृक्षो पर चढ़ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। उषाकाल मे उन पक्षियो के गले मे काँस्य की पतली-पतली पत्तियाँ बाँध दो, पक्षियो को उडा दो, तुम गीत गाओ।

राजा ने यह इसलिए करवाया कि लोग समझें कि पाञ्चाल-नरेश की राजकुमारी के सौन्दर्य एवं रूप-लावण्य का गान आकाश मे देवता तक करते हैं।

अवस्थित है। शत्रु को कभी ऐसा अवसर न मिले कि वह नगर-रचना का भेद पा सके; अतः केवट्ट नगर को देख पाए, यह उचित नहीं होगा। मुझे वैसी व्यवस्था करनी चाहिए।

बोधिसत्त्व ने नगर के दरवाजे से राजमहल तक तथा राजमहल से अपने आवास-स्थान तक मार्ग को दोनों ओर से चटाइयों से घिरवा दिया, ऊपर भी चटाइयों से आवृत करवा दिया। मार्ग को खूब सजवाया। उसे चित्रांकित करवाया। भूमि पर पुष्प-विकीर्ण करवाये। जलभृत कलश रखवाये। कदलीवृक्ष बेंचवाये। ध्वजाएँ लगवाईं। केवट्ट ने नगर में प्रवेश किया। उसे विशेष रूप से विरचित, सुविभक्त नगर का स्वरूप देखने को नहीं मिला। उसने विचार किया, राजा ने मेरे स्वागतार्थ मार्ग को सुसज्जित करवाया है। यह बात उसके ध्यान में नहीं आ सकी कि वह नगर को यथावत् रूप में न देख सके, एतदर्थ नगर को आवृत रखने का यह उपक्रम है।

केवट्ट राजा के पास पहुँचा। पाञ्चालराजा द्वारा प्रेषित उपहार भेंट किये, कुशल-समाचार पूछे और एक तरफ बैठ गया।

राजा ने केवट्ट का सत्कार किया, सम्मान किया। केवट्ट ने अपने आने का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा—“आपके साथ हमारा राजा मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है; अतः उसने आपको भेंटस्वरूप रत्न भेजे हैं। अब दोनों राज्यों में भक्तभाषी, प्रियभाषी दूत आते जाते रहे। वे (दूत) आनन्दप्रद मृदु वाणी बोलें, उनकी सुलभ, मृदुल वाणी द्वारा सम्बन्धों का परस्पर आदान-प्रदान हो। पाञ्चाल तथा विदेह के नागरिक दोनों एक हो—दोनों में एकता भाव जागे।”

यह कहकर केवट्ट बोला—“हमारा राजा किसी अन्य अमात्य को आपके यहाँ भेजने का सोचता था, पर, उसने यह सोचकर कि कोई दूसरा भलीभाँति बात समझा नहीं सकेगा, मुझे ही भेजा। मुझे कहा कि विदेहराज को यह अवगत कराकर अपने साथ लेते जाओ, अतः मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे साथ चले। रूप सावण्यवती राजकुमारी प्राप्त होगी तथा हमारे राजा के साथ मित्रता जुड़ेगी।”

राजा केवट्ट का प्रस्ताव सुनकर हर्षित हुआ। वह सुन्दर राजकुमारी प्राप्त होने की बात में विशेष आकृष्ट हुआ, उस ओर उसकी आसक्ति हुई। उसने कहा—“आचार्य! धर्मयुद्ध के प्रसंग पर तुम तथा महीष पण्डित परस्पर विवादापन्न हो गये थे। जाइए, महीष से भेंट कीजिए। आप दोनों पण्डित हैं, कटुता के लिए परस्पर क्षमा-याचना कर लें। फिर आपस में परामर्श कर यहाँ आएं।”

राजा से यह सुनकर केवट्ट पण्डित महीष से भेंट करने हेतु चला। महीष को यह सूचना प्राप्त थी। उसने उस दिन सबेरे घृत-पान कर विरचन से लिया। उसने मन-ही-मन विचार किया, उस दुष्ट आह्वय के साथ मेरा वातलाप ही न हो, यही अच्छा है। अपने घर को भी खूब गीले गोबर से लिपवा दिया। स्तंभों पर तैल लगवा दिया। अपने सोने के लिए अपेक्षित एक चारपाई के अतिरिक्त बाकी के सब पीठें, छाटें आदि वहाँ से

१ राजा सन्धवकामी ते रत्नानि पवेच्छति।

आगच्छन्तु ततो दूता मञ्जुका प्रियभाषिणो ॥६३॥

भासन्तु मृदुका वाचा या वाचा पटिनन्दिता।

पाञ्चाल च विदेहा च उभौ एका भवन्तु ते ॥६४॥

हटवा दिये गये। उसने अपने परिचरों को समझा दिया कि जब ब्राह्मण केवट्ट मेरे जान वार्तालाप करने का उपक्रम करे तो उससे कहना—ब्राह्मण ! आज महीषव पण्डित के साथ वार्तालाप मत करो। उसने आज विरेचन हेतु घृत-पान किया है। मैं भी जब खाने के निमित्त भूँह खोखूँ तो मुझे भी वैसा करने में रोक्ते हुए कहना कि आज खाने घृत-पान किया है, आप बोलें नहीं।

यह चिन्तन कर, उदनुत्थन अपने सेवकों को विस्तार में समझा कर बोधिसत्त्व ने लाल रंग के कण्डे पहने। वह मातर्वे तले पर रखी नीवार का चारपाई पर सो गया। केवट्ट आया। उसके घर के दरवाजे के खड़ा हुआ और पूछा—“महीषव पण्डित कहाँ है?”

महीषव के भृत्यों ने कहा—“ब्राह्मण उच्च स्वर में मत बोलो। यदि जाना है तो बिना कुछ बोले आ जाओ। आज महीषव पण्डित ने विरेचन हेतु घृत-पान किया है। आवाज करना निषिद्ध है।” केवट्ट महीषव के घर में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, वसी ओर से यही आवाज आई। वह मातर्वे तल पर महीषव पण्डित के पास पहुँचा। महीषव ने ज्योंही खाने के मा भुज्य उपक्रम किया, उसके मेवकों ने उसे रोक़ा—“म्हामिन् ! भूँह मत खोलिए। विरेचन हेतु तीव्र घृत-पान किया है। इस कृष्ट ब्राह्मण से क्या वार्तालाप करना है। क्या सार्थक्य है?” जो केवट्ट को महीषव के घर पहुँचने पर बैठने को स्थान तक न मिला और न खड़े रहने में कोई सहारा देने का स्थान ही मिला। मर्षव गीला गीतर लिया था, वह किसी तरह उस पर से जाकर खड़ा हुआ।

उसे खड़ा देखकर महीषव के वादमियों में से एक ने आन्ध्र मटकाई, एक ने तारीर ऊपर चढ़ाई तथा एक अपना मस्तक घुनने लगा। केवट्ट यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे मन में पड़ा, यह क्या घटनाचक्र है। उसने कहा—“पण्डित ! मैं जा रहा हूँ।”

यह सुनकर महीषव का एक सेवक बोला—“अरे दुष्ट ब्राह्मण ! तुम्हें कहा था न, हम्मा मत कर। फिर तू कोलाहल करता है। मैं नेगी शूही-पसली तोड़ दूँगा।” केवट्ट डर गया, वह मौनवकाना रह गया। डर-स्वर देखने लगा। इनमें से एक मूख ने वचन का फट्टा केवट्ट की पीठ पर दे मारा। दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे डक्का मारा। तीसरे ने पीठ पर थपेड़ा लगाया। सिंह के मुख से छूटते हुए हरिन की ज्यों वह वहीं से स्तर निकल कर राख महल में पहुँचा।

राजा के मन में विचार आया, महीषव पाञ्चवातगज के यहाँ ने प्राप्त सन्देश सुनकर अवश्य हर्षित हुआ होगा। दोनों पण्डितों ने दिन कोलकर धर्म-वर्षा, ज्ञान-वर्षा की होगी। पिछले ऋतु व्यवहार के लिए एक-दूसरे से माफ़ी माँगी होगी। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उनमें ज्यों ही केवट्ट को आया देखा, उससे महीषव पण्डित के साथ हुई घटना का समाचार त्रिजालिन करते हुए कहा—“केवट्ट ! ब्रह्माग्ने, महीषव के माय तुम्हारा समागम—मम्मिलन कैसा रहा ? क्या तुम दोनों ने परस्पर जमा जाचना कर दी ? क्या महीषव इस मितन से परितुष्ट हुआ ?”

१. कथन्तु केवट्ट ! महोसवेन,
समागमो आदि सङ्गिष्व ब्रूहि।
कच्च ते पट्टिनिञ्जितो,
कच्च तद्वो महोसवो ॥ ६५ ॥

केवट्ट ने विदेह राज से कहा—“महाराज ! आप उसे कैसे पण्डित समझे बैठे हैं ? वह बड़ा अशिष्ट है। उसने आगे कहा—“वह अनार्य—उत्तम गुण रहित पुरुष है। वह शिष्टतापूर्वक वात्सलाप तक करना नहीं जानता। वह स्तम्भ—ढीठ है, सम्मता-रहित है। भृक्—भूग्रे और वधिर—वहरे के सदृश उसने मेरे साथ वात्सलाप तक नहीं किया।”

राजा केवट्ट से यह सुनकर मन-ही-मन गभीर हो गया। उसने केवट्ट के कथन का न समर्थन किया और न विरोध ही किया। केवट्ट तथा उसके साथ आए आदिमियों को यात्रा-व्यय दिलवाया, उनके ठहरने का इन्तजाम करवाया। बंसा कर केवट्ट से कहा—“आचार्य ! अब जाइए, विश्राम कीजिए।”

केवट्ट तथा उसके साथ आए आदिमियों को बिदाकर राजा विचारने लगा—महीष अशिष्ट नहीं है। वह मधुर, प्रिय व्यवहार करने में निपुण है। केवट्ट से उसने न कुशल-समाचार ही पूछा, न गेंट कर कोई हर्ष ही व्यक्त किया। सगता है, उसकी कल्पना में भविष्य भयान्वित है। ऐसा विचार कर राजा बोला—प्रतीत होता है नरवर्य—उत्तम पुरुष-प्रजावान् महीष ने समागत प्रस्ताव का—मन्त्रणा का रहस्य, तात्पर्य यथार्थ रूपेण जान लिया है। मेरी देह में कम्पन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अपने देश को छोड़कर कौन अन्य के हाथों में पड़े ?

समय है, महीष का पाञ्चाल-राज के यहाँ से इस ब्राह्मण का आगमन प्रिय नहीं लगा हो। वस्तुतः यह मित्रता जोड़ने नहीं आया हो। मुझे काम-भोग द्वारा लुभाकर, आकृष्ट कर, अपने यहाँ से जाकर बन्दी बनाने आया हो। शायद महीष पण्डित को ऐसी आशकाएँ हो।

वासनामय उद्वेग

विदेह राज अपने मन में इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ भय-भ्रान्त बैठा था, इतने में उसके चारों पण्डित वहाँ आ गए। राजा ने सेनक से पूछा—“उत्तर-पाञ्चाल जाकर राजा बृद्धी ब्रह्मदत्त की राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को ब्याह लाना क्या तुम्हें उचित प्रतीत होता है ?”

सेनक बोला—“राजन् ! समागत लक्ष्मी को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आप उत्तर पाञ्चाल जाकर राजकन्या को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त जम्बूद्वीप में बृद्धी ब्रह्मदत्त के सिवाय आपके तुल्य कोई राजा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदत्त राजाओं में सर्वोच्च है। ऐसे राजा की कन्या के साथ विवाह होने से विवाह करने वाले राजा की स्वयं

१ अनार्यरूपो पुंसो जनिन्द ।

असम्मोदको यदो असम्मिरूपो ।

यथा भूगो व वधिरो व,

न किञ्चित् अशास्य ॥ १६ ॥

२ अद्धा इदं मन्त्रपदं सुदुद्घ,

अत्यो सुद्धो नरविरियेन दिट्ठो ।

तथा हि कायो मम सम्पवेचति,

हित्वा सयं को परहृत्यमेस्सति ॥ १७ ॥

मासक्त होकर, काम-गृह—काम-लोलुप होकर अपनी भीत को नहीं पहचानते, केवल उस कन्या के सौन्दर्य में ही तुम्हारी दृष्टि अटकी है। राजन् ! यदि तुम पाञ्चाल जाओगे तो धीघ्र ही मृत्यु का वरण करोगे। जैसे जन-पथ पर आगत हरिण अत्यन्त भीतिग्रस्त होता है, वैसे ही तुम भीतिग्रस्त बनोगे।”

विदेहराज की प्रतिक्रिया

विदेहराज ने देखा, यह महीष मेरी बड़ी निन्दा कर रहा है। यह मुझे अपने दास के तुल्य समझता है। इसको यह भान तक नहीं है कि मैं विदेह का राजा हूँ। ब्रह्मदत्त जैसे सर्वोच्च राजा ने मेरे पास अपनी कन्या देने का प्रस्ताव भेजा है, उसे सुनकर यह अपने मुँह से एक भी शुभ वाक्य नहीं बोलता। मेरे सम्बन्ध में कितनी हीन बात कहता है कि यह राजा अज्ञानी की तरह, भाससिप्त काँटा निगल जाने वाले मत्स्य की तरह, पथागत मृग की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सोचकर विदेहराज क्रोध से आग बबूला हो गया। वह महीष से बोला—“ठीक है, हम ही बहुत बड़े मूर्ख हैं, जो ऐसे शुभ प्रसंग के सन्दर्भ में तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अरे ! तुम तो हल की नोक पकड़े बड़े हुए हो—तुम गिरे उजड़ किसान हो, तुम इन बातों को क्या समझो।”

इस प्रकार विदेहराज ने महीष को अपमान्य कहे, उसका परिहास किया, उसे एक मागलिक कार्य में बाधक माना और कहा—“इसकी गर्दन पकड़कर इसे मेरे राज्य से निर्वासित कर दो—देख निकाला दे दो। मुझे प्राप्त होते स्त्री-रत्न के साम में यह बाधा डालना चाहता है।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया, राजा क्रोध में है। यदि कोई राजा के कथनानुसार मेरी गर्दन पकड़ लेगा या हाथ पकड़ लेगा, मुझे निकालने लगेगा तो मेरे लिए जीवन-पर्यन्त यह अत्यन्त लज्जाजनक होगा, इसलिए अच्छा यही है, मैं खुद ही यहाँ से निकल चलूँ। यह सोचकर उसने राजा को प्रणाम किया और वह अपने आवास-स्थान को चला गया।

१ जानासि सो राज ! महानुभवो,

महब्बलो बूळनी ब्रह्मदत्तो ।

राजा च त इच्छति कारणत्थ,

मिग यथा ओकचरेण सुद्धो ॥ १६ ॥

यथापि मच्छो बलिस वंके मसेन छावितं ।

आमगिद्धो न जानाति मच्छो भरणमत्तनो ॥ १७ ॥

एवमेव तुवं राज ! बूळनीयस्स छीतर ।

कामगिद्धो न जानासि मच्छो व भरणमत्तनो ॥ १८ ॥

स चे गच्छसि पञ्चाल खिप्पमत्त अहिस्ससि ।

मिग पथानुपन्न च महन्त भयमेस्ससि ॥ १९ ॥

२ वयमेव बालमूढे एळभूगा,

ये उत्तमत्थानि तयी अपिम्ह ।

किमेव त्वं नगलकोटिवद्धो,

अत्थानि जानासि यथापि अब्बे ॥ २० ॥

३. हम गये गहेत्वान नासेव विजिता मम ।

यो मे रत्तनसाधस्स अन्तराथाय भासति ॥ २० ॥

राजा भी केवल शोभावेशवश वैसा बोल गया, उसने अपने किसी कर्मचारी को वैसा करने का आदेश नहीं दिया। वस्तुतः उसके मन में बोविसत्त्व के प्रति आदर-भाव था।

महौषध का स्वैर्य

बोविसत्त्व ने विचार किया—यह राजा अज्ञ है। अपना हित, अहित नहीं समझता। काम-वासना में लिप्त होकर यह सोचता है, राजकन्या के साथ अवश्य विवाह करेगा, किन्तु, यह नहीं जानता, इसका परिणाम कितना भयजनक होगा। विवाह के स्थान पर महाविनाश का साक्षात्कार करेगा। इसने मुझे जो अपवाद कहें, मुझे उन पर गौर नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह काम-गृहता के कारण अभी अपना आपा खोये है। इसने मेरा बड़ा उपकार किया है, मुझे बहुत वैभव दिया है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा की है, उच्च पद दिया है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पहले मैं सही स्थिति का पता लगाने लोते को भेजूंगा।

माडर तोता

महौषध ने माडर नामक तोते को बुलवाया। वह तोता दीर्घ-कर्म में बहुत निपुण था। उससे कहा—“मेरे हरे पक्षी वाले मित्र ! जाओ, मेरा एक कार्य करो। पाञ्चालराज चूळनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में एक मैना निवास करती है। उससे तुम एकान्त में जानकारी प्राप्त करना। उसे सब कुछ मालूम है। चूळनी ब्रह्मदत्त और केवट ब्राह्मण ने मन्त्रणा की है, उसे वह जानती है।”

माडर बहुत बुद्धिमान् और कार्यकुशल था। उसने कहा—“मैं यह कार्य करूंगा।” यो कहकर वह आकाश में उड़ गया। अत्यन्त स्वरपूर्वक उड़ता हुआ उत्तर पाञ्चाल पहुँचा। राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में आवासित मैना के पास गया।

वहाँ पहुँच कर उसने सुन्दर गृहवासिनी, मधुरभाषिणी मैना को संबोधित कर कहा—“सुगृहे ! तुम कुशल तो हो ? स्वच्छन्द विहारिणी ! अनामय—नीरोग—स्वस्थ तो हो ? तुम्हें खाने को शहद और खील तो प्राप्त होती है ?”

मैना बोली—“मित्र ! मैं कुशलकोमयुक्त हूँ, अरुण—स्वस्थ हूँ, मुझे खाने को शहद के साथ खील प्राप्त होती है। तुम किस स्थान से आए हो या तुमको किसने भेजा है। अब से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम्हारे सम्बन्ध में कभी सुना नहीं।”

१. ततो च सो अपक्कम्म वेदेहस्स उपत्तिक।

अथ आमन्तयी दूतं माडरं सुवपण्डित ॥ १०५ ॥

एहि सम्म हरीपक्खे वेयावक्कं करोहि मे।

अरिथ पञ्चाल राजस्स साळिका सयनपालिका ॥ १०६ ॥

तं पत्थरेन पुच्छस्सु सा हि सम्बस्स कोविदा।

सा तेस सम्म जानाति रञ्जो च कोसियस्स च ॥ १०७ ॥

आमोति सो पटिस्सुत्वा माडरो सुवपण्डितो।

आगमासि हरीपक्खो साळिकाय उपत्तिक ॥ १०८ ॥

ततोवखोसो गन्त्वान माडरो सुवपण्डितो।

अथ आमन्तयी सुचर साळिकं मञ्जुसाणिक ॥ १०९ ॥

कच्चि ते सुघरे खमनीय कच्चि वेस्से अनामय।

कच्चि ते मधुना लाजा लब्धते सुघरे तव ॥ ११० ॥

कुसलञ्चेव ये सम्म अथो सम्म अनामय।

अथो मे मधुना लाजा लब्धते सुतपण्डित ॥ १११ ॥

कुतो नु सम्म आगम्य कस्स वा पहितो सुव।

न च मे सि इतो पुब्बे दिट्ठो वा यदि वा सुतो ॥ ११२ ॥

मैना का कथन सुनकर तोते ने विचार किया कि यदि मैं इससे यह कहूँ कि मैं मिथिला से आया हूँ तो यह प्राण चले जाएँ तो भी मेद नहीं खोलेगी, मेरा भरोसा नहीं करेगी; इसलिए मैं इसे मन कल्पित बात कहूँ कि मैं शिवि राष्ट्र के अरिष्टपुर नामक नगर से आया हूँ, शिविराज द्वारा सप्रेमिपित हूँ। इस प्रकार मन-ही-मन मिथ्या-कल्पना कर वह बोला—‘मैं शिविराज के महल में उसके शयनागार में रहता था। वह राजा बड़ा धर्मनिष्ठ है। उसने मुझे बन्धन से मुक्त स्वतन्त्र कर दिया।’”

यह सुनकर उस मैना ने अपने लिए स्वर्ण-पात्र में रखी शहद-मिली खीस और मीठा पानी उसे दिया। मैना ने उससे पूछा—“मित्र ! तुम बहुत दूर से आये हो। तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है ?”

तोता तो यहाँ एक अति गोपनीय रहस्य का पता लगाने आया था, अतः उसे बड़ी करना था, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो। उसने मिथ्या कल्पना कर उत्तर गढ़ा। वह बोला—‘मेरी बहुत प्रिय तथा मधुर बोलने वाली प्रियसी—भार्या एक मैना थी। सुगृहे ! मेरे देखते-देखते एक बाज ने उसका बध कर डाला।’”

मैना ने उससे पूछा—“बाज ने तुम्हारी भार्या का बध कैसे कर डाला ?”

तोता बोला—“कल्पनि ! सुनो, एक दिन का प्रसंग है, हमारा राजा जल-विहार हेतु गया। उसने मुझे भी बुलाया। मैं भी अपनी भार्या को साथ लिये राजा के साथ गया। मैंने भी खूब जल क्रीड़ा की। सायंकाल राजा के साथ वापस लौटा। राजा के साथ ही हम महल में गये। हम दोनों का शरीर पानी से गीला था। शरीर को सुखाने के लिए हम महल के फरोखे से निकले, समीपवर्ती मीनार के रिक्त स्थान में बैठे। उसी समय एक ऐसा बुसयोग बना, एक बाज मीनार से हम पर झपटा। मृत्यु-भय से त्रस्त मैं क्षीघ्र वहाँ से भागा। मेरी भार्या तब गाम्भिन थी। वह त्वरापूर्वक भाग न सकी। मेरे देखते-देखते उस बाज ने उसके प्राण ले लिये। वह उसे ले गया। मैं अत्यन्त दुःखित हुआ। शोक को नहीं सह सका। फूट-फूट कर रोने लगा। हमारे राजा ने यह देखा, मुझसे कहा—‘तुम क्यों सदन कर रहे हो ? रोओ नहीं, कोई अन्य पत्नी खोज लो।’ मैंने उससे कहा—‘राजन् ! असदाचारिणी, धीलविरहिता पत्नी लाने से क्या होगा। बँसी सदाचारिणी, सुशीला पत्नी कहा मिलेगी। अब तो दुःख-पूर्वक एकाकी विचरण ही श्रेयस्कर है।’

‘तब राजा ने कहा—‘साम्य ! मेरी दृष्टि में एक मैना है। वह सदाचारिणी है, सुशीला है। वह तेरी भार्या जैसी ही गुणवती है। वह राजा चूल्हनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में निवास करती है। तुम वहाँ जाओ, उसकी मनोभावना जानो, उसे सहमत करो। यदि वह तुम्हें दृष्ट एव मनोहर लगे तो हमें आकर बहो। मैं स्वयं या महारानी वहाँ जायँगी, उस मैना को ज्ञान-शोधन के साथ ले आयँगी।’

वह आगे बोला—‘हमारे राजा ने मेरे मन में जो अभिलाषा उत्पन्न की, उससे

१ अहोसिं शिविराजस्स पासादे सयनपासको।

ततो सो धम्मिको राजा बद्धे मोचेसि बन्धना ॥११३॥

२ तस्स मेका दुत्तियासि साळिका मञ्जुभाणिका।

त तत्थ अवधी सेनो पेक्खतो सुघरे मम ॥११४॥

मुझे प्रसन्नता हुई। यदि तुम स्वीकार करो तो हम जीवन-साथी बनकर बन कर रहे।”

मैना को तोते की बात प्रिय लगी। वह मन-ही-मन हर्षित हुई, किन्तु, अपने मन का भाव गोपित कर वह अनिच्छा व्यक्त करती हुई कहने लगी—“शुक शुक्र की इच्छा करे, शालिक (पुरुष मैना) शालिका (स्त्री मैना) की कामना करे, यह तो स्वाभाविक है, समुचित है, किन्तु, शुक एवं मैना का सहवास कैसा रहे।”

मैना का कथन सुनकर तोता समझ गया, यह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करती, केवल मिथ्या अनिच्छा प्रदर्शित करती है। यह निःसन्देह मुझे स्वीकार करेगी। मैं कतिपय उदाहरणों द्वारा इसे विश्वास में लूँ। यह सोचकर उसने कहा—“कामुक जिस किसी की कामना करता है, वह उसके लिए स्वीकार्य है, चाहे वह चाण्डालिनी हो। जहाँ कामना की वृत्ति है, वहाँ सभी समान है। काम-वृत्ति में कहीं असदृशता, असमानता नहीं होती।”

तोता यह कहकर मनुष्यों में विभिन्न जातियों एवं कोटियों में स्त्री-पुरुषों के यौन-सम्बन्ध की संगति बतलाते हुए बोला—“क्षिति राणा की माता जम्बावती थी। वह जाति से चाण्डालिनी थी। वह कृष्णायन गोत्रीय वासुदेव की प्रिय पत्नी हुई—राजमहिषी हुई।”

इस प्रकार उस तोते ने मैना को बताया कि मनुष्यों में क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुष ने चाण्डाल-कुलोत्पन्न स्त्री के साथ सहवास किया। हम पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या। जहाँ मन रम जाए, परस्पर आकर्षण हो, वही निर्णायकता की कसीटी है। इतना ही नहीं, और भी सुनो—“रथावती नामक किन्नरी थी, जिसने वत्स नामक तपस्वी के साथ सहवास की इच्छा की। मनुष्य ने हरिणी के साथ सहवास किया। काम वृत्ति में कोई जातीय असमानता, अन्य प्रकार की असमानता बाधक नहीं होती।”

तोते की बात सुनकर मैना ने कहा—“प्राणी का चित्त सदा एक समान नहीं रहता-मुझे प्रियतम के विरह का बड़ा भय लगता है।”

तोता बड़ा मेधावी था। स्त्रियों को छलने में बड़ा चतुर था। उसने मैना के मन के परीक्षण हेतु फिर कहा—“मञ्जुमायिणी मैना ! अच्छा, मैं अब जाऊंगा। मैं समझता हूँ, तुम प्रत्याख्यान कर रही हो—मेरे प्रेम को ठुकरा रही हो। मैं तुम्हें अव्यक्त प्यार करता हूँ, यह समझकर तुम अति मान कर रही हो।”

१ तस्स कामा हि सम्पत्तो आगतोस्मि त्वान्तिके ।

स वे करेय्यासि ओकासं उभयोव वसामसे ॥११५॥

२. सुवो न सुवि कामेय्य सात्तिको पन सात्तिक ।

सुवस्स सात्तिकाय न सवासो होति कीदिसो ॥११६॥

३ य यं कामी कामयति अपि चण्डालिकामपि ।

सब्बेहि सादिसो होति नत्थि कामे असादिसो ॥११७॥

४. अत्थि जम्बावती नाम माता सिम्बिस्स राजिनो ।

सा भरिया वासुदेवस्स कण्हस्स महेसी सिया ॥११८॥

५ रथावती किम्पुरिसी सापि वच्छ अकामपि ।

मनुस्सो मिगिया सद्धि नत्थि कामे असादिसो ॥११९॥

६. हन्द खोह गभिस्सामि साकि के मञ्जुमाणिके ।

पच्चवत्थानु पद हेत अतिमञ्जसि नून म ॥१२०॥

मैना ने ज्यो ही तोते के मुँह से जाने की बात सुनी, उसका दिल टूटने लगा । उसके मन में कामोद्रेक की जलन उत्पन्न हो गई थी । वह कहने लगी—“माऊर शुक्र-पण्डित ! क्यों मूलते हो, त्वरमान को—बहुत जल्द-बाज को लक्ष्मी—लक्ष्मी स्वरूपिणी सहस्रभिणी प्राप्त नहीं होती । अब तक हमारे राजा के दर्शन न हो, उससे भेंट न हो, तब तक यही रहो । यहाँ मृदग आदि वाजो की गम्भीर, मधुर ध्वनि सुनने को मिलेगी, राजवैभव, राज-इवय देखने को मिलेगा ।”^१

तोता मैना दोनों परस्पर परितुष्ट थे । सायकाल दोनों ने सहवास किया । दोनों ने परस्पर बहुत प्रेम दिखाया । तब तोते ने सोचा—अब यह मुझसे कोई भी गोपनीय बात नहीं छिपायेगी । अब मुझे इससे रहस्य छुलवाना चाहिए । वही तो मेरा मूल कार्य है । वह बोला—“मैना ! मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ ।”

मैना—“स्वामिन् ! कहिए ।”

तोता—“अच्छा जाने दो, आज हमारे जीवन का भगलमय, उत्साहमय दिवस है । भगले दिन विचार करेंगे ।”

मैना—“स्वामिन् ! यदि कथ्य भगलमय है तो अवश्य कहिए, यदि अभगलमय वृत्तान्त है तो मत कहिए ।”

तोता—“है तो भगलमय ही ।”

मैना—“स्वामिन् ! तब अवश्य कहे ।”

तोता—“बहुत अच्छा, यदि सुनने को उत्सुक हो तो सुनो, बतला रहा हूँ—अनेक जनपदों में यह तीव्र शब्द—सारी कोलाहल सुना जा रहा है कि दिव्य औषधि सद्गुणमय, कान्तिमय पाञ्चालराज-कन्या विदेहराज को दी जायेगी—उनका पाणिग्रह-संस्कार होगा ।”^२

मैना ने तोते का कथन सुना । वह बोली—स्वामिन् ! आज हमारा भगलमय दिवस है, अभगलमय बात मुझ से क्यों निकालते हो ?”

तोता—“मैं इसे भगलमय प्रसंग कहता हूँ, सब लोग ऐसा ही कहते हैं । तुम अभगल-मय बतला रही हो, यह क्या रहस्य है ?”

मैना—स्वामिन् ! शत्रुओं को भी ऐसा भगलमय प्रसंग न मिले ।”

तोता—“कल्याणि ! बतलाओ, बात क्या है ?”

मैना—“मैं यह नहीं बतला सकती, स्वामिन् !”

तोता—“कल्याणि ! यदि मुझसे गुप्त बात छिपाओगी तो आज से हमारा सम्बन्ध विच्छिन्न हो जायेगा ।”

तोते द्वारा बहुत दबाव दिये जाने पर मैना बोली—“सुनो रहस्य प्रकट करती हूँ—

१ न सिरी तरमानस माऊर ! सुवपण्डित !

इधेव ताव अच्छस्सु याव राजान दक्खसि ।

सोस्ससि सद्दु मुत्तिगान अनुभावच्च राजिनी ॥१२१॥

२. यो नु खो य तिब्बो सद्दो तिरौ जनपदे सुतो,

धीता पञ्चालराजस्स ओसधी विय वण्णिनी ।

त दस्सति विदेहानं सो विवाहो भविस्सति ॥१२२॥

विदेहराज को यहा बुलवाकर पाञ्चालराज उसकी हत्या करेगा । उनका सव्य—मैत्रीभाव स्थापित नहीं होगा ।”

मैना ने पाञ्चालराज और केवट्ट के बीच हुई मन्त्रणा तोते को बता दी । इस प्रकार माडर तोते ने मैना को फुसलाकर सारा रहस्य जान लिया । उसने बनावटी रूप में केवट्ट की प्रशंसा करते हुए कहा—“आचार्य केवट्ट उपाय निकालने में बहुत प्रवीण हैं, योग्य हैं । कोई आश्चर्य नहीं लगता, इस उपाय द्वारा वह विदेहराज का वध करवा डाले । खैर, इस प्रकार के अमंगलमय प्रसंग से हमें क्या प्रयोजन है ।” यह कहकर वह चुप हो गया । उसने वह रात उसके साथ व्यतीत की । प्रातःकाल वहाँ से विदा होने की भावना से उसने मैना से कहा—“कल्याणि ! अब मैं शिवि राष्ट्र जाऊँगा और शिविराज को बतलाऊँगा कि जैसा आपने संकेत किया, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिल गई है । मुझे तुम केवल सात रात के लिए जाने की स्वीकृति दो । मैं वहाँ जाकर शिविराज की महारानी से कहूँगा, मुझे पाञ्चाल में मैना का साहचर्य प्राप्त हो गया है ।”

मैना नहीं चाहती थी कि तोता माडर वहाँ से जाए, वह उससे विमुक्त हो गई, किन्तु, तोते ने जिस युक्ति और रीति से बात प्रस्तुत की, वह उसका धिरोब नहीं कर सकी । वह बोली—माडर ! मैं तुम्हें सात रात की अनुज्ञा—स्वीकृति देती हूँ । यदि तुम सात रात के अनन्तर मेरे पास नहीं आओगे तो मैं ऐसा समझती हूँ, तुम मेरे प्राणान्त होने पर ही आओगे ।”

तोते ने मन-ही-मन विचार किया—चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, मुझे इससे क्या ; किन्तु, बाहर से बनावटी बोली में कहा—“कल्याणि ! क्या कह रही हो ? मैं यदि सात रात व्यतीत होने के बाद भी तुम्हें नहीं देख पाऊँगा तो जीवित कैसे रह सकूँगा । वह वहाँ से उड़ा । उड़कर कुछ दूर शिवि राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा । जब उसने देखा कि मैं आँखों से ओझल हो गया हूँ, तो उसने रास्ता बदल लिया । वह मिथिला की ओर चला । अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ वह मिथिला पहुँचा, महोष के कन्धे पर उतरा । महोष उसे महल के ऊपर ले गया और रहस्य जानना चाहा । तोते ने सारा रहस्य उद्घाटित कर दिया, जैसा उसे मैना से ज्ञात हुआ था ।”

तोते की बात सुनकर महोष विचार में पड़ गया । उसने सोचा—मेरी राय न होने पर भी विदेहराज पाञ्चाल देश जायेगा । उसका परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में प्रकट

१. आनयित्वान वेदेह पाञ्चालानं अयेसमो ।

ततो न चातयिस्सति तस्स न सक्ख भविस्सति ॥१२४॥

२. हन्द सो मं अनुजानाहि रत्तिमो सत्तपत्तियो,

या वाहं शिविराजस्स आरोचेमि महेसिनी ।

लद्धो व मे आवसथो साळिकाय उपन्तिकं ॥१२५॥

३. हन्द सो व अनुजानामि रत्तिमो सत्तपत्तियो,

स चे त्वं सत्तरत्तेन नागच्छसि भगन्तिके ।

मञ्जे ओक्कन्तसत्त मे मताय आगमिस्ससि ॥१२६॥

४. ततो च सो गन्त्वान माडरो सुवपण्डितो ।

महोसवस्स अक्खासि, साकिया-वचन इव ॥१२७॥

होगा। मेरी लोक में सर्वत्र अपकीर्ति होगी। लोग कहेंगे—महीषघ परम प्रज्ञाशाली था, वह चाहता तो विदेहराज को बचा सकता था, किन्तु, विदेहराज द्वारा अज्ञानपूर्वक कहे गये अपशब्दों से उसके मन में खीझ थी; अतः उसने जान-बूझकर राजा की रक्षा नहीं की।

महीषघ का पाञ्चाल-गमन

मेरा यह दायित्व है, मैं विदेहराज से पहले ही पाञ्चाल नगर जाऊँ चूळनी ब्रह्मदत्त से मिलूँ। विदेहराज के सुखपूर्वक, सम्यक् रीति से निवास करने योग्य अमिनव आवास-नगर का निर्माण करवाऊँ, एक छोटी सुरग बनवाऊँ, जिसमें सुखपूर्वक बसा जा सके। उससे बड़ी सुरग एक और बनवाऊँ, जो अर्थयोजन लम्बी हो। छोटी सुरग विदेहराज के आवास-स्थान, राजमहल और बड़ी सुरग से संयुक्त हो। चूळनी ब्रह्मदत्त की पुत्री पाञ्चाल-चण्डी को अपने स्वामी विदेहराज के चरणों की दासी बनाऊँ, अठारह अक्षौहिणी सेना एवं सौ राजाओं द्वारा घेरा डाले रहने के बावजूद अपने राजा को वहाँ से उसी प्रकार मुक्त करा दूँ, जैसे राहु के मुख से चन्द्र को मुक्त करा लिया जाए।

यो सोचते-सोचते वह अपने विचार में सार्थकता एवं सफलता की अनुभूति करता हुआ हर्ष-विभोर हो उठा। सहज ही उसके मूँह से निकल पड़ा—मनुष्य का यह कर्तव्य है, जिसके घर में रहता हुआ वह सुख-मोग करे, वह उसका सदा हित साधता रहे।^१

महीषघ ने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने, आभूषण धारण किये, वह बड़ी शान से राजा के यहाँ आया, राजा को प्रणाम किया तथा एक और खड़ा हो गया। उसने राजा से कहा—“राजन् ! क्या तुम उत्तर पाञ्चाल नगर जाने की तीव्र उत्कण्ठा लिये हो ? क्या तुम वहाँ अवश्य जाना चाहते हो ?”

राजा बोला—“हा, तात ! मैं अवश्य जाना चाहता हूँ। यदि मुझे पाञ्चालचण्डी प्राप्त नहीं होती, तो मुझे इस राज्य-वैभव से क्या प्रयोजन। तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ ही चलो। वहाँ जाने से हमारे दो लक्ष्य पूरे होंगे—मुझे परमोत्तम सावण्यवती स्त्री प्राप्त होगी तथा पाञ्चालराज के साथ हमारा मैत्री-सम्बन्ध कायम होगा, जो राजनैतिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा।”

महीषघ बोला—“राजन् ! मैं पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के सुरम्भ—सुन्दर, रमणीय नगर को पहले जा रहा हूँ। यशस्वी—कीर्तिमान् विदेहराज के लिए आवास-स्थान का निर्माण कराऊँगा। मैं निर्माण-कार्य सम्पन्न करवा कर वहाँ से तुम्हें सन्देश भेजूँ, क्षत्रियश्रेष्ठ ! सब सुम आना।”^२

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ कि महीषघ ने मेरा परित्याग नहीं किया है। उसका

१. यस्त्वेव चरे मुञ्जेय्य भोग,
उस्त्वेव अत्थ पुरिसो चरेय्य ॥१२८॥

२. हन्ताह गच्छामि पुरे जनन्द !
पाञ्चालराजस्स पुर सुरम्भ ।
निवेसन निमापेत्तु वेदेहस्स यसस्सिनो ॥१२९॥

निवेसन निमापेत्त्वा वेदेहस्स यसस्सिनो ।
यदा ते पहिणेय्यामि तदा एय्यामि खत्तिय ॥१३०॥

सहयोग, सेवा एवं मार्गदर्शन मुझे पूर्ववत् प्राप्त है। वह बोला—“सात ! तुम आगे जा रहे हो, यह बहुत अच्छा है। तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है ?”

महोषध—“मुझे सेना चाहिए।”

विदेहराज—“जितनी आवश्यकता समझे, लिये जाओ।”

महोषध—“राजन् ! अपने यहाँ चार कारागृह हैं। चारों के दरवाजे खुलवा दो। चोरो की हथकड़ियाँ, बेडियाँ कटवा दो, उनको भी मेरे साथ कर दो।”

विदेहराज—“सात ! तुम जैसा ठीक समझे, करो।”

महोषध ने कारागारों के द्वार खुलवा दिये। चोरो की हथकड़ियाँ, बेडियाँ कटवा दीं। वे बाहर आये। उनमें अनेकानेक बहादुर, लड़ाकू, रणकुशल वीर थे, जिन्हें जो भी कार्य सौंपा जाए, उसे सिद्ध करके ही आए। महोषध ने उन्हें कहा—“बहादुरो ! मेरी सेवा में रहो। विदेह की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने हेतु तुम लोगों को कुछ कर दिखाना है।” उसने उनका सत्कार-सम्मान किया। उनमें उत्साह जागा। वे सहर्ष प्राणपण से महोषध की सेवा में सज्जन हो गये। उसने काष्ठ कार, लौहकार, चर्मकार, चित्रकार आदि भिन्न-भिन्न क्लिप्तो मे, कलावी मे निष्णात, योग्य पुरुष साथ लिये। उनके अपने-अपने कार्यों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के शस्त्र, औजार आदि लिये। इस प्रकार एक बड़ी सेना एवं आवश्यक साधन-सामग्री से सुसज्जित महोषध कीर्तिशाली विदेहराज के लिए आवास-स्थान का निर्माण कराने हेतु पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त की भव्य राजधानी उत्तर पाञ्चाल नगर में आया।^१

महोषध की पैनी सूझ

उत्तर पाञ्चाल जाते हुए महोषध ने एक-एक योजना की दूरी पर अवस्थित एक-एक गाँव में एक-एक अमात्य को—मन्त्रणा-कुशल, व्यवस्था-निपुण उच्च अधिकारी को बसाया, उनको समझाया—“श्रीछ ही एक ऐसा अवसर उपस्थित होगा, विदेहराज पाञ्चालचण्डी को साथ लिये इस मार्ग से मिथिला लौटेगा, तो तुम अपने अपने गाँवों में जाज, अन्न एवं रथ तैयार रखना। जब राजा पाञ्चालचण्डी सहित पहुँचे तो उन्हें अपने यहाँ के बाहनों पर आरुढ़ करवाकर शत्रुओं से परिरक्षित करते हुए आगे पहुँचा देना। आगे नये बाह्न प्राप्त होंगे। पिछले बाहनों को वहाँ रखवाकर नये बाहनों पर आरुढ़ करवा देना। इस प्रकार उन्हें आगे से आगे योजन-योजन पर नये, अपरिखान्त बाह्न मिलते जायेंगे तथा आगे से आगे पहुँचाया जाता विदेहराज निरापद, सुरक्षित अविलम्ब मिथिला पहुँच जायेगा।”

महोषध उत्तर पाञ्चाल नगर की ओर आगे बढ़ता हुआ गंगा के किनारे पर पहुँचा। उसने अपने एक प्रमुख सामन्त को, जिसका नाम आनन्दकुमार था, बुलाया। उससे कहा—“आनन्द !” तुम तीन सौ वर्षक—काष्ठकार अपने साथ लो, गंगा के ऊपरी किनारे की ओर जाओ। वहाँ वृक्षों से ढके वन हैं, जहाँ लकड़ी कटवाओ। तीन सौ नावें बनवाओ। नगर-निर्माण में अपेक्षित सहवीर आदि चिरवाओ, साफ कराओ। हलकी लकड़ियों से नावें अरवाकर उन्हें लिये यथाशीघ्र मेरे पास आओ।”

१. ततो च पायसि पुरे महोषधो,

पाञ्चालराजस्य पुरं सुरम्भं।

निवेदनं निमापेत् वेदेहस्य यस्तस्मिन् ॥१३१॥

आनन्दकुमार को आवेष्ट देकर महीष स्वयं गंगा के उस किनारे पर गया, जो नीचाई की ओर था। वहाँ से उसने कदमों से नापकर आधा योजन स्थान नियत किया, जहाँ उसकी बड़ी सुरग बनाने की योजना थी। उसने निश्चय किया, विदेहराज के आवास हेतु यहाँ नगर का निर्माण होगा। राजप्रासाद पहुँचाने वाली दो कोश लम्बी सुरंग होगी।

महीष अपने चिन्तनगत कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेकर उत्तर पाम्बाल नगर में प्रविष्ट हुआ। जब चूळनी ब्रह्मदत्त को यह ज्ञात हुआ कि महीष आ गया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—अब मेरी मन कामना पूर्ण होगी। मैं अपने शत्रुओं को भीत के घाट उतरते देखूंगा। महीष आ गया है तो निश्चय ही विदेहराज भी यहाँ भीष्ट पहुँचेगा। इन दोनों का यहाँ बड़ी आसानी से बंध करवाकर मैं समग्र जम्बूद्वीप का एकछत्र राजा बनूंगा।

महीष के आने के समाचार से समग्र नगर में एक हलचल-सी मच गई। लोग आपस में बातें करते, यह वही महीष पण्डित है, जिसने सौ राजाओं को, सेनाओं को अनायास ही इस प्रकार भगा दिया, जैसे एक ककड द्वारा कौओं को भगा-विया जाता है। जब वह राजमार्ग से निकला तो नागरिक उसकी देह-श्रुति और सुन्दरता देखते रह गये। वह राजमहल के दरवाजे पर पहुँचा, रथ से नीचे उतरा। राजा को अपने आने की सूचना प्रेषित करवाई। राजा की ओर से स्वीकृति मिली कि वह भीतर आए। उसने राजमहल में प्रवेश किया, राजा के पास पहुँचा, राजा को नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया।

आवास-भवन : गुप्त सुरंगें : कूट योजना

पाम्बालराज ने उससे कुशल-समाचार पूछे और कहा—“तात ! विदेहराज कब पहुँचेगा ?”

महीष—“जब मैं यहाँ आने की सूचना प्रेषित करूंगा, तब वह यहाँ आयेगा।”

पाम्बालराज—“तुम पहले किस प्रयोजन से आये हो ?”

महीष—“राजन् ! मैं विदेहराज के आवास के लिए भवन-निर्माण करवाने आया हूँ।”

पाम्बालराज—“बहुत अच्छा, जैसा चाहो, निर्माण करवा लो।”

पाम्बालराज ब्रह्मदत्त ने सेना के व्यय हेतु राशि दिलवायी। महीष का भी बड़ा आदर-सत्कार किया। उसके आवास के लिए स्थान की व्यवस्था की। उससे कहा—“तात ! जब तक विदेहराज यहाँ आए, तुम निश्चिन्त होकर रहो। तब तक अपने कार्य के साथ-साथ वह भी करते रहो, जो हमारे हित में हो।”

राजमहल में जाते समय सीढियों के नीचे महीष ने मन-ही-मन यह तय किया कि यह स्थान गुप्त रूप से सुरग के साथ सलग्न होना चाहिए। उसने सोचा, राजा यह भी कह रहा है, जो हमारे लिए हितकर कार्य हो, वह भी करते रहो। इससे लगना है, वह मेरे सुभाव मानेगा। अपनी योजना को अत्यन्त गुप्त रखने हेतु मैं चाहता हूँ कि सुरग के खनन एवं निर्माण के समय राजा सीढियों पर न आए। अतएव उसने बड़े चातुर्य के साथ राजा से कहा—“देव ! ज्योंही मैं यहाँ प्रविष्ट हुआ, सीढियों के नीचे खड़े होकर मैंने गौर किया तो मुझे इनकी वनावट दोषपूर्ण लगी। यदि आपको मेरा कथन उचित प्रतीत हो और आप काठ आदि अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था करवा दें तो मैं इनका दोष निकलवा दूँ।”

ब्रह्मदत्त बोला—“तात ! बहुत अच्छी बात है, तुम वैसा करवाओ। जैना चाहोगे, अपेक्षित सामान की व्यवस्था करवा देने।”

अपेक्षित वस्तुएं आ गई। महीपक्ष ने कार्य शुरू करवाया। इससे जीदियों के रास्ते से राजा तथा राजमहल के कर्मचारियों का आवागमन रुक गया। तब तक के लिए वे अन्य मार्ग से आने-जाने लगे। इससे महीपक्ष का अपनी गोपनीयता बनाये रखने का अवसर मिल गया। महीपक्ष ने, जहाँ सुरंग का दरवाजा बनाना था, वह स्थान निश्चिन कर वहाँ से सीढ़ी हटवा दी, काठ का एक मजबूत तबला स्थापित करवा दिया, खूब तियरता में लगवा दिया। फिर भीढ़ी गथावत् करवा दी। यह निर्माण इस चातुर्य से करवाया कि जब सुरंग का उपयोग किया जाए तो काम आए।

महीपक्ष का सागं कार्य योजनावद्ध रूप में चल रहा था। राजा ब्रह्मदत्त यह नहीं जानता था। वह सममत्ता था, मेरे प्रति प्रेम तथा आदर के कारण महीपक्ष मेरा कार्य करने में रुचि लेता है।

जीदियों के मुखार, परम्पत आदि का कार्य हो जाने पर महीपक्ष ने राजा ब्रह्मदत्त से निवेदित किया—“देव ! यदि हमें यह अवगन हो जाए कि हमारा राजा किन्तु स्थान पर रहेगा तो उस स्थान को हम मुचरबा से, ठीक करवा लें।”

पांचालराज—महीपक्ष ! मेरे रहने के स्थान को छोड़कर तुम्हो नगर में को भी स्थान मजसे उपयुक्त लगे, ले लो।”

महीपक्ष—“आपके अनेक कृपापात्र हैं, प्रियजन हैं, सामन्त हैं, उनमें से किसी के स्थान अधिकृत किये जायेंगे तो वे हमारे साथ संघर्ष करेंगे। हम आपके नेहनाम हैं। हमारा उनके साथ झगड़ना धोमनीय नहीं होता।”

पांचालराज—“महीपक्ष ! उनके संघर्ष की तुम चिन्ता मत करो। जो स्थान तुम्हें उपयुक्त लगे, ले लो।”

महीपक्ष—“राजन् ! वे बारबार आपके पास आकर शिकायत करेंगे। उन्हें आपका चिन्त अग्रान्त होगा। मेरी अनुविद्या उत्पन्न न हो, इन दृष्टि से मेरा एक मुक़दम है, यदि आपको उपयुक्त लगे तो ऐसा करें, जब तक इस जिंजी के घर अधिकृत करें, वहाँ अपने राजा के लिए नया आवास-स्थान निर्माणांत कराएँ, तब तक आपने द्वार आदि पर हमारे आदमी प्रहरी के रूप में नियुक्त रहें। ऐसा करने से शिन्ताण करनेवाले आस तब पहुँच नहीं सकेगे। वे उनकी वहाँ रोक देंगे। इससे आपके मन की शान्त भल नहीं होगी।”

ब्रह्मदत्त ने कहा—“अनृत अच्छा, मैं यह व्यवस्था स्वीकार करता हूँ।”

तदनुसार महीपक्ष ने जीदियों के नीचे, सीढ़ियों के ऊपर, मुख्य द्वार पर, मनी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपने आदमी तैनात कर दिये और उन्हें आदेश दिया कि किसी भी भीतर मत जाने दो। फिर महीपक्ष ने अपने कारीगरों को कहा—“राजमाता का घर अधिकृत करने का, मोड़ने का स्वांग बनाओ।” अपने स्वामी की आज्ञानुसार वे गज्जान के घर पहुँचे। उन्होंने घर के दरवाजे और बरानदे को तोड़ना शुरू किया, ईंटें निकालने लगे, मिट्टी गिगाने लगे।

राजमाता को जब अपने सेवकों से यह मालूम हुआ, तो वहाँ भाई और पूछा—“मेरा भवन क्यों तोड़ रहे हो ?”

आदमियो ने कहा—“हमे हमारे स्वामी महीषध पण्डित की आज्ञा है, इसे तोड़ दो, गिरा दो; क्योंकि वह अपने राजा के लिए इस स्थान पर नूतन भवन का निर्माण कराना चाहता है।”

राजमाता बोली—“यदि इस कार्य हेतु भवन चाहिए तो तुम्हारा राजा इसी में रहे, इसे तोड़ते क्यों हो ?”

उन्होंने कहा—“हमारे राजा की सेना बड़ी है, वाहन बहुत अधिक हैं, नीकर-चाकर भी बहुत हैं, इसलिए यह भवन उनके लिए यथेष्ट नहीं है। हम इसे तोड़ेंगे और इसके स्थान पर अन्य का निर्माण करेंगे, जो हमारे राजा की सुविधाओं के अनुरूप होगा।”

राजमाता ने कहा—“शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं राजमाता हूँ। अभी अपने पुत्र राजा ब्रह्मवत्त के पास जाती हूँ, शिष्यायत करती हूँ।”

महीषध के आदमी बोले—“हम राजा के कथनानुसार ही इसे तोड़ रहे हैं। हम राजा की आज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। इसे यदि तुम रकवा सको तो रकवाओ।”

राजमाता बहुत क्रुद्ध हुई। यह सोचकर कि अभी इनको दण्ड दिलावाती हूँ, राजद्वार पर गई। प्रहरीयो में, जो महीषध के आदमी थे, उसे रोक दिया और कहा कि भीतर मत घुसो।

वह बोली—“मैं राजमाता हूँ। मुझे रोकते हो ?”

प्रहरीयो ने कहा—“हमें मालूम है, तुम राजमाता हो, किन्तु, राजा का यह आदेश है, किसी को भीतर प्रविष्ट न होने दिया जाए। तुम चली जाओ।”

राजमाता ने देखा, जो वह करना चाहती है, नहीं हो पा रहा है। वह रुक गई, खड़ी हो गई अपने भवन की ओर देखने लगी। तब एक प्रहरी ने उसकी गर्दन पकड़ कर धक्का दिया। वह मृमि पर गिर पड़ी। प्रहरी बोला—“यहाँ क्या करती हो, जाती क्यों नहीं ?” राजमाता ने सोचा, यह द्वारपाल इतना दुःस्साहस कर रहा है, संभव है, राजा का ऐसा ही आदेश हो, नहीं तो ऐसा कैसे होता ?

राजमाता वहाँ से लौटकर महीषध के पास आई और बोली—“तात महीषध ! तुम मेरा घर क्यों तुड़वा रहे हो ?”

महीषध ने राजमाता से बातलाप नहीं किया। अपनी बगल में अपना जो आदमी खड़ा था, उससे पूछा—“राजमाता क्या कह रही है ?” वह बोला—“राजमाता कहती है, महीषध पण्डित घर क्यों तुड़वा रहा है ?” महीषध ने कहा—“उसे बतला दो, विदेहराज के निवासहेतु भवन निर्माण के निमित्त वह तुम्हारा घर तुड़वा रहा है।”

राजमाता ने कहा—“इतने बड़े नगर में क्या और कहीं जगह नहीं मिल रही है, जो वह मेरा ही घर तुड़वाना चाहता है ? यह एक साल की राशि रिश्वत के रूप में ले ले, और कहीं भवन-निर्माण करवाए।”

महीषध का इगित समझते हुए उस आदमी ने कहा—“अच्छा, देवी ! हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे, किन्तु, तुमने रिश्वत देकर अपना घर छुड़ाया है, यह किसी से मत कहना; अन्यथा अन्य लोग भी आयेंगे, रिश्वत देना चाहेंगे, अपना घर छुड़ाना चाहेंगे।”

राजमाता बोली—“तात ! मैंने रिश्वत दी है, यह मैं कैसे कह पाऊँगी। ऐसा

कहना मेरे लिए अत्यन्त सज्जाजनक होगा कि राजमाता होते हुए भी मैंने ऐसा किया। शका मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी।”

राजमाता से एक लाख की रिश्वत ले लेने के बाद महीषव अपने आदमियों को लिये केवट्ट ब्राह्मण के घर पहुँचा। वहाँ भी वैसा ही किया, जैसा राजमाता के यहाँ किया था। केवट्ट राजा से शिकायत करने राजद्वार पर गया। महीषव द्वारा नियुक्त द्वारपालो ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। जब उसने ज़्यादा रीब गाँठना चाहा तो बाँस की पट्टियों से मार-मार कर उसकी चमड़ी उड़ा दी। उसने भी और कोई उपाय न देख एक लाख की रिश्वत देकर अपना घर बचाया। इस प्रकार नगर के सारे सम्पन्न लोगों के घरों को ठोके का स्वाग रचकर महीषव ने ती कोटि काषायण संग्रहीत किये। तत्पश्चात् महीषव राजा ब्रह्मदत्त के पास गया। राजा ने उससे पूछा—“पण्डित ! क्या तुमको अपने राजा के लिए भवन-निर्माण कराने हेतु स्थान प्राप्त हुआ ?”

महीषव ने कहा—“राजन् ! आपका आदेश प्राप्त हो जाने के बाद कौन ऐसा है, जो मुझे स्थान न दे। किन्तु, एक बात है, अपना घर बेते हुए वे मन-ही-मन बड़े दुःखित होते हैं; अतः यह उचित नहीं लगता कि अपने लिए हम उनकी इष्ट वस्तु उनसे लें। मुझे यह सगत प्रतीत होता है कि नगर के बाहर दो कोस का स्थान—गंगा और नगर के मध्य हम ले ले तथा वहाँ विदेहराज के लिए आवास-भवन का, जिसे आवास-नगर कहा जाए, निर्माण कराएँ।”

राजा ब्रह्मदत्त को महीषव का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, जैसी हमारी योजना है, विदेहराज और उसके आदमियों को हमें जीत के बाद उतारना है। वह भी सेना साथ लिये होगा, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। नगर के भीतर युद्ध करने में अनुविधा होती है। यहाँ अपनी तथा अन्य की सेना का पता चलना कठिन हो जाता है; क्योंकि सब युक्त-मिल जाते हैं। नगर से बाहर युद्ध करने में सुविधा रहेगी; अतः यह अच्छा होगा कि वे नगर के बाहर ही रहे। वही से उन्हें मार-मार कर नष्ट कर डालेंगे। यह सोचकर राजा ने कहा—“तुमने जिस स्थान का चयन किया है, वही अपना निर्माण-कार्य करवाओ।”

महीषव ने कहा—‘महाराज ! जैसा आपने आदेश दिया है, तदनुसार मैं आवास-नगर का निर्माण कराऊँगा, किन्तु, एक कठिनाई मुझे और दृष्टिगोचर होती है। उधर आपके यहाँ के आबसी लकड़ियाँ काटने, पेड़ों के पत्ते बटोरने आते रहते हैं। यदि उनका उधर आवागमन रहेगा तो यह आशंकित है, हमारे आदमियों या और उनका परस्पर झगडा हो जाए। इससे तुम्हें भी अज्ञान्ति होगी और हमें भी।” महीषव का यह कथन अपने कार्य की गोपनीयता बन ये रखने की दृष्टि से था।

राजा बोला—“अच्छा, पण्डित ! तुम्हारा यह प्रस्ताव भी मैं स्वीकार करता हूँ। लकड़ियाँ बटोरने वालों तथा पेड़ों के पत्ते बटोरने वालों का वहाँ आना-जाना बन्द रहेगा।”

महीषव ने कहा—“राजन् ! एक और निवेदन है, हमारे हाथी जल में रहने में विशेष अभ्यस्त हैं, जल-क्रीडा में अधिक अभिरुचिशील हैं। वे गंगा में जल-क्रीडा करते। उससे पानी मटमैला हो जाए, यह आशंकित है। जैसा होने पर नागरिक हमारे विरुद्ध शिकायत करें कि हमारे यहाँ आने के पश्चात् उन्हें पीने की स्वच्छ जल नहीं मिलता, आपको यह बर्दाश्त करना होगा।”

राजा ने कहा—“सुम्हारे हाथी गंगा में निश्चिन्त जल-क्रीडा करें, हमे कोई बाधा नहीं है। राजा ने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि महोपध पण्डित जिस स्थान पर नगर-निर्माण कर रहा है, उधर कोई न जाए। यदि कोई जायेगा तो उसे सहस्र मुद्राओं से दण्डित किया जायेगा।”

महोपध ने राजा को प्रणाम किया। उसने अपने आदमियों को साथ लिया, नगर से निकला, नगर से बाहर जो स्थान निर्णीत किया था, वहाँ विदेहराज के लिए आवास-नगर की रचना का कार्य शुरू करवाया। गंगा के पार एक गाँव आवाद किया, जिसका नाम गंगाली रखा। अपने हाथियों, घोड़ों, रथों, गायों और बैलों को वहाँ रखा। नगर-निर्माण के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित चिन्तन कर समस्त कार्य समुचित रूप में विमस्त कर दिया गया, जिन-जिन को जो कार्य करने थे, वे उन्हें सौंप दिये। फिर सुरंग का निर्माण-कार्य गतिशील हुआ। बड़ी सुरंग का दरवाजा गंगा के तट पर रखा गया। छह हजार शसक्त, स्फूर्त मनुष्यों को सुरंग के खनन में लगाया। वे सुरंग खोदते जाते, खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को गंगा में गिरवाते जाते। जितनी मिट्टी ढाली जाती, उसे प्रशिक्षित हाथी पैरों से रौंदकर दबाते जाते। ऐसा होने से नदी का जल मटमैला—मिट्टी के रंग का हो गया। जैसा कि पहले से ही अज्ञात था, नागरिक कहने लगे—“महोपध तथा उसके आदमियों के यहाँ आ जाने के बाद बड़ी कठिनाई है, पीने का स्वच्छ जल ही नहीं मिलता। सारा जल बड़ा मैला हो गया। ऐसा क्यों है?”

महोपध पण्डित द्वारा गुप्त रूप में उत्तर पार्श्वाल नगर में नियोजित पुरुष नागरिकों को समझाते, महोपध के हाथी जल-क्रीडाप्रिय हैं। उनके क्रीडा करने में नदी में कीचड़ होता है, जल मटमैला हो जाता है। महोपध हाथियों के जल-क्रीडा-स्वातन्त्र्य की राजा से अनुज्ञा प्राप्त कर चुका है।

निर्माण चलता गया। बोधिसत्त्वों द्वारा उद्दिष्ट कार्य कभी अपरिपूर्ण नहीं रहते। जो सुरंग चलने हेतु बन रही थी, वह आवास-नगर, राजप्रासाद तथा बड़ी सुरंग की योजना थी। सात सौ मनुष्य खुदाई में लगे। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को वे वहाँ ढालते जाते, जहाँ विदेहराज के लिए आवास-नगर का निर्माण हो रहा था। जितनी मिट्टी वहाँ ढाली जाती, उसका उपयोग हो जाता। उसमें पानी मिला देते। उसे परकोटा बनाने के कार्य में लेते जाते या वैसे ही किसी अन्य कार्य में उसका उपयोग करते।

बड़ी सुरंग के प्रवेश का द्वार विदेहराज के आवास-नगर में था। उसमें अठारह हाथ परिमाणमय उच्च यन्त्रमय कपाट लगाया गया था। एक शंकु के खींचने मात्र से वह बन्द हो जाता। वैसे ही वह शंकु के खींचने से उद्घाटित हो जाता। बड़ी सुरंग की चिनारि करायें जाने के पश्चात् चूने से उसकी लिपार्ई कराई गई। ऊपर काठ के तख्तों की छत ढलवाई गई। तख्तों के पारस्परिक जोड़ दृष्टिगोचर न हो, इस हेतु ऊपर से मिट्टी का शेष करवा दिया गया। ऊपर कलई करवा दी गई। उसमें अस्सी बड़े द्वार तथा बीसठ छोटे द्वार थे। सभी यन्त्र-चालित थे। नियन्त्रक शंकु के खींचते ही सब खुल जाते तथा पुनः खींचते ही बन्द हो जाते। सुरंग के दोनों ओर सैकड़ों ताक—आसे बने थे, जिनमें प्रदीप रहे थे। वे भी यन्त्र-सम्बद्ध थे। उनका भी खुलना, बन्द होना, प्रदीपों का जलना बुझना शंकु के खींचने मात्र से हो जाता था। सुरंग के दोनों ओर एक सौ राजपुत्रों के लिए एक सौ शयनागार—शयन-प्रकोष्ठ बने थे। प्रत्येक में भिन्न-भिन्न रंगों के आस्तरण बिछे थे।

किन्हीं में बड़ी-बड़ी शय्याएँ थी, जिन पर सफेद छत्र तने थे। किन्हीं में सिंहासनयुक्त बड़ी-बड़ी शय्याएँ थी। किन्हीं में कमनीय नारी-प्रतिमाएँ बनी थी, जिनका हाथ से स्पर्श किये बिना यह पता ही न चले कि वे सप्राण नहीं हैं। सुरंग के दोनों ओर की भित्तियों पर कुशल चित्रकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र अंकित किये, जिनमें सुमेरु, हिमाद्रि, महासागर, चातुर्महादीप, चन्द्र, सूर्य, चातुर्महाराजिक देव, स्वर्ग, शक्र-लीला आदि बड़े सुन्दर रूप में प्रदर्शित थे। फर्श पर चाँदी-सी उजली बालुका विकीर्ण की गई थी, उस पर मनोह्र कमल अंकित थे। दोनों ओर विविध प्रकार की दुकानें परिदर्शित थीं। यत्र-तत्र सुरभिमय मालाएँ फूलों के हार प्रलम्बित थे। देवताओं की सुधर्मा सज्जक सभा के सदृश उस सुरंग को सुसज्जित किया गया।

नव निर्माणाधीन नगर में जल-परिक्षा, गठारह हाथ ऊँचा प्राचीर, गोपुर—विशाल द्वार, बुर्जें, राजप्रासाद, भवन, गजशाला, अश्वशाला, सरोवर आदि सभी सुन्दर रूप से निर्मापित हुए। विशाल सुरंग, योजक सुरंग आदि सभी निर्मम स्थान चार मास में बनकर सम्पन्न हो गये।

विदेहराज : उत्तर पांचाल में

महीष ने अब विदेहराज को बुलाने हेतु अपना दूत —सदेशवाहक मिथिला भेजा। दूत द्वारा सन्देश भिजवाया—“राजन् ! अब आप आइए। आपके निवास हेतु भवन का—आवास-नगर का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो गया है।”

महीष का आदेश पाकर दूत क्षीप्रतापूर्वक चलता हुआ यथासमय मिथिला पहुँचा। राजा से भेंट की और उसे महीष का सन्देश बताया।

राजा दूत द्वारा कहा गया सन्देश सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी चतुरंगिनी सेना, अनेक बाहन एवं अश्वचर बृन्द के साथ स्फीत—सुन्दर उत्तर पांचाल नगर की दिशा में प्रयाण किया।^१

बहु चलता-चलता गंगा के किनारे पर पहुँचा। महीष अपने राजा का स्वागत करने सामने आया। वह राजा को तथा तत्सहचरता सभी लोगों को नव-निर्मित नगर में ले गया। राजा वहीं अत्युत्तम महल में रुका। नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन किया। कुछ देर विश्राम किया। सायंकाल राजा ब्रह्मवत्स को अपने आने की सूचना देने दूत भेजा। दूत के पहुँच से कहलवाया—“महाराज ! मैं आपके चरणों को बन्दन करने यहाँ आया हूँ। आप सर्वांगशोभिनी—सर्वांगसुन्दरी, स्वर्णाभरणों से आच्छन्न—डकी, दासीबृन्द से परितृप्त अपनी कन्या मुझे पत्नी के रूप में प्रदान करें।”^२

१. निवेशनानि मापेत्वा वेदेहस्त यसस्त्विनो।

अयस्स पहिणी दूत एहि दानि महाराज मयि ते निवेशन ॥१३२॥

२. ततो व राजा पायासि सेनाय चतुरगिणा।

अनन्तबाहन् दट्ठं फीवं कम्पिलिय पुर ॥१३३॥

३. ततो व सो गन्तवान ब्रह्मवत्सय पाहिणि।

आगतोस्मि महाराज ! तव पादानि बन्दिस्तु ॥१३४॥

ददाहि दानि मे भरिय नारि सम्बंगसोभिनि।

सुवण्णेन परिच्छन्नं दासीगणपुरस्सत ॥१३५॥

विदेहराज के दूत के मुँह से चूळनी ब्रह्मदत्त यह सुनकर बड़ा हर्षित हुआ। उसने सोचा—मेरे कब्जे में आ गया है, अब वह कहीं नहीं जा पायेगा। अब मैं उसका और गाथा-पति-पुत्र महीपथ का शिरच्छेद करूँगा। फिर हम सब विजय-पान करेंगे—विजयोपलक्ष्य में सुरापानोत्सव आयोजित करेंगे।

पाञ्चालराज के मन में क्रोध के शोले घघक रहे थे, किन्तु, उसने कृत्रिम मुस्कान के साथ दूत का स्वागत किया और कहा—“तुम मेरी ओर से अपने राजा को निवेदित करो—‘विदेहराज ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारा आगमन भंगलभय है। तुम नक्षत्र, मुहूर्त पूछ लो। तदनुसार मैं स्वर्णभरणों से आच्छन्न दासीगण परिवृत अपनी कन्या प्रदान करूँगा।”

विदेहराज ने नक्षत्र, मुहूर्त आदि पूछवाये। तत्सम्बन्धी सूचना देने हेतु पुनः अपना दूत पाञ्चालराज के पास भेजा तथा कहलवाया कि आज ही उत्तम मुहूर्त है। सर्वांग-सुन्दरी, स्वर्णभरणालङ्कृत, दासीगणपरिवृत अपनी कन्या भुम्के भार्यारूप में प्रदान करे।^१

राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने वापस दूत द्वारा उत्तर दिलावाया—“बहुत अच्छा, भुम्के तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं अपनी सर्वांगसौन्दर्यवती, स्वर्णालंकार भूषित, दासीवृन्द परिवृत अपनी कन्या तुम्हें पत्नी के रूप में दूँगा।”^२

कन्या देने का झूठा बहाना बनाते हुए राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अधीनस्थ सौ राजाओं को गुप्त रूप में निर्देश दिया—अठारह अक्षीहिणी सेना को साथ लो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, बाहर निकलो। आज हम विदेहराज और महीपथ—अपने इन दोनों शत्रुओं का शिरच्छेद करेंगे। वैसाकर हम कल अपनी जीत का जश्न मनायेंगे, विजयोपलक्ष्य में सुरा-पान करेंगे।

अपनी अठारह अक्षीहिणी सेना तथा एक सौ राजाओं को साथ लिये चूळनी ब्रह्मदत्त युद्धार्थ निकल पड़ा। उसने अपनी माता तलतालदेवी, पटरानी नदादेवी, राजकुमार पाञ्चालचण्ड तथा राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को राजप्रासाद में ही रखा।

महीपथ ने विदेहराज के लिए सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी। उसने विदेहराज तथा उसके साथ आई सेना का बड़ा सत्कार किया। सैनिकों में कतिपय मदिरा-पान में जुट पड़े, कुछ मत्स्य-मांस आदि खाने में लग गये, दूर से चलकर आने के कारण परिभ्रान्त हो जाने से कुछ सो गये। विदेहराज सेनक आदि पण्डितों एवं मन्त्रियों के साथ सुसज्जित, सुशोभित विशाल भवन के ऊपर बैठा था।

१ स्वागत ते वेदेह ! अथो ते अहुरागत ।

नक्षत्रतन्त्रोप परिवुच्छ अह कञ्ज ददामिते ।

सुवर्णेन पटिच्छन्न दासीगण पुरस्सत ॥१३६॥

२. ततो च राजा वेदेहो नक्षत्र परिवुच्छ ।

नक्षत्र परिवुच्छत्वा ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि ॥१३७॥

ददाहि दानि मे भरिय नारि सज्जसोभिनि ।

सुवर्णेन पटिच्छन्न दासीगणपुरस्सत ॥१३८॥

३. ददामि दानि ते भरिय नारि सज्जसोभिनि ।

सुवर्णेन परिच्छन्न दासीगणपुरस्सत ॥१३९॥

अपहरण

चूल्नी ब्रह्मदत्त अपनी अठारह अशोहिणी सेना के साथ युद्धार्थ तत्पर था। उसने नगर की व्यूहात्मक घेराबन्दी करवा दी। महीष को यह सब ज्ञात हो गया। उसने अपने तीन सौ योद्धाओं को कहा—“तुम छोटी सुरंग द्वारा जाओ। राजा ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र और पुत्री को सुरंग द्वारा ही ले आओ। जब तक हम न आए, उन्हें बाहर मत निकालना, सुरंग के द्वार या भीतर निर्मित विश्वास तल में बिठाये रखना।”

योद्धाओं ने महीष का आदेश शिरोधार्य किया। वे सुरंग द्वारा गये। सीढ़ियों के नीचे की ओर लगाए गये तल्ले को निकाला। राजमहल में प्रविष्ट हुए। पहरेदारों, अन्तःपुर के सेवकों, कुम्हों तथा अन्य लोगों के हाथ-पैर बाँध दिये, उनके मुँह में कपड़े डंठ दिये और उन्हें जहाँ तहाँ ऐसे स्थानों में डाल दिया, जिससे उन पर आसानी से किसी की दृष्टि न पड़ सके। फिर वे राजप्रासाद की भोजनघाटा में गये। राजा के लिए तैयार किये गये स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों में से बितना जा सके, खाये, बाकी गट्ट-भ्रष्ट कर दधर-दधर बिखेर दिये। फिर अन्तःपुर में गये।

राजमाता तलतालवेही नगर के क्षीमपूर्ण, आतंकपूर्ण वातावरण से घबराई हुई थी। वह पटरानी नन्दावेही, राजकुमार पाञ्चालचण्ड को तथा राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को अपने पास एक ही बिस्तर पर लिटाये थी। महीष के योद्धा उनके प्रकोष्ठ में गये। खड़े होकर उनको पुकारा। राजमाता क्षयनासार से निकलकर आई, बोली—“तल ! क्या कहते हो ?”

योद्धाओं ने कहा—“देवी ! आपके पुत्र, हमारे राजा चूल्नी ब्रह्मदत्त ने विश्वेन्द्रराज का एक महीष का वध कर डाला है। अब वह समय बम्बूद्वीप का एकछत्र सम्राट् हो गया है। अपने अधीनस्थ सौ राजाओं के बीच बैठकर बड़ी शान-शौकत से विजयोपसम्पन्न में सुरापान करते हुए उसने हमें भेजा है कि आप चारों को हम ले जाएँ।” यह सुनकर राजमाता, राजमहिषी, राजकुमार तथा राजकुमारी उनके साथ चल पड़े। वे राजप्रासाद से उठे। सीढ़ियों के नीचे गये। योद्धा उनको सुरंग में ले गये। उन्होंने कहा—“इतने समय से हम यहाँ हैं, यह रख्या—गली तो हमने कभी नहीं देखी।” योद्धाओं ने कहा—“इसका नाम भगल-रख्या है। इससे सदा नहीं जाया जाता। जाय भगलमय दिवस है; अतः राजा ने हमें भगल-रख्या द्वारा आपको जाने का आदेश दिया है।” राजमाता आदि ने उन पर भरोसा कर लिया। वे आगे बढ़े। योद्धाओं ने से कुछ रात्र-परिवार के सन चारों सदस्यों को साथ लिये आगे चलते गये। कुछ रुके, बापस मुड़कर राज प्रासाद में आये। वहाँ का रत्न भण्डार खोला, जिनने चाहे, उतने बहुमूल्य रत्न उन्होंने लिये और बापस लौट आये। छोटी सुरंग आगे बढ़ी सुरंग में आकर मिलती थी। बड़ी सुरंग देख-ताओ की समा की तरह सुशोभित थी। राजमाता आदि ने उसे देखा तो मन-ही-मन यह सोचकर समाधान कर लिया कि यह राजा के लिए ही इस प्रकार सुसज्जित एवं विभूषित की गई होगी। महीष के योद्धा आगे बढ़ते-बढ़ते गया महानदी के समीप पहुँच गये। वृत्त के भीतर ही निर्मित, सुसज्जित, अलङ्कृत भवन में उनको बिठा दिया। कतिपय योद्धा वहाँ उनपर पहरा देने के लिए रुक गये, कतिपय महीष पश्विक्त को सूचित करने चले गये। महीष ने अपने योद्धाओं द्वारा दिया गया समाचार सुना। वह यह जानकर हर्षित हुआ कि उसकी योजनानुसार कार्य गतिशील है। उसने विचार किया, अब मेरा मनःमनसपूर्ण होगा।

महोपध विदेहराज के पास गया तथा एक ओर खड़ा हो गया। राजा काम-लिप्ता से अभिभूत था। वह राजकुमारी की प्रतीक्षा में था। राजा ब्रह्मदत्त राजकुमारी को भेज रहा होगा, यह सोचकर अपने पलंग से उठा, देखने हेतु गवासके समीप पहुँचा। वहाँ खड़ा हो गया। उसने देखा, लाखों मशालें लिये सैनिक खड़े हैं। मशालों की रोशनी से नगर आलोकमय हो रहा है। विशाल सेना ने नगर पर घेरा डाल रखा है। उसके मन में सशय उत्पन्न हुआ। उसने पण्डितों से परामर्श करने की भावना लिये कहा—“हाथियो, घोड़ो, रथो तथा पदातियों से युक्त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अवस्थित है। मशालें जल रही हैं, चमक रही हैं, पण्डितो ! यह क्या स्थिति है ? तुम लोगों को कैसा लगता है ?”

यह सुनकर सेनक पण्डित ने कहा—“राजन् ! चिन्ता न करें, यह जो बहुत-सी मशालें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनसे प्रतीत होता है, राजा चूळनी ब्रह्मदत्त तुम्हें अर्पित करने हेतु अपनी कन्या लिये आ रहा है।”

पुनः पुनः ने ऐसा ही कहा—‘मायूम पड़ता है, तुम्हारे सम्मानार्थ राजा ब्रह्मदत्त सेना लिए खड़ा है।’

इसी प्रकार जिसकी कल्पना में जैसा आया, वैसा ही उन्होंने राजा को बतलाया।

राजा ने विशेष गौर किया तो उसे प्रतीत हुआ, बाहर से आदेशपूर्ण आवाजें आ रही हैं, कहा जा रहा है—अमुक स्थान पर सैनिक रहे, अमुक स्थान पर ग्रहरी रहे, सब सावधान रहे—इत्यादि। राजा ने कुछ और ध्यान से देखा तो उसे श्रांत हुआ, सभी सैनिक कवच-सज्जित हैं, युद्धोद्यत दिखाई देते हैं। राजा मन-ही-मन बहुत भयभीत हो गया। उसने महोपध का अभिमत जानने हेतु कहा—“हाथियो, घोड़ो, रथो तथा पदातियों से युक्त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अवस्थित है। मशालें जल रही हैं, चमक रही हैं। पण्डित ! यह क्या स्थिति है ? तुम्हारा क्या अभिमत है ?”

विदेहराज की मर्त्तन्ता

वोधिसत्त्व ने विचार किया, इस अन्धे वैवर्क को पहले कुछ डराऊँ, तत्पश्चात् अपनी शक्ति से इसे आश्वस्त करूँ। उसने कहा—“राजन् ! महाबलशाली राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने तुम्हें घेर लिया है। प्रदुष्ट—अत्यन्त दुष्ट, क्रूर ब्रह्मदत्त सदैव तुम्हारी हत्या करेगा।”

ज्योंही यह सुना, विदेहराज मृत्यु की कल्पना मात्र से चबरा गया। उसका गला सूख गया। मुख से लारें टपकने लगी। शरीर दग्ध हो उठा। वह अत्यन्त व्याकुल हो गया। रोता-पीटता बोला—“मेरा हृदय काँप रहा है। मुख सूख रहा है। अग्नि-दग्ध—आग से जला हुआ, झुलसा हुआ मनुष्य आतप में, वृष में जैसे निर्वृति—शान्ति नहीं पाता,

१ हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना तिष्ठन्ति बम्भिता ।

उपका पदित्ता भायन्ति किन्तु मञ्जन्ति पण्डिता ॥१४०॥

२ हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना तिष्ठन्ति बम्भिता ।

उपका पदित्ता भायन्ति किन्तु काहन्ति पण्डिता ॥१४१॥

३, रक्खति त महाराज ! चूळनीयो महाबलो ।

पशुदो ते ब्रह्मदत्तो पातो त चातयिस्सति ॥१४२॥

उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर-ही भीतर जल रहा है। जैसे कुम्हारों की अग्नि—भुक्तिका के आद, पात्र पकाने की न्याही भीतर से जलती है, बाहर से नहीं, उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल रहा है, बाहर से नहीं।”

बोधिसत्त्व ने जब विदेहराज की क्रन्दन सुना तो सोचा, यह वेवकूफ और समय मेरी बात पर गौर नहीं करता। अब इसे निगृहीत करना चाहिए जताडना चाहिए। उसने कहा—“क्षत्रिय ! तुम प्रमादी हो, समुचित मन्त्रणा से अतीत हो—उचित मन्त्रणा पर गौर नहीं करते, उस पर नहीं चलते। अनुचित मन्त्रणा के अनुसार चलते हो। इस समय तुम्हें वे ही पण्डित बचायेंगे, जिनकी मन्त्रणा को तुमने मान दिया।

“राजन् ! तुमने अपने अर्थ—राज्यसन्त्र, काम—सुख-भोग के सुमन्त्रित, सत् परामर्शक का कथन नहीं माना। अपने ही मौल-मजे में मस्ती का अनुभव करते रहने के कारण अब तुम जाल में फँसे हुए मृग के सदृश हो।

“मांस-लोहपता के कारण जैसे मत्स्य मांस-लिप्त कटि को निगल जाता है, वह नहीं समझता कि यह उसकी मृत्यु का पैगाम है, उसी प्रकार राजन् ! तुमने चूळनी ब्रह्मदत्त की कन्या को पाने की कामना में लुब्ध होने के कारण मृत्यु को नहीं देखा। अब मरने की तैयारी करो। मैंने तुमसे कहा था, यदि उत्तर पार्श्वाल जाओगे तो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करोगे, मगर-पथ में भटके मृग की ज्यों सकट में पड़ जाओगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी।

“राजन् ! अनार्य—अनुत्तम, अयोग्य पुरुष उत्तमगत—मोदी में बैठे साँप की ध्वं डस लेता है—हानि पहुँचाता है। धीर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वैसे, मनुष्य से मित्रता न जोड़े; क्योंकि वैसे कापुरुष—नीच मनुष्य, दुष्ट मनुष्य की संगति का फल बड़ा कष्टकारक होता है। जिसे जाने कि यह क्षीलवान् है—उच्च, पवित्र आचार-युक्त है, बहुश्रुत है—विशिष्ट ज्ञानयुक्त है, स्थिरचेता व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी से मित्रता साधे, क्योंकि उत्तम पुरुष का सान्निध्य परिजाम—सरस—उत्तम फलयुक्त होता है।”

१. उज्ज्वलेते मे हृदयं भुल्लब्धं परिसुस्तति ।

निव्युतिं नाधिगच्छामि अग्निदह्यो व आतपे ॥१४३॥

कम्मारान यथा रुक्का अन्तो कायति नो बहि ।

एवम्पि हृदयं मय्यहं अन्तो कायति नो बहि ॥१४४॥

२. पमसो मन्तनातीतो भिन्नमन्तोसि क्षत्तिय ।

इवानि क्षो तं तायन्तु पण्डिता मन्तिनो जना ॥१४५॥

अकत्वा मन्त्रस्य वचनं अत्यकामहितेसिनो ।

अतपीतिरतो राज ! मिगो कुरेव आहितो ॥१४६॥

यथापि मच्छो वलिस वक मसेन छादित ।

आमगिदो न जानाति मच्छो मरणमत्तनो ॥१४७॥

एवमेव तुव राज ! चूळनीयस्स धीतरं ।

कामगिदो न जानाति मच्छो न मरणमत्तनो ॥१४८॥

स वे गच्छामि पम्बालं खिप्पमत्तं जहेस्ससि ।

मिथं पयानुपन्नं व महन्तं अयमेस्ससि ॥१४९॥

अनारियरूपो पुरिसो जमिन्द ।

अहीव अच्छंगगतो डसेम्य ।

न तेन मेत्ति कयिराय धीरो,

दुक्खो हवे का पुरिसेन संगमो ॥१५०॥

यन्त्वेव अम्भा पुरिसं सीलवाय बहुसुतो ।

तेनेव मेत्ति कयिराय धीरो,

सुखो हवे सप्पुरिसेन संगमो ॥१५१॥

वह फिर कभी ऐसा न करे, इसलिए बोधिसत्त्व ने कटुतापूर्वक डाटते हुए कहा—
“राजन् ! तुम अत्यन्त मूर्ख हो, तुमने मुझे कितनी ऊँची उपमा दी कि मैं तो हल की नोक को पकड़ने वाला किसान हूँ—उजबड़ हूँ। ऊँचे स्तर की तुम्हारी बातों को मैं कहा से समझू। इतना ही नहीं, तुमने यह भी कहा कि इसे गला पकड़ कर देश से निर्वासित कर दो—निकाल दो। यह मेरे स्त्री-रत्न की प्राप्ति से, ऐसे उत्तम लाभ से अन्तरायजनक—
विघ्नोत्पादक वचन बोल रहा है।”

“राजन् ! तुमने ठीक ही कहा, मैं तो एक किसान का छोकरा हूँ। तुम्हारे सेनक आदि पण्डित जो बातें समझते हैं, उन्हें समझने की क्षमता मुझमें नहीं। मैं तो मामूली घर-गृहस्थी का कार्य जानता हूँ। ऐसी ऊँची बातें तो सेनक आदि ही समझते हैं। वे प्रज्ञा-शील हैं। आज तुम अठारह अक्षोहिणी सेना से घिर गये हो। उन्हें तुम्हारा परिमाण करना चाहिए। मुझे तो तुमने गला पकड़कर निकालने का आदेश दे दिया था, अब मुझ ही से क्यों पूछ रहे हो ?”

विदेहराज ने यह सुनकर विचार किया, वास्तव में मेरी वह भूल थी, जिसका परिणाम मैं आज यह देख रहा हूँ। महोषष पण्डित ठीक कहता है। उसने यह समझ लिया था कि इससे संकट उत्पन्न होगा। मेरी गलती ही के कारण आज वह मुझे सबके समक्ष इतना लताड़ रहा है, पर, मुझे विदबास है, वह इतने समय अकर्मण्य नहीं रहा होगा, अबश्य ही उसने मेरी रक्षा का उपाय किया होगा। राजा ने अनुरोध की भाषा से पण्डित से कहा—“महोषष ! प्राप्त जब अतीत की—जीते हुए समय की बात पकड़कर बाक्-बाण से नहीं बीँघते, इतने मर्मवेधी वचन नहीं बोलते। जिस तरह बँबे हुए चोरे को कोई बाबूको से पीटे, वैसे ही मुझे तुम वचन के कोड़ों से क्यों पीटते हो ? यदि मेरे मोक्ष का—इस संकट से छूटने का मार्ग देखते हो, जानते हो, मेरा क्षेम-हित जिससे सबे, यदि तुम ऐसा उपाय जानते हो तो मुझे बतलाओ। मेरी पुरानी गलती को लेकर अब बाणबाण से मत बीँघो।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया, यह राजा बड़ा अज्ञानी है, मूर्ख है। इसे विश्व, विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं है, इसकी कुछ और चर्त्सना करू। फिर इसे आश्चर्य करूंगा। उसने कहा—“राजन् ! मनुष्य के पूर्वार्चिर्ण कर्म बड़े दुष्कर—कठोर तथा दूरमिसम्भव—दुरन्धिर-संभावनायुक्त होते हैं, बड़ी दुःखद संभावनाएँ लिये रहते हैं। उनका फल भोगना ही पड़ता है। मैं उससे तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। अब तुम जानो, जैसा समझ में आये, जबै, वैसा

१ बालो तुव एल्लमूगोसि राज !

यो उत्तमत्थानि मयि लपित्थो ।

किमेवाह भगलकोटिबद्धो

अत्थानि जानित्स यथापि अञ्जे ॥१५८॥

इम गले गहेत्त्वान नासेष विजिता मम ।

यो मे रतनसामस्स अन्तरायाय भासति ॥१५९॥

२ महोषष अतीतेन नापुविज्झन्ति पण्डिता ।

किं म अस्स व सम्बद्ध पत्तोदेनेव विज्झसि ॥१५५॥

स चेव पत्तासि भोक्ख खेम वा पन पत्तसि ।

तेनेव म अनुसास किं अपीतेन विज्झसि ॥१५५॥

करो। यदि किसी के पास ऋद्धिमान्—दिव्य ऋद्धि से युक्त, विपुलप्रभावशाली, आकाश-मार्ग से जाने में समर्थ हाथी हो तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, कष्ट से उबार सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धिशाली, प्रभावशाली आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धि-सम्पन्न, प्रभावापन्न, आकाश-मार्ग से जाने में सक्षम पक्षी हो तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के यहाँ दिव्यऋद्धिमय, प्रभावमय, आकाश-मार्ग से जाने में समर्थ यक्ष हो तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा पहुँचा सकते हैं, कष्ट से उबार सकते हैं।

राजन् ! पूर्वाचीर्ण कर्म बड़े दुष्कर तथा दुरभिसम्भव होते हैं। उनका फल ओगना ही पड़ता है मैं तुमको आकाश-मार्ग द्वारा मिथिला ले जाकर इस विपत्ति से नहीं बचा सकता।”

विदेहराज ने जब यह सुना तो वह हक्का-बक्का रह गया, किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। तब सेनक पण्डित ने सोचा, अब विदेहराज, हम सबके लिए महीषघ के अतिरिक्त अन्य कोई अबलम्बन नहीं है। महीषघ की तीव्र उपालभपूर्ण वाणी सुनकर राजा बड़ा भयान्कृत हो गया है। अब वह कुछ भी बोल नहीं सकता, महीषघ पण्डित को वह अब कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकता। मैं ही पण्डित से अनुरोध करूँ। यह सोचकर उसने कहा—“अगाध समुद्र में डूब रहे मनुष्य को अब सागर का तट दृष्टिगत नहीं हो तो, तब उसे जहाँ कहीं भी आश्रय-स्थल दीखता है, वह वही परितोष मानता है। उसी प्रकार महीषघ ! अब तुम ही विदेहराज के तथा हम सबके आश्रय-स्थल हो। राजा के मन्त्रणाकारो में ही सर्वोत्तम हो। हमको इस कष्ट के पार लगाओ।”

१. अतीत माधुस कम्म दुक्करं दुरभिसम्भव ।

न त सक्कोमि भोवेतु त्वस्मि जानस्सु खत्तिव ॥ १५६ ॥

सन्ति वेहायसा नागा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।

ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥ १५७ ॥

सन्ति वेहायसा अस्सा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।

ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥ १५८ ॥

सन्ति वेहायसा पक्खी इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।

ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥ १५९ ॥

सन्ति वेहायसा यक्खा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।

ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥ १६० ॥

अतीत माधुस कम्मं दुक्करं दुरभिसम्भव ।

न त सक्कोमि भोवेतु अन्तस्सिक्खेन खत्तिव ॥ १६१ ॥

२. अतीरदस्सी पुरिसो महन्ते उदकण्णवे ।

यत्थ सो लभते गाघ तत्थ सो विदते सुख ॥ १६२ ॥

एवं अम्हञ्ज रञ्जो च त्वं पतिव्वा महोसिध ।

त्व नोसि मन्तिन सेवो अम्है दुक्खा पसोचय ॥ १६३ ॥

बोधिसत्त्व ने सेनक को निगूहीत करते हुए, प्रत्युत्तरित करते हुए कहा—“मनुष्य का पूर्वचिर्ण कर्म बड़ा दुष्कर, दुस्तर और दुःसह होता है। मैं तुम लोगों का उस कर्म-फल से छुटकारा नहीं करा सकता। सेनक ! अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।”

मूढ चिन्तन

राजा का होश गुम हो गया। उसके बचाव का कोई मार्ग नहीं था। उसके मन में मृत्यु की काली छाया समाई थी। अपराधी होने के कारण, जैसा पूर्व सूचित है, वह अब बोधिसत्त्व से और वार्तालाप करने में, अनुगोच करने में अपने को अक्षम पाता था। ‘दूबते की तिनके का सहारा’ के अनुसार जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने यह सोचकर कि शायद सेनक ही कोई मार्ग निकाल सके, उससे पूछा—“सेनक ! मेरी बात सुनो, इस समय हम सब पर बड़ा भय छाया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, अब हमें क्या करना चाहिए ?”

यह सुनकर सेनक ने विचार किया— राजा उपाय पूछना चाहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मुझे बता देना चाहिए। वह बोला—“हम लोग अपने आवास-स्थान के दरवाजे बन्द कर लें। अपने भजन में आग लगा दें। सस्त्र-प्रहार द्वारा आपस में एक दूसरे को अविलम्ब मार डालें, जिससे चूल्नी ब्रह्मदत्त हमें दीर्घकाल पर्यन्त कष्ट देकर न मारे।”

सेनक का उत्तर सुनकर राजा को बड़ा असन्तोष हुआ, मन में पीड़ा हुई। उसके मुँह से निकला—“सेनक ! पहले तुम अपने बीबी-बच्चों की तो इस तरह चिता फूँको, आग लगाकर उगड़े जलाओ, आर्यें हम देखेंगे।”

राजा ने पुष्कस पण्डित से भी उसका अभिमत पूछा—“पण्डित ! मेरी बात सुनो। तुम देख ही रहे हो, भारी भय व्याप्त है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अपना अभिमत बतलाओ, अब हम क्या करें ?”

पुष्कस बोला—“अच्छा यही है, हम सभी विष-मलण कर मर जाएं। यो शीघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेंगे, जिससे ब्रह्मदत्त हमें बहुत समय तक उत्पीडित कर, विलेखित कर मारने का अवसर नहीं पा सकेगा।”

राजा ने यह सुना। उसे कोई प्राण नहीं मिला, उसका भय और बढ़ गया।

१. अतीव मानुस कम्म दुक्कर दुरमिस्सम्भव ।

न तं सक्कीमि सोचैतुं त्वम्पि जानस्सु सेनक ! ! १६४ ॥

२. सुणोहि नेत वचन पत्त सेत महवमय ।

सेनक ! दानि पुच्छामि किं किञ्चं इध मञ्जसि ॥ १६५ ॥

३. अग्नि द्वार तो देव गण्हाम से विकत्तन,

अञ्जमञ्ज वधित्वान्नि त्तिप्प हेस्साम जीवित ।

मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिर दुक्खेन मारयि ॥ १६६ ॥

४. सुणोहि एत वचन पत्तसेतं महवमय ।

पुष्कस दानि पुच्छामि किं किञ्च इध मञ्जसि ॥ १६७ ॥

५. विस सादित्वा मिम्याम त्तिप्पं हेस्साम जीवितं ।

मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिर दुक्खेन मारयि ॥ १६८ ॥

राजा ने काविन्द पण्डित से कहा—“काविन्द ! मेरा कथन सुनो । देख रहे हो, हम विभीषिका से घिरे हैं । मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, हम किस उपाय का अवलम्बन करें, जिससे हमारा परित्राण हो ।”

काविन्द बोला—“हम गले में रस्सी द्वारा फाँसी लगाकर प्राण दे दे या ऊँचे स्थान से गिर कर अपना जीवन समाप्त कर दे, ताकि राजा ब्रह्मदत्त हमें बहुत समय तक घुला-घुलाकर न मारे ।”

राजा का भय बढ़ता गया । उसने देविन्द से कहा—देविन्द ! मेरी बात सुनो । मैं तुमसे पूछता हूँ, इस भयापन्न विषम स्थिति में हम क्या करे, जिससे हम कष्ट मुक्त हो सकें ।”

देविन्द ने अपने उत्तर में वही बात पुहराई, जो सेनक ने कही थी । उसने कहा—“हम अपने आवास-स्थान के द्वार बन्द कर दें । भीतर आग लगा दें । शास्त्र प्रहार द्वारा परस्पर एक दूसरे का वध कर दें । यो बीघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेंगे । हमें यही करना चाहिए; क्योंकि महीषघ भी हमें इस आपत्ति से नहीं उबार सकता ।”

राजा ने यह सुना । सब निरर्थक था । उसे कोई सम्बल प्राप्त नहीं हुआ । पर, क्या करता, विवश था । बोधिसत्त्व का वह अविवेकवश तिरस्कार कर चुका था । ज्योंही उसे स्मरण करता, उसे हिम्मत नहीं हो पाती कि उसके साथ इस सम्बन्ध में वह कुछ और बातचीत करे । उसने बोधिसत्त्व को सुनाते हुए अपना दुःखड़ा रोया—“यदि कोई कैले के तने के निरन्तर छिलके उतारता जाए तो भी वह अन्ततः उसके भीतर कोई सारभूत वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार लगातार अन्वेषण करने पर भी हमें अपनी समस्या का कोई समाधान प्राप्त नहीं होता । जैसे सिम्बली—शात्मणि या सेमल के डोढे में अन्वेषण करते जाने पर भी कोई सार प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्तुत समस्या को सुलझाने का हमें कोई उपाय नहीं सूझता । जिस प्रकार हाथी का जलरहित स्थान में रहना अनुपयुक्त होता है, उसी प्रकार दुर्मेनुष्यो, दुर्जनो, मूर्खों एवं अज्ञानों के बीच मेरा रहना अनुपयुक्त है, कष्टकर है । मेरा हृदय उत्तेजित-पीड़ित, प्रकम्पित हो रहा है, अन्तर्देवा से मुक्त सूख रहा है । जैसे अग्निदग्ध—आग से जले हुए, झुलसे हुए मनुष्य को घूप में शान्ति प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार मुझे शान्ति नहीं मिल रही है । मेरा चित्त अशान्त है । जैसे कुम्भ-कारो की अग्नि भीतर से जलती है, बाहर से जलती नहीं दीखती, वैसे ही मेरा हृदय भीतर

१. सुणोहि एतं वचनं पस्ससेत महम्मय ।
काविन्द दानि पुच्छामि किं किञ्च इध मञ्जसि ॥ १६९ ॥

२. रज्जुया बज्जं मिय्याम पपाता पपते मसे ।
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिरं दुक्खेन मारयि ॥ १७० ॥

३. सुणोहि एतं वचनं पस्ससेत महम्मय ।
देविन्द दानि पुच्छामि किं किञ्च इध मञ्जसि ॥ १७१ ॥

४. अग्निं द्वारं तो देमं गण्हामसे विकत्तन ।
अञ्जमञ्जं वधित्वानं खिप्पं हेस्सामं जीवितं ।

न नो सक्कोति मोज्जेतं सुखेनेव महोसवो ॥ १७२ ॥

ही भीतर जल रहा है। वह बाहर से जलता हुआ नहीं दिखाई देता।”

बाइबासन

महीष पण्डित ने राजा की अन्तर्वेदना सुनी। सोचा, इस समय यह बहुत आकुल है। इस समय यदि इसे डाकुस नहीं बँधाऊंगा तो इसका दिल टूट जायेगा, प्राण निकल जायेंगे। यह सोचकर प्रजाशील, धैर्यशील, सूक्ष्म रहस्यवेत्ता महीष पण्डित ने कहा—
“राजन् ! भय मत करो। जिस प्रकार राहु के मूह से चन्द्र को छुड़ा लिया जाए, उसी प्रकार मैं तुमको इस सकट से छुड़ा दूंगा। डरो नहीं, राहुग्रस्त सूरज को ग्रह से छुड़ा लेने की ज्यो मैं तुमको इस दुःख से छुड़ा दूंगा।

“राजन् ! जैसे कर्दम ने फँसे गजराज को वहाँ से निकाल लिया जाए, वैसे ही इस सकट से मैं तुमको निकाल दूंगा। पिटारी में बन्द सर्प को जैसे उसमे से छुड़ा दिया जाए, वैसे ही मैं तुमको इस कष्ट से छुड़ा दूंगा। जैसे जाल में फँसे मत्स्य को उससे निकाल दिया जाए, वैसे ही मैं तुम्हें इस विपत्ति से निकाल दूंगा।

“राजन् ! भयभीत मत बनो। मैं तुमको गण, अश्व, रथ, पदाति युक्त सेना, बाहन आदि समस्त दलबलसहित यहाँ से छुड़ा दूंगा। मैं पाञ्चाल राज को ससैन्य इस प्रकार खदेड़ दूंगा, जैसा डेला मारकर कौबों को भगा दिया जाए। उस अमात्य—मन्त्री या मन्त्रणाकार से क्या लाभ, जो तुम्हें, जो इस समय अत्यन्त विपद्ग्रस्त हो, दुःख से न छुड़ा सके। इस समय भी मैं यदि तुम्हारा श्राण न कर सकू तो मेरी प्रजाशीलता की फिर उपयोगिता ही क्या हो।”

१ यथा कदलिनो सार अन्वेस नाधिगच्छति ।

एव अन्वेसमानान पञ्च नाज्ज गमामसे ॥ १७३ ॥

यथा सिम्बलिनो सार अन्वेस नाधिगच्छति ।

एव अन्वेसमानान पञ्च नाज्ज गमामसे ॥ १७४ ॥

अदेसे वत नो दूत्य कुञ्जरान वनोद के ।

सकासे दुम्भनुत्सान बालानामविजानत ॥ १७५ ॥

उज्जेवते मे हृदय मुखञ्च परिसुत्तति ।

निवृत्ति नाधिगच्छामि अग्निदग्धो व आतपे ॥ १७६ ॥

कम्भारान यथा उक्का अन्तो आयति नो बहि ।

एवम्पि हृदय मग्धं अन्तो आयति नो बहि ॥ १७७ ॥

२. ततो सो पण्डितो धीरो अत्यवस्ती अहोसवो ।

वेदेह दुक्खितं दिस्वा इदं वचनयत्तवी ॥ १७८ ॥

मा त आयि महाराज ! पा त आयि रथेसम !

अहं तं मोचयिस्सामि राहुगहितं व चन्दिम ॥ १७९ ॥

मा तं आयि महाराज ! मा तं आयि रथेसम !

अहं तं मोचयिस्सामि राहुगहितं व सुरियं ॥ १८० ॥

मा त आयि महाराज ! मा तं आयि रथेसम !

अहं तं मोचयिस्सामि पद्मेसत्तं व कुञ्जरं ॥ १८१ ॥

निष्क्रमण

विदेहराज ने महीष की बात सुनी। उसके मन में भीरुत्व पैदा हो गया। उसे शान्ति मिली। उसे भरोसा हो गया कि अब मेरे प्राण बच जायेंगे। वोचिसस्थ ने आत्मविश्वास-पूर्वक सिंहास किया। सभी को परितोष हुआ। सेनक ने जिज्ञासा की—“पण्डित ! तुम हम सबको यहां से किस प्रकार निकालोगे ?”

महीष बोला—“मैं तुम सबको एक सुसज्जित, सुसोधित सुरंग द्वारा ले जाऊंगा। तुम सब चलने हेतु सन्नद्ध हो जाओ।” उसने अपने योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा—“जीववानो ! उठो, सुरंग का मुख खोलो, कपाट खोलो। विदेहराज अपने मन्त्रियों सहित सुरंग-मार्ग द्वारा जायेंगे।”

महीष के सूरण योद्धा उठे। उसके आदेशानुसार उन्होंने सुरंग के यन्त्र-चालित दरवाजे को खोल दिया।

सुरंग सुसज्जित देवसभा की ज्यो आलोकमय थी। योद्धाओं ने अपने स्वामी महीष को अवगत कराया कि उन्होंने उसके आदेश का पालन कर दिया है।

महीष ने विदेहराज को संकेत द्वारा समझाया—अब तुम महल से नीचे उतर आओ। राजा नीचे आया। महीष ने कहा—“अब हमें सुरंग द्वारा आगे जाना है।”

सेनक ने अपने मस्तक से पगड़ी उतारी। वह अपने कपड़े ऊँचे करने लगा। महीष ने उसे ऐसा करते देख पूछा—“ऐसा क्यों कर रहे हो ?”

सेनक बोला—“सुरंग में से चलना है न ? वैसे करते समय; क्योंकि स्थान संकड़ा होगा, पगड़ी को सम्हालें रखना चाहिए, वस्त्रों को ठीक किये रहना चाहिए।”

महीष ने कहा—“सेनक ! ऐसा मत सोचो कि सुरंग में झुककर घुटनों के सहारे सरकते हुए प्रविष्ट होना होगा। आगे भी वैसे ही चलना होगा। वह सुरंग ऐसी है कि गजारूढ़ पुरुष भी उसमें से गुजर सकता है। तुम चाहो तो गजारूढ़ होकर भी जा सकते हो। सुरंग जठरहृद् हाथ ऊँची बनी है। उसका दरवाजा बहुत बड़ा है। तुम जिस प्रकार चाहो, सज्जित-सुसज्जित होकर राजा के आगे-आगे चलो।”

-
- मा तं भायि महाराज ! मा त भायि रथेसभ !
 अहं तं मोचयिस्सामि पेळावद्धं व पन्नगं ॥ १८२ ॥
- मा तं भायि महाराज ! मा त भायि रथेसभ !
 अहं तं मोचयिस्सामि मच्छे जासगतेरिव ॥ १८३ ॥
- मा त भायि महाराज ! मा त भायि रथेसभ !
 अहं त मोचयिस्सामि सयोग्ग बलवाहन ॥ १८४ ॥
- मा त भायि महाराज ! मा त भायि रथेसभ !
 पञ्चालं वाहयिस्सामि काकसेनं व लेटठुना ॥ १८५ ॥
- आहु पञ्चा किमस्थिया जमक्यो वापि तादिसो ।
 यो त सम्बाध पक्खन्तं दुक्खा न परिमोचये ॥ १८६ ॥
१. एय भागवा ! उद्धेय मुख सोषेय सन्धिवो ।
 वेदेहो सह मच्चेहि उम्मग्गेन गमिस्सति ॥ १८७ ॥
२. तस्स त वचनं सुत्वा पण्डितस्सानुसारिणो ।
 उम्मग्गद्वार विवरिषु यन्तयुते च अगमये ॥ १८८ ॥

सेनक आगे हुआ। विदेहराज को उसके पीछे किया। महीष खूद विदेहराज के पीछे हुआ। सुरग बहुत सजी हुई थी, अत्यन्त शोभित थी। महीष को आशका थी कि विदेहराज इसकी सच्चा, शोभा देखने में तन्मय न हो जाए, विलम्ब न करने लगे; इसलिए उसने उसको सेनक के और अपने—दोनों के बीच में रखा। सुरंग में खाद्य-पदार्थों एवं पेय-पदार्थों की समीचीन व्यवस्था थी। सब खाते-पीते आगे बढ़े।

सेनक आगे-आगे चलता जाता था और महीष पीछे-पीछे। विदेहराज आगे-पीछे अपने दोनों अमात्यो—मन्त्रणाकारो—पण्डितों से समायुक्त उनके बीच में चलता जाता था।^१

उन्होंने सुरंग को पार किया। ब्रह्मदत्त के परिपार पर पहरा देने वाले महीष के थोड़ाबो को जब मालूम पड़ा कि विदेहराज सहित महीष सुरंग के पार पहुँच गया है तो वे ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र तथा पुत्री को लेकर सुरंग-संयुक्त उच्च भवन में चले-गये। महीष तथा विदेहराज वहाँ पहुँच ही गये थे। ब्रह्मदत्त की माता आदि ने जब वहाँ महीष पण्डित एवं विदेहराज को देखा तो उनको यह समझते दरे नहीं लगी कि निश्चय ही वे बूढ़ो के हाथों में पड़ गये हैं। जो उन्हें यहाँ लेकर आये हैं, वे महीष पण्डित के ही आदमी होने चाहिए। उनकी आँखों के आगे भीत की काशी छाया नाचने लगी। उन्होंने जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू किया।

बूढ़ी ब्रह्मदत्त इस चिन्ता में था, सावधान था कि विदेहराज कहीं हाथ से निकल न जाए; इसलिए वह विदेहराज के आवास-नगर को सेना सहित घेरे पड़ा था। रात्रि प्रशान्त थी। अपने पारिवारिक जन की चीख की आवाज अकस्मात् उसके कानों में पड़ी। उसके मन में आया, वह कहे—यह तो महारानी नन्दादेवी का स्वर है, किन्तु, यह सोचकर वह बोल नहीं सका कि उसे ऐसा कहते सुनकर लोग उसका कहीं परिहास न करने लग कि यह तो यहाँ भी नन्दादेवी की ही देख रहा है, उसी को मन में बसाये है। साथ-ही-साथ उसने मन को कल्पित समाधान भी दे दिया कि यह उसका विरा भ्रम है, यहाँ उनकी आवाज कहीं से आए।

पाञ्चाल चण्डी का अभिवेक

बोविसत्त्व ने राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को वहाँ रत्न-राशि पर बिठाया; विदेहराज की पट्टमहिषी-पटरानी के रूप में उसका अभिवेक किया और कहा—“राजन् ! तुम इसी के उद्देश्य से यहाँ आये हो। इसे अपनी पटरानी के रूप में स्वीकारो।” तीन सौ नौकाएँ, जो पहले से तैयार थी, वहाँ जाई गईं। विदेहराज एक सुखजित, सुशोभित नौका पर बठा, चारों पण्डित चढ़े, राजमाता तलतालदेवी, पटरानी नन्दादेवी, राजपुत्र पाञ्चालचण्ड तथा राजपुत्री पाञ्चालचण्डी को भी नौकारूढ़ कराया।

महीष पण्डित ने विदेहराज को उपदिष्ट करते हुए कहा—“राजन् ! पाञ्चाल-चण्ड राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र है। अपने पिता का प्रतिनिधि होने के नाते एक प्रकार से यह तुम्हारा स्वसुर है—स्वसुर स्थानीय है। नन्दा देवी तुम्हारी सास है। जैसा सम्मानपूर्ण वित्तपूर्ण बर्ताव भा के साथ किया जाता है, वैसा तुम इसके साथ करना। राजमाता

१ पुरतो सेनको वाति पण्डितो च महीषघो।

मण्के च राजा वेदेहो अमञ्चपरिवारितो ॥ १८६ ॥

तुम्हारे लिए विशेष पूजनीय है ही, अपनी माता के उदर से जन्मे सगे भाई के साथ जैसा स्नेहपूर्ण सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया जाता है, वैसा तुम राजपुत्र पाञ्चालचण्डी के साथ करना। यह राजपुत्री पाञ्चालचण्डी है, जिसकी तुम कामना करते रहे हो। यह तुम्हारी बर्दागिनी है। इसके साथ जैसा चाहो, बर्ताव करना।^१

सहचरता. शास्त्रीलता

विदेहराज भयावह संकट से मुक्त हुआ। नाव द्वारा वह आगे जाने को उत्कण्ठित था। उसने महोषध को सम्बोधित कर कहा—“तात। तुम नदी तट पर खड़े-खड़े वातलाप कर रहे हो। अब क्षीघ्र नाव पर आरुढ़ हो जाओ। अब तट पर क्यों खड़े हो? बड़ी कठिनाता से हम कण्ट से छूटे हैं। महोषध! जाओ अब हम चले चलें।”^२

महोषध ने राजा से कहा—देव ! मैं सेना का अधिनायक हूँ। सेना को यहाँ छोड़ कर अकेला ही अपने प्राण बचाने चला चलू, यह मेरा धर्म नहीं है। मैंने आपके आवास-नगर में सेना को रख छोड़ा है। मैं उसे लेकर उसके साथ ही आऊंगा।^३

“सैनिक आपके साथ बहुत दूर से चलकर आये हुए हैं, परिश्रान्त हैं, अनेक सोये हैं, अनेक खाने-पीने में लगे हैं, उनको यह ज्ञान भी नहीं है कि हम यहाँ से गुप्त रूप में निकल कर भाग रहे हैं। उनमें अनेक रुग्ण हैं, अस्वस्थ हैं। मुझे इस नगर में रहते चार मास हो गये हैं। अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने मेरे साथ निष्ठापूर्वक कार्य किया है, जिनके मुझ पर उपकार हैं, मैं उन सब में से किसी एक को भी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं यहाँ रुकूंगा। आपकी समस्त सेना को राजा ब्रह्मदत्त के नगर से सुरक्षित रूप में अपने साथ लेकर मिथिला पहुँचूंगा। राजन् ! तुम कहीं भी देर किये बिना जल्दी-जल्दी चलते जाओ। मैंने मार्ग में योजन-योजन के अन्तर पर विद्यमान गाँवों में अमात्यो को बसाया है, जहाँ तुम्हारे लिए हाथी, घोड़े आदि बाहन पहले से ही सुरक्षित हैं। तुम परिश्रान्त बाहनों को बीच-बीच गाँवों में बड़ी विद्यमान अपने अमात्यो के यहाँ छोड़ते जाओ, वहाँ से ले-लेकर सज्जम बाहनों का उपयोग करते जाओ। इस प्रकार सत्वर मिथिला पहुँच जाओ।”

१. उम्भगा निवृत्तमिस्थान वेदेहो नावमारुह्य।

अभिरुह्यञ्च त अत्वा अनुसासि महोसधो॥१६०॥

अय ते ससुरो देव। अय सस्सु जनाधिय ।

यथा मातु पट्टिपत्ति एव ते होतु सस्सुया॥१६१॥

यथापि नियको भ्राता सचदरियो एकमातुको।

एवं पञ्चालचण्डी ते दयितोब्ब रयेसभ॥१६२॥

अय पञ्चालचण्डी ते राजपुत्ती अभिजिज्ञता ।

काम करोहि ते ताव मारिया ते रयेसभ॥१६३॥

२. आरुह्य नावं तरमानो किन्तु तीरमिह तिदुसि ।

किञ्चा मुत्तम्ह दुषसतो यामदानि महोसध॥१६४॥

३. नेस भम्भो महाराज । यो ह सेनाय नायको।

सेनङ्ग परिहापेत्वा अत्तान परिमोचये॥१६५॥

निवेसनमिह ते देव । सेनङ्गं परिहापित्वा ।

त दिव्मं ब्रह्मदत्तेन आनयिस्स रयेसभ॥१६६॥

विदेहराज ने यह सुनकर महीष से कहा—“पण्डित ! तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सेना है। पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के पास विशाल सेना है। मुकाबले में तुम उसके समक्ष कैसे टिक पाओगे ? तुम दुर्बल हो, वह प्रबल है। तुम उसके हाथों मारे जाओगे।”^१

महीष ने राजा से कहा—मन्त्रवान्—विशिष्ट प्रज्ञाशील पुरुष के पास यदि बहुत थोड़ी भी सेना हो तो वह अमन्त्रवान्—अज्ञाशून्य पुरुष को जीत लेता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर अन्धकार को जीत लेता है, उसी प्रकार बुद्धिशील एक पुरुष भी, एक राजा भी अनेक पुरुषों को, अनेक राजाओं को जीत लेता है।”^२

बोविसत्त्व ने इस प्रकार निश्चिन्त करते हुए राजा को विदा किया।

मिथिला प्रयाण

विदेहराज मन में हर्षित था कि वह शत्रु के चगुल से मुक्त हो गया है और उसे इस बात की विशेष प्रसन्नता थी कि जिसे वह हृदय से चाहता था, वह राजकुमारी पाञ्चाल चण्डी उसे प्राप्त हो गई है। उसके मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। बोविसत्त्व के गुणों का, विशेषताओं का स्मरण करता हुआ वह अत्यन्त आह्लाहित था। वह बोविसत्त्व की गुण-स्तवना करता हुआ सेनक से बोला—सेनक ! पण्डितों का—प्राज्ञपुरुषों का सान्निध्य बड़ा आनन्दप्रद होता है। महीष का सान्निध्य हमें प्राप्त था, तभी तो हम पिंजरे में बड़े पक्षी के पिंजरे से छुड़ा दिये जाने की ज्यों जाल में आवद्ध मत्स्य को जाल से निकाले जाने की ज्यों हम उसी के कारण शत्रु के चगुल से छूट सके।”^३

यह सुनकर सेनक ने भी महीष की प्रशंसा करते हुए कहा—“राजन् ! महीष ऐसा ही है। प्रज्ञाशील पुरुष वास्तव में बड़े आनन्दप्रद होते हैं। पिंजरे में बन्दी बना पक्षी तथा जाल में आवद्ध मत्स्य जैसे छुड़ा दिये जाए, वैसे ही महीष ने शत्रु के पजे से हमें छुटकारा दिला दिया है।”^४

विदेहराज ने तथा उसके सहवर्तीजनों ने नौकाओं द्वारा गंगा पार की। जैसा पूर्व वर्णित है, महीष ने आगे की व्यवस्था सोचते हुए भोजन-योजन की दूरी पर अवस्थित गाँवों में राजपुरुषों को बसा ही दिया था। राजा तथा परिजन बृन्द नौकाओं से उतर कर पास ही के गाँव में पहुँचे। वहाँ महीष ने द्वारा नियुक्त आदमी थे ही, बाहन थे ही, सब तैयारी थी ही। उन्होंने राजा को तथा तत्सहवर्तीजनों को भलीभाँति भोजन कराया।

१ आपसेनो महाग्ने कथं विगम्यं ठस्ससि।

दुब्बलो बलवन्तेन विहञ्जिस्ससि पण्डित ॥१९७॥

२ अप्पमेनो पि चं भन्ती महासेन भमन्तिन।

जिनाति राजा राजानो अविच्चोबुदय तमं ॥१९८॥

३ सुसुखं वत सवासो पण्डितेहि ति सेनक।

पक्षीव पञ्जरे बद्धे भञ्जे जालगतेरिव !

अमितहृत्यगते भोचयी नो महोसघो ॥१९९॥

४. एवमेतं महाराज ! पण्डिता हि सुखावहा।

पक्षीव पञ्जरे बद्धे भञ्जे जालगतेरिव।

अमितहृत्यगते भोचयी नो महोसघो ॥२००॥

आगे के लिए अश्रान्त, स्वस्थ बाहून दिये। वे चल पड़े। वे ज्यों-ज्यों आगे चलते रहे, बीच-बीच में बाहून बदलते रहे। उनको उत्तरोत्तर अभिनव, स्फूर्त बाहून प्राप्त होते गये। उनके चलने की त्वरा में व्यवधान नहीं आया। इस प्रकार एक सी योजना सम्भा मार्ग पार कर वे सकृन्तल मिथिला पहुँचे।

सुबह महीष सुरग के दरवाजे पर गया। कमर में बँधी तलवार खोली। सुरग से निकला। किसी के पैरों के निशान टिखाई न दे सकें, एतदर्थ सुरग के दरवाजे पर बालू बिखेर दी। आवास-नगर में पहुँचा, सुरभित जल से स्नान किया, विविध प्रकार के उत्तम, स्वादिष्ट खाद्य, पेय पदार्थ भोजन में ग्रहण किये। भोजन कर विछीने पर लेटा, सन्तोष की साँस ली कि मेरी मन-कल्पना आज पूर्ण हो गई।

ब्रह्मदत्त का भोग

रात व्यतीत हो चुकी थी। समग्र रात्रि-पर्यन्त चूल्नी ब्रह्मदत्त पहरा देता रहा था। उसने अपनी सेना को जागरूक किया। सूर्योदय हुआ। राजा ब्रह्मदत्त सर्वेभ्य विदेहराज के आवास-नगर के निकट आया। वह उत्तम, बलिष्ठ पट्टिबर्षीय गजराज पर आकृष्ट था, अत्यन्त बलशाली था, मणियों से जड़ा कवच धारण किये था, हाथ में बाण लिये था, युद्धार्थ तत्पर था। उसके पास अज्वाखंड, गजाखंड, रथाखंड तथा पदाति योद्धा थे जो अनुविद्या में प्रवीण थे। वे इतने अच्छे निशानेबाज थे कि बाल तक बीच डालने में समर्थ थे।^१

राजा ने अपने सैनिकों और योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा—‘मम्वे-मम्वे दाँत युक्त, पक्षितशाली, पट्टिबर्षीय हाथियों को खुला छोड़ दो ताकि वे विदेहराज के लिए निमित्त आवास-नगर की मदिन कर डालें, कुचल डालें, तहस-नहस कर डालें। बछड़े के दाँतों दाँत सफेद, तीक्ष्ण नोक युक्त, हड्डियों को भी वेव सकने में समर्थ बाण ग्रुप से वेग पूर्वक छोड़ो। हाथों में डालें लिये, विविध प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होते हुए तुम लोग युद्ध में नूर पड़ो। हाथियों के आगे हो जाओ, उन्हें सम्भावो। तैल-बीत—तैल से जोई हुई, साफ़ की हुई अचिस्मती—टीप्पियुक्त, प्रभास्कर—जमकती हुई पक्षितयाँ अस्त्रविशेष आकाश के तारों की ज्यों देदीप्यमान हों, चलाई जायें, अस्त्रास्त्रयुक्त, मुदूढ़ कवचों से सन्तुष्ट, सन्नाम में कभी पीठ नहीं दिखाने वाले योद्धाओं से बचकर विदेहगज पर्व की ज्यों आकाश में उड़ कर भी त्राण नहीं पा सकता। मेरे पास उनतालीस सहस्र छंटे हुए योद्धा हैं, जिनके सदृश सारा भूमण्डल छान लेने पर भी दूसरे नहीं मिलते। यहाँ बड़े-बड़े दाँतों वाले साठ-चाठ वर्ष के परिपक्व हाथी हैं, जिनके कन्धों पर कारु-वर्धन—मुन्डन बीखने वाले राजकुमार घोसा पाँते हैं। पीले वस्त्र पहने पीले, छुपट्टे धारण किये, पीले वर्ण के आनूपणों में मुसज्जित वे राजकुमार

१. रक्षित्वा कसिणं रत्तिं चूल्नीयो महब्बलो।

उदेनं अरुणगग्निं उपकारि उपागमि ॥२०१॥

आरुग्ध पवरं नागं बलवन्तं सदृढहायनं।

राजा अबोच पञ्चालो चूल्नीयो महब्बलो ॥२०२॥

सन्नद्धो मणिवम्भेन सरमावाय पाणिना।

पेत्सिये अरुमामित्थ पुष्पुगम्भे ममागते ॥२०३॥

हृत्थाखंडे अनिकटठे रथिके पत्तिकारके।

उपासनग्निं कतहृत्वे बाळवेवे ममागते ॥२०४॥

हाथियों के कन्धों पर ऐसे सुशोभित है, मानो नन्दन-वन में देवकुमार हो। मेरी सेनाओं के योद्धाओं ने रंग में मत्स्य-सदृश, तैल-शोभित, प्रभास्वर—आभामय, द्युतिमय, एक समान धार युक्त तलवारों धारण कर रखी हैं। ये तलवारें दोपहर के सूरज की तरह देदीप्यमान हैं। उन पर जंग नहीं लगा है। ये शुद्ध फोलाव से बनी हैं। इनका वार खाली नहीं जाता। इनकी मूठें स्वर्ण-निर्मित हैं। इनकी म्यान लाल रंग की हैं। ये ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो सघन मेघों के बीच विद्युत् हो। जिनके रथों पर ध्वजाएँ फहरा रही हैं, जिन्होंने कवच धारण कर रखे हैं, जो तलवार एवं ढाल के प्रयोग में निपुण हैं, तलवार की मूठ दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहने में जो विशेष प्रशिक्षित हैं, जिनका वार इतना प्रबल होता है कि हाथी की भी गर्दन कट कर गिर पड़े। विदेहराज ! तुम मेरे इस प्रकार के योद्धाओं के चेरे में आ गये हो। किसी भी तरह तुम इस चेरे से नहीं निकल सकते। अब मुझे तुम्हारी ऐसी कोई ताकत नजर नहीं आती, जिससे तुम यहाँ से बचकर मिथिला जा सको।”

१. पैसेष कुञ्जरे दन्ती बलवन्ते सद्विद्वद्वायने ।

महन्तु कुञ्जरा नगर वेदेहेन सुमापित ॥२०५॥

वञ्छदन्त मुखा सेता तिलिण्णा अट्टिवेचिनी ।

पनुन्ना वनुवेयेन सम्पत्तन्तु तरीतर ॥२०६॥

माणवा वम्मिनो सूरा चित्रदण्डयुता बुधा ।

पक्खन्दिनी महानागा हत्थीन होन्तु सम्मुखा ॥२०७॥

सत्तियो तेलघोतायो अच्चिमन्ती पभस्सरा ।

विज्जोतमाना सिट्ठन्तु सतरसा विय तारका ॥२०८॥

आयुवबलवन्तान गुणिकारुधारिन ।

एतादिसान बोधान सगामे अपलायिन ।

वेदेहो कुतो भुज्विस्सत्ति सच्च पक्खीव काहति ॥२०९॥

तिस मे पुरिसनावुत्थो सन्वे वेकेकनिच्छिता ।

येसं सभ न पस्सामि केवल महिर्न चर ॥२१०॥

नागा च कप्पिता दन्ती बलवन्ती सद्विद्वद्वायना ।

येस जन्वेसु सोभन्ति कुमारा चारुवस्सना ॥२११॥

पीतान्कारा पीतवसना पीतुत्तरनिवासना ।

नागकखधेसु सोभन्ति देवपुत्ता च नन्दने ॥२१२॥

पाठीनवण्णा नेत्तिसा नेलघोता पभस्सरा ।

निट्ठिता नरवीरेहि समवारा धुनिस्सिता ॥२१३॥

वेत्ताळिनो पीतमला सिक्कायसमया दळ्हा ।

गहिता बलवन्तेहि सुप्पहारप्पहारिहि ॥२१४॥

सुवण्णधरुसम्पन्ना लोहितकञ्जूपधारिता ।

विदत्तमाना सोभन्ति विज्जू वज्जघनन्तरे ॥२१५॥

पताका वम्मिनो सूरा असिचम्मस्स कोविदा ।

थरुगहा सिक्खितारो नागकखन्वाति पात्तिनी ॥२१६॥

एदिसेहि परिक्खित्तो नत्थि मोक्खो इतो तव ।

पमार्ह ते न पस्सामि येन त्व मिथिलं वजे ॥२१७॥

उसी प्रकार उसे तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओ, जलाओ । जिस प्रकार बैल का चमड़ा उतार कर जमीन पर फैलाया जाता है, सिंह और बाघ का चमड़ा उतार कर जैसे शकुओ—खूंटियों के साथ बाँधा दिया जाता है, जिसने हमारे हाथ आये शत्रु विदेहराज को भगा दिया, उसके शरीर की चमड़ी उतार कर उसे बैल के चर्म की ज्यो पृथ्वी पर फैला दो, सिंह और बाघ के चर्म की ज्यो क्रमशः पृथ्वी पर फैलाकर, शकुओ में बाँधकर शक्ति से—
शस्त्र-विशेष द्वारा बेधित करो ।”

सार्थक प्रतिबचन

ब्रह्मदत्त का कथन सुनकर महोषध भीमे से मुसकराया । उसने मन-ही-मन कहा, यह उन्मत्त राजा नहीं जानता कि मैंने इसकी पटरानी, माता, पुत्र तथा पुत्री को विदेहराज के साथ मिथिला भेज दिया है । यही कारण है, यह मुझे सजा देने की बात सोच रहा है । यह क्रोध से पागल है । मुझे तीक्ष्णश्र शस्त्र से बिघवा सकता है और भी यह जैसा चाहे, मेरे साथ करवा सकता है । मुझे इस विपाद-विह्वल राजा को और व्यथित करना है, इसे घोर दुःख अनुभव कराना है । अब मैं इससे ऐसी बात कहूँगा, जिससे यह हाथी की पीठ पर बैठा-बैठा मूर्च्छित हो जाए । यह सोचकर महोषध ने उसे उद्दिष्ट कर कहा—“पाञ्चाल राजा सुन लो—यदि तुम मेरे हाथ-पैर, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारे पुत्र पाञ्चालचण्ड के हाथ-पैर कटवा देगा, नाक-कान कटवा देगा । यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्डो के हाथ-पैर, नाक-कान कटवा देगा । यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी नन्दादेवी के हाथ-पैर कटवा देगा, नाक-कान कटवा देगा । यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी माता तलतालदेवी के हाथ-पैर कटवा देगा, नाक-कान कटवा देगा । यदि तुम मास पकाने की ज्यो मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओगे, जलाओगे तो विदेहराज उन्मी तरह तुम्हारे पुत्र पाञ्चालचण्ड को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा । यदि तुम मास पकाने की ज्यो मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओगे, जलाओगे, तो विदेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्डो को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा । यदि तुम मास पकाने की ज्यो मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओगे, जलाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी नन्दादेवी को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा । यदि तुम मास पकाने की ज्यो मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर

१. इमस्स हत्थपादे च कण्णनास च छिन्धि ।

यो मे अमित्त हत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥ २२६ ॥

इमं भंसब्ब पाचब्बं सूते कत्वा पचन्तु त ।

यो मे अमित्त हत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥ २२७ ॥

यथापि आसमं चम्मं पचब्बा विततिम्यति,

सीहस्स अथो व्यग्घस्स हंति सकासमाहृतं ।

एवं विततिव्वानं वेद्ययिस्सामं सत्तिवा ।

यो मे अमित्त हत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥ २२८ ॥

भाग में पकाओगे, जसाओगे तो विदेहराज तुम्हारी माता को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जसायेगा । यदि तुम मुझे—मेरी चमड़ी उतार कर उसे बैल के चर्म तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फैलाओगे, उसे तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिघवाओगे तो विदेहराज उसी तरह तुम्हारे पुत्र पाञ्चालचण्ड को बिघवायेगा । यदि तुम मुझे बैल के चर्म तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फैलाकर तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिघवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्डी को उसी प्रकार बिघवायेगा । मुझे बैल के चर्म तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फैलाकर तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिघवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी को तथा माता को उसी प्रकार बिघवायेगा ।

“महाराज ! मैंने तथा विदेहराज ने मन्त्रणा कर—परामर्श कर ऐसा निश्चय किया है । चर्म के करीमरो द्वारा कमाया हुआ एक बालिष्ठ-प्रमाण चर्म जिस प्रकार बाणों को प्रतिहत कर—रोक कर मोढ़ा के खरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं भी कीर्तिमान् विदेहराज का बाण करने वाला हूँ, उसके लिए सुख जुटाने वाला हूँ, उसके सकट दूर करने वाला हूँ । जिस प्रकार कमाया हुआ बालिष्ठ प्रमाण चर्म—चमड़े का टुकड़ा बाणों को प्रतिहत—अवरुद्ध कर देता है, उसी प्रकार राजन् ! मैं तुम्हारी बुद्धि को प्रतिहत करने की—अवरुद्ध—गतिबुद्ध्य कर देने की क्षमता लिये हूँ ।”

१ स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनास च छेच्छसि ।

एव पञ्चालचण्डस्त वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २२६ ॥

स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनासं च छेच्छसि ।

एव पञ्चालचण्डिया वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २३० ॥

स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनास च छेच्छसि ।

एव नन्दायदेविया वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २३१ ॥

स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनासञ्च छेच्छसि ।

एव ते पुत्तदारस्स वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २३२ ॥

स चे मसं च पाचञ्च सूते कत्वा पचिस्सति ।

एव पञ्चालचण्डस्त वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३३ ॥

स चे मसं च पाचञ्च सूते कत्वा पचिस्सति ।

एवं पञ्चालचण्डिया वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३४ ॥

स चे मसं च पाचञ्च सूते कत्वा पचिस्सति ।

एव नन्दायदेविया वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३५ ॥

स चे मसं च पाचञ्च सूते कत्वा पचिस्सति ।

एव ते पुत्तदारस्स वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३६ ॥

स चे म वितन्तिवान वेधयिस्सति सत्तिया ।

एव पञ्चालचण्डस्त वेदेहो वेधयिस्सति ॥ २३७ ॥

स चे म वितन्तिवान वेधयिस्सति सत्तिया ।

एव पाञ्चालचण्डिया वेदेहो वेधयिस्सति ॥ २३८ ॥

स चे मे वितन्तिवान वेधयिस्सति सत्तिया ।

एव नन्दाय देविया वेदेहो वेधयिस्सति ॥ २३९ ॥

पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त ने जब महीष के मुँह से यह सुना तो वह विचार करने लगा, यह गाथापति का बच्चा क्या बोल रहा है, जैसी मैं इसे सजा दूँगा, वैसी ही विदेहराज मेरी पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को तथा माता को सजा देगा। यह कैसे संभव है। इसे नहीं मालूम कि मेरी माता, पत्नी एक बच्चे राज-प्रासाद में भारी पहरे में सर्वथा सुरक्षित हैं। अभी मेरा भीत है, ऐसा सोचकर यह मरण-भय से अपना मानसिक सन्तुलन खो चुका है, झूठा प्रलाप कर रहा है। यह सोचकर पाञ्चालराज ने महीष के कथन पर भरोसा नहीं किया।

महीष ने पाञ्चाल राज के बेहरे की भाव-भंगिमा से यह समझ लिया कि वह मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। वह सोचता है कि मैं भीत के डर से ध्वराकर ऐसा प्रलाप—बकवास कर रहा हूँ। उसने पाञ्चालराज को उद्दिष्ट कर कहा—महाराज! अपने रनवास को देखो। वह बिलकुल खाली है। तुम्हारी रानी, राजकुमार, राजकुमारी और तुम्हारी माता को सुरग के मार्ग से निकालकर विदेहराज के सुपुर्ब कर दिया गया है।”

राजा ब्रह्मदत्त ने यह सुना, वह विचारने लगा—महीष बड़े विष्वसनीय शब्दों में यह बात कह रहा है। मैंने रात्रि के समय महारानी नन्दादेवी की चीख भी सुनी थी। महीष बड़ा मेधावी पुरुष है। इसने जो कहा है, कही सत्य न निकले। यह सोचकर राजा के मन में बड़ा विषाद पैदा हुआ। वह भीतर ही भीतर धीरज संजोये रहने का प्रयत्न करता रहा। ऊपर से ऐसा प्रदर्शित करता रहा, मानो वह चिन्ताग्रस्त है ही नहीं। उसने अपने मन्त्रियों में से एक को अपने पास बुलाया और उससे कहा—“रनवास में जाओ। मालूम करो—महारानी, राजकुमार, राजकुमारी तथा राजमाता के विषय में महीष जो कह रहा है, वह सच है या झूठ ?”

राजा द्वारा आदिष्ट मन्त्री कर्मचारियों को साथ लेकर राजप्रासाद में गया। उसने दरवाजा खोला, वह भीतर गया। रनवास के प्रहरी हाथ-पैर बँधे पड़े थे। उनके मुँह में कपड़े ठूँसे हुए थे। जनानी द्योकी में रहने वाले कुबड़े, बीने इत्यादि सभी वैसी ही हालत में थे। पाकशाला के बर्तन टूटे-फूटे पड़े थे। खाने-पीने की चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। रत्न-भण्डार का द्वार खुला पड़ा था। रत्नों की झूट हो गई थी। खुले हुए दरवाजों और शयनागार की खिड़कियों से कीर्ण भीतर आ रहे थे, इधर-उधर घूम रहे थे। अन्तःपुर उजड़े

स वै म	वितनिस्त्वान	वैवयिस्सति सत्तिया ।
एव ते	पुत्तदारस्स	वेदेहो वैवयिस्सति ।
एवं नो	भन्तिउ रहो	वेदेहेन मया सह ॥ २४० ॥
यथा	पलसत्तं चम्मं	कोन्तिमन्ती सुनिद्धित्त ।
उपेति	सनुत्ताणाय	सरानं परिहन्तवे ॥ २४१ ॥
सुखावहो	दुक्खमुदो	वेदेहस्स यसस्सिनो ।
मत्ति ते	पटिह्ज्जामि	उत्तु पलसतेन च ॥ २४२ ॥

१. इध पस्स महाराज ! सुञ्ज अन्तेपुर तव ।

ओरोधो च कुमारा च तव माता च क्षत्तिय ।

उम्मग्गा नीहरित्वान वेदेहस्सुपनामिता ॥ २४३ ॥

२. इध अन्तेपुर मय्ह गन्त्वान विधिनाथ न ।

यथा इमस्स वचनं सञ्च वा यदि वा मुखा ॥ २४४ ॥

हुए गाँव जैसा, कमशान जैसा कुतिलहीन, शोषाहीन लग रहा था। यह देखकर मन्त्री वापस राजा के पास आया और बोला—“महाराज ! महोषध ने जो बात कही है, वहाँ की सारी स्थिति वैसी ही है। आपका सारा रनवास कौमो के नगर के समान सुना पडा है, विलकुल खाली है।”

राजा ब्रह्मदत्त ने अपने परिवार के चारों सदस्यों के, जो उसका सर्वस्व थे, अपहरण की बात सुनी तो वह दुःख से काँप गया। उनके दुःसह वियोग से व्याकुल हो उठा। उसने देखा, इस सारे सकट की जड़ यह शाखापति का बच्चा है। डण्डे से आहत विप्लव नाग की ज्यो वह महोषध के प्रति अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो गया।

कामावेश . दुःसह आघात

महोषध ने उसकी मुख-मुद्रा देखी, मनःस्थिति आकलित की तो विचार किया, यह राजा बहुत शक्तिशाली और प्रतापशाली है, कहीं अधिक क्रोधावेश के कारण यह न सोच ले कि उसके पारिवारिक जन गये सो गये, इस दुष्ट, नीच शत्रु से बदला तो लू। ऐसा सोचकर मेरा यह कहीं बर्षन करवा डाले। इसलिए यहाँ एक अन्य युक्ति से काम लू। मैं उसकी पटरानी मन्दादेवी के बेह-सावभ्य का ऐसा वर्णन करूँ, जिस रूप में कभी इसने उसे देखा ही न हो। राजा यह सुनकर उसकी याद में डूब जायेगा। उसके अनिन्द्य सौन्दर्य में विमोहित बना वह सोचेगा, यदि मैं महोषध का वध करवा डालूँगा तो मुझे वह नारी-रत्न—परमोत्तम नारी फिर कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगी। अपनी पत्नी के प्रति अतिप्रेमासक्त होने के कारण वह मेरा कुछ भी बुरा-बिगाड नहीं कर पायेगा।

महोषध अपने मन के झरोखे में खड़ा था। उसने देह पर धारण किये लाल वस्त्र से अपनी स्वर्णमणि—स्वर्ण की ज्यो आभाभय, दीप्तिमय भुजा बाहर निकाली। उससे उसने महारानी के जाँघ के मार्ग की ओर इंगित करते हुए उस प्रसंग में उसके सौन्दर्य का बड़ा सरस एवं सुलभित वर्णन किया। उसने कहा—“जिसके अंग-अंग से सौन्दर्य छिटकता है, जिसका ओष्णी-स्थल—कटि के नीचे का भाग स्वर्णपट्ट के समान विस्तीर्ण और सुन्दर है, जिसकी बोली हस की ज्यो माधुर्ययुक्त है, जो उत्तम रेशमी वस्त्र धारण किये है, जो स्वर्णवर्णा है—जिसका वर्ण सोने की ज्यो वेदीप्यमान है, जो मणियों से जड़ी सोने की करधनी धारण किये है, जिसके पैरों के तलुए जाल—गुलाबी रंग के हैं, जिसका व्यक्तित्व सुभोद्भासित है, जिसके नेत्र कपोत के नेत्रों के तुल्य हैं, जिसकी देह सौष्ठवयुक्त है, जिसके ओठ बिम्बफल की ज्यो जाल आभाभय है, जिसकी देह का मध्यभाग—कमर पतली है, जिसकी अंग-रचना बड़ी सुहावनी है, जिसका शरीर सप की ज्यो लचकदार है, जो स्वर्ण-वेदिका के सदृश मध्यम—समुचित-सगत आकारयुक्त है, जिसके बाल लम्बे और काले हैं, आगे से कुछ-कुछ घुघराए, छत्रलेदार हैं, व्याघ्र-बाविका की तरह जिसकी देह सुगठित है, हेमन्त ऋतु की अग्नि-ज्वाला के समान जिसके शरीर से प्रभा छिटकती है, छोटे-छोटे स्रोतो मे—धाराओं के रूप में ऊँची-नीची पहाड़ी भूमि में बहती, इतराती सरिता की ज्यो जो शोभाभय है, जिसकी जंघाएँ हाथ की सूड जैसी हैं, जो तिम्बस जैसे पीनस्तनवती सुन्दरियों में सर्वोत्कृष्ट है, जो न बहुत ऊँची-

१ एवमेत महाराज ! यथा आह महोसधो ।

सुञ्ज अन्तेपुर सञ्ज काक पट्टनक यथा ॥२४॥

सम्बो, न बहुत ह्रस्व—ठिगनी है, समुचित विस्तारान्वित, सुन्दर देहपण्डित्युक्त है, जो न बालरहित है और न अधिक बालयुक्त है—जो हृल्लके-हृल्लके सुकोमल केशो से मण्डित है, वह अनुपम रूपवती तुम्हारी पटरानी नन्दादेवी इस मार्ग द्वारा मिथिला चली गई है ।”

महीपक्ष द्वारा रानी के रूप-सावय्य का जो वर्णन किया गया, उसे सुनकर ब्रह्मदत्त विभुष हो गया । वह मन-ही-मन कहने लगा—वह इतनी सौन्दर्यवती है, इस दृष्टि से उसने उसे कभी देखा ही नहीं । यो सोचते हुए राजा के मन में रानी के प्रति अत्यधिक प्रेमानुराग का उद्रेक हुआ । महीपक्ष ने राजा की मुख-मुद्रा से तत्काल यह समझ लिया ।

महीपक्ष ने ब्रह्मदत्त को सम्बोधित कर कहा—“सौभाग्यशाली राजन् ! जरा विचार कर लो, क्या तुम अपनी प्रियतमा नन्दादेवी के मरण से आनन्दित होगे ? यह भी समझ लो, मैं और नन्दादेवी दोनों एक ही साथ यमलोक के अतिथि बनेंगे ।”

बोविसत्त्व ने महारानी नन्दादेवी की ही प्रशस्ति का आख्यान किया, औरों का नहीं इसका कारण स्पष्ट है—जगत् में प्राणी मात्र को सर्वाधिक प्रिय उसकी पत्नी होती है । उसकी सबसे ज्यादा आकांक्षित उसी में होती है । उसकी याद आते ही उसके और पुत्र, पुत्री सहज ही याद आ जाते हैं । राजमाता तो बृद्धा थी, जीवन का योग कर चुकी थी । उसका वर्णन करना बोविसत्त्व ने आवश्यक नहीं समझा ।

हृल्लस्रज ब्रह्मदत्त

बोविसत्त्व द्वारा भाषुर्यपूर्ण स्वर में किये गये वर्णन से ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो उसकी प्रियतमा नन्दादेवी उसके समक्ष आकर उपस्थित हो गई हो ।

राजा ब्रह्मदत्त मन में विचार करने लगा, महीपक्ष पण्डित के सिवाय अन्य कोई भी मेरी रानी मुझें प्राप्त नहीं करा सकता । रानी की स्मृति आने मात्र से राजा का चित्त अत्यधिक व्यथित हो उठा ।

महीपक्ष राजा की आवश्यकता पहचान रहा था । उसने उसकी मनोवशा का फट आकलन कर लिया । उसने उसे औरज बंधाया—“राजन् ! बबराबो नहीं । तुम्हारी रानी, राजकुमार

१. इतो गता महाराज ! नारी सम्बद्धसोमना ।

कोसुम्भफलक सुस्तीणी हृसगगरमाणिनी ॥२४६॥

इतो गीता महाराज ! नारी सम्बद्धसोमना ।

कोसेय्यवसना सामा जातरूपसुमेखला ॥२४७॥

सुरसपादा कल्याणी सुवर्णमणिमेखला ।

परिवतक्खी सुतनु बिम्बोदृठा तनुमन्त्रिमा ॥२४८॥

सुजाता भुजगलदृठाव वेल्सीव तनुमन्त्रिमा ।

दीघस्सा केसा असिता ईसकगपवेत्तिता ॥२४९॥

सुजाता भिगच्छापीव हेमन्ताग्निस्सिखारिव ।

नदीव गिरिदुग्गेषु सक्कन्ना सुहवेळ्हि ॥२५०॥

नागनासूरु कल्याणी पठमा तिम्वत्थनी ।

नात्तिदीघा नात्ति रस्सा नालोमा नात्ति लोमसा ॥२५१॥

२. नन्दाय नून मरणे नन्दसि सिरिवाहन ।

अह्वं नून नन्दा च गच्छाव यमसाधनं ॥२५२॥

और राजमाता तीनों वापस यहाँ आ जायेंगे। केवल पहुँच जाऊ, भाव इतना-सा विलम्ब है, आश्वस्त रहो।”

राजा ब्रह्मदत्त बड़ा आश्चर्यान्वित था। विचार करने लगा मैंने अपने नगर में इतनी, सारी सुरक्षा-व्यवस्था की, विदेहराज के आवास-नगर पर विशाल सेना द्वारा घेरा डलवाये रखा। इतने सगील इन्तजाम के बावजूद राजमहिषी, राजपुत्र, राजपुत्री तथा राजमाता को निकलवा लिया और विदेहराज को सीप दिया। घेरा डाले अवस्थित इतने सैनिकों को भनक तक न पड़ी, इसने विदेहराज को सपरिजन यहाँ से भगा दिया।

राजा ने उससे कहा—“महीष ! तुमने बड़ा करिश्मा किया, मेरे कण्ठ में आये शत्रु विदेहराज को भगा दिया। भगाया भी ऐसा कि किसी एक व्यक्ति को भी उसका पता नहीं चला। क्या तुमने देवमाया का—इन्द्रजाल का अभ्यास किया है या तुम नेत्रमोहिनी विद्या—नजरबन्दी जानते हो ?”

यह सुनकर महीष बोला—“राजन् ! मैं दिव्य माया सीखे हूँ। प्राज्ञजन सकट आने पर दिव्य माया द्वारा अनुत्तर प्रज्ञा द्वारा अपने को तथा औरों को विपत्ति से, भय से छुड़ा देते हैं।

राजन् ! जो प्राज्ञ पुरुष मन्त्रीगण—मन्त्रणाकार ऐसी दिव्य माया का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वे निश्चय ही अपने आपको सकट से उबार लेते हैं। मेरे पास सन्धिच्छेदक—सैंधु लगाने में पटु, सुयोग्य, तरुण कार्यकर्ता है, जिन द्वारा निर्मित, सज्जित सुरग के रास्ते से ही विदेहराज परिजनबन्ध सहित मिथिला गया।”

सैन्य-अग्र

चूळनी ब्रह्मदत्त ने जब यह सुना कि विदेहराज सुसज्जित, विभूषित सुरग द्वारा गया तो उसके मन में यह आकाशा उत्पन्न हुई कि मैं भी उस सुरग का अवलोकन करूँ। महीष तो इगिताकारवेत्ता था, उसने भट समझ लिया कि राजा सुरग का पर्यवेक्षण करना चाहता है। उसने सोचा, मुझे राजा को सुरग दिखानी चाहिए। उसने सुरग की ओर सकेत करते हुए कहा—“राजन् ! इस सुरग को देखिए, यह बड़े सुन्दर रूप में बनी है। इसमें गजों, अश्वों, रथों तथा पदातियों के चित्र बने हैं। आलो में निष्ठापित प्रदीपों से यह आलोकित है। बड़ी सुहावनी है।”

“यह सुरग मेरे प्रतिभा रूप सुधाकर तथा विवेकरूप विवाकर के अम्युदय के परिणामस्वरूप विरचित हुई है। यह सुसज्जित है, सुसामित है, इसमें अस्सी बड़े दरवाजे तथा चौंसठ छोटे दरवाजे हैं, सैकड़ों प्रकाशपूर्ण प्रकोष्ठ हैं, शयनार्थ निर्मित एक ही अव्य स्थान

१ दिव्य अधीयसे गाय आकाशि चक्षुमोहन।

यो मे अमित हृद्यगत वेदेहं परिमोचयि ॥२३३॥

२ अधीयन्ति महाराज ! दिव्यमायिष पण्डिता।

ते मोचयन्ति अज्ञान पण्डिता मन्तिनो जना ॥२३४॥

सन्ति माणवपुत्ता मे कूमला सन्धिच्छेदका।

देस कर्तेन मग्नेन वेदेहो मिथिल गतो ॥२३५॥

३ इष पस्स महाराज ! सम्मग्न साधुमापित।

हृत्थीन अथ अस्सान रथान अथ पत्तिन।

आलोकभूतं तिहुत्त सम्मग्नं साधुनिद्रित ॥२३६॥

है। आनन्दपूर्वक अपनी सेना के साथ विदेहराज के आवास-नगर में प्रवेश करो।" यह कहकर उसने आवास-नगर का दरवाजा खुलवाया। राजा नगर में प्रविष्ट हुआ। महीष प्रासाद से नीचे उतरा, राजा को प्रणाम किया। अपने परिवारों सहित वह राजा को सत्संग साथ लिये सुरग में प्रविष्ट हुआ। सुरग देवनगर के समान सजी थी, भव्य थी। राजा उसे देखकर अत्यन्त आनन्दित हुआ, आह्लादित हुआ। उसने महीष की बर्दाई करते हुए कहा—“विदेह राष्ट्र के निवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके घर में—राष्ट्र में महीष जैसे परम प्रजाशील ज्ञानी-जन निवास करते हैं।”

तत्पश्चात् महीष राजा को सुरग में निर्मित एक सी शयनागारी में ले गया। उन्ने ऐसी आन्त्रिक व्यवस्था थी कि एक शयनागार का द्वार खोलने पर सबके द्वार स्वयमेव खुल जाते। एक का द्वार बन्द करने पर सबके द्वार स्वयमेव बन्द हो जाते। राजा सुरग का अवलोकन करता हुआ आगे-आगे चल रहा था। महीष पण्डित पीछे-पीछे चल रहा था। समग्र सेना सुरग में प्रविष्ट थी, सुरग को देखती हुई चल रही थी। राजा सुरग से बाहर निकला। उसके बाद महीष स्वयं बाहर आया। अन्य लोग बाहर निकलें, उससे पूर्व ही उसने सुरग का दरवाजा बन्द करने हेतु सलग्न आगस खींच दी। अस्सी बड़े दरवाजे, नौसठ छोटे दरवाजे, एक सी शयनागारी के दरवाजे, सैकड़ों प्रकाश-प्रकोण्डों के दरवाजे एक ही साथ बन्द हो गये। समस्त सुरग नरक की ज्यों घोर अन्धकारमय हो गई। सारी सेना सुरग में बन्द हो गई। सैनिक भयभीत हो गये। महीष ने पिछले दिन, जब विदेहराज को रवाना किया था, तब सुरग में प्रविष्ट होते समय जो तलवार रखी थी, उसने उसे उठा लिया और वह वेग एवं पौरुषपूर्वक अठारह हाथ ऊँचा उछला। राजा का हाथ पकड़ा। म्यान से तलवार निकाली। मारने हेतु उद्यत जैसा भाव प्रदर्शित करते हुए, राजा को आतंकित करते हुए पूछा—“महाराज ! बतलाओ समग्र जम्बूद्वीप में किसका शासन है ?” राजा बहुत भयभीत हो गया, बोला—“पण्डित ! समग्र जम्बूद्वीप में तुम्हारा शासन है।” राजा ने सोचा, महीष अभी मेरा वध कर डालेगा। उससे उसने अभयदान की अन्त्यर्पणा की।

महीष ने तलवार राजा के हाथ में सौंप दी और कहा—“महाराज ! आपका वध करने के लिए मैंने तलवार नहीं निकाली थी। यह तो केवल अपना प्रशोत्कर्ष, बलीत्कर्ष दिखाने हेतु ही किया। यदि आप मेरा वध करना चाहते हैं, तो इसी खड्ग द्वारा कर डालें, यदि मुझे अभय करना चाहते हैं तो वैसा कर दें आपकी जैसी भर्त्ता हो, करें।”

राजा ब्रह्मदत्त बोला—“तुम कैसी चिन्ता करते हो ? निश्चिन्त रहो। मैं तो तुम्हें कब का ही अभयदान दे चुका हूँ।”

राजा ब्रह्मदत्त और महीष पण्डित ने परस्पर निर्बैर-भाव, सख्य-भाव स्थापन हेतु साक्ष्य-रूप में खड्ग का स्पर्श किया। दोनों आपस में सकलपबद्ध हुए, ने आपस में एक-दूसरे के प्रति सर्वदा द्वेषरहित रहेंगे।

बोधिसत्त्व की कथना

राजा ब्रह्मदत्त ने सहज भाव से कहा—“महीष ! तुम इतनी उत्कृष्ट प्रजा के स्वामी हो, फिर तुम किसी राज्य पर अधिकार क्यों नहीं करते ?”

१. लामा वत विदेहान यस्य मे एदिसा पण्डिता ।
धरे वसन्ति_विजिते यथा_ त्वं सि महीष ॥२५७॥

महीषध बोला—“महाराज ! यदि मैं चाहू तो समग्र जम्बू द्वीप के राजाओं को विध्वस्त कर उनके राज्यो पर अधिकार कर सकता हूँ, किन्तु, किन्ही की हत्या कर हिंसा के जरिये, वैभव, राज्य, ऐश्वर्य प्राप्त करना समीचीन नहीं है। आनीजन उसे अच्छा नहीं बताते, उसकी प्रशंसा नहीं करते।”

राजा बोला—“पण्डित ! सुरग मे मेरे अधीनस्थ राजा, उनके सैनिक, मेरे सैनिक घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। सुरग का दरवाजा खोलो, उनके प्राण बचाओ।”

महीषध ने सुरग का द्वार खोल दिया। समस्त सुरग आलोकमय हो गई। लोगों की जान मे जान आई। सभी राजा, जो अपनी-अपनी सेनाओं के साथ सुरग मे बन्द थे, ससैन्य सुरंग से बाहर आये। वे राजा महीषध के पास गये। महीषध राजा ब्रह्मदत्त के साथ ऊपरी तल पर था।

राजाओं ने महीषध से कहा—“पण्डित ! तुम्हारे कारण हमारे प्राण बचे हैं। यदि दो बड़ी सुरंग का दरवाजा नहीं खोला जाता तो हम सभी का वहीं प्राणान्त हो जाता।”

महीषध बोला—“राजाओं ! जरा सुनो, न केवल इस समय ही वरन् इससे पूर्व भी एक ऐसा प्रसंग था, जब तुम सबके सब मारे जाते, किन्तु, मेरे कारण तुम सब बच गये।”

राजा—“पण्डित ! हम नहीं समझे, तुम क्या कह रहे हो ? ऐसा कब हुआ ?”

महीषध—“स्मरण है, केवल हमारे विदेह राज्य के अतिरिक्त समस्त जम्बूद्वीप के राज्यो को अधिकृत कर लेने के पश्चात् पाञ्चाल नरेश ने विजय-पान हेतु मदिरा तैयार करवाई थी ?”

राजा—“हाँ, पण्डित ! हमें स्मरण है ऐसा हुआ था।”

महीषध—“राजा ब्रह्मदत्त ने इस आयोजन के पूर्व केवल के साथ कुत्सित मन्त्रणा की, निश्चय किया कि मदिरा मे एव मत्स्य-मांस मे जहर मिला दिया जाए, जिससे तुम सब उनका सेवन करते ही डेर हो जाओ। इस षड्यन्त्र के अनुसार मदिरा और मांस मे विष मिला दिया गया। अपने गुप्तचरो द्वारा मुझे यह सन्बाद प्राप्त हुआ। मैंने सोचा, मेरे होते इतने निरपराध लोग नि सहाय की ज्यो भीत के घाट उतारे जाए, यह सर्वथा अनुचित एवं अचाञ्छित है। मैंने गुप्त रूप मे अपने साहसी एवं विश्वस्त योद्धाओं को भेजा। सुरापान एवं भोजन-पान तुडवा दिये। भोज्य-पदार्थों को इधर-उधर बिखरवा दिया ताकि वे जाने योग्य न रह जाएँ। उनके क्रुमन्त्रणान्त्र षड्यन्त्र को मैंने तद्दस-नद्दस करवा दिया।”

राजाओं ने महीषध के मुँह से जब यह सुना तो उनका हृदय उद्वेग से भर गया। वे क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने चूळनी ब्रह्मदत्त से पूछा—“महाराज ! महीषध जो कह रहा है, क्या वह सत्य है ?”

ब्रह्मदत्त बोला—“महीषध पण्डित जो कह रहा है, वह सर्वथा सत्य है। मैंने केवल का दुष्परामर्श स्वीकार कर ऐसा किया।”

ब्रह्मदत्त के तन्त्रवर्ती राजा महीषध के प्रति कृतज्ञता से भर गये। बोले—“तुम ही हम सबके परित्रायक हो। तुम्हारे ही कारण हम जीवित रह सके।” उन्होंने समन्वह उसे छाती से लगा लिया। उसे बहुमूल्य आभूषण भेंट दिये। उसका आदर-सत्कार किया।

ज्यो ही यह अवाञ्छित स्थिति सहसा सामने आई, राजा ब्रह्मदत्त अस्तिप से व्याकुल हो उठा। महीषध ने उसे कहा—“राजन् ! तुम खिन्न न बनो, दुःखित न हो, यह बुरी सगति का नवीजा है। तुम सहृदयतापूर्वक इन राजाओं से क्षमा मागो।” ब्रह्मदत्त न

राजाओं से ऋजुभाव के साथ क्षमा माँगी, कहा—“नीच पुरुष की संगति के कारण ऐसा दूषित, कुत्सित कार्य करने का मैंने निश्चय किया। तुम लोग इसे भूल जाओ, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, फिर कदापि मैं ऐसे कलुषित कार्य में नहीं जाऊँगा। वास्तव में मेरी यह गलती थी।” इस प्रकार चूल्हनी ब्रह्मदत्त का उन राजाओं के साथ मेघ-मिलाप हो गया।

स्वामीभक्ति का आदर्श

राजा ब्रह्मदत्त ने अनेकानेक उत्तमोत्तम खाद्य, पेय पदार्थ भगवाये। उसने सप्ताह पर्यन्त उन राजाओं के साथ वहाँ सुरंग में ही खाते-पीते, आनन्दोत्सासपूर्वक क्रीडा-विनोद करते प्रवास किया। फिर राजा सबको साथ लिये अपने नगर में सप्रविष्ट हुआ। महीष का अत्यधिक सम्मान किया। राजा ब्रह्मदत्त अपने सहवर्ती एक सौ राजाओं के साथ प्रासाद के उपरितल पर बैठा। महीषच पण्डित पास में था ही। राजा के मन में यह तीव्र उत्कण्ठा जागी, महीषच पण्डित को वह सब अपने ही सान्निध्य में रखे; अतः उसने उसे सम्बोधित कर कहा—“पण्डित ! मैं तुम्हें दुग्धनी वृत्ति दूँगा, ग्राम, निगम आदि के रूप में बड़ी जागीर दूँगा, उत्तमोत्तम खाद्य, पेय पदार्थ दूँगा। तुम मेरे ही पास रहो, सासारिक सुखों का यथेच्छ उपभोग करो। अब चापस विदेह मत जाओ। विदेहराज तुम्हारे लिए इससे अधिक और क्या करेगा ?”

महीषच ने राजा का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा—“महाराज ! जो वन के लालच में आकर अपने स्वामी का परित्याग कर देता है, उसकी आत्मा स्वयं अपनी भर्त्सना करती है। अन्य लोग भी उसे निन्दनीय समझते हैं; अतः जब तक विदेहराज जीवित है, तब तक मैं किसी अन्य का आदमी—किसी अन्य के यहाँ कार्य नहीं करूँगा।”

उसने पुनः कहा—“जो वन के लालच में आकर अपने स्वामी का परित्याग कर देता है, उसकी आत्मा स्वयं अपनी भर्त्सना करती है। अन्य लोग भी उसे निन्दनीय समझते हैं; अतः जब तक विदेहराज जीवित है, तब तक मैं किसी अन्य के राज्य में निवास नहीं करूँगा।”

यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने कहा—“तो पण्डित ! बायदा करो, अब तुम्हारा राजा इस जगत् में न रहे, तब तुम मेरे यहाँ निवास करना।”

महीषच ने कहा—“राजन ! मैं आपका आदेश शिरोधार्य करता हूँ, यदि जीवित रहा तो अवश्य जाऊँगा।”

१. वृत्तिञ्च परिहारञ्च विमुञ्च भक्तवैतनं।

ददामि विपुल भोग भुञ्ज काले रमस्तु च।

मा विदेह पञ्चगमा किं विदेहो कारिस्सति ॥ २५८ ॥

२. यो चक्षेय महाराज ! भत्तारं वनकारणा।

उभिनं होति गारग्हो भत्तनो च परस्स च।

याव जीवेय्य वेदेहो नाञ्जस्स पुरिसो सिया ॥ २५९ ॥

३. यो चक्षेय महाराज ! भत्तारं वनकारणा।

उभिनं होति गारग्हो भत्तनो च परस्स च।

याव जीवेय्य वेदेहो नाञ्जस्स विजिते वसे ॥ २६० ॥

विवाह : प्रस्थान

राजा ने सप्ताह पर्यन्त महीषघ पण्डित का खूब आदर-सत्कार किया । तत्पश्चात् उसने उसे विदेह जाने की स्वीकृति दी, उसने कहा—“महीषघ ! मैं तुम्हें विवाह की वेला में एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ भेंट करता हूँ । काशी जनपद के अस्सी गाँवों की जागीर देता हूँ । सौ स्त्रियाँ तथा चार सौ सेविकाएँ प्रदान करता हूँ । पण्डित ! तुम अपनी सेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करो ।”

महीषघ ने राजा को सम्बोधित कर कहा—“महाराज ! तुम अपने पारिवारिक-जनो की ओर से निश्चिन्त रहो । मैंने अपने स्वामी विदेहराज को यहाँ से प्रस्थान करते समय कह दिया था कि नन्दादेवी का अपनी माता के तुल्य आदर करें, सम्मान रखें, राजकुमार पाञ्चालचण्ड को अपने अनुज के समान स्नेह दें, प्यार के साथ रहें । तुम्हारी पुत्री पाञ्चाल-चण्डी का मैंने विदेहराज की पटरानी के रूप रत्न-राशि पर बिठाकर अभिषेक कर दिया । मैं राजमाता तलतालदेवी, राजमहिषी नन्दादेवी तथा राजकुमार पाञ्चालचण्ड को जल्दी ही वहाँ से भेज दूँगा ।”

राजा ने कहा—“बहुत अच्छा, मुझे विश्वास है, तुम सब यथावत् व्यवस्था कर दोगे ।” राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी पुत्री पाञ्चालचण्डी को देने के लिए दासियाँ, दास, बहुमूल्य उत्तम वस्त्र, आभूषण, सोना, चाँदी, असकारो से सुशोभित हाथी, घोड़े रथ एवं पदाति दिये । उसने कहा—“यह सबेरे हर्ष का अवसर है, बोंबों को दुगुना दाना, चारा दो, हाथियों को शितने से वे परितुष्ट हो, अन्न, चारा आदि दो । रथारोहियों एवं पदातियों को यथेच्छ, उत्तम खाद्य, पेय पदार्थों द्वारा परितुष्ट करो ।”

“पण्डित तुम गजाफ़डो, अस्वाफ़डो, रथाफ़डो तथा पदातियों के साथ सुखपूर्वक प्रस्थान करो, मिथिला पहुँचो, विदेहराज तुम्हें देखकर प्रसन्न हो ।”

इस प्रकार राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने महीषघ को सत्कृत—सम्मानित किया, उपायन भेंट किये । महीषघ पण्डित द्वारा भुक्त रूप में ब्रह्मदत्त के वहाँ नियोजित पुष्प वी उसके साथ हो गये, क्योंकि अब उनका यहाँ दायित्व परिसम्पन्न था । इस प्रकार महीषघ अपने अनेक अनुगामी पुरुषों से बिरा हुआ उत्तर पाञ्चाल से रवाना हुआ । मिथिला की ओर अग्रसर हुआ । ब्रह्मदत्त द्वारा जागीर के रूप में प्रदत्त गाँवों में से जो मार्ग में पड़ते थे, आसपास थे, अपने कर्मचारियों द्वारा वहाँ का कर वसूल करवाता गया ; इस प्रकार चलते-चलते वह यथा-शीघ्र विदेह राज्य पहुँचा ।

सैनिक पण्डित ने मार्ग में अपने आदमी नियुक्त कर व्यवस्था कर रखी थी कि उत्तर पाञ्चाल से कोई भी इधर आए, उसकी सूचना उसको दी जाती रहे । उन्होंने अपने बहुत

- १ दम्भि निखसहस्स गामासीतिञ्च कासिसु ।
दासीसतानि चत्तारि दम्भि शरियासत्तञ्च ते ।
सब्बसेनगमादाय सोत्थि गच्छ महोसघ ॥२६१॥
२. याव ददन्तु हत्थीन अस्सान द्विगुण विधं ।
तप्पेन्तु अन्नपाणेन रथिके पत्तिकारके ॥२६२॥
- ३ हत्थी अस्से रथे पत्ती गच्छेवादाय पण्डित ।
पस्सतु तं महाराजा वेदेहो मिथिसं गत्त ॥२६३॥

से अनुगामी पुरुषों के साथ महीपक्ष पण्डित के आने की सूचना तभी दे दी, जब वह नगर से तीन योजन दूर था ।

सेनक अपने आदमियों से यह समाचार प्राप्त कर राजभवन में गया । विदेहराज को इससे अवगत कराया । राजा महल के ऊपर की मञ्जिल पर गया । झरोखे से देखा तो प्रतीत हुआ, बहुत बड़ी सेना लिये कोई बड़ा आ रहा है । उसने अपने मन में विचार किया, महीपक्ष के साथ बहुत कम सेना थी । यह तो बड़ी विशाल सेना है, महीपक्ष की कैसे हो ? उसे सशय हुआ, कहीं पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त तो नहीं आ गया है । उसने भयाक्रान्त होकर सेनक से पूछा — “सेनक पण्डित ! गजों, अश्वों तथा पदातियों से युक्त यह बहुत बड़ी सेना दृष्टिगोचर हो रही है । इस चातुरगिणी सेना का स्वरूप बड़ा भीषण है, भयावह है । तुम क्या मानते हो—इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या विचार है, क्या मन्तव्य है ?”

सेनक ने उत्तर दिया — “राजन् ! आपके लिए यह निश्चय ही अत्यन्त दुर्घट का विषय है । दुर्घटमान समग्र सेना सहित महीपक्ष पण्डित प्रसन्नता-पूर्वक, कुशलता-पूर्वक आ रहा है ।”

राजा के मन की शका नहीं मिटी । वह बोला — “पण्डित ! महीपक्ष के पास तो बहुत थोड़ी सेना थी । यह तो उससे कई गुनी अधिक है ।”

सेनक बोला — “पण्डित ने राजा ब्रह्मदत्त को परितुष्ट कर इतनी विशाल सेना प्राप्त कर ली होगी । इसमें सशय की क्या बात है ?”

विदेहराज को इस उत्तर से कुछ परितोष हुआ । उसने नगर में घोषणा करवाई — “महीपक्ष पण्डित आ रहा है । उसके स्वागत में नगर को खूब सजाओ । नागरिकों ने वैसे राजा का आदेश था, सोत्साह वैसे किया ।”

मिथिला आगमन

महीपक्ष पण्डित नगर में प्रविष्ट हुआ । राजभवन में गया । राजा को प्रणाम किया । राजा ने उसे सस्नेह छाती से लगाया । उत्तम आसन पर बिठाया । कुशल समाचार पूछे और कहा — “जैसे चार मनुष्य मृत पुरुष को—शव को मसान में छोड़कर चले जाते हैं, हम तुम्हें वैसे ही काम्पिल्य राष्ट्र की राजधानी उत्तर पाञ्चाल नगर में छोड़कर चले आये । पण्डित ! तुमने अपने आपको किस उपाय से, किस युक्ति से, किस विधि से मुक्त कराया—अपना छुटकारा कराया है ।”

१. इत्थी अस्सा रया पत्ती सेना पदिस्सते म्हा ।

चतुरगिणी मिसरूपा किन्नु मञ्जन्ति पण्डित ।। २६४ ।।

२. आनन्दो ते महाराज ! उत्तमो पत्तिविस्सति ।

सब्ब सेनगमादाय सोत्थि पत्तो महोससो ॥ २६५ ॥

३. यथापेत सुसानास्मि छड्ढेत्वा चतुरो जना ।

एव कम्पिल्लिये त्थम्ह छड्ढयित्वा इवागता ॥ २६६ ॥

अथ त्व केन वण्णेन केन वा पन हेनुना ।

केन वा अत्थजासेन अत्तान परिमोचयि ॥ २६७ ॥

महीष ने उत्तर देते हुए कहा—“विदेहराज ! मैंने उनकी राजनीतिक व कूटनीतिक युक्तियों को अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक युक्तियों द्वारा तथा उनकी मन्त्रणाओं को अपनी मन्त्रणाओं द्वारा निरस्त किया। अपने प्रभाव से राजा को इस प्रकार आवृत कर लिया, प्रभावान्ध कर लिया, जैसे जम्बूद्वीप को सागर ने आवृत कर रखा है।”^{११}

विदेहराज ने जब महीष से यह सुना तो उसे अन्तस्तोष हुआ। महीष ने विदेहराज द्वारा दिये गये उपहारों का जिक्र करते हुए कहा—“राजा ब्रह्मदत्त ने मुझे एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ दी। काशी जनपद के अस्सी गाँवों की जागीर दी। चार सौ सेविकाएँ तथा एक सौ स्त्रियाँ प्रदान की। मैं समस्त सेना लिये प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आ गया।”^{१२}

महीष ने कहा—“पाञ्चालराज ने अपनी पुत्री व तुम्हारी पटरानी पाञ्चालचण्डी के लिए अनेक उपहार भेजे हैं।” महीष ने वे उपहार राजा को सौंप दिये।

विदेहराज बहुत उल्लसित हुआ। उसने महीष की क्लेश्यता प्रकट करते हुए कहा—“सेनक ! पण्डितों के साथ रहना, उनका सान्निध्य प्राप्त करना वास्तव में बहुत आनन्दप्रद होता है। देखते हो, पिण्डरे में बन्दी बने पक्षी तथा जाल में प्रस्त मत्स्य की ज्यों हमको महीष पण्डित ने अपने बुद्धि-बल द्वारा शत्रु के जंगल से छुड़ा दिया।”^{१३}

सेनक ने भी राजा के कथन का समर्थन करते हुए उसने कहा—“राजन् ! ऐसा ही है। पण्डित बड़े हितकर होते हैं। यथार्थ है, जैसा आप कह रहे हैं, पिण्डरे में बन्दी बने पक्षी तथा जाल में प्रस्त मत्स्य की ज्यों हमको महीष पण्डित ने शत्रु के जंगल से छुड़ा दिया।”^{१४}

सप्त दिनोत्सव

राजा ने महीष के आने की ख़ुशी में नगर में सात दिन तक उत्सव मनाने की घोषणा करवाई। घोषणा में यह कहलवाया—“जिन-जिन का मेरे प्रति प्रेम है, आत्मीयता है वे सब महीष के प्रति अपना आदर-भाव प्रदर्शित करें, उसे सत्कृत करें, सम्मानित करें। गायक-वादक बीणा बजाएँ, ढोल बजाएँ, दण्डिम—दो डडो से बजने वाले वाद्य-विशेष—ठामकियाँ बजाएँ, मागध—स्तुतिकार, शंख-ध्वनि करें—शंख बजाए, नगरची नगारे बजाए।”^{१५}

१. अर्त्थ अत्येन वेदेह ! मग्न मन्त्रेन क्षत्तिय !
परिवारयिस्स राजान जम्बुदीप व सागरो ॥ २६८ ॥
२. दिन्न निक्खसहस्स मे गामासीति च कासिसु।
दासीसतानि चत्तारि दिन्नं भारियासत्तञ्च मे।
सब्ब सेनमादाय सोत्थिनहिं इवागतो ॥ २६९ ॥
३. सुसुच्च वत्त सवासो पण्डितेहीति सेनक !
पक्खीव पञ्जरे वट्ठे मच्छे जासगतेरिव।
अमित्तहत्थहत्थगते मोचयि नो महोसवो ॥ २७० ॥
४. एवमेत महाराज ! पण्डिता हि सुखावहा।
पक्खीव पञ्जरे वट्ठे मच्छे जासगतेरिव।
अमित्तहत्थहत्थगते मोचयि नो महोसवो ॥ २७१ ॥
५. आहञ्जन्तु सब्बवीणा मेरियो देण्डिमानि च।
नदन्तु मागधा सञ्जा वग्गु वदतु दुन्दुमि ॥ २७२ ॥

नगर तथा जनपद के लोग तो स्वयं ही महीषघ्न पण्डित का स्वागत-सम्मान करने की हादिक आकांक्षा लिये थे । उन्होंने जब राज-धोषणा सुनी तो वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसका खूब आदर-सत्कार किया ।

अन्तःपुर के लोग—रानियों की ओर से प्रतिनिधि, क्षत्रिय कुमार, वैश्य, ब्राह्मण, गजारोही, अश्वारोही, रथारोही तथा पदाति सैन्य अधिकारी ; सभी उत्तमोत्तम विपुल साध, पेय पदार्थ लाये, महीषघ्न को उपहृत किये ।

जनपदवासी, निगमवासी आदि अनेकानेक लोग इस समारोह में सम्मिलित हुए, महीषघ्न को श्रेष्ठ साध, पेय पदार्थ भेंट किये ।

महीषघ्न पण्डित को समागत देख सभी बड़े हर्षित थे । लोगो ने उसके ऊपर वस्त्र-क्षेप किया—बस्त्र फिराकर, घुमाकर, उबारकर धुष-कामना व्यक्त की ।

प्रतिश्रेयण

उत्सव समाप्त हुआ । महीषघ्न राजमवन में पहुँचा । उसने विदेहराज से निवेदन किया—“महाराज ! चूड़नी ब्रह्मदत्त की माता तलताल देवी, पटरानी नन्दादेवी तथा राजकुमार पाञ्चालचण्ड की शीघ्र उत्तर पाञ्चाल भेज दें ।”

राजा ने कहा—“तात ! जैसा तुम उचित समझो, इन तीनों की भेजने की व्यवस्था करो । इनका अत्यधिक सम्मान करो, वहाँ से तुम्हारे साथ आई सेना का भी आदर-सत्कार करो । इन तीनों की बड़े ठाट-बाट और शान के साथ यहाँ से बिदाई दो । सुरक्षा और मार्ग-दर्शन के लिए अपने आदमी साथ भेजो ।”

राजा के कथनानुरूप महीषघ्न ने सब किया । सबको सम्मानपूर्वक रवाना किया । राजा ब्रह्मदत्त ने महीषघ्न को जो एक सौ द्वित्रया तथा चार सौ सेविकाएँ भेंट के रूप में दी थी, महीषघ्न ने उन्हें यथावत रूप में पटरानी नन्दादेवी के साथ वापस भेज दिया ।

वे सभी यथा समय उत्तर पाञ्चाल नगर पहुँच गये । राजा ब्रह्मदत्त उन्हें प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने अपनी माता से पूछा—“माँ ! क्या विदेहराज ने तुम्हें आदर-सम्मान के साथ रखा ? क्या तुम्हारी सेवा-टहल उचित रूप में होती रही ?”

राजमाता ने कहा—तात ! विदेहराज ने मुझे देवता के तुल्य समझा । मेरे साथ बड़ा अढापूर्ण व्यवहार किया, मेरी अच्छी तरह सेवा-गुप्त्या की । नन्दी देवी का भी अपनी माता के सदृश सम्मान रखा, आदरपूर्वक उसकी सेवा की । राजकुमार पाञ्चालचण्ड को अपने छोटे भाई के समान स्नेह दिया । उसे प्यार से रखा ।”

१. ओरोधा च कुमारा च देसियाना च ब्राह्मणा ।

वहुं अन्नञ्च पाणञ्च पण्डितस्साहिहारयुं ॥ २७३ ॥

हत्थारुढा अनीकट्ठा रथिका पत्तिकारिका ।

वहुं अन्नञ्च पाणञ्च पण्डितस्साहिहारयुं ॥ २७४ ॥

समागता जानपदा नेगमा च समागता ।

वहुं अन्नञ्च पाणञ्च पण्डितस्साहिहारयुं ॥ २७५ ॥

बहुज्जनो पसन्नोसि दिस्वा पण्डितमागते ।

पण्डितमिह अनुप्यत्ते नेल्लुक्खेपे अवत्तथ ॥ २७६ ॥

राजा ब्रह्मवत्त ने जब यह सुना, वह बहुत हर्षित हुआ। उसने विदेहराज को उत्तोत्तम अनेक उपहार भिजवाये। वह नन्दा देवी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

मिथिला में विदेहराज अपनी पटरानी पाञ्चालचण्डी के साथ बड़ा सुखी था। पाञ्चालचण्डी उसे बहुत प्रिय, कान्त एवं इष्ट थी। दोनों में परस्पर अत्यन्त प्रेम था। एक वर्ष बाद पाञ्चालचण्डी के पुत्र हुआ। दश वर्ष पश्चात् विदेहराज का स्वर्गवास हो गया।

महोपध का पाञ्चाल-यमन

बोधिसत्त्व ने राजकुमार को राज्य-सिंहासन पर बिठाया, उसे राजछत्र धारण करवाया। फिर उससे कहा—“देव ! अब मैं अपने पूर्व सकल्प के अनुसार तुम्हारे नाना राजा बूढनी ब्रह्मवत्त के पास जाऊँगा।”

बाल नरेश ने उससे कहा—“पण्डित ! मैं अभी वज्जा हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा अपने पिता के सदृश आदर करता रहूँगा। तुम्हारे प्रति श्रद्धावान् रहूँगा।” राजमाता पाञ्चालचण्डी ने भी महोपध से अनुरोध किया—“पण्डित ! तुम मत जाओ। तुम जने जाओगे तो हमारे लिए कौन आशय-स्थान होगा ? कौन मार्ग-वर्षक होगा ?”

महोपध ने इस पर चिन्तन किया, उसने मन में अनुमन किया—“मैं राजा ब्रह्मवत्त के समक्ष वायदा कर चुका हूँ। आवश्यक है, मैं उसका पालन करूँ। अस्तु, जो भी स्थिति हो मुझे जाना चाहिए। यह विचार कर उसने अन्ततः जाने का निश्चय किया। वह अपने परिजनो एवं परिचारको साथ लिये जब प्रस्थान करने लगा तो मिथिला के लोग शोक-विह्वल हो गये, रदन-क्रन्दन करने लगे। वह सबको धीरे-धीरे बँबाता हुआ वहाँ से चल पड़ा। चलते-चलते वह यथासमय उत्तर पाञ्चाल पहुँचा। राजा ब्रह्मवत्त को जब उसके जाने की सूचना मिली तो वह उसके स्वागतार्थ सामने आया। उसका आदर-सत्कार किया, समारोह पूर्वक उसका नगर में प्रवेश कराया। उसे आवास हेतु विशाल भवन दिया। पर, उसे पहले जो अस्ती गाँव जागीर के रूप में दिये थे, उनके सिवाय और कुछ सेंट में नहीं दिया।

भैरी परिव्राजिका

उस समय वहाँ भैरी नामक एक परिव्राजिका—संन्यासिनी थी। वह राजभवन में भोजन करने आती थी। वह विदुषी थी, प्रभाशीला थी। उसे बोधिसत्त्व को देखने का कभी अवसर नहीं मिला था। उसके सम्बन्ध में उसने मात्र इतना सा सुन रखा था कि वह अधि-काशतः राजा की सन्निधि में रहता है। बोधिसत्त्व को भी कभी उसे देखने का मौका नहीं मिला था। केवल इतना ही सुन रखा था, भैरी नामक एक परिव्राजिका है, जो पण्डिता है, राजभवन में भोजन ग्रहण करती है।

नन्दादेवी द्वारा प्रतिक्षोभ

राजा की पटरानी नन्दादेवी मन-ही-मन बोधिसत्त्व से नाराज थी। उसका आरोप था कि उसके ही कारण उसे पति-विरह का दुःख झेलना पड़ा। नन्दादेवी राजा और बोधिसत्त्व के बीच भेद डालना चाहती थी। उसके मन में प्रतिक्षोभ का भाव था। उसने राजा की वैहती पाँच स्त्रियों को यह कार्य सौंपा—तुम बोधिसत्त्व पर आरोप गढ़ो, राजा को बतानो, जिससे उसका उसकी ओर से मन फट जाए। दोनों के बीच दुराव पैदा हो जाए। तदनुसार वे स्त्रियाँ इस फिराक में रहने लगीं।

मेरी द्वारा सांकेतिक परीक्षा

एक दिन का प्रसंग है, मेरी राजभवन में भोजन कर वापस जा रही थी। उसने बोधिसत्त्व को राजभवन के प्रांगण में देखा, वह राजा की मन्त्रिणि में जा रहा था। वह खड़ी हुई। उसे अभिवादन किया। वह मन में यह सोचने लगी, यह पण्डित है, प्रभावशाली है, मैं इसे परीक्षित कर देखूँ, वास्तव में यह पण्डित है, अथवा अपण्डित है? उसने मुख से न बोलकर हस्त-मुद्रा से प्रश्न पूछने का उपक्रम किया। बोधिसत्त्व को देखकर उसने अपना हाथ फैलाया। उसका आशय यह था कि पण्डित ! राजा ने तुमकी दूर देश से बुलवा लिया है, वह अब तुम्हारा यथोचित सेवा-सत्कार करता है या नहीं करता।

बोधिसत्त्व ने परित्राजिका का आशय समझ लिया। उसने अपने मुख से कुछ न बोलते हुए हस्त-संकेत द्वारा ही उसे उत्तर देना उचित समझा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बन्द कर ली जिसका आशय था—राजा ने मुझसे बचन लिया, वायदा करवाया, मुझे बुलाया, मैं आया, पर उसने अब अपनी मुट्ठी बन्द कर ली है। वह अब मुझे विधेय उपहार, पुरस्कार नहीं देता।

परित्राजिका उसका अभिप्राय समझ गई। उसने अपना हाथ उठाया, अपने मस्तक पर रखा। उसका तात्पर्य यह था कि पण्डित ! यदि तुम दुःखित हो, कष्ट अनुभव होता है तो मेरी तरह प्रव्रज्या क्यों नहीं स्वीकार कर लेते ?

बोधिसत्त्व परित्राजिका के संकेत का भाव समझ गया। उसने उत्तर में अपने हाथ में उदर को छुआ, जिसका अभिप्राय था—आय ! मैं एकाकी नहीं हूँ। मुझे कइयों का लालन-पालन करना पड़ता है। इसी कारण मैं प्रव्रज्या नहीं ले सकता।

मेरी परित्राजिका जो हस्त-संकेतों द्वारा प्रश्न पूछकर, बोधिसत्त्व से हस्त-संकेतों द्वारा ही उत्तर पाकर अपने स्थान की ओर चल पड़ी। बोधिसत्त्व भी उसे प्रणाम कर राजा के यहाँ चला गया।

विष्या आरोप

महारानी नन्दा देवी द्वारा महीषव पर आरोप, आरोप लगाने हेतु नियुक्त उन पाँच स्त्रियों ने, जो इस फिराक में बूझ रही थीं, मेरी परित्राजिका और महीषव पण्डित जो हस्त-संकेतों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान करते देखा। वे राजा के नुंह लगी थीं ही, पाठ गईं और उससे शिकायत की—“राजन ! महीषव पण्डित मेरी परित्राजिका के साथ गठबन्धन कर, पहचान कर तुम्हारा राज्य हथियाना चाहता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति घबु-भाव है।”

राजा ने उन स्त्रियों से कहा—“तुम यह बतलाओ, तुमने वैसा क्या देखा, जिसके आधार पर यह बोल रही हो।”

स्त्रियाँ बोलीं—“राजन ! मेरी परित्राजिका भोजन कर वापस लौट रही थी। उसने महीषव पण्डित को देखा। उसे देखकर उसने अपना हाथ फैलाया। इस संकेत का यह तात्पर्य था कि राजा को हथेली की ज्यों-जैसी अनाज निगलने—भूते से दातों को घुट्ट करके के खलिहान की ब्यों बराबर करके, साफ करके क्या तुम उसका राज्य स्थापित नहीं कर सकते ? महीषव ने इसका उत्तर तलवार की मूठ पकड़ने की ज्यों-जैसी मुट्ठी बाँधकर दिया। उसका भाव यह था कि कुछ दिनों के अनन्तर मैं तलवार द्वारा उसे काट डालूँगा, मार

ढालूंगा। इस पर मेरी परिव्राजिका ने अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, जिसका अर्थ यह था कि उसका मस्तक ही काटना तत्पश्चात् महीष ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। इसका आशय यह था कि मैं राजा को बीच में से काटकर उसके दो टुकड़े करूंगा, उसका राज्य अपने अधिकार में कर लूंगा। इसलिए राजन् ! आप अग्रमत्त रहे, सावधान रहे। इस दृष्ट महीष को मरवा डालें, यही उचित है।”

उन स्त्रियों ने परिव्राजिका और पण्डित के हस्त-संकेतों के अभिप्रायों का जो मेल मिलाया, राजा को वह ऊटपटाग लगा। राजा को उनके कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा—महीष पण्डित मेरे साथ किसी भी स्थिति में शत्रु-भाव नहीं रख सकता। मैं मेरी परिव्राजिका से इस सम्बन्ध में बात करूंगा।

परिव्राजिका द्वारा समाधान

दूसरे दिन मेरी परिव्राजिका जब राजभवन में भोजन करने आई तो राजा उसके पास गया तथा उससे पूछा—“आर्ये ! क्या आप की महीष पण्डित से मेंट हुई ?”

परिव्राजिका—“हा, राजन् ! कल मैं जब यहाँ से भोजन कर जा रही थी, तब मेरी उससे मेंट हुई।” राजा—“क्या आप दोनों ने कुछ बातलाप हुआ है”, परिव्राजिका—“बातलाप नहीं हुआ, पर, मैंने विचार किया, सुनती हूँ, यह पण्डित है और यदि यह वास्तव में पण्डित है, विशिष्ट प्रज्ञाशील है, तो अवश्य समझेगा। मैं संकेत द्वारा इससे कुछ पूछूँ, इसकी परीक्षा करूँ। यह सोचकर मैंने अपना हाथ फैलाया—हस्त-संकेत द्वारा यह प्रश्न किया कि राजा का हाथ तुम्हारे लिये खुला है या नहीं ? वह तुम्हें उपहार, भेंट आदि के रूप में द्रव्य, वस्तुएँ आदि देता है या नहीं ?”

“पण्डित ने मुझे इसका अपने हाथ की मुट्ठी बन्द कर साकेतिक उत्तर दिया, जिसका अर्थ यह था कि मुझे बचनबद्ध कर यहाँ बुला लो लिया, पर अब उसने अपना हाथ सिकोठ लिया है, मुट्ठी बन्द कर ली है मुझे विशेष कुछ नहीं देता। तब मैंने अपने मस्तक पर हाथ लगाया। मेरा आशय यह था कि वर्तमान स्थिति में तुम तकलीफ पाते हो, तो मेरी तरह सन्यास क्यों नहीं ले लेते ?

“महीष ने इसके प्रत्युत्तर में अपने हाथ से अपने उदर का स्पर्श किया, जिसका अभिप्राय यह था कि मुझ अकेले का पेट नहीं है, ऐसे अनेक पेट भरने पड़ते हैं, इसलिए मेरे लिए यह कैसे संभव है कि मैं संन्यास ले सकूँ।”

राजा—“आर्ये ! महीष बहुत बड़ी प्रज्ञा का धनी है।”

परिव्राजिका—“इस भूमंडल पर उसके सद्बुद्ध अन्य प्रज्ञाशील पुरुष नहीं है।”

राजा मेरी परिव्राजिका से बातलाप कर, उसे प्रणाम कर अपने कक्ष में चला गया। महीष पण्डित राजा की सेवा में आया। राजा ने उससे प्रश्न किया—“पण्डित ! क्या तुम्हारी मेरी परिव्राजिका से मेंट हुई ?”

महीष ने कहा—“हा राजन् ! कल जब वह यहाँ से भोजनोपरांत वापस लौट रही थी, तब मैंने उसे देखा। उसने हाथ के संकेतों द्वारा मुझसे कुछ प्रश्न किये। मैंने भी हस्त-संकेतों द्वारा उनके उत्तर दिये। उसके जैसे प्रश्न थे, मेरा भी साकेतिक उत्तरों के रूप में वंसा ही समाधान था।”

राजा महीष पण्डित पर बहुत खुश हुआ। उसको सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया। उसे राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुरस्कार में पुष्कल

यह सुनकर ब्रह्मादत्त बोला—“आर्ये ! मैं जानता हूँ, मेरी माता में अनेक गुण हैं। उसके मुख पर बहुत उपकार है, किन्तु, उसमें अवगुण भी हैं—यह युवा नारियों के सदा आभूषण धारण करती है, जो इसके धारण करने योग्य नहीं होते। द्वीवारिको—द्वारपालको या प्रहरियो तथा सेनाधिकारियों के साथ हास-परिहास करती अघाती नहीं। मुझसे विरोध रखने वाले राजाओं के यहाँ मुझसे पूछे बिना—गुप्त रूप में दूत भेजती रहती है। इन्हीं दोषों के कारण सबसे पहले मैं इसी की बलि दूंगा।”

परिव्राजिका ने कहा—“राजन् ! ठीक है, माता की तो आप इस दोष के कारण बलि देंगे, पर आपकी पत्नी नन्दादेवी तो सर्वथा गुणमयी है, नारियों में श्रेष्ठ है, अत्यन्त मधुर भाविणी है, आपकी अनुगामिनी है, उत्तम आचार युक्त है, छाया की ज्यों आपके पीछे चलती है, कभी क्षुपित नहीं होती, प्रज्ञावती है, पण्डिता—विवेकशीला है, राज्यकार्य आदि लौकिक प्रयोजनों को सूक्ष्मता से, गहराई से समझने वाली है, फिर माता के बाद जल-राक्षस को उसकी बलि क्यों देंगे।”

राजा ने महारानी के अवगुण बतलाते हुए कहा—“महारानी नन्दादेवी मुझे काम-विलास में अत्यन्त आसक्त तथा परिणाम-विरस भोग वासना के वशगत जानकर मुझसे पुत्र-पुत्रियों को प्रदत्त आभूषणों, अनन्यार्थनीय—न भागने योग्य अलंकारों की माँग करती है। कामरागासक्त मैं छोटी बड़ी सब प्रकार की वस्तुएँ, धन उसे देता हूँ। अर्धेय—न देने योग्य वस्तुएँ भी जो वह मांगती है, मैं उसे दे देता हूँ। वैसा कर मैं बाद में दुर्मन—खिन्न होकर पछताता हूँ। इस अनराध के कारण मैं अपनी पत्नी की राक्षस को बलि दूँगा।”

यह सुनकर मेरी परिव्राजिका बोली—“महारानी की बलि तो तुम इस कारण दोगे, किन्तु, अपने माई तीक्ष्ण-मन्त्री कुमार की, जिसने तुम्हारे राज्य को बढ़ाया, जिसने अन्यन्त्र राज्यों का पराभव कर विपुल धन प्राप्त किया, तुम्हारा खजाना भर, जो वदु-धारी शोढाओं में उत्तम है, कीर्त्य कीर्त्यशाली है तीक्ष्ण-मन्त्री—सत्वर मन्त्रणा-निपुण है, जल-राक्षस को उसकी बलि किस दोष के कारण दोगे ?”

१. दहरा विय अलकार धारेति अपिजन्धन।
दोवारिके अनीकदृढे अतिवेलं पञ्चवति ॥२८१॥
ततोपि पटिराजान सयं दूतानि सासति।
मातर तेन दोसेन दञ्जाह दकरविखनो ॥२८२॥
२. इत्थियुम्बस्स उवरा अज्जन्त पियवादिनी।
अनुगता सीलवती छाया व अनपायिनी ॥२८३॥
अक्कोधना पञ्जावती पण्डिता अत्थदस्सिनी।
उब्बारि केन दोसेन दञ्जासि दकरविखनो ॥२८४॥
३. सिद्धहारतिसमापन्न, -अनत्थ वसमागत।
साम सकाम पुत्तान अयाव याचते धन ॥२८५॥
सोह ददामि सारतो लह उज्जावच धन।
सुदुज्जव अजित्वान् पञ्चा सोचामि दुम्मनो।
उब्बारि तेन दोसेन दञ्जामि दकरविखनो ॥२८६॥
४. येनोचिता जानपदा जानीता च पटिग्गह।
आभत्तं पररज्जेहि असिद्धाय बहुधन ॥२८७॥
धनुग्गहान पवर सूर तिखिणमन्तिन।
मातर केन दोसेन दञ्जासि दकरविखनो ॥२८८॥

राजा ब्रह्मदत्त ने अपने छोटे भाई के अविशुद्ध बतलाते हुए कहा—“मैंने अपने भाई के राज्य को बढ़ाया, अन्यान्य राज्यों का पराभव कर मैं वहाँ से धन लाया, उसका खजाना भरा, मैं धनुषांशु योद्धाओं में उत्तम हूँ, शौर्य-वीर्यशाली हूँ, तीक्ष्ण मन्त्री हूँ—सत्वरमन्त्रणा-कारी हूँ, मैंने ही इस राज्य को सुख समृद्धिमय बनाया, यह सोचकर यह छोकरा अपने को बहुत मानता है, मेरी उपेक्षा करता है, अब यह पहले की ज्यों मुझसे मिलने भी नहीं आता, इस अपराध के कारण मैं जल-राक्षस को इसकी बलि दूंगा।”

परिव्राजिका बोली—“यह तुम्हारा भाई तो इन ऋटियों से युक्त है, पर, तुम्हारा धनुषेखर तो तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेहशील है, उपकारशील है। तुम तथा धनुषेखर दोनों एक ही समय में उत्पन्न हुए, दोनों पाञ्चालदेशीय हो, दोनों एक दूसरे के सहायक हो—एक दूसरे के संकट में साहाय्य करने वाले हो, दोनों समान आयु के हो, वह तुम्हारा सदा अनुकरण-अनुसरण करता है, तुम्हारे दुःख में अपने को दुःखित एवं सुख में सुखित मानता है, वह अहर्निश तुम्हारे सभी कार्य करने को उत्सुक तथा उत्साहित रहता है, सहयोगी रहता है, तुम ऐसे मित्र की जल-राक्षस को बलि क्यों दोगे ?”

राजा ने अपने मित्र धनुषेखर के अवगुण बतलाते हुए कहा—“आर्य ! मेरा मित्र धनुषेखर पहले बाल्यावस्था में जिस प्रकार मेरे साथ हास-परिहास करता रहा है, आज भी यह न सोचता हुआ कि मैं इतने बड़े राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, पहले की ज्यों हास-परिहास करता है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचती है। मैं जब एकान्त में अपनी पत्नी से भी वार्तालाप करता हूँ तो भी यह बिना सूचना दिये ही वहाँ आ जाता है। इस कारण मैं भाई के बाद इस अनादरशील, अह्नीक—लज्जारहित मित्र की जल-राक्षस को बलि दूंगा।”

१. मयोचिता जानपदा जानीता च पटिगह ।

आमस पर रज्जेहि अभिद्वाय बहु धन ॥२८१॥

धनुग्गहानं पवरो सूरौ तिरिजणमन्ति च ।

मयाय सुखितो राजा भति मञ्जति वारको ॥२९०॥

उपद्वानम्पि मे अय्ये न सो एति यथा पुरे ।

मातर तेन दोसेन दज्जाह् दकरक्खिनो ॥२९१॥

२ एकरतेन उभयो तुवच्च धनुसेख वा ।

उभो जातेत्थ पञ्चाला सहाया सुसमावया ॥२९२॥

चरिया त अनुबन्धितो एव दुक्खसुखो तव ।

उत्सुको ते दिवारत्ति सव्वकिच्च सुव्यावटी ।

सहाय केन दोसेन दज्जासि दकरक्खिनो ॥२९३॥

३ चरियाय अय अय्ये पज्जिषत्थो मया सह ।

अज्जापि तेन वण्णेन अतिवेल पजग्घति ॥२९४॥

उव्वरियापि मे अय्ये मन्तयामि रहोगतो ।

अनामन्ता परिसत्ति पुब्बे अप्पटिवेदिनो ॥२९५॥

लद्धवारो वतो कासो अहिरिक अनादर ।

सहाय तेन दोसेन दज्जाह् दकरक्खिनो ॥२९६॥

मेरी परित्राजिका ने कहा—खैर, तुम्हारे मित्र वनूषेखर मे तो ये अवगुण हैं किन्तु पुरोहित तो तुम्हारा बड़ा उपकारक है, बहुत काम आता है।

वह सब प्रकार के शुभ, अशुभ लक्षणों को जानने में निपुण है, निमित्तज्ञ है—ज्योतिर्विद् है, समग्र पक्षियों की भाषा जानता है, सब शास्त्रों का अध्येता है, बाँधी, तूफान, विधुत्पात आदि सभी उपद्रव तथा स्वप्न-फल आदि का सम्यक् वेत्ता है, व्याख्याकार है, प्रस्थान, प्रवेश आदि के समुचित समय का परिज्ञाता है, नक्षत्रों की गति को यत्नी-गति जानता है, पृथ्वी और आकाश के सर्वविध दोषों अप्सकुनों के सम्बन्ध में जिसे तलस्पर्शी ज्ञान है, ऐसे सुयोग्य, विज्ञ ब्राह्मण की तुम जल-राक्षस को बलि क्यों दोगे ?”

राजा ने पुरोहित के अवगुण बतलाते हुए कहा—“जब मैं राजसभा में बैठा होता हूँ, तब भी यह मेरी ओर कोपाविष्ट की ज्यो भक्तिता रहता है। यह अशिष्ट है, समयोचित व्यवहार ही नहीं जानता। इस स्थिर—जमी हुई सी, दीखने में अमर भीह युक्त, गीपण देहाकृतियुक्त ब्राह्मण की इस कारण जल-राक्षस को बलि देना।”

तत्पश्चात् मेरी परित्राजिका ने कहा—“राजन् ! तुमने अपनी माता से शुरू कर पुरोहित तक पाँचों की कमशः जल-राक्षस को बलि देने की बात कही। तुमने यह भी कहा कि महीपथ को बचाने के लिए तुम जल-राक्षस को अपनी भी बलि दे दोगे। महीपथ में ऐसे क्या गुण हैं, जिससे उसकी बलि देना नहीं चाहते ?”

सागर-सपरिवृत बसुंधरा का तुम अपने मन्त्रियों के साथ राज्य करते हो, तुम्हारा राष्ट्र चारों दिशाओं तक विस्तीर्ण है। तुम विजयशील हो। तुम महापराक्रमशाली हो। पृथ्वी के एकछत्र सम्राट् हो। तुम्हारा यश, ऐश्वर्य, वैभव वैपुल्य युक्त है। युक्तामय, मणिमय कण्डलो से अलंकृत, विभिन्न जनपदों से समागत, देव-कन्याओं के सदृश रूप-लावण्यवता सोलह हजार सुन्दरियाँ तुम्हारे अन्तःपुर में हैं। राजन् ! जिनके जीवन के समग्र अंग—सभी पहलू परिपूर्ण—टूटिहीन होते हैं, जो सब प्रकार से सुसज्जित, समृद्धियुक्त होते हैं, उन्हें अपना दीर्घ जीवन प्रिय—असीष्ट होता है। फिर तुम किस कारण महीपथ पण्डित की रक्षा के लिए अपने दुर्जयज्य—जिन्हें त्यागना बहुत कठिन है, प्राणों का विसर्जन करना चाहते हो ?”

१. कुसलो मन्त्रनिमित्तान् वदन्नु आगतागमो ।
उपादे सुपिने युक्तो निर्याणे च पथेसने ॥२६७॥
पद्मो भुमन्तलिवसस्मि नवस्वत पद कोविदो ।
ब्राह्मण केन दोसेन दज्जासि दकरविस्सुतो ॥२६८॥
२. पत्तिसायमि मे अध्ये मीलथित्वा उदिवसति ।
तस्मा अज्ज भर्मु जुह् दज्जाहं दकरविस्सुतो ॥२६९॥
३. ससमुद्परियाय महि सागरकण्डल ।
वसुन्धर आवससि अमच्च परिवारितो ॥३००॥
चातुरन्तो महारट्ठो विजितावी महव्वलो ।
पथम्या एक राजासि यसो ते विपुल गतो ॥३०१॥
सोळसित्थिमहस्सानि आमुत्तमणिक्कुण्डला ।
नाना जनपदा नरियो देव कञ्चूपमा सुभा ॥३०२॥
एव सव्वगसम्पन्नं सव्व काम समिद्धिना ।
सुखितान पियं दीघ जीवित आहु सत्तिव ॥३०३॥
अथ त्व केन वण्णेन केन वा पन हेतुना ।
पण्डित अनुरक्खन्तो पाण चजसि दूच्चव ॥३०४॥

राजा ने परिराजिका का कथन सुना । उसने महीष के गुणों की प्रशस्ति करते हुए कहा—

आर्ये ! जब से महीष मेरे यहाँ आया है, तब से मैंने इसमें एक भी, अणुमात्र भी अवगुण नहीं देखा । यदि कदाचित् इससे पूर्व मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे विश्वास है, मेरे बेटों को, पोतों को—उत्तराधिकारियों को सब प्रकार से सुख पहुँचे, महीष पण्डित वैसे व्यवस्था करेगा । यह भविष्य में घटित होने वाली सभी स्थितियों को पहले से ही देखता है, उनका ध्यान रखता है, उधर जागरूक रहता है । ऐसे उत्तम गुणयुक्त, सर्वथा दोषवर्जित पुरुष की मैं जलराक्षस को बलि नहीं दूँगा ।^१

परिराजिका ने विचार किया—महीष के गुणों के प्रस्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है । जैसे विशाल सागर पर सुरभिमय जल छिड़का जाए, उसी प्रकार मैं समग्र नगरवासियों के मध्य इसके गुण स्थापित करूँगी ।

बहु राजा को साथ लिये महल से नीचे आई । राजप्रासाद के प्रागण में आसन बिछाया । उस पर बैठी । उसने उत्तर पाञ्चाल के नागरिकों को वहाँ एकत्र करवाया । राजा को भी बिठाया । राजा से वे प्रश्न आरम्भ से अन्त तक पुन पूछे । राजा ने पूर्ववत् विस्तार से उत्तर दिये ।

परिराजिका ने वहाँ एकत्रित उत्तर पाञ्चाल के लोगों को सम्बोधित कर कहा — नागरिकों ! राजा ब्रह्मर्षि ब्रह्मदत्त का यह अभिभाषण—वक्तव्य सुनो । यह महीष पण्डित को बचाने के लिए अपनी माता के, पत्नी के, भाई के, पुरोहित के तथा अपने भी प्रिय, दुष्प्याय्य—जिनका श्याम करना बहुत कठिन है, प्राण-विसर्जन हेतु तत्पर है ।

राजा की यह प्रज्ञा—विचार-वैतना महायिका—महान् बर्षा—महत्त्वपूर्ण प्रयोजनों की साधिका है, नैपुण्यमयी है, सात्त्विक चिन्तन युक्त है, दृष्टधर्मा है—वर्मानुमोदित है, हितार्था—हितप्रदा है, इस लोक एवं परलोक में सुखावहा है ।^२

जिस प्रकार रत्न-निर्मित भवन पर मणिमय सिंहर लगा दिया जाए, उसी प्रकार मेरी परिराजिका ने बोधिसत्त्व के उत्तम गुणों का आस्थान कर अपना अभिभाषण समाप्त किया ।

१. यतोपि आगतो अन्ये मम हृत्य महोसधो ।

नाभिजानामि वीरस्स अनुमत्तस्मि दुवक्त ॥३०५॥

स चैव कस्मिंश्चि काले मरणे पुरे सिया ।

पुत्ते च मे पपुत्ते च सुखापेय्य महोसधो ॥३०६॥

अनागते पय्युप्पन्न सव्वमतथ विपस्सति ।

अनापराधकम्मन्त न दज्ज दकरव्विन्नो ॥३०७॥

२. इव सुणोथ पञ्चाला ब्रूळनीयस्स भासित ।

पण्डित अनुरक्खन्तो प्राण चजति दुच्चज ॥३०८॥

मातु भरियाय मातुच्च सखिनो ब्राह्मणस्स च ।

अत्तनो चापि पञ्चालो छन्न चजति जीवित ॥३०९॥

एव महत्थिका पञ्जा निपुणा साधुचिन्तनी ।

दिदढधम्मे हितत्थाय सम्पराये सुखाय ॥३१०॥

सार

प्रस्तुत जातक में वर्णित भेरी परिव्राजिका उत्पलवर्णा थी, पिता श्रीवर्धन मुद्दोवन था, माता महामाया थी, अमरा देवी बिम्बमुन्दरी थी, गुरुक-शावक आनन्द था, चूळनी ब्रह्मदत्त सारिपुत्र था, महोपध तो लोक नायक तथागत ही थे। यह प्रस्तुत जातक का सार है।^१

-
१. भेरी उत्पलवर्णासि पिता मुद्दोवनो बहू ।
 मातायामि महामाया अमरा बिम्बमुन्दरी ॥२१॥
 मुवो बहोमि आनन्दो सारिपुत्तोसि चूळनी ।
 महोसधो लोकनाथो एवं धारय जातकं ॥३१॥

5. चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक

उत्तराध्ययन सूत्र, तेरहवें अध्यायन, चूर्णि एव वृत्ति मे चित्त तथा संभूत या समूति नामक दो भाइयो का कथानक है, जो चाण्डाल पुत्र थे। पूर्व भव मे गोपालक, दासीपुत्र, मृग एव हंस के रूप मे साथ-साथ उत्पन्न हुए थे।

उच्च कुलोत्पन्न लोगो द्वारा किये जाते तिस्कार से उद्वेलित होकर चित्त और संभूत ने श्रमण दीक्षा स्वीकार की। भोग-संपुक्त निदान के कारण संभूत काम्पित्यपुर के राजा ब्रह्मभूति के पुत्र रूप मे उत्पन्न हुआ। वह भागे जाकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ। चित्त पुरिमताल नगर मे प्रमुख श्रेष्ठी के घर जन्मा, उसने मुनि-दीक्षा स्वीकार की। अब वे जानी हुआ। उसे अपने और अपने भाई के पूर्व-भव स्मरण थे। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को नाटक देखते अपना देव-भव स्मरण आया, जाति-स्मरण ज्ञान हुआ। पिछले पाँच सब तो समने जाने, किन्तु छठे भव मे भाई कहाँ है, वह नहीं जान पाया। युक्ति पूर्वक खोज की। दोनों भाइयो का मिलन हुआ। मुनि चित्त ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को धर्मोपदेश दिया।

पिटक बाह्म्य के अन्तर्गत चित्त संभूत जातक मे भी दो भाइयो की कहानी है। दोनों भाई इन्हीं नामो से अभिहित है। पूर्व भव मे दोनों चाण्डालकुलोत्पन्न थे। अग्रमान से उत्पीडित होकर दोनों ने श्रुति-प्रव्रज्या स्वीकार की। आयुष्य-कास पूर्ण कर क्रमशः हरिण-योगि मे तथा पक्षी-योगि मे उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् चित्त कोशाम्बी मे राजपुरोहित के घर जन्मा। संभूत उत्तर पाण्ड्याल के राजा के पुत्र-रूप मे उत्पन्न हुआ। नामकरण के दिन दोनों को पूर्व-जन्मो की स्मृति हुई। संभूत क्रमशः भूलता गया। चित्त को दोनों के पिछले जन्म स्मरण रहे। चित्त ने श्रुति-प्रव्रज्या स्वीकार की।

चाण्डाल के घर जन्म, कला एवं शिल्प नैपुण्य, उच्च कुलोत्पन्न लोगो द्वारा तिरस्कार, वैराग्य भोग प्रधान नृप-जीवन और त्याग प्रधान सन्यस्त जीवन का समकक्ष विग्वर्शन, त्याग का वैशिष्ट्य आदि दोनों ही कथानको मे प्रायः समान घरातल पर उभरे हैं। दोनों मे अद्भुत साम्य है।

जैन कथा के अन्तर्गत जहाँ एक श्लोक की उत्तरार्ध पाद-पूर्ति द्वारा दोनों भाइयो का मिलन होता है, वहाँ बौद्ध कथा मे एक मंगलगीत की दो गाथाओ के गीत-प्रतिगीत के रूप मे दोनों भाई मिलते हैं।

जैन कथानक मे जिस प्रकार चित्त, जो मुनि था, अपने पूर्व भव के भाई चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को उपदेश देता है, बौद्ध कथानक मे वैसे ही चित्त, जो श्रुतिरूप मे प्रव्रजित था, अपने पूर्व जन्म के भाई पाण्ड्याल-नरेश को धर्म का मार्ग बतलाता है।

कथानको के स्वरूप मे काफी सादृश्य होने के साथ-साथ भवो के विस्तार मे कुछ अन्तर है। जैसा उल्लेख हुआ है—जैन कथा के अनुसार विगत पाँच भवो मे तथा बौद्ध कथा के अनुसार विगत तीन भवो मे दोनों का साहचर्य रहा। भवो की क्रमिकता मे भी अन्तर है। दो पृथक् परिप्रेक्ष्यो मे परलभित बाह्म्य मे ऐसा होना स्वाभाविक है।

चित्त और संभूत

अमण मुनिचन्द्र

साकेतपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चन्द्रावर्तसक था। राजा के पुत्र

का नाम मुनिचन्द्र था। वह सागरचन्द्र नामक एक श्रमण के पास प्रव्रजित हुआ। एक समय की घटना है, श्रमण मुनिचन्द्र विहार करते-करते एक वन में मार्ग भूल गये। वे क्षुधा, पिपासा से व्याकुल थे। चलने-चलते एक गोकुल-गोशाला में आये। वहाँ के चार गोपालों ने उनका समस्त स्वागत किया। गोपालों ने मुनि को दुग्ध-दान दिया।

गोपालों द्वारा श्रमण-दीक्षा

मुनि ने गोपालों को धर्मोपदेश दिया। गोपाल सत्कारी थे। उनसे वैराग्य-भाव आया। उन चारों ने मुनिवर के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। चारों संयम का पालन करते रहे। उनसे से दो ने तो अति निर्मल भाव से संयम का पालन किया। शेष दो संयम का पालन तो करते रहे, पर, धूणा के साथ। चारों अपना आयुष्य पूर्ण कर प्रथम स्वर्ग में देवक्य में उत्पन्न हुए।

उत्तर भव

जिन दो गोपाल-मुनियों ने धूणा-पूर्वक संयम का पालन किया था, वे स्वर्ग से श्रुत होकर शल्लपुर नामक नगर में शालिल नामक ब्राह्मण की यशोमती नामक दासी के वहाँ पुत्र-रूप में उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों की वहाँ सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। तब वे कालिंजर नामक पर्वत पर मृग-रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ पर किसी व्याध ने उन्हें मार डाला। तदनन्तर वे गंगा नदी के तट पर हंस के रूप में उत्पन्न हुए।

हंस का आयुष्य पूरा कर वे दोनों वाराणसी नामक नगरी में भूदत्त नामक चाण्डाल के घर में पैदा हुए। एक का नाम क्षित और दूसरे का नाम समुत्ति रखा गया।

मन्त्री नमुचि

उस समय वाराणसी में शल्ल नामक राजा राज्य करता था। उसके नमुचि नामक एक मन्त्री था। उस मन्त्री ने एक बार उस राजा की रानी के साथ विषय-सेवन किया। राजा को पता लगा। राजा ने भूदत्त चाण्डाल को बुलाया तथा नमुचि को किसी गुप्त स्थान में ले जाकर मारने का आदेश दिया। भूदत्त नमुचि को अपने घर ले गया। भूदत्त जानता था, नमुचि एक पंडित और विद्वान् व्यक्ति है। उसका अपने लिए कोई अच्छा उपयोग क्यों न लिया जाए। भूदत्त ने नमुचि से कहा—“यदि तুম मेरे इन पुत्रों को विद्या पढ़ा दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।” मन्त्री ने यह स्वीकार कर लिया। भूदत्त ने उसे अपने वहाँ गुप्त रूप में रख लिया। राजा को असत्य सूचना दे दी कि नमुचि का वध कर दिया गया है।

नमुचि भूदत्त के दोनों पुत्रों को विद्या पढ़ाने लगा। वह व्याधिचारी था। वहाँ उसका भूदत्त की स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध स्थापित हुआ। वह उसके साथ विषय-सेवन करने लगा। भूदत्त को जब यह ज्ञात हुआ, तब उसने उसके वध का निश्चय किया। भूदत्त के पुत्रों ने नमुचि को अपना विद्या-गुरु जानकर वहाँ से भगा दिया।

नमुचि वहाँ से चलकर हस्तिनापुर नगर में गया। वहाँ वह सनत्कुमार षष्ठवर्ती का प्रधान अमात्य बन गया।

संगीत-निष्णात चाण्डालकुमार

इधर वे दोनों चाण्डाल-कुमार—मूदत्त के पुत्र गान-विद्या में अत्यन्त निष्णात हो गये। उनके स्वर में, गान में अद्भुत मधुरता एवं कलात्मकता थी। वे नगर में जब गाते तो सुनने वाले उनके गान पर मुग्ध हो जाते। जहाँ भी वे गाते, लोग अपना काम-बन्धा छोड़कर उनके पास एकत्र हो जाते तथा उनका गाना बड़ी रुचि के साथ सुनते। इससे लोगों के दैनन्दिन कार्यों में बड़ी बाधा होने लगी। नगर के कतिपय प्रधान पुरुषों ने राजा के यहाँ उनके विरुद्ध शिकायत की। राजा ने उन दोनों को नगर से बाहर चले जाने का आदेश दिया।

निराशा . प्रव्रज्या

उन दोनों चाण्डाल-कुमारों को इससे बड़ा अपमान अनुभव हुआ। उन्होंने ऐसे जीवन से भरना कहीं अधिक प्रियकर समझा। वे दोनों आत्महत्या करने की तैयार हुए। दोनों एक पर्वत पर से गिरकर मरना चाहते थे, इतने में एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने दोनों को धर्मोपदेश दिया। उनका मानस बदल गया। उन्होंने प्रव्रज्या स्वीकार कर ली।

प्रव्रजित होकर दोनों भार्ही अच्छी तरह समय का पासन करने लगे, धोर तप करने लगे।

किसी समय वे दोनों मुनि हस्तिनापुर आये। नमुचि वहाँ सनत्कुमार चक्रवर्ती के प्रधान अमात्य के रूप में था ही। नमुचि ने उन दोनों नाइयों को पहचान लिया। उसका हूचित चरित्र कहीं प्रकट न हो जाए, इस चिन्ता से उसने उन दोनों को नगर से बाहर निकलवा दिया।

तेजोलेख्या का प्रक्षेप

नमुचि के इस नीच व्यवहार से वे दोनों मुनि बहुत खिन्न हुए। उन्होंने नगर के बाहर रहते हुए उग्र तपस्या की। उनको तेजोलेख्या सिद्ध हुई। निष्कारण नगर से निकाले जाने का समूति को बड़ा दुःख था। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने नगर पर तेजोलेख्या छोड़ना प्रारम्भ किया। पहले उसके मुह से प्रवण्डधूस निकलना आरम्भ हुआ। चित्त ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। तब चित्त ने उसके मुह पर हाथ रख दिया। उससे अग्नि तो रुक गई, किन्तु समग्र नगर में धूँआँ ही धूँआँ हो गया।

भोग-संपूक्त निदान

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने जब यह देखा, वह बहुत भयभीत हुआ, बबराया। श्रीदेवी नामक अपनी रानी को साथ लिए वह नगर के बाहर आया। मुनियों को बन्धन-नमन किया जो अनुचित हुआ उसके लिए क्षमा-याचना की। उस समय जब रानी श्रीदेवी समूति मुनि को नमस्कार कर रही थी, उसके केशों में लगे हुए गोक्षीर्ष चन्दन के अत्यन्त सुरभित तेल की एक बूद समूति मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। समूति मुनि का क्रोध शान्त हो-गया। वह अपने नेत्र खोलकर रानी को निहारने लगा। उसके रूप-सावय्य देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। उस समय समूति मुनि ने यह निदान किया कि यदि उसके धोर तप तथा समय का फल हो तो वह भरकर ऐसा चक्रवर्ती राजा बने, इस प्रकार की परम रूपवती

रानी के साथ भोग-विलास-जनित सुखों का अनुभव करे। उक्त विचार की, जो समय-पालन के द्वायार्थ लक्ष्य के प्रतिकूल था, आलोचना किये बिना ही समूति मुनि काल-धर्म को प्राप्त हो गया। चित्त मुनि ने किसी प्रकार का निदान नहीं किया। वह कुछ समय का सम्यक् प्रतिपालन करता हुआ, काल-धर्म को प्राप्त हुआ। दोनों प्रथम स्वर्ग में देवत्व में उत्पन्न हुए।

चित्त : संभूति : पुनर्जन्म

स्वर्ग में देव-आयुष्य पूर्ण कर चित्त मुनि का जीव पुरिमताल नगर के एक प्रमुख सेठ के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। समूति के जीव ने काम्पित्यपुर नगर के ब्रह्ममूति नामक राजा की चूलनी नामक महारानी की कोख में पुत्र-रत्न के रूप में जन्म लिया। जन्म से पूर्व महारानी चूलनी को जबदह कुमार के ऐसे शुभ स्वप्न आये, जो उत्पद्यमान बालक की पुण्य प्रतापशीलता के द्योतक थे। कुमार का नाम ब्रह्मदत्त रखा गया।

राजा ब्रह्ममूति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हुआ। उसने चारों दिशाओं के अपने चार मित्र प्रादेशिक राजाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा कि मैं आरोग्य लाभ कर सकूँ, यह संभव नहीं लगता। कुमार ब्रह्मदत्त अभी बालक है। उसके बयस्क हो जाने तक आप मेरे राज्य की मनीषीन रूप में व्यवस्था करते रहें। जब कुमार ब्रह्मदत्त योग्य हो जाए तो उसका राज्याभिषेक कर दें। उन चारों ने ब्रह्ममूति का अनुरोध स्वीकार किया।

कुछ समय बाद राजा ब्रह्ममूति की मृत्यु हो गई। उक्त चारों प्रादेशिक राजाओं में से प्रथम दीर्घ नामक राजा राज्य की रक्षा के लिए मनीषीन हुआ। उसका आचरण अच्छा नहीं था। रानी चूलनी के साथ उसका अनुचित सम्बन्ध स्थापित हो गया। कुमार ब्रह्मदत्त को जब इनका पता चला तो वह मन-ही-मन बहुत दुःखित हुआ। कुमार ब्रह्मदत्त ने एक दिन काक और हंसिनी का जोड़ा अपने समक्ष रखकर राजा दीर्घ को सुनाते हुए कहा—“दे सीध काक ! यदि तूने इस हंसिनी का मंग किया तो यह स्मरण रखना, तूने प्राणों से हाथ धोने पड़ेगे।”

राजा दीर्घ सारी बात समझ गया। उसने चूलनी को यह बात कही। वह बोला—“रानी ! यह बालक हमारे लिए दुःखद सिद्ध होगा; अतः मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अपने राज्य में जाता हूँ।”

रानी चूलनी विषयान्व यी। वह दीर्घ से बोली—“तुन चिन्ता मत करो, मैं कुमार की हत्या करवा दूँगी।”

चूलनी द्वारा ब्रह्मदत्त की हत्या का असफल प्रयत्न

तदनन्तर रानी चूलनी ने एक लाक्षागृह बनवाया। कुमार ब्रह्मदत्त का विवाह किया। जब दम्पति को उस नूतन घर में अयन करने ली आजा दी। लाक्षागृह में ठीक समय पर आग लगा दी जाए, चूलनी ने यह गुप्त मंत्रणा की। कुमार ब्रह्मदत्त को किनी मंत्री द्वारा रानी की इस दुर्मंत्रणा का ज्ञान हो गया। ब्रह्मदत्त ने इस नकट को टालने के लिए मंत्री के साथ परामर्श किया। दोनों के परामर्श के अनुसार नगर के बाहर में उन लाक्षागृह नष्ट एवं गुप्त नुरंग निमित्त करवा दी गई। मंत्री ने कुमार ब्रह्मदत्त की सेवा में अपने पुत्र को स्व दिया। लाक्षागृह में जब आग लगाने का प्रसंग उपस्थित हुआ तो मंत्री पुत्र ने ब्रह्मदत्त को

तत्त्व . आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक ३७५

सावधान कर दिया तथा ब्रह्मदत्त इस सकट से बच गया । राजा दीर्घ ने ब्रह्मदत्त को समाप्त करने हेतु और भी अनेक उपाय किये, बह्मयन्त्र रचै, पर, सब निष्फल गये ।

ब्रह्मदत्त : चक्रवर्ती पद

राजकुमार ब्रह्मदत्त ने कुछ समय के लिए विदेश जाने का विचार किया । वह रवाना हुआ । विदेश में उसने अनेक राजकन्याओं के साथ पाणिग्रहण किया तथा अनेक राजाओं से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये ।

बहुत से राजाओं की सेना साथ लेकर कुमार ब्रह्मदत्त वापस काम्पिल्यपुर आया । आते ही उसने दीर्घ राजा को मार डाला और राज्य स्वयं सम्हाल लिया ।

ब्रह्मदत्त को क्रमशः चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से उसने छ जण्ड पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, चक्रवर्ती पद धारण किया ।

जाति-स्मरण-ज्ञान की उत्पत्ति . भाई का अन्वेषण

एक समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नाटक देख रहा था । उसे देवलोक के नाटक की स्मृति हुई । उसको जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने इस ज्ञान द्वारा अपने प्रिय भ्राता चित्त को पाँच महीने तक तो अपने साथ ही देखा किन्तु छठे महीने में उसे अपने साथ नहीं देखा । उसने अपने भाई का अन्वेषण करना चाहा । इस हेतु उसने गोपबासी भूमी हँसी, मातंगबावरी तथा—यों एक श्लोक के दो चरण बनाकर लोगों की सिखला दिये । चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने यह घोषित किया कि जो इस श्लोक के आगे के दो चरण बनाकर लायेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दूँगा । यह तो हुआ, पर, काफी समय तक कोई भी उस श्लोक के उत्तरार्द्ध की पूर्ति कर नहीं जा सका ।

चित्त दीक्षा . अवधि ज्ञान

उस समय चित्त मुनि दीक्षा में जुके थे तथा उन्हें अवधि-ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था । उन्होंने अवधि-ज्ञान का उपयोग लगाया और उससे यह जाना कि उनका भाई चक्रवर्ती है । उससे मिलने हेतु उग्र विहार करते हुए वे वहाँ आये । काम्पिल्यपुर नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे ।

श्लोक पूर्ति

एक कृषक कूप से पानी निकाल रहा था, अपना खेत सींच रहा था । जब वह पानी छोड़ता तो वही भाषा श्लोक—श्लोक का पूर्वार्द्ध उच्चारित करता । मुनि ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम श्लोक के आगे का भाग—उत्तरार्द्ध—क्यों नहीं बोलते ? कृषक ने मुनि से ही वह श्लोक पूरा करने की अम्भयर्चना की । तब मुनि ने “एवानी, बठिका जातिरन्योन्याभ्यां विमुक्तयो । इस प्रकार श्लोक का उत्तरार्द्ध बतलाया ।

चक्रवर्ती द्वारा मुनि दर्शन

वह किसान चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास आया तथा पूरा श्लोक सुनाया । राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगा—क्या मेरे भाई ने किसान के घर में जन्म लिया है ?

उसके मन पर चोट पहुँची। वह भ्रूक्षित हो गया। लोग किसान को पीटने लगे। तब उस किसान ने बताया कि श्लोक की पूर्ति अमुक मुनि ने की है। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कृषक को मनमाना पारितोषिक दिया। वह अपनी चतुरागिणी सेना साथ लिए अपने भ्राता मुनिवर के दर्शन हेतु नगर से बाहर निकला। जहाँ मुनिवर थे, वहाँ आया। उनके दर्शन किये। मन में असीम हर्ष हुआ। दोनों उपस्थित अनन्ता के बीच श्रविराजित ए

भ्रातृ-मिलन

परम ऋक्-सम्पन्न, परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त ने अपने पूर्व भव के भाई मुनि चित्त का बहुत सम्मान किया तथा वह उनसे बोला—“हम दोनों भाई थे, एक दूसरे के वशानुगत थे—एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप चलने वाले थे, हमारा एक दूसरे के प्रति परस्पर अनुराग था और हम एक दूसरे के हितकाशी थे। हम दोनों वशार्ण देश में वास थे, कालिंजर पर्वत पर मृग थे, मृत गंगा नदी के तट पर हंस थे तथा काशी में बाण्डाल थे। तत्पश्चात् हम दोनों स्वर्ग में महान् ऋद्धिवाली देव थे। यह हमारा छठा भव है, जिसमें हम एक दूसरे से अलग हुए हैं।”

तत्त्वाभाप

मुनि ने कहा—“राजन् ! तुमने मन से निदान तप के फल स्वरूप ऐहिक सुख प्राप्त करने का सबलप किया था। उस निदान का फल उदित होने पर अपना आपस में वियोग हुआ—हमारा पृथक्-पृथक् स्थानों में जन्म हुआ।”

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा—“मुनिवर चित्त ! मैंने पूर्व जन्म में सत्य तथा शीघ्र—पवित्र आचार-युक्त कर्म किये थे। उनका सुखमय फल मैं यहाँ भोग रहा हूँ। क्या तुम भी वैसे उत्तम फल भोग रहे हो ?”

मुनि ने कहा—“मनुष्यों द्वारा आचरित सत्कर्म सफल होते हैं—समय पर उनका सुफल प्राप्त होता है। यह तथ्य है—किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व आचरण पुण्य फलस्वरूप मैं भी उत्तम पदार्थों और काम-भोगों से समायुक्त था—मैंने भी ऐहिक सुख भोगे हैं। सम्भूत ! जैसे तुम अपने को परम भाग्यशाली, समृद्धिशाली तथा पुण्य फलोपेत जानते हो, यह चित्त भी कभी उसी प्रकार समृद्धि, वैभव तथा धृति युक्त था। जिस प्रकार महान् अर्थ-युक्त धर्म-वाणी सुनकर अन्य जन ज्ञान पूर्वक जन-समूह के बीच शीलगुण-युक्त भिक्षु जीवन स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी धर्म-वाणी से प्रेरित होकर धमण बना हूँ।”

चक्रवर्ती ने कहा—चित्त ! देखो, मेरे यहाँ उच्छोदय, मधु, कर्क मध्य और ग्रह सज्जक भवन है। और भी रमणीय प्रासाद है। वे पाँचाल देश के रूप, गुण तथा कला आदि से युक्त हैं। तुम उनमें निवास करो, सुख भोगो। हे भिक्षु ! नृत्य, गीत तथा वाद्यों के बीच तुम सुन्दर नारियों के परिवार के साथ सासारिक सुखों का सेवन करो। तुम्हारा यह प्रव्रजित जीवन—भिक्षु का जीवन वास्तव में दुःखपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है।

धर्मोपदेश

पूर्व-जन्म के प्रेम के कारण अनुरागी, सासारिक भोगों में लिप्त चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की बात सुनकर धर्म में आस्थित तथा उसके हितैषी मुनि चित्त ने कहा—“सभी गीत वास्तव

मे विलाप है, सभी नृत्य विडम्बना है। सौन्दर्य के लिए धारण किये जाने वाले सभी आभूषण भार है। सभी काम—भौतिक सुख-दुःख प्रद है। राजन् ! जो अज्ञानी जनो को प्रिय लगते हैं, पर, वास्तव में जिनका अन्त दुःख में है, ऐसे काम-भोगों में मनुष्यों को वह सुख—आध्यात्मिक आनन्द नहीं मिलता, जैसा सुख भोगों से विरक्त, शील गुणों में अनुरक्त—समयगत तपोधन भिक्षुओं को प्राप्त होता है। राजन् ! पूर्व-जन्म में हम दोनों मनुष्यों में अधम—नीच चाण्डाल जाति में उत्पन्न हुए थे। हम चाण्डालों की वस्ती में चाण्डाल-गृह में रहते थे। सभी जन हम से द्वेष करते थे, घृणा करते थे—हमें निन्दित मानते थे। राजन् ! इस जन्म में हम पूर्वकृत पुण्य-कर्मों के फल स्वरूप भिन्न स्थिति में हैं। शुभ कर्मों के परिणाम-स्वरूप तुम यहाँ महान् प्रतापी, महान् ऋद्धिवाली चक्रवर्ती सम्राट् हो। अब अशाश्वत भोगों का परित्याग कर चारित्र्य स्वीकार करने के लिए अभिनिष्क्रमण करो—बाहर निकलो, आगे बढ़ो ! राजन् ! जो इस अशाश्वत—क्षण-मगुर जीवन में पुण्य-कर्म नहीं करता, वह मृत के सँह में पड़ जाने पर बड़ा शोकान्वित होता है, उसका परलोक बिगड़ जाता है। जैसे सिंह मृग को पकड़ कर उठा ले जाता है, उसी तरह अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता, पिता, प्रिय जन एवं भाई उसे जरा भी बचा नहीं सकते। जातीय-जन उसका दुःख नहीं बटा सकते। मित्रगण, पुत्र तथा बन्धु-बान्धव उसके दुःख में भागी नहीं बन सकते। वह स्वयं अकेला ही दुःख भोगता है, क्योंकि कर्म, करने वाले का ही पीछा करता है। आत्मा द्विपद—दो पैरों वाले मनुष्य आदि, चतुष्पद—चार पैरों वाले पशु आदि, क्षेत्र, घर, वन, बान्ध—इन सभी को छोड़कर अपने कर्मों के वशगत हुआ स्वर्ग में या नरक में जाता है। एकाकी जाने वाले उसके निर्जीव शरीर को धिता में रखकर अग्नि से जला दिया जाता है। फिर उसके जातीय जन, पत्नी तथा पुत्र आदि पारिवारिक-बन्धु दूसरे का, जिससे उनका स्वार्थ सचता है, अनुगमन करते हैं, उसे अपना लेते हैं। यह जीवन निरन्तर मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। बूढ़ावस्था मनुष्य के वर्ष—शोभा, दीप्ति या कान्ति को हर लेती है। पाचाल राज ! मेरा कथन सुनो, समझो, घोर आरम्भ-समरम्भयम कर्म मत करो।”

“मुने ! आप जो मुझे कह रहे हैं, मैं भी उसे यथावत् रूप में जानता हूँ। हे आर्य ! ये सासारिक भोग मन में आसक्ति—आकर्षण पैदा करते हैं—मेरे जैसे के लिए इन्हें जीत पाना कठिन है। मुनिवर चित्त ! मैंने हस्तिनापुर में महान् ऋद्धिवाली नरपति और रानी को देखकर काम-भोग में लोलुप बनकर अशुभ निदान किया था। उस निदान का प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त नहीं करने से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ—यह अत्यधिक भोग सुखमय चक्रवर्ती का भव मिला। यद्यपि मैं धर्म को जानता हूँ, किन्तु, काम भोगों में मूर्च्छित हूँ, अपनी सुख-दुःख सोये सनमें आसक्त हूँ। जैसे कीचड़ में फँसा हुआ हाथी जमीन को देखता हुआ भी कीचड़ से निकलकर उसके किनारे नहीं आ पाता, उसी प्रकार विषय-वासना में लोलुप मैं साधु-मार्ग को जानता हुआ भी उसका अनुव्रजन नहीं कर सकता, उस पर चलने में समर्थ नहीं हो पाता।”

मुनि ने कहा—“समय बीत रहा है, राते त्वरा पूर्वक—बहुत जल्दी-जल्दी जा रही हैं। मनुष्यों के ये भोग—सासारिक सुख नित्य नहीं है। ये आते हैं और पुण्य क्षय हो जाने पर मनुष्य को छोड़कर वैसे ही चले जाते हैं, जैसे फलों के क्षीण हो जाने पर पक्षी वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। राजन् ! यदि तुम भोगों का त्याग करने में असमर्थ हो तो धर्म-भाव

मे स्थिर होकर आर्य-कर्म—उत्तमोत्तम पुण्य कार्य करो, सभी प्राणियों पर अनुकम्पाशील रहो। इससे तुम वैक्रिय शरीर-युक्त—इच्छानुकूल रूप बनाने में समर्थ देव बनोगे।”

“राजन् ! भोगों के त्याग करने की बुद्धि—चिन्तन तुममें नहीं है। तुम आरम्भ और परिग्रह में सोलुप हो। मैंने यह विप्रसाप—वक्तवास व्यर्थ ही किया। अब मैं जा रहा हूँ।”

पाँचालराज ब्रह्मदत्त साधु के वचनों का अनुसरण नहीं कर सका। उन द्वारा उप-दिष्ट मार्ग पर नहीं चल सका। अनुत्तर—वर्ति उत्तम सासारिक भोगों को भोगकर वह अनुत्तर—सर्वाधिक भीषण नरक में गया।

महावि चित्त सासारिक भोगों से विरक्त रहते हुए उदय—उत्कृष्ट चारित्र्य एवं तप का आचरण करते हुए अनुत्तर—सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त हुए।”

चित्त-संभूत जातक

शास्ता चेतवन में विहार करते थे, उन्होंने सर्वत्र नरानं सफलं सुचिन्त यह गाथा आयुष्मान् महाकाश्यप के साहचर्य में रहने वाले उन दो भिक्षुओं के सम्बन्ध में कही, जिनका परस्पर बहुत प्रेम था।

दो भिक्षुओं का प्रसिद्ध सौहार्द

वे दोनों भिक्षु आपस में एक-दूसरे का बहुत विश्वास करते थे। जो कुछ भी प्राप्त होता, परस्पर बाँट लेते। भिक्षा के लिए एक साथ जाते और एक ही साथ वापस लौटते। वे अलग-अलग नहीं रह सकते, इतनी आत्मीयता तथा स्नेह उनमें था।

एक बार धर्म-सभा में विद्यमान भिक्षु उन दोनों भिक्षुओं के पारस्परिक विश्वास तथा सौहार्द की चर्चा कर रहे थे। शास्ता उबर आये। उन्होंने पूछा—“भिक्षुओं ! बँटे-बँटे क्या बातलाप कर रहे थे ?”

भिक्षुओं ने कहा—“मन्ते ! दो भिक्षुओं के आपस के प्रगाढ़ प्रेम और सुहृद्-भाव की चर्चा करते थे।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओं ! इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है। वे दोनों भिक्षु तो इस एक ही जन्म में आपस में इतने विश्वस्त हैं, पर, पुरातनकालीन पंडितों—ज्ञानी जनों ने तो तीन बार जन्म पर्यन्त मित्र-भाव का स्थान नहीं किया, एक दूसरे के प्रति अत्यन्त सौहार्द पूर्ण रहे।”

विशिष्ट शिल्पकृशल चित्त, संभूत

प्राचीन काल की बात है, अवन्ती नामक राष्ट्र था। उज्जैनी नामक नगरी थी, जो अवन्ती राष्ट्र की राजधानी थी। अवन्ती महाराज वहाँ राज्य करते थे। तब उज्जैनी नगरी के बाहर चाँडालों का एक गाँव था। बोधिसत्त्व ने एक चाँडाल के घर जन्म लिया। एक दूसरा प्राणी भी उसकी माँसी के पुत्र के रूप में जन्मा। एक का—बोधिसत्त्व का नाम चित्त रखा गया। दूसरे का संभूत रखा गया। उन दोनों ने चाँडाल वध में प्रवृत्त एक

तत्त्व : आचार कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त समूत जातक ३७६

विशिष्ट शिल्प में कौशल प्राप्त किया। एक बार दोनों के मन में आया—अपना शिल्प-कौशल दिखाए। एक उज्जैनी नगरी के उत्तरी द्वार पर शिल्प का प्रदर्शन करने लगा तथा दूसरा पूर्वी द्वार पर शिल्प-कौशल दिखाने लगा।

दिदृग्मंगलिकाएँ

उस नगर में एक सेठ की पुत्री तथा एक पुरोहित की पुत्री दिदृग्मंगलिकाएँ थी—शकुन में विश्वास करती थी। उसी दिन उन दोनों ने उद्यान-श्रीढा हेतु जाने का विचार किया। प्रचुर साध-पदार्थ आदि लिए उनमें से एक उत्तरी द्वार से निकली तथा दूसरी पूर्वी द्वार से निकली। उन्होंने चाडाल पुत्रों को देखा, जो अपना शिल्प प्रदर्शित कर रहे थे। उन्होंने पूछा—“ये कौन हैं?” लोगो ने बताया—“ये चाडाल-पुत्र हैं।” उन दोनों ने इसे अपशकुन माना, झुम्ला गई, सुगन्धित पानी से अपने नेत्र धोए तथा कहा—“आज अवर्षनीय के दर्शन हुए—नहीं देखने योग्य देखा।” यह कहकर वे वापस लौट गईं।

अपशकुन : मारपीट : तक्षशिला-गमन

साथ के लोगो को यह घटना बड़ी अप्रिय लगी। उन्होंने उन दोनों को बुरी तरह पीटा और कहा—“अरे दुष्ट चाडालो ! तुम लोगो ने बड़ा बुरा किया, अपशकुन कर दिया। हमें मृत्यु में मदिरा मिलती, अच्छा भोजन मिलता। तुमने यह सब बिगाड़ डाला।” दोनों चाडाल-पुत्र मार से बेहोश हो गए। पीटने वाले पीटकर चले गए। कुछ देर बाद उन दोनों को होश आया। दोनों चलकर एक स्थान पर परस्पर मिले। जो दुःखद घटना उनके साथ घटी, उसकी चर्चा की, अफसोस किया। वे कहने लगे—“बहुत बुरा हुआ। आगे भी ऐसा हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए, जिससे फिर कभी दुर्घटना न हो। यह सब हमारे चाडाल जाति के होने के कारण हुआ। जब तक हम चाडाल-कर्म में रहेगे, हमारे प्रति लोगो का घृणा-भाव रहेगा। अच्छा हो, हम अपनी जाति का सगोपन करके ब्राह्मण—विद्यार्थी के रूप में तक्षशिला जाए और वहाँ गहन विद्याध्ययन करें, विशिष्ट शिल्प-कौशल प्राप्त करें।”

उनके विचार ने निश्चय का रूप लिया। वे दोनों तक्षशिला गये। वहाँ जो सुविख्यात आचार्य थे, उनके शिष्य बने, विद्याध्ययन करने लगे। एक सामान्य चर्चा विद्या पीठ में थी—जम्बूद्वीप से दो चाडाल अपनी जाति सगोपित कर विद्या पढ़ रहे हैं, पर, कोई नहीं जानते थे, वे कौन से हैं। चित्त और संभूत के लिए किसी के मन में संशय नहीं था। विद्याध्ययन चलता रहा। चित्त ने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया। संभूत का अध्ययन समाप्त नहीं हुआ था।

घण्टाल-भाषा का प्रयोग

एक दिन का प्रसंग है, एक ग्रामवासी ने आचार्य को अपने यहाँ शास्त्रपाठ हेतु आमंत्रित किया। रात्रि में वर्षा हो में गई। रास्ते आने वाले गड्डे, कन्दराएँ पोखर आदि पानी से भर गये। आचार्य ने सवेरे चित्त पंडित को अपने पास बुलाया और उससे कहा—“मौसम ठीक नहीं है। मैं पाठ करने के लिए नहीं आ सकूँगा। विद्यार्थियों को साथ लेकर तुम जाओ। ग्रामवासी के यहाँ मसल-पाठ करने पर जो मिले, उसमें से अपने

खाद्य, पक्वान्न तुम्हें खा लेना, मेरा हिस्सा अपने साथ ले आना ।” चित्त पण्डित ने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। वह विद्यार्थियों को साथ लिए उस गाँव में आया। भोजन करने वाले आदिमियों ने सोचा—ब्रह्मचारी—विद्यार्थी जब तक हाथ मुँह धोए, स्नान आदि करें, खीर परोस कर रख दें, तब तक ठंडी हो जाए। यह सोचकर यजमान ने खीर परोस दी। विद्यार्थी शीघ्र ही स्नान आदि से निवृत्त हो गए। खीर तब तक ठंडी नहीं हुई थी। विद्यार्थी भोजन करने बैठ गये। परोसी हुई खीर उनके सामने रख दी गई। समूह जल्दी से खीर खाने का लोभ-संवरण नहीं कर सका। यो समझा, खीर ठंडी हो गई है, उसने खीर का एक घ्रास मुँह में डाल लिया। खीर बहुत गर्म थी। उससे उसका मुँह इस प्रकार जलने लगा, मानो तपाया हुआ लोह-पिण्ड मुँह में रख दिया हो। वह धबका गया, काँप उठा, होथ-हवाथ भूल गया, आकुलता में कुछ ध्यान न रहा, बुद्धि ठिकाने नहीं रही। उसने चित्त पण्डित की ओर देखा। उसके मुँह से चाटाल-भाषा में निकल पड़ा—“अरे ! खीर से मेरा मुँह बुरी तरह जला जा रहा है, क्या करूँ ?” तब तक चित्त को भी ध्यान न रहा। अस्थिर मनोवशा के कारण उसके मुँह से भी चाटाल-भाषा में ही निकला—“खीर को निगल जाओ।” जब सहचरों ब्रह्मचारियों ने यह सुना तो वे आश्चर्यान्वित हुए, एक दूसरे की ओर देखने लगे—ये दोनों किस भाषा में बोल रहे हैं, यह कौन-सी भाषा है।

ब्रह्मचारियों द्वारा प्रताड़ना

चित्त पण्डित ने ग्रामवासी के यहाँ मगल पाठ किया। पाठ का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया। ब्रह्मचारी वहाँ से निकल कर अलग-अलग वहाँ-वहाँ बैठ गए। चित्त तथा समूह द्वारा बोली गई भाषा का परीक्षण करने लगे। पण्डित तो ये ही, उन्हें पता लग गया, वह चाटाल भाषा थी। ब्रह्मचारी बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने उन दोनों को बुरी तरह भाप, पीटा, कहा—“अरे ! दुष्ट चाटालो। तुम बड़े नीच हो। अपने को ब्राह्मण बतलाकर इतने दिन तक हमें भ्रष्ट करते रहे, बोखे में रखा।” इतना कह कर और पीटने लगे। इतने में एक भला आदमी वहाँ पहुँचा। उसने समझा-बुझाकर ब्रह्मचारियों को वहाँ से हटाया, चित्त समूह को उनसे बचाया।

ऋषि-प्रव्रज्या . उत्तर-मग

उस सत्पुरुष ने चित्त और समूह को यह शिक्षा दी कि तुम्हारी जाति का ही यह दोष है। इसके कारण ही इस प्रकार पीड़ित हुए, दुःखित हुए। अच्छा यह होगा, जाओ तुम कहीं प्रव्रज्या ग्रहण कर लो। प्रव्रजित होकर जीवन बिताओ। उधर ब्रह्मचारी अपने आचार्य के पास पहुँचे तथा उनको बताया, चित्त और समूह चाण्डाल थे।

चित्त और समूह वन में चले गए। वे ऋषि-प्रव्रज्या की पद्धति से प्रव्रजित हुए।

कुछ समय बाद उन्होंने देह-त्याग किया। वे नेरञ्जरा नामक नदी के तट पर एक हरिणी की कोख से हरिणी के रूप में उत्पन्न हुए। जन्म-काल से ही दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों साथ-साथ रहते, साथ-साथ चरते, साथ-साथ बैठते, कभी अलग-अलग नहीं रहते।

एक दिन की घटना है, वे चर चुके थे। अपने मस्तक से मस्तक मिलाए, सींगों से सींग मिलाए, मुँह से मुँह मिलाए जुवासी कर रहे थे। एक आखेटक वहाँ आया। उन पर

तत्त्व : आधार : कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक ३८१

बाण छोड़ा। एक ही आवाज ने दोनों की जान ली। वहाँ से वे नर्मदा नदी के तट पर पक्षी के रूप में उत्पन्न हुए। बड़े हुए। दोनों में बड़ी घनिष्ठता एवं आत्मीयता थी। दोनों बड़े प्रेम से साथ रहते, साथ-साथ खाना-पीना करते, साथ-साथ विषाम करते। एक दिन खाना-पीना करने के बाद अपने सिर से सिर मिलाए, चोच से चोच मिलाए वे प्रेम के साथ खड़े थे। एक चिड़ीमार वहाँ आया। उसने उन्हें देखा, पकड़ लिया और भार डाला।

पूर्व-स्मृति

वहाँ से व्यवकर चित्त पंडित कोशाम्बी नगरी में राजपुरोहित के घर पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ। संभूत पंडित उत्तर पांचाल देश के राजा के यहाँ पुत्र-रूप में जन्मा। नामकरण के दिन उनको अपने पहले के जन्मों की स्मृति हो आई। संभूत पंडित उस स्मृति को कायम नहीं रख सका। वह क्रमशः भूलता गया। उसे केवल अपना चाटाल के यहाँ तक का स्मरण रहा। चित्त पंडित को पिछले चारों जन्म भलीभाँति स्मरण रहे। वह जब सोलह वर्ष का हुआ, तब वह अपने घर से निकल पड़ा। उसने ऋषि-प्रव्रज्या स्वीकार की एवं ध्यान-अभिज्ञा सिद्ध की। ध्यान की आनन्दानुभूति करते हुए वह अपना समय व्यतीत करने लगा।

मगल-गीत . दो गाथाएँ

उपर पांचाल-नरेश की मृत्यु हो जाने पर उसके राजकुमार के रूप में उत्पन्न संभूत पंडित राज्याभिषिक्त हुआ। जिस दिन उसने राजसूत्र धारण किया, उसी दिन मगल गीत या उत्सास वाक्य के रूप में उसने दो गाथाएँ कहीं। अन्त पुर की महिलाएँ तथा मागध-जन राजा का यह मगल-गीत गाते। नागरिक-बुन्द भी उसे अपने राजा का प्रिय गीत जानकर गाने लगे। इस प्रकार वे गाथाएँ राजा के मगल-गीत या प्रिय-गीत के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध एवं प्रसूत हो गईं।

उद्बोधन का उपक्रम

चित्त पंडित उस समय हिमालय पर रहता था। उसने ध्यान किया—मेरा माई संभूत अभी पांचाल देश में राज्याभिषिक्त हुआ है या नहीं, उसने राज-सूत्र धारण किया है या नहीं। चित्त पंडित को अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा ज्ञात हो गया कि संभूत पांचाल का राजा हो गया है। चित्त, संभूत को धर्म के मार्ग पर लाना चाहता था, किन्तु, उसने सोचा—संभूत अभी-अभी नया राजा हुआ है। इस समय इसे समझ पाना संभव नहीं होगा। वह जब बृद्ध हो जायेगा, तब उसके पास जाऊँगा, धर्मोपदेश दूँगा, उसे प्रव्रजित करूँगा। पचास वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई। राजा के पुत्र-पुत्रिया बड़े बड़े हो गए। उस समय चित्त पंडित अपनी विशिष्ट ऋद्धि द्वारा आकाश-मार्ग से वहाँ पहुँचा। बगीचे में नीचे उतरा, मगल-शिला पर स्वर्ण-प्रतिमा की ज्यो स्थित हुआ।

गीत-कुशल बालक

चित्त पंडित ने देखा, एक बालक लकड़ियाँ बटोर रहा है और साथ-ही-साथ यह गीत गा रहा है। चित्त पंडित ने गीत के शब्द सुने। उस बालक को अपने पास बुलाया। बालक आया। उसने चित्त पंडित को प्रणाम किया, सामने खड़ा हो गया। चित्त पंडित ने

उसे पूछा—“तुम सबेरे से एक ही गीत गा रहे हो, क्या तुम्हें कोई और गीत नहीं आता ?”

बालक बोला—“भन्ते ! और भी बहुत से गीत जानता हूँ, पर, यह हमारे राजा का प्यारा, रुचिकर गीत है; अतएव मैं इसे ही गा रहा हूँ।”

“क्या राजा के सामने प्रत्युत्तर के रूप में प्रतिकूल गीत गा सकोगे ?”

“मैं वैसे गीत नहीं जानता। यदि मैं जानूँ तो गा सकूँ।”

गीत : प्रतिगीत

चित्त पण्डित ने उसे वैसे गीत दिये, सिखाये और कहा—“जब राजा दो गीत गा चुके, तदुपरान्त मेरे सिखाये ये तीन गीत यथाक्रम गाना। राजा तुम पर प्रसन्न होगा तथा पुरस्कार के रूप में धन देगा।”

बालक यह सब समझकर क्षीघ्र अपने घर पहुँचा, अपनी माता के पास गया, सारी बात माता को कही, साफ-सुथरे कपड पहनकर सजा और राज-द्वार पर आया। द्वार पर स्थित प्रहरी द्वारा उसने राजा को निवेदन करवाया—“एक बालक आया है, वह आपके साथ प्रतिगीत गाना चाहता है।”

बालक का अनुरोध स्वीकार कर राजा ने कहलवाया—“वह आ जाये। राजा के आदेश से बालक भीतर गया, राजा को प्रणाम किया।

राजा ने पूछा—“तात ! तुम मेरे समक्ष प्रतिगीत गाओगे ?”

बालक बोला—“हाँ देव ! मैं प्रतिगीत गाऊंगा। आप समस्त राज्य-परिवर्ष एकत्र कराए।”

राजा के आदेश में समस्त राज्य-परिषद् एकत्र हो गई। बालक ने राजा से निवेदन किया—“देव ! अब आप अपना गीत गायें, प्रत्युत्तर में मैं प्रतिगीत गाऊंगा।”

राजा ने दो गाथाओं के रूप में अपना गीत प्रस्तुत किया—“मनुष्यों द्वारा किए गये समग्र कर्म अपना-अपना फल देते हैं। कर्म फल से किसी का छुटकारा नहीं—कृत-कर्म कभी निष्फल, व्यर्थ नहीं जाते। महानुभाव—परम प्रतापी समूत अपने द्वारा आचरित सत्कर्मों के पुण्यमय फल को प्राप्त किए हुए हैं—अपने पुण्यों का सुखमय फल भोग रहा है।

“मनुष्यों के कृत कर्म अपना-अपना फल देते हैं। उन में कोई भी कर्म निरर्थक, निष्फल नहीं जाता। मेरा मन समृद्ध—उत्ससित, प्रह्वित है। कदाचित् चित्त का मन भी मेरे ही मन के सदृश समुत्ससित हो।”

राजा द्वारा दो गाथाओं के रूप में अपना गीत प्रस्तुत कर दिये जाने पर बालक ने एक गाथा द्वारा प्रतिगीत प्रस्तुत किया—“मनुष्यों द्वारा किये गये कर्म अपना-अपना फल

१. सब्ब नरानं सफलं सुचिण्ण,
न कम्मना किञ्चन मोघमत्थि ।
पस्सामि सम्भूतं महानुभाव,
सकम्मना पुब्बफलूपपन्नं ॥१॥
सब्ब नरानं सफलं सुचिण्ण,
न कम्मना किञ्चन मोघमत्थि ।
कच्चि नु चित्तस्स पि एव एव,
इद्धो भगो तस्स यथापि मग्घं ॥२॥

देते हैं। कोई भी कृत-कार्य निष्फल नहीं जाता। देव ! आप यह जानें, चित्त का मन भी आपके मन के समान ही समृद्धिभय है।”^{११}

राजा—“क्या तुम चित्त हो ? अथवा क्या तुमने यह गाथा किसी और से सुनी है ? अथवा किसी ऐसे मनुष्य ने यह गाथा बतलाई है, जिसने चित्त को देखा हो। नि सन्देह गाथा का सगान सुन्दर रूप में हुआ है। मैं इस उपलक्ष में पारितोषिक के रूप में तुम्हें सौ गांव देता हूँ।”^{१२}

बालक—“राजन् ! मैं चित्त नहीं हूँ। मैंने यह गाथा किसी और से सुनी है। आपके उद्यान में स्थित एक ऋषि ने मुझे यह गाथा सिखवाई है। ऋषि ने मुझे कहा—‘तुम राजा के पास जाओ, इस गाथा का प्रतिगान करो, वह तुम्हें पुरस्कृत कर परितुष्ट करेगा।’”^{१३}

बालक से यह सुनकर राजा ने अपने मन में विचार किया—अद्भुत सभय है, वह ऋषि मेरा भाई चित्त हो। मुझे चाहिए, मैं अभी जाऊँ, देखूँ उससे मिलूँ। राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश देते हुए कहा—“जिन पर सुन्दर रूप में निर्मित, सुष्ठु रूप में सिले वस्त्र लगे हो, ऐसे रथ जुतवाये जाएँ, हाथियों को तैयार किया जाएँ, अपेक्षित साधनों के साथ सज्जित किया जाएँ, उनके गले में मालाएँ डाली जाएँ। नगारे, मृदंग तथा शब्दों का गिनाव बालू किया जाएँ, क्षीघ्रगामी विविध यान जोते जाएँ। मैं आज ही उस स्थान में जाऊँगा, जहाँ ऋषि आकर ठहरे हैं। मैं उनके दर्शन करूँगा।”^{१४}

राजा की आज्ञानुसार क्षीघ्र ही सारी व्यवस्था हो गई। राजा उत्तम रथ पर आरुढ़ हुआ, प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचा। वह उद्यान के द्वार पर रथ से नीचे उतर

१. सञ्ज नरान सफल सुषिण्ण,

न कम्मना किञ्चन मोघमत्थि ।

चित्तं विजानाहि तत्थ एव देव ।

इद्धो मनो तत्स यथापि तुम्हं ॥१॥

२. भवं नु चित्तो सुत अञ्जतो ते,

उदात्त ते कोषि न एतदक्खा ।

गाथा सुगीता न मं अत्थि कङ्ख्खा,

ववामि ते गाम-वर सत च ॥४॥

३. न चाह चित्तो सुत अञ्जतो मे,

इसी च मे एतमत्थं अससि ।

गन्तवान् रञ्जो पटिगाहि गाथ,

अपि ते वर अत्तमनो ददेय्य ॥५॥

४. योजेन्तु वे राजरथे, शुक्ते चित्त सिञ्चने ।

कच्छ नागान् बन्धत्थ, गीवेय्य पटिमुञ्चथ ॥६॥

आहृञ्ज्खं मेरिमुदिगमह्खे,

सीधानि यानानि च योजयन्तु ।

अञ्जेव अहं अस्सम त गमिस्स,

यत्थेव दक्खिस्स इत्थि निसिन्न् ॥७॥

आया, पैदल ही चित्त पंडित के समीप गया प्रणाम किया, एक ओर खड़ा हो गया तथा अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा—“परिपद् के मध्य उपस्थापित गाथा के कारण आज मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। आज मैं क्षील-व्रत से उपपन्न—युक्त ऋषि का दर्शन कर रहा हूँ। मेरा मन इससे अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है।”

राजा ऋषि के दर्शन कर और यह जानकर कि यह मेरा भाई चित्त पंडित है, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चित्त पंडित को सम्बोधित कर कहा—“आप आसन स्वीकार करें, हम आपके चरण प्रक्षालन करें, चरणोदक ले। आपको अर्घ्य अर्पित करें, आप ग्रहण करें।”

राजा संभूत ने अत्यन्त मधुर तथा स्निग्ध शब्दों द्वारा चित्त ऋषि का स्वागत किया, अभिनन्दन किया। उसने अपने राज्य के दो भाग कर दिये—एक अपने लिए तथा दूसरा चित्त के लिए। वैसा कर उसने ऋषि से कहा—“हम आपके लिए रम्य आनन्द-आवास स्थान बनाएँ, महिलाएँ आपकी सेवा में रहे, आप अत्यन्त सुखपूर्वक जीवन बिताएँ। कृपा-कर ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करें। हम दोनों यह राज्य करें, राज्य-सुख भोगें।”

धर्मानुशासन

चित्त पंडित ने राजा संभूत का निवेदन सुना। उसे धर्म का उपदेश देते हुए उसने कहा—“राजन् ! हम यह स्पष्ट देखते हैं, पुष्करित का—दुष्कर्मों का बुरा फल होता है तथा सुचीर्ण का—सत्कर्मों का उत्तम फल होता है। इस स्थिति का आकलन कर मैं आत्म-समय में ही निरत रहूँगा। न मैं पुत्र चाहता हूँ, न गो, महिष आदि पशु-वन चाहता हूँ और न अन्य सम्पत्ति की ही मुझे कामना है।

“प्राणियों की जीवनावधि यहाँ केवल दश दशाब्दों की है। हम देखते हैं, बिना उस अवधि को प्राप्त किए ही अनेक प्राणी टूटे हुए बर्ष की उम्र सुख जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आनन्द, क्रीडा, विलास, वैभव, एषणा आदि में क्या धरा है। पुत्र, स्त्री तथा राज्य से मुझे क्या लेना है। मैं तो बन्धन से छूटा हुआ हूँ, फिर मैं क्यों बन्धन में पड़ूँ ? यह मुझे मलीमांसि ज्ञात है कि मृत्यु कभी नहीं छोड़ेगी। अन्तक—मृत्यु का देवता—यमराज हर प्राणी के सिर पर खड़ा है। फिर यहाँ कहीं का आनन्द, कहा का धन, किसी लिप्ता।

“राजन् ! चाटाल जाति सब जातियों में नीची जाति है। हम अपने अनुस कर्मों के कारण पहले चाटाल जाति में उत्पन्न हुए। नैऋजरा के तट पर मृग के रूप में पैदा हुए

१. सुलब्ध साम्रा वत मे अहोसि,
गाथा सुगीता परिसाय भण्णे।
सोह इसि मीलवतूपपन्नं,
दिस्वा पतीतो सुमनो हमस्मि ॥८॥

२. आसनं उदकं पज्जं, पटिगण्हातु नो भव।
अग्गे भवन्त पुच्छाम, अग्घ कुब्बु नो भव ॥९॥

३. रम्म च ते आवसथ करोन्तु,
नारीगणेहि परिवारयस्सु।
करोहि ओकास अनुगहाय,
उभो पि इम इस्सरियं करोम ॥१०॥

तथा नर्मदा के तट पर पक्षी के रूप में जन्म लिया । वहीं दोनों आज हम ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के रूप में जन्म ग्रहण किए हुए हैं । मेरा जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ और तुम्हारा क्षत्रिय-कुल में ।”

चित्त ने समूत के समक्ष उक्त रूप में अपनी पिछली निम्न योनियाँ प्रकट की । फिर उसने संसार की नश्वरता, जीवन की क्षणभंगुरता आदि का विवेचन करते हुए उसे घर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहा—“मनुष्य का आपुण्य अल्प है, ज्यों-ज्यों वह व्यतीत होता जाता है, मनुष्य मृत्यु के समीप पहुँचता जाता है । इस जीवन में मनुष्य को बुद्धावस्था जैसे कुछ से कोई बचना नहीं सकता । इससे बचने का कोई उपाय नहीं है । पाषाण राज ! मेरा कहना मानो, ऐसे कर्म मत करो, जिनसे दुःख का उद्रेक हो, दुःख झेलना पड़े । ऐसे कर्म मत करो, जिनसे चित्त पापात्मक मल-रूपी रज से—धूल से आच्छन्न हो जाए, ढक जाए ।

“पुनः कहता हूँ—मनुष्य की आयु बहुत कम है, मौत समीप आती जा रही है । दुर्निवार बुद्धावस्था मनुष्य का वर्ण-विनष्ट कर देती है—उसकी कामि, दीप्ति, चमक—सब कुछ मिटा डालती है । पाषाण राज ! मेरा कहना मानो, वैसे कर्म मत करो, जो मनुष्य को नरक में ले जाते हैं ।”

१ दिक्वा फलं दुश्चरितस्त राज,
अथो दुचिणस्त महाविपाक ।
अत्तानमेव पटिसञ्जमिस्स,
न पत्थये पुत्त पसु वन वा ॥११॥
इसेव इमा वत्स इसा, मच्चान इव जीवित ।
अप्पत्त एव त ओधि, नलो छिन्नो व सुस्ससि ॥१२॥
तत्थ का नन्विका खिड्डा, का रत्ति का वनेसना ।
कि मे पुत्तेहि दारेहि, राज भुत्तोस्मि बन्धना ॥१३॥
सोहं सुप्पजानामि, मच्चु मे नप्पमज्जति ।
अन्तकेना धिपन्नस, का रत्ति का वनेसना ॥१४॥
जाति नरान अघमा जनिन्द ।
चण्डाल योनी वि पदा कनिट्ठा ।
सकेहि कम्मेहि सुपापकेहि
चण्डाल-गठमे अवसिम्ह पुब्बे ॥१५॥
चण्डालाहूह अवन्तीसु, भिरगा नेरञ्जर पति ।
उक्कुसा नम्मदा तीरे, त्यज्ज-ब्राह्मण-खत्तिया ॥१६॥

२. उपनीयती जीवित अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्य,
मा कासि कम्मनि दुक्खद्वयाणि ॥१७॥

चित्त के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व का उपदेश सुनकर पाचालराज समूत हर्षित हुआ । उसने कहा—“ऋषिवर ! जैसा आप कहते हैं, निश्चय ही वह सत्य है । भिक्षुवर ! मेरे पास काम-भोग के अनल्प—अत्यधिक, अनेक साधन हैं । मेरे जैसे के लिए वे दुस्त्यज—कठिनाई से त्यागने योग्य है—उन्हें छोड़ पाना मुझ जैसे के लिए बहुत दुष्कर है ।

“कीचड़ में, दलदल में फँसा हुआ हाथी जमीन को देखते हुए भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, उसी प्रकार मैं काम-भोगों के कीचड़ में फँसा हुआ हूँ, आप द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर भी मैं उस पर—समय-मय पर चल नहीं सकता ।

“मन्ते ! जिस प्रकार मा-बाप पुत्र को, सुखी बनाने की भावना से उसे अनुशासित करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे शिक्षा प्रदान करें, जिससे मैं सही माने में सुखी बन सकूँ ।”

मार्ग-दर्शन

इस पर बोधिसत्त्व ने राजा को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा—“राजन ! यदि तुम मानव-जीवन-सम्बन्धी काम-भोगों का परित्याग करने का उत्साह, साहस नहीं कर सकते तो

(शेष पृष्ठ ३८५ का)

उपनीयती जीवित अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्य,
मा कासि कम्मणि दुक्खप्फलानि ॥१८॥

उपनीयती जीवित अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्य,
मा कासि कम्मणि रजस्सिरानि ॥१९॥

उपनीयती जीवित अप्पमायु,
वण्ण जरा हन्ति नरस्स जीवितो ।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्य,
मा कासि कम्मं निरयुपपत्तिया ॥२०॥

१. अद्धा हि सच्च वचन तच्च एव,
यथा इसी भाससि एव एत ।
कामा च मे सन्ति अनप्परूपा,
ते दुच्चजा मादिसिनेन भिक्खु ॥२१॥
नागो यथा पंकमग्गे व्यसन्नो,
पस्स थल नाभिसम्भोति गन्तु ।
एव पट्ट कामपके व्यसन्नो,
न भिक्खुनो भग अनुब्बजामि ॥२२॥
यथा पि माता च पिता च पुत्त,
अनुसासए किं ति सुखी भवेय्य ।
एव पि म त्व अनुसास मन्ते !
य आचरं पेच्च सुखी भवेय्य ॥२३॥

तुम्हे ऐसा करना चाहिए—तुम अपने राज्य में धर्मानुसंगत, न्यायानुमोदित कर लो। तुम्हारे राष्ट्र में अर्थात्मिक कृत्य न हो, इसकी व्यवस्था रखो। तुम्हारे दूत-संदेश—बाहक चारों दिशाओं में विधावित हो—शीघ्र जाए, अमण-ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। जब वे आएँ तो तुम खाद्य, पेय, वस्त्र, आस्तरण, आसन एवं अन्यान्य आवश्यक वस्तुओं द्वारा उनकी सेवा करो। तुम प्रसन्न चित्त होकर अमण-ब्राह्मणों को अन्न-पान से सन्तुष्ट करो। अपनी क्षमता के अनुरूप दान देने वाला और खाने वाला—सुख योग करने वाला, लोक में अनिन्दित होता है—निन्दा का पात्र नहीं होता। आयुष्यपूर्ण कर वह स्वर्ग प्राप्त करता है।

“राजन् ! महिलाओं से सपरिवृत होते हुए तुम्हे कभी राज्य का, राज्य-सुख का द—दणं या अहंकार हो जाए तो मन में स्मरण करना, तत्काल परिषद् के समक्ष उच्चारित करना—बहु प्राणी, जो कभी आकाश के नीचे सोता था, चलती-फिरती, नियत-गृह-रहिस माँ का बूझ पीता था, कुत्तों से परिकीर्ण—परिव्याप्त—चिरा रहता था, आज राजा कहलाता है।”

उपयुक्त रूप में राजा को समेरित कर बोधिसत्त्व ने कहा—“मैंने तुम्हे अपनी ओर से उपदेश दिया है, अब तुम प्रव्रज्या स्वीकार करो या न करो, तुम जानो। मैं अपने आजीवन कर्मों का फल भोगूँगा अपना कार्य करूँगा।” इसना कहकर बोधिसत्त्व आकाश में चढ़े, समूत के सिर पर ऊपर से बूझ डालते हुए हिमासय की दिशा में प्रस्थान कर गये।

१. न के तुव उत्सहसे जनिन्द !
 काने इमे मानुसके पहावु ।
 धम्मं वलि पवपय्यस्सु राज !
 अधम्मकारो च ते माहु रट्ठे ॥२४॥
 दूता विधावन्तु विसो जतस्सो,
 निमन्तका समन ब्राह्मणान ।
 ते अन्नपानेन उपट्ठहस्सु,
 वत्थेन सेनासनपच्चयेन च ॥२५॥
 अग्नेन पानेन पसनाचित्तो,
 सन्तप्पय समणे ब्राह्मणे च ।
 दत्त्वा च भुत्वा च यथानुभावं,
 अतन्दिथो सग उपैति ठान ॥२६॥
 म के च त राज ! मवो सहेम्म,
 नारी गणैहि परिचारयंत ।
 इम एव भाय मवसी करोहि,
 भासेहि धेन परिसाय मज्जे ॥२७॥
 अब्भोकाससयो जन्तु,
 वजन्त्या खीरपायितो ।
 परिकिण्णो सुवानेहि
 स्वज्ज राजाति वुच्चति ॥२८॥

राजा के मन में वैराग्य-भाव जागा। उसने अपने बड़े बेटे को राज्य सौंप दिया, सेना को अपने निश्चय से अवगत करा दिया और, वह स्वयं हिमालय की दिशा में प्रस्थान कर गया। बोधिसत्त्व को अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा समूत, का उधर आता, अवगत हुआ। वे श्रद्धा-समुदाय सहित उसके सामने आये, अपने स्थान पर ले गये, उसे प्रवर्णित किया, योगाभ्यास का शिक्षण दिया। वैराग्य तथा साधना द्वारा समूत ने ध्यान-सिद्धि प्राप्त की। अन्त में दोनों भाई-चित्त और समूत ब्रह्मलोक को चले गये।

शास्ता ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! जैसा मैंने सकेत किया था, पुरावर्ती ज्ञानी-जन तीन चार जन्म-पर्यन्त भी एक दूसरे के प्रति विश्वास-भाजन तथा सात्त्विक-स्नेहानुबद्ध रहे हैं। आनन्द उस समय समूत मण्डित था, चित्त मण्डित में ही था।”

६. राजा इषुकार : हस्तिपाल जातक

उत्तराध्ययन सूत्र, चतुर्दश अध्यायने, चूर्णि एवं वृत्ति मे राजा इषुकार एवं मृग पुरोहित का कथानक है। इषुकार की रानी कमलावती, पुरोहित पत्नी मशा तथा पुरोहित के दो पुत्र इसके अन्य पात्र हैं।

इसी प्रकार का कथानक हस्तिपाल जातक मे है। वहाँ वर्णित राजा का नाम इस राजा से मिलता-जुलता एसुकारी है। राजा, पुरोहित, रानी, पुरोहित-पत्नी एवं पुरोहित के चार पुत्र हस्तिपाल, अश्वपाल, गोपाल तथा अजपाल—इस कथानक के पात्र हैं।

मृगपुत्र विरक्त है, साधना-पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। पिता मृग उन्हें वैषयिक सुख, समृद्धि और वैभव का आकर्षण दिखाकर ससार मे रखना चाहता है। पुत्रों के साथ पिता का लम्बा धर्म-संवाद चलता है। पिता जहाँ संसार की सार्यकता कहलाता है, पुत्र उसकी नववर्तता बताते हुए धर्म का महत्त्व स्थापित करते हैं। परिणाम यह होता है, जहाँ पिता पुत्रों को भोगो मे उलझाये रखने का लक्ष्य लिये था, वहाँ वह पुत्रों से प्रभावित होकर स्वयं उसी मार्ग का अनुसरण करने को उद्यत हो जाता है, जिस पर उसके पुत्र अग्रसर होना चाहते हैं। पत्नी यथा भी उसी पथ का अवलम्बन करती है।

ऐसा ही घटनाक्रम हस्तिपाल जातक मे है। पुरोहितपुत्र हस्तिपाल विरक्त है। पिता नहीं चाहता, वह प्रव्रज्या स्वीकार करे। दोनों अपना पक्ष रखते हैं। विशद धर्म-वर्चा होती है। हस्तिपाल का समाधान नहीं होता। वह प्रव्रज्या-पथ पर निकल पड़ता है। पिता द्वारा बहुत समझाये जाने के बावजूद उसके तीनों अनुज अपने अग्रज का अनुसरण करते हैं। पुत्रों के वैराग्य से अभिभूत होकर पुरोहित एवं उसकी पत्नी वही पथ अंगीकार कर लेते हैं।

दोनों कथानकों मे एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, पुरोहित मृग का सारा परिवार जब समय-पथ पर आरुढ़ हो जाता है, तो उसकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। नियमानुसार राजा उसे अधिकृत करना चाहता है। ब्राह्मण द्वारा परित्यक्त संपत्ति को धर्म से उपमित करती हुई रानी राजा को प्रतिबोध देती है। वैसा ही हस्तिपाल जातक मे है। वहाँ भी पुरोहित द्वारा सपरिवार गृह-त्याग कर देने के बाद राजा उसकी संपत्ति को स्वायत्त करना चाहता है तो रानी उस संपत्ति को भूक के सदृश देय बतलाती है।

दोनों कथानकों मे राजा और रानी ससार को त्याग देते हैं। हस्तिपाल जातक मे एक विशेषता है। जहाँ जैन कथा मे पुरोहित, उसकी पत्नी, राजा एवं रानी एकाकी प्रव्रजित होते हैं, वहाँ बौद्ध कथा मे पुरोहित अनेक ब्राह्मणों, राजा अनेक सामन्तों, पुरोहित-पत्नी अनेक ब्राह्मणियों तथा राजमहिषी अनेक सामन्त-पत्नियों के साथ प्रव्रज्या-पथ अपनाती है। प्रजाजन भी उनका अनुसरण करते हैं। वाराणसी खासी हो जाती है। अन्य सात राज्य भी इस अद्भुत तितिक्षामय घटनाक्रम से प्रभावित होकर उसी मार्ग का अवलम्बन करते हैं। त्याग-तितिक्षा एवं साधना का एक विविध-सा वातावरण बनता है, 'जिससे बहु-जन हिताय' की ध्वनि मुखरित होती है, किन्तु, जो स्वाभाविक कम भावाविष्ट अधिक प्रतीत होता है।

राजा इषुकार

सागरचन्द्र मुनि के पास चार ग्वालों ने प्रव्रज्या स्वीकार की। उनमें से दो वित्त एवं संभूति के रूप में उत्पन्न हुए। बाकी के दो मुनियों का इतिवृत्त इस प्रकार है—

छः वणिक पुत्रों द्वारा बोला : संयम-सारतन्त्र

उन दोनों ने संयम-धर्म का विशुद्ध रूप में परिपालन किया। वे यथाकाल अपना आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए। स्वर्ग के आयुष्य-बन्ध के अनुरूप उन्होंने वहाँ दिव्य सुखों का उपभोग किया। वहाँ का काल पूर्ण कर वे पृथ्वी पर क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर में वहाँ के प्रमुख श्रेष्ठी के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे क्रमशः बढ़े हुए, युवा हुए। उनकी दूसरे चार वणिक पुत्रों के साथ मित्रता हुई। वे छ.बों मित्र साथ-साथ रहते, सभी कार्यों में सहभागी होते। अन्त में उन छ.बों के मन में वैराग्य-भाव आया। उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। उन छ.बों में चार निष्कपट—निर्यस्य भाव से संयम की आराधना, अनुसरण करते थे। पर दो का समय, आचार छलपूर्ण था। वे समय का, व्रतों का पालन तो पूर्णतया करते, पर, मन में कपट रहता।

अग्रिम भव

छ.बों यथासमय कालधर्म प्राप्त कर प्रथम स्वर्ग के तस्मिन्निष्ठम नामक विमान में देवों के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें से चार पुरुष देवों के रूप में तथा वे दो, जो कपट प्रभावित थे, स्त्री-देवों के रूप में देवियों के रूप में जन्मे। देव-आयुष्य की सोचकर उनमें से चार, जो दो ग्वालों के जीवों से भिन्न थे, इषुकार नगर में उत्पन्न हुए। उनमें से एक इषुकार सत्तक राजा हुआ, दूसरा कमलावती रानी के रूप में आया, तीसरा भृगु नामक पुरोहित के रूप में अवतीर्ण हुआ तथा चौथा भृगु पुरोहित की यथा नामक पत्नी के रूप में आया।

भृगु पुरोहित

भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं था, जिससे वह अत्यन्त शोक-ग्रस्त रहता था। उद्यर स्वर्ग में उन दो ग्वालों के जीवों ने, जो देव-रूप में थे, अवधि-ज्ञान का उपभोग किया और जाना कि उनका आयुष्य मात्र छः मास अवशिष्ट है। आये वहाँ उनकी उत्पन्न होना था, वह स्थान भी उन्होंने अवधि-ज्ञान द्वारा देखा। वे दोनों देव विकुर्वन्ना द्वारा जैन सिद्ध का रूप वारण कर भृगु पुरोहित के यहाँ आये। धर्म-कथा की। पुरोहित ने मुनियों से पूछा कि वह निष्पुत्र है। क्या उसके पुत्र का योग है? मुनियों ने कहा—“पुरोहित! तुम्हारे दो पुत्र होंगे। वे धार्मिक संस्कार-युक्त होंगे, समय ग्रहण करेंगे। वे जब दीक्षा स्वीकार करना चाहें तो तुम उनके मार्ग में बाधा न डालना, विघ्न मत करना। तुम भी धर्मापचना का अभ्यास करते रहना।” भृगु पुरोहित ने उन दोनों मुनियों की बातें सहर्ष स्वीकार की। वे दोनों जैन सिद्ध वेपचारी देव वहाँ से अपने लोक की चले गये।

दो पुत्रों का जन्म

कुछ समय बाद भृगु पुरोहित के यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया। पुरोहित को जैन मुनि वेपचारी देवों ने जो कहा था, वह उसे स्मरण था। मुनियों के कहने से तब उसने

स्वीकार तो कर लिया था, पर, वह नहीं चाहता था कि उसके पुत्र गृहस्थ का परित्याग कर साधु-जीवन स्वीकार करे; इसलिए उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि उसके पुत्र दीक्षित न हो, इसमें वह पूरी सावधानी बरतता रहे। उसने अपने पुत्रों को साधुओं के सम्पर्क से सदा पृथक् रखने का सोचा। उसने विचार किया कि नगर में तो साधुओं का आवागमन प्रायः रहता ही है। उसे नगर के बाहर किसी एकान्तवर्ती छोटे गाँव में निवास करना चाहिए। तदनुसार उसने कर्पट नामक ग्राम में निवास करना प्रारम्भ किया। उसने अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा दी कि तुम जैन साधुओं के सम्पर्क में कभी मत आना। उनकी पहचान यह है—वे भूमि की देख-देखकर चलते हैं, अपने हाथ में रजोहरण रखते हैं। वस्त्र की एक श्रृंखला रखते हैं। श्रृंखला में शस्त्र होते हैं। वे बालको को पकड़ लेते हैं और उनकी हत्या कर डालते हैं; इसलिए सदैव उनसे दूर रहना चाहिए। पिता द्वारा यों शिक्षा दिये जाने पर उन दोनों बालकों के मन में जैन साधुओं के प्रति भय व्याप्त हो गया। पुरोहित भृगु का अभिप्राय यह था कि बच्चों के मन में जैन साधुओं के प्रति एक ऐसा अगत व्याप्त हो जाये कि वे कभी उनके पास आने का सोच ही न सकें, जिससे दीक्षित होने का कभी प्रसंग ही न आए।

मुनि वर्णन : वैराग्य

एक दिन की बात है, वे दोनों बालक खेलने के लिए गाँव से बाहर गये हुए थे। सयोग ऐसा बना, दो जैन साधु जो नगर के बाहर मार्ग भूल गये थे, उसी गाँव में आ पहुँचे। भृगु पुरोहित ने उनको शिक्षा दी और निवेदन किया कि इस गाँव के निवासी जैन साधुओं से परिचित नहीं हैं, उनसे बहुत द्वेष करते हैं। गाव के बालक, जिनमें मेरे पुत्र भी शामिल हैं, साधुओं की हँसी उड़ाते हैं, अतः आप कृपया गाँव के बाहर जाकर आहार-पानी कीजिये, जिससे आपके प्रति किसी को भी अविनीति और असम्य व्यवहार करने का मौका न मिल पाये।

साधुओं ने भृगु पुरोहित का कथन सुना। तदनुसार वे गाँव से बाहर निकल गये तथा सयोगवध उधर ही चलने लगे, निधर भृगु पुरोहित के पुत्र खेलने के लिए गये हुए थे। पुरोहित के पुत्रों की दृष्टि साधुओं पर पड़ी। उनके पिता ने जैसी चेतावनी, निवास आदि बतलाए थे, तदनुसार उन्हें वे जैन साधु मिलीत हुए। बालकों का हृदय भय से काँप उठा। वे दोनों बालक आगे भाग छूटे। एक विद्याल वृक्ष दिखाई दिया। फौरन उस पर चढ़ गये। साधु सहज भाव से चले आ रहे थे। उन्हें बालकों की क्रिया-प्रक्रिया का कुछ भान नहीं था। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे प्रासुक—जीवरहित—शुद्ध स्थान देखा, रजोहरण द्वारा उसे परिभाषित किया, जिससे कोई सूक्ष्म जीव असावधानी से हताहत न हो जाए। ऐसा कर उन्होंने यथाविधि आहार किया। पुरोहित के दोनों बालक वृक्ष पर से यह सब देख रहे थे। वे सोचने लगे—इन साधुओं में तो वे बातें नहीं मिलती, जो हमारे पिताश्री कहते थे। इनकी श्रृंखला में कोई भी हथियार नहीं है। इनके पात्रों में मांस जैसे अस्वास्थ्य, अपवित्र पदार्थ नहीं है। उनमें तो वही खाद्य है, जो अक्सर हमारे घरों में बनता है। यों सारी स्थिति का साक्षात्कार हो जाने से उन बालकों के मन का सारा भय मिट गया। इतना ही नहीं, सूक्ष्म क्लृपापेह करने के अध्यवसाय से उनको अपने पूर्व-जन्म का ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनमें वैराग्य भाव जाग उठा। वे पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने मुनि-द्वय को यथाविधि सविनय वन्दन-नमन किया। उनको अपने समग्र वृत्तांत से अवगत कराया। साथ-ही साथ प्रार्थना की कि आप कृपा कर कुछ काल-पर्यन्त इषुकार नगर में ही विराजें। हमारा विचार अपने

माता-पिता को सहमत कर, उनकी आज्ञा प्राप्त कर आपके पास मुनिवृत्ति स्वीकार करने का—प्रव्रजित होने का है; क्योंकि मुनिवृत्ति या संयम-धर्म द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त किया जा सकता है। मुनिवृत्ति ही आत्मा के अभ्युत्थान का एकमात्र साधन है। वह बाहरी चिह्नों के साथ भी हो सकती है, आन्तरिक भावों में भी हो सकती है। मूलतः वृत्ति या वर्तन में मुनित्व आना चाहिए, जिसके लिए हम धिरकाल से उत्कठा लिए हुए हैं।

पुरोहित-पुत्रों का कथन सुनकर मुनिद्वय ने कहा—“जिससे तुम्हें सुख हो, आत्म-शांति हो, वैसा ही करो। किन्तु, यह सदा ध्यान रखने की बात है, धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों में कभी विलम्ब, प्रमाद नहीं करना चाहिए।”

पिता एवं पुत्रों के बीच तात्त्विक बातलाप

दोनों वालकों ने मुनिद्वय को वन्दन-नमन किया। अपने घर आए। घर आकर अपने माता-पिता से प्रव्रज्या की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इस सन्दर्भ में पिता-पुत्र में बड़ा रोचक, तात्त्विक बातलाप हुआ।

पुत्र बोले—“पितृवर ! यह जीवन अशास्वत है, अत्यधिक विघ्नपूर्ण है। आयुष्य सीमित है। इसमें हमें गृहस्थ-जीवन में कोई रस नहीं है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, हम मुनि-वृत्ति स्वीकार करें।”

जब उनके पिता ने यह सुना तो वह मुनि-जीवन की ओर आकृष्ट अपने पुत्रों को तप तथा संयम में विघ्न उत्पन्न करने वाले बचन बोलने लगा। उसने कहा—“वेदवेत्ता ब्राह्मण बतलाते हैं कि पुत्र-रहित मनुष्यों की उत्तम गति नहीं होती; अतः पुत्रों ! वेदों का अध्ययन कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, स्त्रियों के साथ सासारिक सुख भोगकर, पुत्रों को घर का वायित्व सौंपकर, फिर वनवासी प्रव्रज्य मुनि बनना।”

भृगु पुरोहित बहिरात्मभाव रूप ईश्वर से सुलगती हुई, मोहरूप बायु से बढती हुई, शोकरूपी अग्नि से सतृप्त होता हुआ अपने पुत्रों को वन तथा काम-भोग का आग्रहण देने लगा, उनसे गृहस्थ में रहने का अनुरोध करने लगा।

इस पर उसके पुत्रों ने कहा—“पिताजी ! वेद पढ लेना मात्र नाश नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन करा देने से आत्म-ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, अंधकार ही रहता है। स्त्री और पुत्र भी प्राण नहीं बनते। काम-भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, दीर्घ काल तक अत्यधिक दुःख देते हैं। वास्तव में वे सुखमय नहीं हैं। वे ससार को बढाते हैं, मोक्ष में बाधक हैं, अनर्थों की खान हैं। जो पुरुष काम-भोगों से निवृत्त नहीं होते, वे रात-दिन परितृप्त होते हुए भटकते हैं। औरों के लिए—पारिवारिक जनो के लिए अधुन प्रवृत्ति द्वारा घन संग्रह करते हुए बँ बूढ़े हो जाते हैं। अन्ततः मर जाते हैं, भरे पास यह है, यह नहीं है, मैंने यह कर लिया है, इसे नहीं किया है, इसे करना है—इस प्रकार आकुलता-पूर्वक आसक्तिपूर्ण बांणी बोलने वाले व्यक्ति के प्राणों को कास हर लेता है। ऐसी स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाए।”

पुरोहित ने कहा—“प्रचुर घन तथा स्त्रियों के लिए लोभ तपस्वरण करते हैं। वे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। परिवार भी भरा-पूरा है। काम-भोगों के साधन, सामग्री यथेष्ट है। फिर तुम संयम-ग्रहण कर साधु क्यों बनना चाहते हो ?”

कुमारों ने अपने पिता से कहा—“धर्म के परिपालन में वन, स्वजन तथा काम-

भोगो से क्या प्रयोजन है। हम समयोचित गुणधारक, अप्रतिबन्ध-विहरणशील श्रमण बनने।”

पुरोहित बोला—“पुत्रो जैसे अरणो में अग्नि दिखाई नहीं देती, बूध में घृत दिखाई नहीं देता, तिल में तैल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार शरीर में जीव दिखाई नहीं देता। वह शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है और शरीर के मिटते ही मिट जाता है। आत्मा तथा शरीर भिन्न नहीं हैं। दोनों एक ही हैं।”

यह सुनकर कुमार बोले—“पितृवर ! यह आत्मा अमूर्त है; इसलिए यह इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है, नित्य है। ज्ञानी जन बतलाते हैं कि मिथ्यात्व आदि आत्मा के बन्धन के कारण हैं। बन्धन ही ससार का—आवागमन का—जन्म-मरण का हेतु है। अब तक हम मोह के कारण तथा धर्म का ज्ञान न होने के कारण आपके रोकने पर रुके रहे और पापपूर्ण कर्म करते रहे, पर, अब हम वैसा नहीं करेंगे। यह जगत् सब प्रकार से अभ्याहत है—पीडित है, आवृत है—चिरा हुआ है। अमोघ शास्त्र-धाराएँ इस पर पड़ती जाती हैं; अतः हमें गृह-वास में सुखानुभूति नहीं होती।”

पिता ने कहा—“मैं जानने को चिन्तातुर हूँ, बतलाओ—यह लोक किससे अभ्याहत है, किससे आवृत है ? इस पर कौन-सी शास्त्र-धाराएँ गिर रही है ?”

कुमार बोले—“यह लोक मृत्यु से अभ्याहत है, वृद्धावस्था से परिवृत है, रात-दिन रूपी अमोघ—अनिष्फल शास्त्र-धाराएँ इस पर गिर रही हैं—व्यतीत होते प्रत्येक दिन-रात के साथ आयुष्य क्षीण हो रहा है। पितृचरण ! इसे समझिए। जो रातें बीत जाती हैं, वे वापस नहीं लौटती। जो पाप-कर्म करते रहते हैं, उनकी रातें निष्फल जाती हैं—उनका समय व्यर्थ व्यतीत होता है। जो धर्म-कार्य करते हैं, उनकी रातें सफल होती हैं—उनका समय सार्थक व्यतीत होता है।”

पिता ने कहा—“अच्छा, तुम लोगो का कथन ठीक है, पर, पहले अपन भोग सम्यक् स्वीकार कर आवश्यक-धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ में ही रहे। तत्पश्चात् वीक्षित होकर भिन्न-भिन्न कुलो में भिक्षाचर्या द्वारा जीवन-निर्वाह करते हुए विचरण करें।”

कुमारो ने कहा—“जिसका मृत्यु के साथ सख्य हो—जिसकी मीत से मित्रता हो, जो भाग कर मृत्यु से बचने की शक्ति रखता हो, जो यह समझता हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वही पुरुष—अमुक कार्य मैं कल करूंगा, ऐसी काक्षा—इच्छा कर सकता है।”

पिता भृगु पुरोहित को भी वैराग्य

“देखिए, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आत्मा को पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई हो, इसलिए राग का, आसक्ति का परित्याग कर हम आज ही अद्धापूर्वक श्रमण-धर्म स्वीकार करेंगे, जिससे हमें पुनः आवागमन के चक्र में जाना न पड़े।”

यह सुनकर पुरोहित ने अपनी पत्नी से कहा—“वासिष्ठि ! वृक्ष शाखाओं से सुशोभित होता है। शाखाओं के छिन्न हो जाने पर—कट जाने पर वह स्थायु—ठूट्ट हो जाता है, उसी प्रकार पुत्रों के न रहने पर गृहस्थ में रहना मेरे लिए निरर्थक है; अतः मेरे लिए भी यह समय भिक्षु बनने का है।

“जिस प्रकार पक्षी के बिना पक्षी होता है, बुद्धभूमि में सैनिकों के बिना राजा होता

है, जहाज में पण्य-सामग्री-रहित सार्यवाह होता है; वैसे ही पुत्रों के बिना मैं अपने आपको दुःखी अनुभव करता हूँ।”

पुरोहित-पत्नी यशा का अनुरोध

इस पर पुरोहित की पत्नी यशा ने अपने पति से कहा—“हमें उत्तम रस-पूर्ण प्रशस्त काम-भोग पर्याप्त रूप में प्राप्त हैं। हम संनका छक कर भोग करें। तदनन्तर हम मोक्ष का अवलम्बन करें।”

पुरोहित बोला—“हम सासारिक सुखों का रस भोग चुके हैं। यौवन हमें छोड़कर चला गया है। ये भोग जीवन के कल्याण के लिए नहीं हैं। अब मैं स्वयं इनका परित्याग कर जीवन के सच्चे लाभ और अलाभ, वास्तविक सुख एवं दुःख को समझ कर मुनि-व्रत स्वीकार करूंगा।”

ब्राह्मणी ने कहा—“जैसे प्रतिस्रोतगामी—प्रवाह की विपरीत दिशा में जानेवाला बूढ़ हंस पछताता है, उसी प्रकार भ्रमण-धर्म, जो जगत् के लिए प्रतिस्रोत है, स्वीकार कर आपको फिर अपने सम्बन्धियों तथा उनके साथ परिभुक्त सुखों की स्मरण कर कहीं पछताना न पड़े, इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरे साथ सासारिक सुखों का सेवन करो; क्योंकि भिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाह और पाद-विहार बहुत दुःखप्रद हैं।”

पुरोहित द्वारा समाधान

पुरोहित ने कहा—“जैसे साँप अपना कँचुल छोड़ मुक्त होकर भाग जाता है, उसी प्रकार मेरे दोनों पुत्र सासारिक भोगों का परित्याग कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनका अनुगमन क्यों न करूँ, क्यों न उनके साथ ही दीक्षित हो जाऊँ।

“जिस प्रकार रोहित मत्स्य कमजोर, जीर्ण जाल को काट कर उसमें से निकल जाता है, उसी प्रकार मेरे ये पुत्र काम-भोगों का परित्याग कर जा रहे हैं। ये उच्च जातीय बृषभ के सदृश हैं, जो अपने गृहीत जार को से चलने में समर्थ, उदार एवं धीर होते हैं। इसी उच्च जाति से ये कुमार भिक्षाचर्या का मार्ग—भ्रमण-जीवन स्वीकार कर रहे हैं।”

यशा द्वारा पति एवं पुत्रों का अनुसरण

पुरोहित की पत्नी यशा ने देखा—जैसे क्रौञ्च पक्षी आकाश की समतिक्रान्त कर जाते हैं, लाप जाते हैं, जालों को काटकर हंस उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरा पति और मेरे पुत्र भ्रमण-जीवन स्वीकार करने जा रहे हैं, फिर मैं उनका अनुसरण क्यों न करूँ, अकेली इस संसार में क्यों रहूँ।

रानी द्वारा राजा को प्रतिबोध

अन्ततः पुरोहित अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ अभिनिष्क्रान्त हो गया—सासारिक सुख छोड़ प्रव्रजित हो गया। उसकी विपुल, महर्ष सम्पत्ति लेने जब राजा उद्यत होता है, तब रानी उसे पुन-पुनः समझाती है, कहती है—“राजन् ! जो पुरुष व्रमन किया हुआ पदार्थ खाता है, वह कभी प्रव्रजित नहीं होता। ब्राह्मण ने जिस धन का परित्याग कर दिया, व्रमन कर दिया, आप उसे खाना चाहते हैं, आपके लिए यह उचित नहीं है। यह सारा

जगत्, समग्र धन आपका हो जाए, तो भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है—आप उसे यथेष्ट नहीं मानेंगे। यह धन आपका त्राणरक्षण नहीं कर सकेगा। राजन् ! इन मनोरम काम-भोगों को छोड़कर कभी-न-कभी तो निश्चय ही मरना होगा। वास्तव में धर्म ही सच्चा त्राण—रक्षण या शरण है। उसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है।

‘राजन् ! जैसे पिंजरे में स्थित पक्षिणी सुखी नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी इस ससार-रूपी पिंजरे में सुख प्रतीत नहीं होता, अतः मैं ममता के ताने तोड़कर, अकिञ्चन होकर—धन, वैभव, राज्य आदि परिग्रह से विरत होकर ऋजुक्रुत—सरल, उत्तम कर्ममय, वासना-वर्जित सयम-पथ स्वीकार करना चाहती हूँ।

“वन में दावाग्नि के लग जाने पर उसमें जलते हुए जीवों को देखकर दूसरे जीव राग-द्वेष-वशा प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार सासारिक सुखों में मूर्च्छित बने—आसक्त बने, अपने आपको भूलकर भोगों में वैभान बने हम देख नहीं पाते कि यह जगत् राग-द्वेषात्मक अग्नि से जला जा रहा है। जो समझदार होते हैं, वे मुक्त सुख-भोगों को छोड़कर, हलके होकर प्रसन्नतापूर्वक प्रव्रजित हो जाते हैं। वे पक्षी की ज्यों या वायु के सवृक्ष अप्रतिबन्ध—विहार करते हैं। जिन प्राप्त काम-भोगों से हम बँधे हैं, वे स्थिर नहीं हैं। इसलिए अन्य विरक्त आत्माओं ने—भृगु आदि ने इन अस्थिर, अशाश्वत काम-भोगों का परित्याग कर सयम ग्रहण किया, उसी प्रकार हम भी करें।

“एक पक्षी (गोघ) के मुख में मांस का टुकड़ा देखकर दूसरा पक्षी उस पर झमटना चाहता है, उस पर आक्रमण करना चाहता है, किन्तु, जब वह पक्षी मांस के टुकड़े का परित्याग कर देता है तो उस पर कोई नहीं झपटता। वह निरापेक्ष एवं सुखी हो जाता है। मांस के टुकड़े के सवृक्ष समग्र वैभव, भोग आदि का परिवर्जन कर, आसक्तिशून्य होकर मैं सयम ग्रहण करूँगी, निराकाङ्क्ष भाव से विचरण करूँगी।

“पक्षी की उपर्युक्त उपमा को समझ कर, काम-भोगों की आवागमन—जन्म-मरण का कारण जान कर, मग्न होकर उन्हें उसी प्रकार छोड़ दें, जैसे गरुड़ के समक्ष सशक होता हुआ क्षाप धीरे से उस स्थान को छोड़ता हुआ चला जाता है। जैसे हाथी बन्धन तोड़कर अपने स्थान पर पहुँच जाता है, महाराज ! वैसे ही सयम-बल द्वारा आत्मा अपने बन्धन—कर्म-बन्धन तोड़कर अपने स्थान—मोक्ष, सिद्धत्व या परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती है। ऐसा मैंने प्रबुद्ध जनों से सुना है।”

राजा और रानी साधना की दिशा में

इस प्रकार रानी तथा उस द्वारा अनुप्रेरित राजा कुर्जय—कठिनाई से जीते जा सकने योग्य काम-भोग, विशाल राज्य एवं समग्र परिग्रह का परित्याग कर निर्विषय—आसक्ति-रहित, ममतारहित हो गये। उन्होंने धर्म-तत्त्व को भलीभाँति समझ लिया। उत्कृष्ट सुख-भोगों का परित्याग कर उन्होंने सर्वज्ञ-प्ररूपित साधना-पथ अत्यन्त तीव्र परिणाम तथा आत्मबल के साथ स्वीकर किया।

इस प्रकार वे सब क्रमशः प्रतिबुद्ध होकर धर्म-परायण बने। जन्म-मरण के भय से वे उद्विग्न थे, अतः तत्प्राप्त दुःखों को सर्वथा विनष्ट करने में तत्पर हुए।

वे वीतराग भ्रू के धर्म-आसन में अनित्य आदि भावनाओं से आवृत होते हुए थोड़े

ही समय में सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो गये ।^१

हृत्थिपाल जातक

कथा-प्रसंग

शास्ता जेतवन में विहार करते थे । उन्होंने एक प्रसंग पर बिरस्स वत्त पस्साम इत्यादि गायिका का जो लक्ष्म्य के सम्बन्ध में थी, आख्यान किया । सोत्सुक भिक्षुओं को संबोधित कर उन्होंने कहा—भिक्षुओं ! तथागत ने केवल अभी निष्क्रमण किया है, पहले भी वे अभिनिष्क्रान्त हुए हैं । इस सन्दर्भ में शास्ता ने निम्नांकित रूप में पूर्व जन्म की कथा आख्यात की—

राजा एसुकारी और पुरोहित का सौहार्द

पूर्व समय का प्रसंग है, एसुकारी नामक राजा था, वाराणसी उसकी राजधानी थी । राजपुरोहित राजा का आख्यावस्था से सुहृद् था, स्नेहशील सहयोगी था । दोनों में बड़ी आत्मीयता थी । दुःसयोग ऐसा था, दोनों निःसन्तान थे । एक बार वे दोनों बैठे थे । एक-दूसरे को अपने मन की, सुख-दुःख की बात कहते थे । दोनों चिन्तन करने लगे—हमारे पास विपुल संपत्ति है, वैभव है, पर हमारे कोई सन्तान नहीं है—न पुत्र ही है, न पुत्री ही, क्या करें । यो विचार-विमर्श के बीच राजा बोला—“यद्यपि इस सम्बन्ध में हमारे क्या में तो कुछ नहीं है, पर, संयोगवश यदि तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो और मेरे कोई सन्तान न हो तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह तुम्हारा पुत्र ही मेरे राज्य का अधिपति होगा, मेरा उत्तराधिकारी होगा । राजा ने आगे कहा—“यदि तुम्हारे सन्तान न हो और मेरे पुत्र हो तो वह तुम्हारी समग्र सम्पत्ति का स्वामी होगा ।” इस प्रकार दोनों ने बचन-बद्धता की ।

वरिद्रा और उसके सात पुत्र

एक दिन की बात है, पुरोहित अपनी जागीरदारी के गाँव का निरीक्षण करने गया । निरीक्षण कर वापस लौट कर जब वह नगर के दक्षिण दरवाजे से नगर में प्रविष्ट हो रहा था, तो नगर के बाहर उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ी, जो बहुत वरिद्र थी, सात पुत्रों की माँ थी । उसके सातों ही बच्चे नीरोग थे—स्वस्थ थे । एक बच्चे ने जोवन पहाने की हाड़ी हाथ में ले रखी थी । एक ने चटाई से रखी थी । एक बच्चा सनके आगे-आगे चलता था और एक पीछे-पीछे । एक बच्चे ने अपनी माँ की अगुनि पकड़ रखी थी । एक माँ की गोद में था और एक कंधे पर ।

उस वरिद्रा तथा उसके बच्चों को देखकर पुरोहित उसके विषय में जानने को उत्सुक हुआ । उसने उस नारी से पूछा—“भद्रे ! इन बालकों का पिता कहाँ है ?”

स्त्री ने कहा—“मालिक ! इनका कोई एक नियत पिता नहीं है ।”

पुरोहित—“भद्रे ! फिर ये सात पुत्र तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुए ?”

जब उस स्त्री को बताने के लिए और कोई आचार प्राप्त नहीं हुआ तो उसने नगर के द्वार पर स्थित बरगद के पेड़ की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया—“स्वामिन् ! इस

१. आचार—उत्तराध्ययन सूत्र, चतुर्दश अध्यायन, चूणि एवं वृत्ति ।

बरगद के पेड़ पर स्थित वृक्ष-देवता से मैंने पुत्र-अदान करने की प्रार्थना की, उसी ने मुझे ये पुत्र प्रदान किये ।”

वृक्ष देवता : अनुरोध : मूलोच्छेद की घमकी

यह सुनकर पुरोहित ने उसे वहाँ से खाना किया । वह अपने रथ से उतरा । बरगद के वृक्ष के नीचे गया । बरगद की एक डाली को पकड़ा, उसे हिलाया और कहा—“वृक्षवासी देव पुत्र ! राजा तुम्हारा कितना सम्मान करता है, तुम्हें क्या नहीं देता । वह प्रतिवर्ष तुम्हारे लिए एक सहस्र मुद्राएँ खर्च करता है, तुम्हें बलि देता है । राजा पुत्र के अभाव में तरस रहा है । तुम उसे पुत्र नहीं देते । इस दरिद्रा को तुमने सात पुत्र दे दिए, इसने तुम्हारा ऐसा कोन-सा उपकार किया है । तुम तो एक बात, यदि तुम मेरे राजा को पुत्र का वरदान नहीं दोगे, तो आज से एक सप्ताह बाद मैं तुम्हारा मूलोच्छेद करवा दूंगा—तुम्हें अड़ से खसड़वा दूंगा, तुम्हारे खण्ड-खण्ड करवा दूंगा ।” वह पुरोहित वृक्षवासी देव को इस प्रकार बसका कर बसा गया ।

पुरोहित निरन्तर छः दिन तक उस वृक्ष के पास जाता रहा और उसी प्रकार बसकाता रहा । छठे दिन उसने वृक्ष की डाली को पकड़ कर कहा—“वृक्षदेव ! छ दिन हो गये हैं । अब केवल एक रास बाकी है । यदि मेरे राजा को पुत्र का वर नहीं दोगे तो कल मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा ।”

ब्राह्मण को चार पुत्रों का वरदान

वृक्ष-देवता ने, जो पिछले छः दिन से पुरोहित की घमकी सुन रहा था, उसके कथन पर गहराई से विचार किया, उसका अभिप्राय समझा । उसने मन-ही-मन कहा—यदि इस ब्राह्मण के अनुरोध पर पुत्र नहीं दूंगा, तो निश्चय ही यह मेरा ध्वस्त कर देगा, इसे पुत्र देने की कैसे व्यवस्था की जाए । यह सोचते हुए वह अपने चारों महाराजाओं के पास गया । उनसे सारी बात निवेदित की । महाराजाओं ने कहा—यह समझ नहीं है, हम पुत्र नहीं दे सकते । तब वह वृक्ष-देवता अट्ठाईस यक्ष-सेनापतियों के यहाँ गया । उनसे भी वैसे ही निवेदन किया । उन्होंने पुत्र का वरदान देना स्वीकार नहीं किया । तदनन्तर वृक्ष देवता देवेन्द्र, देवराज शक्र की सेवा में उपस्थित हुआ । देवेन्द्र के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत किया ।

देवराज शक्र ने वृक्ष-देवता के अनुरोध पर गौर किया—इसकी मांग के अनुरूप पुत्र प्राप्त होने का योग है अथवा नहीं । उसने चार देव पुत्रों को स्मरण किया । वे देवपुत्र पूर्व-जन्म में वाराणसी में तन्तुवाय थे । तान्त्रिकायिक जीवन में उन्होंने जो कुछ अर्जित किया, उसके उन्होंने पाँच भाग किये । चार भागों का स्वयं उपयोग किया, खाने-पीने आदि में खर्चा, एक भाग का उन्होंने दान में उपयोग किया । वहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर वे त्रायस्त्रिंश-भवन में देवरूप में उत्पन्न हुए । वहाँ से ज्युत होकर वे याम-भवन में उत्पन्न हुए । इस प्रकार क्रमशः ऊपर नीचे वे छः देवलोको में उत्पन्न होते रहे, देव-सुख, देव-ऋद्धि, देव-वैभव का उपयोग करते रहे । तब त्रायस्त्रिंश-भवन का काल समाप्त कर उनके याम-भवन में जाने का समय था, शक्र उनके पास पहुँचा, उनसे बोला—“मित्र-वृन्द ! वाराणसी के राजा एसुकारी के पुत्र नहीं है । तुम उसकी रानी के गर्भ से पुत्र-रूप में जन्म ग्रहण करो, ऐसा मैं चाहता हूँ ।” देव पुत्र बोले—“देव ! वैसे आप चाहते हैं, हम करेंगे, किन्तु, राजकुल में

जन्म लेने की हमारी अभिरुचि नहीं है, न प्रयोजन ही। हम राजपुरोहित के घर में जन्म लेंगे, कुमारावस्था में ही हम सासारिक सुख-भोगों का परित्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे।” शक्र ने कहा—“बहुत अच्छा, ऐसा ही करो।” उनसे तदनुरूप प्रतिज्ञा करवा ली। शक्र वापस आया। वृक्ष-देवता से सारी बात कही। वृक्ष-देवता परितुष्ट हुआ। उसने कृतज्ञ-भाव से शक्र को प्रणाम किया और वह वापस अपने स्थान पर लौट आया।

सातवाँ दिन आया। पुरोहित ने कतिपय सुदृढ़, सबल मनुष्यों को साथ लिया, कुठार आदि शस्त्र लिए। वह वृक्ष के पास आया। उसके नीचे गया। वृक्ष की डाली को पकड़ा। डाली पकड़ कर वह कहने लगा—“वृक्ष-देवता ! तुम्हारे समक्ष याचना, अभ्यर्थना करते मुझे आज सात दिन हो गये हैं। मेरी प्रार्थना तुमने नहीं सुनी। अब तुम्हारा विनाश-काल आ गया है।”

यह सुनकर देवता वृक्ष के कोटर से बड़ी शान के साथ बाहर निकला, मधुर वाणी में उसे पुकारा, उससे कहा—ब्राह्मण ! एक पुत्र की बात छोड़ दो, तुम्हें एक के स्थान पर चार पुत्र दूंगा।” ब्राह्मण ने देव से कहा—“मैं अपने लिए पुत्र नहीं चाहता, मेरे राजा को पुत्र दो।”

देव—“ऐसा नहीं होगा, ये चारो पुत्र तुम्हीं की मिलेंगे।

ब्राह्मण—“तो देवता ! ऐसा करो, दो पुत्र मुझे दो, दो मेरे राजा को दो।”

वृक्ष देवता—“ब्राह्मण ! राजा को पुत्र नहीं मिलेंगे, चारो तुम्हीं की मिलेंगे और यह भी सुन लो, पुत्र तो तुम्हें मिल जायेंगे, पर, वे तुम्हारे घर में नहीं टिकेंगे, वे कुमारावस्था में ही प्रव्रज्या स्वीकार कर लेंगे।”

ब्राह्मण—“तुम पुत्र दे दो, उन्हें प्रव्रजित होने देना, न होने देना—यह हमारा कार्य है। इसे हम देखेंगे।”

वृक्ष-देवता ने ब्राह्मण को चार पुत्रों का वरदान दिया और वह अपने आवास-स्थान में चला गया गया।

हस्तिपाल · अश्वपाल : गोपाल : अजपाल

इस घटना के बाद वृक्ष-देवता का लोगो में पूजा—सत्कार बढ गया। स्वर्ग-स्थित प्रतिज्ञात ज्येष्ठ देवकुमार अपना देवायुष्य पूर्णकर ब्राह्मणी के गर्भ में आया। यथासमय जन्मा। यथासमय नामकरण सत्कार हुआ। उसका नाम हस्तिपाल रखा गया। जैसा कि वृक्ष-देवता ने चैतावनी दी थी, पुरोहित प्रारभ से ही इस ओर जागरूक एवं प्रयत्नशील था कि अपने पुत्रों को किसी भी तरह हो, प्रव्रज्या से बचाए। इसीलिए उसने शिशु को लालन-पालन हेतु हस्तिपालों—हाथीवानों की सम्मला दिया। फिर यथासमय दूसरा देव-पुत्र ब्राह्मणी के गर्भ में आया। जन्म हुआ। उसका नाम अश्वपाल रखा गया। उसे पालन-पोषण हेतु अश्वपालों—घोड़ों की देख-रेख करने वालों साईसों के पास रखा गया।

यथासमय तीसरा देव-पुत्र पुरोहित-पत्नी के गर्भ में आया। जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। उसका लालन-पालन गोपालकों—बालों को सीपा गया। चौथा देव-पुत्र भी उसी प्रकार ब्राह्मणी के गर्भ में आया, जन्मा। उसका नाम अजपाल रखा गया। वह वकरियों का पालन करने वालों—देख-रेख करने वालों के पास रखा गया। चारों बालक

चारो स्थानो पर क्रमशः बढने लगे । पूर्व-संस्कार बश वे चारो ही बड़े सौभाग्यशाली, सुतिशाली हुए ।

जैसा वृक्ष-देवता ने कहा था, पुरोहित को उनके प्रव्रजित होने का भय था ही, प्रव्रज्या का प्रसंग ही न बने, इसलिए उसने राज्य में जितने भी प्रव्रजित थे, सबको राज्य सीमा से बाहर निकलवा दिया । फलतः समग्र काशी-जनपद में एक भी प्रव्रजित नहीं रह पाया ।

चारो पुरोहित-कुमारो का व्यवहार बड़ा कठोर—उद्दण्ड था । शायद यह इसलिए रहा हो कि उन्हें सब अव्यञ्जित समझने लगे और उन्हें प्रव्रजित होने का अवसर मिल सके । वे जिस किसी दिशा में जाते, वहाँ किसी को कोई उपहार-भेट लिये जाते देखते तो झूट लेते ।

हस्तिपाल का पिता के साथ धर्म-संवाद

हस्तिपाल सोलह वर्ष का हो गया । वह बड़ा मनशाली था । एक दिन राजा तथा पुरोहित परस्पर विचार-विमर्श करने लगे—कुमार हस्तिपाल बड़ा और समर्थ हो गया है, अच्छा हो, उसे राज्याभिषेक कर दिया जाए । फिर उन्होंने सोचा—इसका एक प्रतिकूल परिणाम भी हो सकता है । संभव है, राज्याभिषेक के बाद- अधिकार सम्पन्न हो जाने पर कुमार की उद्दण्डता और बढ जाए । उस द्वारा निषिद्ध न रहने पर, प्रव्रजित राज्य में जाने लगे । उन्हें देखकर वह प्रव्रज्या ग्रहण कर ले । कुमार के प्रव्रजित होने पर संभव है, जनता उत्तेजित हो जाए, सबल पड़े, इसलिए इस पहलू पर हम जरा और विस्तार कर लें, फिर कुमार का अभिषेक करें ।

राजा और पुरोहित के मन में आया—कुमार की परीक्षा ली जाए । उन्होंने ऋषि-वेष धारण किया । भिक्षा हेतु बाहर निकले । भूमते-भूमते वे कुमार हस्तिपाल के आवास-स्थान पर आये । जब हस्तिपाल ने उनको देखा, वह बहुत प्रसन्न हुआ, परितुष्ट हुआ । उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला—“मैं दीर्घकाल बाद बड़ी-बड़ी सघन जटाओं से युक्त, मलिन वस्त्रयुक्त, मस्तक पर मस्म लगाये, वैवोपम ब्राह्मणों को देख रहा हूँ । मैं चिरकालान्तर बर्मराघनरत, काषाय-वस्त्रधारी बल्कल-बीवर-युक्त ब्राह्मणों के दर्शन कर रहा हूँ ।

“ब्राह्मण देवताओं ! मैं आपकी सेवा में आसन एवं उदक—पादोदक प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वीकार करें । मैं आपको ये उत्तम वस्तुएं भेंट कर रहा हूँ, ग्रहण ग्रहण करें ।”

हस्तिपाल ने राजा और पुरोहित—दोनों की, जो ऋषि-वेष में थे, क्रमशः उपर्युक्त निवेदन किया ।

१. चिरस्स वत पस्साम, ब्राह्मण देववणिगण ।

महाजट भारघर, पकदत रजस्सिर ॥१॥

चिरस्स वत पस्साम, ईसि धम्मगुण रत ।

कासायवत्थवमन' वाकचीर पटिच्छद ॥२॥

आसन उदक पज्ज पटिगण्हातु नो भव ।

अग्रे भवन्त पुच्छाम, अग्रे कुत्तु नो भव ॥३॥

इस पर पुरोहित ने उससे कहा—“तात ! तुमने हमें क्या समझा है ? क्या समझ कर ऐसा बोल रहे हो ?”

हस्तिपाल—“आप हिमालय पर वास करने वाले ऋषिगण हैं, यह समझ कर मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ ।”

पुरोहित—“पुत्र ! जैसा तुम समझ रहे हो, वैसा नहीं है । हम ऋषि नहीं हैं । मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह राजा एसुकारी है ।”

हस्तिपाल—“फिर आपने ऐसा वेश क्यों बनाया ?”

पुरोहित—“तुम्हारी परीक्षा लेने के अभिप्राय से ।”

हस्तिपाल—“मेरी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं ?”

पुरोहित—“यदि हमें देखकर—हमारी अवस्था का आकलन कर तुम प्रव्रज्या ग्रहण न करो तो हम तुम्हारा राज्याभिषेक करें, इस प्रयोजन से हम यहाँ आये हैं ।”

हस्तिपाल—“पितृवर ! मेरी राज्य लेने की इच्छा नहीं है, मैं प्रव्रज्या-ग्रहण करूँगा ।”

इस पर पुरोहित ने यह कहते हुए कि बेटा ! अभी प्रव्रजित होने का समय नहीं है, उसे उपदिष्ट किया—“वेदों का अध्ययन कर धन का अर्जन कर, गन्ध, रस आदि इन्द्रिय-भोगों को भोगकर, पुत्रों को अपने घर में प्रतिष्ठापित कर—पारिवारिक धार्मिक, संपत्ति आदि सौंपकर अरण्य में जाना—प्रव्रजित होना उत्तम है । वैसा करने वाला मुनि प्रसन्न है—प्रशंसनीय है ।”

यह सुनकर हस्तिपाल बोला—“न वेद सत्य हैं—न मात्र वेदाध्ययन से जीवन का सार सञ्चता है और न धनार्जन से ही यह होता है । पुत्र प्राप्त कर लेने पर बृद्धावस्था आदि क्लेश मिट नहीं जाते । सन्त जन गन्ध, रस प्रभृति इन्द्रिय-भोगों को मूर्च्छा कहते हैं—ये मोहासमित के रूप हैं । अपने द्वारा आर्चीर्ण कर्मों का फल मनुष्य को भोगना होता है ।”

इस पर राजा बोला—“तुमने जो कहा कि अपने द्वारा आर्चीर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है—कर्म-फल भोगना पड़ता है, यह सत्य है । हम इसे मानते हैं । पर, जरा यह भी तो देखो, तुम्हारे माता-पिता बूढ़े हो गये हैं । वे तुम्हें सतायु देखें, बीरोग देखें । तुम उनकी आँखों के सामने रहो । यह भी तो अपेक्षित है ।”

१. आधिच्छ वेदे परियेस वित्त,
पुत्ते गेहे तात पतिवृत्तेवा ।
गन्धे रसे पच्चनुमुत्त्व सन्ध,
अरुच्च साधु मुनि सो पसत्थो ॥४॥

२. वेदा न सच्चा न च वित्तलामो,
न पुत्तलाभेन जरे विहन्ति ।
गन्धे रसे मुच्चन आहु सन्तो,
सकम्मुना होति फलूपपत्ति ॥५॥

३. अद्धा हि सच्च वचनं तवेत्तं,
सकम्मुना होति फलूपपत्ति ।
जिण्णा च माता पितरो च तवभिमे,
पत्सेय्यु त वत्स सत्त अरोग ॥६॥

- इस पर ब्राह्मण-कुमार बोला—“परमोत्कृष्ट पराक्रमशील राजन् ! जिसका मरण के साथ सत्य—सखा-भाव हो, बुढ़ापे के साथ दोस्ती हो, जो यह समझे बैठा हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसे ही व्यक्ति के सम्बन्ध में रोग-रहित एवं शतायु होने की बात कही जा सकती है। जैसे कोई पुरुष नीकारूढ़ हो, जल में आगे बढ़ता है तो वह भीका उसको तट पर पहुँचा ही देती है, उसी प्रकार व्याधि तथा बुढ़ावस्था मनुष्य को मौत तक ले ही जाती है।”

कुमार ने इस प्रकार प्राणि-जगत् की नद्वरता, सुच्छता प्रकट करते हुए कहा—“राजन् ! जैसे-जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्षण-क्षण कर काल बीत रहा है, बुढ़ता और कण्ठता समीप आती आ रही हैं। यह कम अनवरत चलता जाता है, आप इस जगत् में प्रभाव-रहित बनकर रहें, जागरूक भाव से उठें।”

हस्तिपाल द्वारा निष्क्रमण

उपयुक्त रूप में अपने विचार प्रकट कर कुमार हस्तिपाल ने राजा को तथा अपने पिता को प्रणाम कर अपने परिचारकों को साथ लिया, वाराणसी-राज्य को छोड़ दिया, प्रव्रज्या-महण करने का सत्य लिये वहाँ से निकल पड़ा। जन-समुदाय इससे प्रभावित हुआ। वह यह सोचते हुए कि कितनी गौरवशील तथा सुन्दर प्रव्रज्या यह होगी, कुमार के साथ-साथ चल पड़ा। योजन भर के विस्तार में लोग ही लोग हो गये। एक जुलूस बन गया। कुमार हस्तिपाल जन-समुदाय के साथ गंगा के किनारे पहुँचा। गंगा के जल का अवलोकन किया, योग किया का अभ्यास साधा, ध्यान प्राप्ति की। मन में चिन्तन आया—ऐसी समाधना प्रदीप्त होती है कि यहाँ बहुत जन-समुदाय एकत्र हो जायेगा। मेरे कनिष्ठ बन्धु, जननी, जनक, राजा एवं रानी—सभी अपने परिजन-बन्ध सहित प्रव्रज्या ग्रहण कर लेंगे; इसलिये जन सब के पहुँच जाने तक मुझे यहीं रहना चाहिये। तदनुसार वह वहाँ स्थित लोगों को उपदेश देता हुआ वहीं रहने लगा।

अशुलबन्ध एवं जन-समुदाय द्वारा अनुसरण

राजा तथा पुरोहित मिले, परस्पर विचार-विमर्श करने लगे—क्येष्ट कुमार हस्तिपाल राज्य का परित्याग कर प्रव्रज्या स्वीकार करने का सत्य लिये गंगा के किनारे पर रह रहा है। अनेक मनुष्य, जो उससे प्रभावित हैं, उनकी सन्निधि में वहीं रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे कुमार अवधपाल का राज्याभिषेक करना चाहिये। अच्छा हो, पहले हम उसकी परीक्षा कर लें।

१ यस्स अस्स सक्खी मरणेन राज !
जराय मेत्ती नरविरियसेट्ठ !
यो चापि जञ्जान मरिस्स कदापि,
पस्सेय्यु त वस्ससत्त अरोग ॥६॥
यथापि नाव पुरिसोदकग्निह,
एरेति वे नं उपनेति तीर ।
एवमपि व्याधी सत्तव जरा च,
उपनेन्ति मच्च वस अन्तकस्स ॥७॥

राजा और पुरोहित ने ऋषि-श्रेण धारण किया। वे दोनों अश्वपाल के घर के दरवाजे पर पहुँचे। ज्योंही अश्वपाल ने उनको देखा, वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हस्तिपाल भी ज्यों उनके प्रति विनय तथा आदर प्रकट करते हुए बड़ा शिष्ट व्यवहार किया। ऋषि-श्रेण घर राजा और पुरोहित ने जैसे हस्तिपाल को उसके पास अपने आने का कारण बताया था, अश्वपाल को भी वैसे ही बताया।

अश्वपाल बोला—“मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार हस्तिपाल के रहते, उनके पूर्व में राज्याभिषेक का अधिकारी कैसे हूँ?”

राजा और पुरोहित ने कहा—“तात ! तुम्हारा ज्येष्ठ बन्धु राज्य नहीं चाहता, वह प्रव्रजित होना चाहता है। अपना ऐसा भाव व्यक्त करके घर से चला गया है।”

अश्वपाल—“मेरा बड़ा भाई इस समय कहाँ पर है?”

उन्हीं ने कहा—“गंगा के तट पर।”

अश्वपाल—“मेरे बड़े भाई ने जिस राज्य-वैभव को धुक की ज्यों छोड़ दिया है, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न जरा भी उसके प्रति मन में आकांक्षा का भाव ही है। सांसारिक काम-भोग वस्तुतः बलेष्ट हैं, परिणाम-विरस हैं। अज्ञ विद्या अल्पप्रज्ञ व्यक्ति ही काम-भाव-मूलक क्लेश का परित्याग नहीं कर सकते, किन्तु, मैं वैसा करने में अपने आप को समर्थ पाता हूँ। मैं उनका परित्याग करूँगा।”

इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर अश्वपाल ने राजा और पुरोहित को सहिष्णु कर कहा—“सांसारिक काम-भोग—कदम जैसे हैं; वे दलदल के समान हैं, बड़े लुप्राप्ते हैं; इसलिए उन्हें लांघ पाना बड़ा कठिन है—वे बड़े दुस्तर हैं। वे मृत्युमुखोपम हैं—गीत बनकर प्राणियों को निगल जाते हैं। जो प्राणी इस पंक में, दलदल में व्यासक्त हैं—फते हैं, वे हीन सत्त्व—दुर्बलचेता (व्यक्ति) इस दलदल को लांघ नहीं पाते, इसके पार पहुँच नहीं सकते।

“मैंने अपने पूर्ववर्ती जन्म में, लगता है, रौद्र कर्म—क्रोधादि-प्रसून ऊठेर कर्म किये हैं, जिनका इस समय में फल-भोग कर रहा हूँ। स्वयं उनमें अपने-आपको बाध पाता हूँ, उनसे मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कर्मों में रहते मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मैं अब कर्मभिर्यो का परिरक्षण करूँगा—संगोपन करूँगा, उन्हें भोग-विमुख बनाऊँगा, जिससे पुनः मेरे द्वारा रौद्र कर्म न हों।”

अश्वपाल बोला—“आपके साथ वातलाप करते-करते जितना समय गुजरता है, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु समीप आते जा रहे हैं; इसलिए मैं अपने बड़े भाई हस्तिपाल के पास ही जाऊँगा।”

१. पंको च कामा पलियो च कामा ।

मनोहरा दुतरा मन्वुवेय्या ।

एतस्मि पके पलिये व्यसब्बा,

हीनत्तरुपा न तरन्ति पारं ॥१॥

अयं पुदे लुहं अकासि कम्म,

स्वार्यं गही तो न हि मोक्ख इतो मे,

ओळंबिया न परिरिक्खित्तामि ।

मार्यं पुनः लुह अकासि कम्म ॥१०॥

वह वहाँ से निकल पड़ा। एक योजन लम्बे विस्तार में जनता उसके पीछे निकल पड़ी। वह हस्तिपाल को सन्निधि में पहुँच गया। हस्तिपाल ने आक्राश में संस्थित हो, उसे धर्म का उपदेश देते हुए कहा—“तात ! यहाँ बहुत बड़ा जन-समुदाय आवेगा, हमको अभी यहीं रहना चाहिए।” अश्वपाल ने कहा—“बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।”

तदनन्तर एक समय राजा पुरोहित पूर्ववत् वेश-परिवर्तन कर गोपाल कुमार के निवास-स्थान पर गये। उसने भी कुमार हस्तिपाल तथा कुमार अश्वपाल के सदाश उनका आदर-सत्कार किया। राजा और पुरोहित ने पूर्ववत् अपने आगमन का कारण बताया, किन्तु, अपने दोनों आद्यों की तरह उसने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने उनसे कहा—“बहुत समय से जिसका बैल खोया हो, जैसे वह अपने बैल की खोजता फिरता है, मैं भी प्रव्रज्या को खोजता फिर रहा हूँ।” बैल खोजने वाले को जैसे बैल के पैरों के निशान दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही मुझे वह रास्ता दृष्टिगोचर हो रहा है, महाराज एसुकारी। मेरा प्रव्रज्या के रूप अर्थ नष्ट हो गया है—खो गया है, मैं उसकी क्यों न गवेषणा करूँ।”

राजा और पुरोहित ने कहा—“तात ! इतनी शीघ्रता मत करो, एक दो दिन तो कम-से कम प्रतीक्षा करो, हमारा चित्त तो आश्वस्त हो जाय, तत्पश्चात् प्रव्रज्या स्वीकार करना।”

गोपाल—“जो कार्य आज करने का है, उसे कल करूँगा, ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए। कुशल कर्म-शुभ कर्म तो आज ही करने चाहिए, तत्काल, अविलम्ब करने चाहिए। उसने इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहा—“मैं अमुक कार्य कल करूँगा, अमुक कार्य परसो करूँगा, जो मनुष्य ऐसा विचार करता है, उसका परिहान होता है, पतन होता है। समझना तो यो चाहिये कि अनागत—भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है, फिर ऐसा कौन धैर्यशील मनुष्य होगा, जो किसी कुशल-पुण्यात्मक शुभ सकल्प को टाल दे।”

“ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता है, रोग, बृद्धावस्था तथा मृत्यु आदि कष्ट मनुष्य के नजदीक आते जाते हैं।” ऐसा कहकर वह भी अपने पूर्व अभिनिष्क्रान्त आद्यों की तरह जन-समुदाय के साथ वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ हस्तिपाल तथा अश्वपाल थे, वहाँ पहुँचा।

हस्तिपाल ने आक्राश में संस्थित होकर पूर्ववत् धर्मोपदेश दिया।

तदनन्तर अगले दिन राजा और पुरोहित सबसे छोटे कुमार अजपाल के पास पूर्ववत् उसी वेश में पहुँचे। उसने उनके आने पर बड़ा हर्ष प्रकट किया। राजा और पुरोहित ने अपने आने का कारण बताया, उससे राज-छत्र धारण करने का अनुरोध किया।

कुमार अजपाल ने पूछा—“मेरे तीनों बड़े भाई कहाँ रहते हैं ?”

उन्होंने कहा—“वे अपने लिए राज्य न चाहते हुए उज्ज्वल-भवल राजछत्र का परि-

१. गव च नदं पुरिसो गया वने,
परियेसति राज अपस्समानी।

एवं नदं एसुकारी म अत्थो,
सोहं कथं न गवेसेय्य राज ॥११॥

२. हिंयोति हिंयोति पोसो परेति (परिहायति),
अनागत नेतं अत्थीति अत्था,
उप्पन्नाछन्द को पनुदेय्य धीरो ॥१२॥

त्याग कर तीन-योजन-विस्तृत अनुयायी वृन्द के साथ अभिनिष्क्रान्त हो गये हैं। गंगा के किनारे चले गये हैं।”

अजपाल—“मेरे भाइयो ने जिस राज्य को बूक के सदृश जानकर त्याग दिया है, मैं अपने मस्तिष्क पर उसका भार डोले नहीं चलींगा।”

“युव ! तुम अभी अल्पवयस्क हो—छोटे हो। हमारे हाथ का अवलम्बन तुम्हें प्राप्त है। जब तुम्हारी आयु कुछ बड़ी हो जाय, प्रव्रज्या के लायक हो जाय, तब प्रव्रजित होना।”

अजपाल—“आप लोग क्या कह रहे हैं ? क्या आप नहीं जानते, सासारिक प्राणी आल्यावस्था में भी मरते हैं और वृद्धावस्था में भी मरते हैं। कौन वास्यावस्था में मौत के भुँह में जायेगा तथा कौन वृद्धावस्था में—इस सम्बन्ध में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है—कुछ नहीं जानता। मुझे भी अपने मरने के समय का कोई ज्ञान नहीं है; अतएव मैं इसी समय प्रव्रज्या स्वीकार करूँगा।

“ससार में मैं देखता रहा हूँ, केतकी के फूल के समान विशाल नेत्र युक्त, हास-विहास-अनुरजित एक कुमारिका को भी, जिसने काम-भोगों को बिलकुल नहीं भोगा, प्रथम वय में ही मृत्यु उठा ले जाती है। उसी तरह सत्कुलोत्पन्न, सुन्दर मुखयुक्त, सुन्दर शरीर युक्त, स्वर्ण जैसे वर्ण—दीप्ति युक्त, जिसके भुँह पर दाढ़ी, मूछ केसर की ज्यों बिखरी है, वैसे सवण को भी मौत लीस जाती है, अतः मैं चाहता हूँ—काम-भोगों का परिवर्जन कर, गृह त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण कर लूँ। मुझे आप आदेश प्रदान करें।”

यह कहकर अजपाल वहाँ से अपने बड़े भाइयों की तरह चल पड़ा। उन्हीं की ज्यों भोजन भर लम्बे-लम्बे जन-समुदाय ने उसका अनुगमन किया। वह जहाँ हस्तिपाल आदि अपने बड़े भाई थे, वहाँ गंगा-तट पर पहुँच गया। आकाश में सन्निध हो हस्तिपाल ने उसको भी वर्मोपदेश दिया। वर्म हेतु वहाँ विशाल जन-समुदाय के एकत्र होने की बात कही। अजपाल भी वही ठहर गया।

पुरोहित द्वारा शास्त्र-समुदाय के साथ प्रव्रज्या-प्रमाण

अगले दिन की बात है, पुरोहित सुखासन में पासची मारे अपने घर में बैठा था। वह चिन्ता-भग्न था। सोच रहा था—मेरे पुत्रो ने प्रव्रज्या स्वीकार कर ली है। अब मैं पुनः-रहित अकेला घर में हूँ। जीवन में अब मेरा क्या बचा है। मेरा अब यहाँ जीवन निःसार है। मैं भी प्रव्रज्या ग्रहण करूँगा। वह इस सम्बन्ध में अपनी पत्नी के साथ विचार-विमर्श करने लगा। उसने पत्नी से कहा—“शास्त्रागो द्वारा ही वृक्ष समृद्ध होता है, वृक्ष कहलाने योग्य होता है। जिसके शाखाएँ नहीं रहती, वह स्वानु या कूँठ कहा जाता है, पेड़ नहीं। मैं पुनर्हीन हो गया

१. पस्सामि वोहं वहरि कुमारि।

मत्तूपय केतकपुष्पनेत।

अमृत्य भोगे पढमे वयस्सि,

आदाय मच्चु वजते कुमारि ॥१३॥

युवा सुजातो सुमुखो सुवस्सनो,

सामो कृसुम्भपदिकिण्णमत्सु।

हित्वा न कामे पटिक्खं वेह,

अमुज्जान म पम्भजिस्सामि देव ॥१४॥

हूँ—मेरे पुत्र अभिनिष्क्रान्त हो गये हैं, मेरी छात्रा-रहित पैड़ की-सी स्थिति है। बाशिष्ठी ! (वशिष्ठ-भोवोत्पन्ने)। मेरा यह मित्राचर्या स्वीकारने—प्रव्रज्या ग्रहण करने का समय है।”

पुरोहित ने ब्राह्मणों को बुलावाया। साठ हजार ब्राह्मण एकत्र हो गये। ब्राह्मणों को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए उसने उनसे पूछा—“अब तुम लोगो का क्या विचार है ? तुम क्या करोगे ?”

ब्राह्मणों ने पुरोहित से प्रति प्रश्न किया—“आचार्य ! तुम क्या करोगे ?”

पुरोहित—“मैं तो जहाँ मेरे पुत्र गये हैं, वही जाऊंगा, प्रव्रज्या स्वीकार करूंगा।”

ब्राह्मण—“केवल तुम्हें ही नरक से भीति नहीं है, हमें भी है। हम भी प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे।”

पुरोहित ने अपनी अस्ती करोड की सम्पत्ति अपनी पत्नी को सौंपी। स्वयं चर से निष्क्रान्त हुआ। योजन भर सम्बा ब्राह्मण-समुदाय साथ था। पुरोहित वहाँ पहुँचा, जहाँ उसके पुत्र थे। हस्तिपाल ने आकाश-स्थित हो, अपने पिता को, ब्राह्मण-समुदाय को धर्म का उपदेश दिया।

पुरोहित-पत्नी द्वारा ब्राह्मणियों के साथ अनुगमन

एक दिन बीता। दूसरे दिन पुरोहित की पत्नी के मन में ऊहापोह होने लगा। वह मन-ही-मन सोचने लगी—मेरे चार पुत्र थे, चारो ही प्रव्रजित होने चले गए। राज्याभिषेक उन्हें आकृष्ट नहीं कर सका, नहीं रोक सका। मेरे पति ने भी राजपुरोहित का पद छोड़ा, अस्ती करोड की सम्पत्ति छोड़ी और उसी मार्ग पर चले गए, जिस पर मेरे पुत्र गये थे। फिर मैं यहाँ क्या करूँगी। मुझे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। इसी भाव का आख्यान करते हुए वह बोली—“जैसे क्रौञ्च पक्षी आकाश में (कमबद्ध, पक्षितबद्ध) उड़ते जाते हैं, जैसे हिमपात का समय आ जाने पर हंस अपने जाल काट कर चले जाते हैं, उसी तरह मेरे चारो पुत्र तथा मेरे पति—मुझे छोड़ कर प्रयाण कर गये। अब मैं क्यों नहीं उनका अनुगमन—अनुसरण करूँ ?”

ब्राह्मणी इस प्रकार चिन्तन करते-करते विरक्त हो गई। उसने प्रव्रजित होने का निश्चय किया। ब्राह्मणियों को बुलाया। उन से सारी बात कही और पूछा—“तुम अब क्या करोगी ? तुम्हारा क्या इरादा है ?”

ब्राह्मणियों ने प्रति प्रश्न किया—“आर्ये ! तुम क्या करोगी।”

- १ साक्षहि स्वस्त्वो लभते समञ्ज,
पहीनसास्त्र पन खानु आहु।
पहीनपुत्तस्य ममञ्ज होत्ति,
वासेहि निक्खावरियाय कालो ॥१५॥
२. अघस्मि क्रौञ्चा व यथा हिमञ्चये,
तन्तानि जालानि पदालिय ह्सा।
गच्छन्ति पुत्ता च पत्नी च मय्ह,
साह्म कथ नानुवजे पजान ॥१६॥

ब्राह्मणी—“मैं प्रव्रज्या ग्रहण करूँगी।”

ब्राह्मणियाँ बोली—“हम भी प्रव्रज्या ग्रहण करेंगी।”

ब्राह्मणी ने अपने वन, वैभव का परित्याग कर दिया। अपनी योजना भर अनुयायिनी ब्राह्मण-महिलाओं को साथ लिए वहाँ पहुँची, जहाँ उसके पुत्र थे, पति था। हस्तिपाल ने आकाश स्थित हो, अपनी माता को एव परिपक्व को धर्म का उपदेश दिया।

राजा ने जब पुरोहित को नहीं देखा तो कर्मचारियों से पूछा—“पुरोहित कहाँ है ?”

कर्मचारी बोले—“राजन् ! पुरोहित अपने वन, वैभव का परित्याग कर अपने पुत्रों के पास चला गया है। योजना भर लम्बा जन-समुदाय उसके पीछे-पीछे गया है। उसके बाद अगले दिन ब्राह्मणी भी सब कुछ छोड़कर अपनी अनुयायिनी योजना भर विस्तीर्ण ब्राह्मण-महिलाओं को साथ लिये वही चली गई है।”

जिस संपत्ति का कोई स्वाधीन नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता, वह राजा की होती है। इस व्यवस्था के अनुसार राजा ब्राह्मण के घर से सारी सम्पत्ति अपने यहाँ मगवाने लगा।

राजमहिषी द्वारा राजा को प्रतिबोध

राजमहिषी ने अपनी परिचारिकाओं से पूछा—“महाराज क्या कर रहे हैं ?”

परिचारिकाओं ने बतलाया—“वे पुरोहित के घर से उसकी सम्पत्ति राजकोश में मगवा रहे हैं।”

राजमहिषी—“पुरोहित कहाँ है ;”

परिचारिकाएँ—“पुरोहित वन, वैभव का परित्याग कर प्रव्रजित होने चला गया है। उसकी पत्नी ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया है।”

महारानी ने जब यह सुना तो सहसा उसके मन में विचार आया—कितना आश्चर्य है, जिस वैभव को पुरोहित के चारों पुत्र छोड़ गए, पुरोहित छोड़ गया, पुरोहित-पत्नी छोड़ गई, वह तो एक प्रकार से उन द्वारा परित्यक्त मल है, बूका गया शूक है, महाराज उसे अपने यहाँ मगवा रहे हैं, वे कितने मोह-मूढ़ हैं। मुझे चाहिए, मैं उन्हें समझाना। एतदर्थ मैं एक उपमा का प्रयोग करूँ।

महारानी ने कसई के यहाँ से मांस मगवाया। राज-प्रांगण में मांस का ढेर लगा दिया। एक सीधा रास्ता छोड़कर उस मांस-राशि पर जाल तनवा दिया। गीबों की दृष्टि बड़ी तेज होती है। उन्होंने दूर से ही मांस का ढेर देखा। उड़ते हुए वहाँ आये और नीचे उतरे, मांस खाने लगे। उन गीबों में जो बुद्धिशील थे, उन्होंने देखा—मांस पर जाल तना है—केवल एक सीधा रास्ता खुला है। उन्होंने विचार—मांस खा लेने से उनकी देह भारी हो गई है। वे सीधे नहीं उड़ पायेंगे। यह सोचकर उन्होंने खाये हुए मांस का वमन कर दिया, हलके हो गये, वहाँ से सीधे उड़कर चले गए। जो गीब बुद्धिहीन थे, मूढ़ थे; उन्होंने उन द्वारा परित्यक्त वमित मांस खाया। शरीर और भारी हो गया। वे सीधे उड़ नहीं सके, जाल में फँस गये।

परिचारक पूर्वदिश के अनुसार जाल में फँसे गीबों में से एक गीब रानी के पास लाये। रानी ने गीब को लिया। वह राजा के पास आई। राजा से बोली—“महाराज !

आइए, राज-प्राण मे एक कुतूहल देखें ।” उसने महल का झरोखा खोला और कहा—
“महाराज ! इन गीबों को देखिए—इनमें जो पक्षी—गीब मास खाकर वापस बमन कर रहे हैं, वे हलके हो जाने के कारण आकाश में उड़े जा रहे हैं । जिन्होंने खाकर बमन नहीं किया, वे मेरे हाथ में आए हुए गीब की ज्यो जाल में फँसते जा रहे हैं । ब्राह्मण ने, उसके पुत्री ने, पत्नी ने जिन काम-भोगों को, धन, वैभव और सम्पत्ति को बर्जित कर दिया, परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया, उन्हें आप प्रत्यावर्तित करना चाहते हैं, ले लेना चाहते हैं ।”

“राजन् ! बमन किये हुए पदार्थ को खाने वाला प्रशंसित नहीं होता—कोई उसे अच्छा नहीं कहता ।”

यह सुनकर राजा को अपने कृत्य पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह सासारिक भोगों से, धन-वैभव से विरक्त हो गया । उसने विचार किया कि मुझे अब बरा भी विलम्ब न करते हुए प्रव्रज्या स्वीकार कर लेनी चाहिए ।

उसने रानी से कहा—“कीचड़ में, बलदल में फँसे हुए किसी दुर्बल व्यक्ति को जैसे सबल व्यक्ति बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार हे पाञ्चाली—पाञ्चाल देशोत्पन्ने महारानी ! तुमने सुभाषित शायबो द्वारा—अपनी सार-युक्त, मार्मिक मधुर वाणी द्वारा मेरा मन, जो आसक्ति एवं मोह के बलदल में फँसा था, उद्धार कर दिया है ।”

महाराजा को वैराग्य . प्रयाण

राजा का मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया । वह तत्क्षण प्रव्रजित होने को उत्कण्ठित हो उठा । उसने अपने मन्त्रियों को बुलाया, सारी स्थिति बतलाई, उनसे पूछा—“अब तुम लोगों का क्या विचार है ? तुम क्या करोगे ?

मन्त्री बोले—“राजन् ! आप क्या करेंगे ? ”

राजा—“मैं कुमार हस्तिपाल के पास जाऊँगा, प्रव्रज्या स्वीकार करूँगा ।”

मन्त्रियों ने कहा—“हम भी वैसा ही करेंगे—प्रव्रजित होंगे ।”

राजा ने अपने बारह योजन-विस्तृत वाराणसी राज्य का परित्याग कर दिया और यह घोषित कर दिया जो चाहें, वे स्वतः राज-छत्र धारण कर लें—राज्याधिकार स्वायत्त कर लें ।

तीन योजन विस्तृत जन-समुदाय द्वारा अनुगत राजा वाराणसी से निकल पड़ा । वह कुमार हस्तिपाल के पास पहुँचा । हस्तिपाल ने आकाश में अवस्थित हो, राजा को तथा अनुगामी जन समुदाय को धर्म का उपदेश दिया ।

शास्ता ने राजा द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण किये जाने की बात को प्राकट्य देखे हुए कहा—
“जैसे हाथी बन्धन को छिन्न कर—टोडकर स्वतन्त्र हो जाता है—चला जाता है,

१. एतेभुत्वा बभित्वा च, पक्कमन्ति विहगमा ।

ये च भुत्वा न बभित्वा, ते मे हृत्पथमागता ॥१७॥

अबमी ब्राह्मणों कामे, ते त्व पञ्चावामिस्ससि ।

वन्तादो पुरित्तो राज, न सो होति पर्वसिधो ॥१८॥

२ पक्षे व पोष पक्षिणे व्यसन्न, बली यथा दुज्जल उद्धरेय्या ।

एवं पि म त्व उदत्तारि भोति, पञ्चालि । शायहि सुभासिताहि ॥१९॥

वैसे ही दिशापति—जिसका चारो दिशाओं में राज्य था, महाराज एसुकारी अपने राष्ट्र—राज्य का परित्याग कर—राज्य के साथ जुड़े आसन्नित के वन्धन को तोड़कर प्रव्रज्या के पथ पर चल पड़ा।^{१५}

नगर में जो लोग बचै थे, वे एक दिन एकत्र हुए। राज-द्वार पर पहुँचे। महारानी को सूचना करवाई, राज भवन में प्रविष्ट हुए। महारानी को प्रणाम किया और बोले—“महाराज को प्रव्रज्या रुचिकर लगी—प्रिय लगी। परम पराक्रमशाली महाराज राज्य का परित्याग कर चले गये। महारानी ! अब आप हमारी वैसे ही राजा—राज्यकर्त्री—शासिका बनें। हमारे द्वारा—प्रजाजन द्वारा संगोपित सुरक्षित रहते हुए राज्य-शासन करे—राज्य का संचालन करें।”^{१६}

महारानी द्वारा अभिनिष्क्रमण

महारानी ने नागरिकों से कहा—“महाराज को प्रव्रज्या रुचिकर लगी, परम पराक्रमशाली महाराज राज्य का परित्याग कर चले गये। मैं भी मन को विमुक्त करने वाले काम-भोगों का परित्याग कर एकाकिनी विचरण करूँगी—धार्मिक जीवन में गतिशील बनूँगी। जिस प्रकार महाराज ने सुखों का परिवर्जन कर प्रव्रज्या का मार्ग अपनाया, मैं भी वैसे ही करूँगी—प्रव्रजित होऊँगी।

“समय व्यतीत होता जा रहा है, रातें सत्वर आगी जा रही हैं। आशु निरन्तर लीप होती जा-रही है। यह सब देखते मैं मनोस ‘काम-भोगों का—सांसारिक सुखों का परिवर्जन कर, समग्र आसक्तियों का उत्लघन कर शान्त भाव से लोक में एकाकिनी विचरण करूँगी—प्रव्रजित हूँगी।”^{१७}

महारानी ने लोगों को इस प्रकार उत्प्रेरित किया, कर्म का उपदेश दिया। फिर उसने मन्त्रियों की पत्नियों को बुलवाया, स्थिति से अवगत कराया और पूछा—“तुम लोगों का कैसा विचार है ? तुम क्या करोगी ?” अमात्यो की पत्नियों ने रानी से प्रतिप्रश्न किया—“आर्य ! आप क्या करेंगी ?”

१. इव चत्वा महाराज,
एसुकारी दिसम्पति ।
रदठ हित्वान पब्बजि,
नागो छत्वा व वचन ॥२०॥

२. राजा च पब्बज्ज अरोचयित्थ,
रदठ पहाय नरविरियसेट्ठो ।
सुवम्पि नो होहि यथेव राजा,
अम्हेहि गुत्ता अनुसास रज्जं ॥२१॥

३. राजा च पब्बज्ज अरोचयित्थ,
रदठ पहाय नरविरियसेट्ठो ।
अह पि एका चरिस्सामि लोके,
हित्वान कामानि अनोरमामि ॥२२॥

(शेष पृष्ठ ४०९ पर)

महारानी—“शैं प्रब्रज्या स्वीकार करूगी।”

इस पर अमात्य-पत्नियाँ बोली—“महारानी हमारा भी यही विचार है। हम भी प्रब्रज्या ग्रहण करेंगी।”

महारानी प्रब्रज्या हेतु तैयारी करने लगी। राज-भवन में जो स्वर्णागार—स्वर्ण-संग्रहालय थे, महारानी ने उन्हें सबके लिए खुलवा दिया। राज्य में एक गड़ा हुआ निधान था। रानी ने उस सम्बन्ध में एक स्वर्ण-पट्ट पर अंकित करवाया कि अमुक स्थान पर राज्य का गड़ा खजाना है, मैं उसे दत्त—अपने द्वारा दिया हुआ घोषित करती हूँ, जो चाहे उसे ले जाएँ।

उस स्वर्ण-लेखपट्ट को एक ऊँचे स्थान पर खम्भे पर बधवा दिया, उस सम्बन्ध में सर्वज सुनादी फिरवा दी।

समस्त नर-नारी उसी पथ पर

इस प्रकार महारानी ने राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदि का त्यागकर नगर से अभिनिष्क्रमण किया। सारे नगर में आकुलता व्याप्त हो गई। नागरिक चिन्तातुर हो उठे। वे विचारने लगे—हमारे महाराज चले गये, महारानी जा रही है, हम अब क्या करें। हमने वैराग्योदय हुआ। अपने भरे-पूरे घर छोड़कर पुत्रों को साथ लिए महारानी के पीछे चल पड़े। घर, बूकानें, धन, संपत्ति ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गई। भुटकर उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। सारा नगर जन-शून्य हो गया। महारानी तीन योजन सम्बन्ध जन-समूह को साथ लिए वहाँ पहुँची, जहाँ चारों कुमार, पुरोहित, ब्राह्मणी और राजा थे। कुमार हस्तिपाल ने उन्हें देखा, आकाश में स्थित हो वसोपदेश दिया।

आवास आश्रम

बारह योजन-विस्तृत अनुयायी बृन्द को साथ लिये हस्तिपाल ने हिमालय की ओर प्रयाण किया। सारे काशी राज्य के समस्त एक आश्चर्य पूर्ण बटना थी। लोग सोचने लगे—कितनी बड़ी बात है, हस्तिपाल बराह योजन-विस्तीर्ण वाराणसी राज्य को खाली कर हिमालय की ओर जा रहा है। हमारी जनके आगे क्या विसात है। काशी राज्य के लोग स्तब्ध रह

(पृष्ठ ४०८ का शेष)

राजा च पन्वज्ज अरोचयित्थ,
हिंत्वाण कामानि यथोषिकानि ॥२३॥
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिओ,
यथोगुणा अनुपुब्बं जहन्ति।
अहंपि एका चरिस्सामि लोके,
हिंत्वाण कामानि मनोरमानि ॥२४॥
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिओ,
हिंत्वाण कामानि यथोषिकानि ॥२५॥
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिओ,
सीत्तिभूता सच्च अतिच्च संग ॥२६॥

गये। इस अभियान से अनेकानेक लोग प्रभावित हुए, साथ ही गये। कुमार हस्तिपाल का अनुगमन करने वाले जन-समुदाय का विस्तार तीस योजन हो गया। कुमार उसे साथ लिये हिमालय प्रदेश में प्रविष्ट हुआ।

स्वर्ग में शक्र को पता चला कि कुमार हस्तिपाल वाराणसी से अभिनिष्क्रमण कर हिमालय पर गया है। बहुत बड़ा जन-समुदाय उसके साथ है। उन सब के आवागम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। शक्र ने विश्वकर्मा को स्मरण किया। विश्वकर्मा उपस्थित हुआ। शक्र ने आज्ञा दी कि कुमार हस्तिपाल तथा उसके अनुयायी वृन्द के लिए हिमालय पर एक आश्रम का निर्माण करो, जो छत्तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन चौड़ा हो। उसमें प्रव्रजितों के लिए अपेक्षित साधन सामग्री रखो।

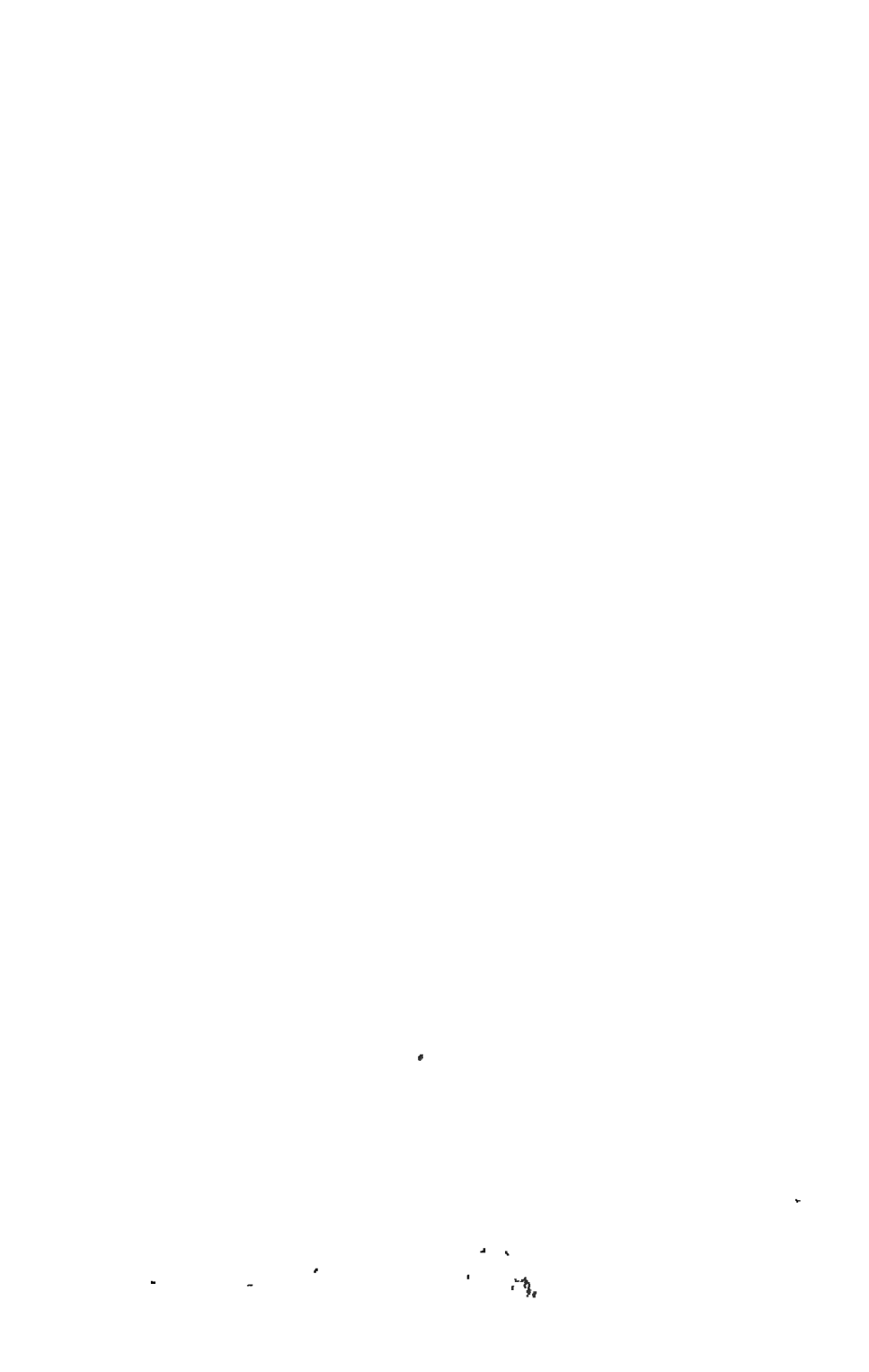
विश्वकर्मा ने शक्र का आदेश गिरोधार्य किया। उसने गंगा के किनारे पर शक्र के आदेशानुरूप छत्तीस योजन लम्बे तथा पन्द्रह योजन चौड़े, अनेक पर्णशालाओं से युक्त सुन्दर आश्रम का निर्माण किया। पर्णशालाओं में प्रव्रजितों के लिए अपेक्षित आसन, पीठे आदि सभी वस्तुओं की समीचीन व्यवस्था की। प्रत्येक पर्णशाला के आगे रात्रि दिवसोपयोगी चक्रमण-भूमि, बैठने के लिए सहारे हेतु चूने से पुटे हुए पट्टे, स्थान-स्थान पर विविध प्रकार के सुरभित कुम्भों से आच्छादित वृक्ष प्रत्येक चक्रमण-भूमि के किनारे पर जल पूर्ण कूप, उनके समीप फलयुक्त वृक्ष—इन सबकी रचना की। उनमें से प्रत्येक वृक्ष सब प्रकार के फल देने की विशेषता लिये था। यह सब निर्माण देव-प्रभाव से सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार विश्वकर्माने आश्रम का निर्माण कर, सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दीवाल पर इस प्रकार अंकित किया कि जो भी प्रव्रजित होना चाहें, प्रव्रजित हों, इन वस्तुओं का उपयोग करें। देव-प्रभाव से विश्वकर्मा ने भयावह, अश्रिय शब्द, पशु, पक्षी, आदि से देखने में बुरे, अवाञ्छित प्रतीत होने वाले प्राणियों से उस स्थान को विमुक्त किया। यह सब कर विश्वकर्माने अपने स्थान को चला गया।

हस्तिपाल विशाल जन-समुदाय के साथ पगडंडी के सहारे आगे बढ़ता गया। वह शक्र द्वारा निर्मापित आश्रम के पास पहुँचा। आश्रम में प्रवेश किया, वहाँ दीवार पर जो लेख अंकित था, उसे पढ़ा, सोचा—ऐसा लगता है, शक्र ने हमारे महा अभिनिष्क्रमण की बात जान ली है। तदनुसार यह सब व्यवस्था उसने समायोजित की है। हस्तिपाल ने दरवाजा खोला। वह पर्णशाला में प्रविष्ट हुआ। ऋषि-कल्प प्रव्रज्या-लिंग स्वीकार किये। चक्रमण भूमि में आया। सद्भवर्ती समग्र जन-समुदाय को प्रव्रजित किया। आश्रम का परि-लोकन किया। तरुण पुत्रों तथा महिलाओं को मध्यवर्ती स्थल में अवस्थित पर्णशालाएँ दीं, उसके बाद वृद्धा स्त्रियों को, तदनन्तर बन्ध्या स्त्रियों को तथा चारों ओर घेर कर पुरुषों को पर्णशालाएँ दीं।

सूनी वाराणसी : एक राजा : विरहित

वाराणसी बिलकुल खाली हो गई थी। किसी राजा ने यह सुना। वह वहाँ आया। उसने सुसज्जित नगर को देखा, राजभवन में गया। यज्ञ-तन रत्न-राधियाँ पड़ी थीं। उसने साम्बर्च्य सोचा—इस प्रकार नगर, राजभवन, जन, वैभव का परित्याग कर स्वीकृत प्रव्रज्या वास्तव में महान् प्रव्रज्या होगी। नगर, राजमहल और नम्पति में वह विमोहित नहीं हुआ। उसने उसी मार्ग का अवलम्बन करने का विचार किया। एक मध्प घूम रहा था। राजा ने

७. अर्जुन मालाकार : अंगुलिमाल

अन्तःकुवशा सूत्र में अर्जुन मालाकार का कथानक है, जो यहाँ उपस्थापित है। मालाकार के जीवन में एक अनहोनी, विषम घटना घटित होती है। छः मनुष्य उद्धत पुष्प उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करते हैं। अर्जुन के शोक एवं उद्वेग की सीमा नहीं रहती। अपने उपास्य यक्ष मुद्गरपाणि को उद्दिष्ट कर उपार्ज्व तथा अर्त्सना के स्वर में उस द्वारा किये गये आत्मनिवर्देन पर यक्ष उसकी देह में आविष्ट हो जाता है। मालाकार भारी मुद्गर लिये छःओ पर टूट पड़ता है और पत्नी पर भी। सातों समाप्त हो जाते हैं। प्रतिशोध की आग फिर भी बुझती नहीं। ज्यों सात को भारा, उसी तरह प्रतिदिन सात प्राणियों की हत्या के लिए वह सकल्प बद्ध हो जाता है। हिंसा का यह भयानक साधक चलने लगता है। राजगृह में सर्वत्र सहलाका मच जाता है। यक्ष-बल का मानव-बल कहाँ मुकाबला करे। मगधराज श्रेणिक भी भयभीत हो जाता है।

हिंसा एवं अहिंसा के द्वन्द्व का प्रायः इसी प्रकार का कथानक मज्झिम निकाय में अंगुलिमाल का है जो एक भीषण कुर्वान्त दस्यु था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे। आबस्ती का जन-जन उससे धरोता था। राजा प्रसेनजित् भी भयाक्रान्त था।

जैन कथानक में अर्जुन माली के साथ एक बड़ी अन्तःप्रेरक घटना घटित होती है। सयोगवशा भगवान् महावीर का राजगृह में पदार्पण होता है। वे नगरोपकण्ठ में अवस्थित गुणशील चैत्य में टिकते हैं। राजगृह निवासी, उनका अनन्य उपासक, अहिंसा-परायण श्रेष्ठ पुत्र सुदर्शन अर्जुन मालाकार के भयावह खतरे के बावजूद किसी प्रकार अपने माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त कर भगवान् के दर्शन हेतु जाता है। मार्ग में अर्जुन मालाकार मिलाता है। हिंसा और अहिंसा की टक्कर होती है। अहिंसा से हिंसा पराभूत हो जाती है। अर्जुन मालाकार सुदर्शन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हिंसक मालाकार सहसा बदला जाता है, इतना बदल जाता है कि भगवान् महावीर की शरण में आकर वह प्रव्रजित हो जाता है। हिंसा पर अहिंसा की विजय का यह एक अद्भुत उदाहरण है।

उसी प्रकार का प्रसंग अंगुलिमाल के कथानक में घटित होता है। जिधर अंगुलिमाल था, लोगो द्वारा रोके जाने पर भी तथागत उधर जाते हैं। अंगुलिमाल उन पर हिंसात्मक वार करना चाहता है, किन्तु, उनके अहिंसा एवं करुणामय जीवन की योग-श्रद्धा से अंगुलिमाल का कायापलट हो जाता है। रक्त-रञ्जित अंगुलिमाल शिशु-जीवन स्वीकार कर लेता है।

दोनों ही कथानको में घटना का पर्यवसान बड़ा मार्मिक है। पूर्वतन विद्वेह के कारण जैसे लोग अर्जुन को लाञ्छित, तिरस्कृत, उद्वेगित एवं ताड़ित-प्रताड़ित करते हैं, बुरी तरह मारते-पीटते हैं, वैसा ही अंगुलिमाल के साथ होता है। उसे भी लोग अत-विक्षत कर डालते हैं, किन्तु, दोनों ही शान्ति की प्रतिभूति बने रहते हैं, अत्यन्त सहिष्णुता तथा क्षमाशीलता के साथ यह सब पी जाते हैं, अनिचल बने रहते हैं।

दोनों ही अपने जीवन का अन्तिम साध्य साध लेते हैं, मालाकार मुक्त हो जाता है, अंगुलिमाल अर्हत् हो जाता है।

भीषण प्रहारों द्वारा उन्हें बात की बात में भीत के घाट उतार दिया । फिर 'अपनी पत्नी बन्धुमती की ओर मुझ और उसकी सत्सना करते हुए बोला—“अपना शीश गँवाने से पूर्व तुने अपने आपको मार क्या नहीं डाला, जो तुझने शक्य था । पाणिनी ! तू भी मरने के लिए तैयार हो जा ।” भय से बर-बर काँपती और चीखती बन्धुमती को उसने एक ही बार में डेर कर दिया ।

प्रतिशोध . प्रतिदिन सात प्राणियों की हिंसा का सकल्प

अर्जुन मालाकार का प्रतिशोध क्रूर एवं घोर हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया । उसने निश्चय किया, नृशयतापूर्ण संकल्प किया, मैं हर रोज छ पुरुषों तथा एक स्त्री की हत्या करता जाऊँगा, सभी मेरे जी में जी जायेगा । तदनुसार वह राजगृह नगर की बाहरी सीमा के पूर्व-पूर्व दूरी रहता, क्रूरता-पूर्वक सात प्राणियों की हत्या करता रहता । वैसा कर वह परितुष्ट होता ।

भय का साम्राज्य

उस समय राजगृह नगर की सड़को, गलियों, चौराहों, तिराहों, चौकों, बाजारों तथा मोहल्लों में—सर्वत्र लोग परस्पर यही चर्चा करते—“देवानुग्रियों ! नगर में बड़ी दुःख स्थिति चल रही है । अर्जुन मालाकार यक्षादिष्ट है ; अतएव वह अतुलित बलशुक्त है । वह प्रतिदिन राजगृह नगर के बाहर छ पुरुषों तथा तथा एक स्त्री की निर्दयता-पूर्वक हत्या कर रहा है । सभी किकर्तव्यविमूढ़ हैं ।”

देवावेश के कारण अर्जुन मालाकार अजेय था । कौन उसका सामना करता । मगध-राज श्रेणिक भी डबरा गया था । उसने सारे नगर में डोढी पिटवा दी कि कोई भी स्त्री-पुरुष सकड़ी लाने, घास लाने, पानी लाने, फूल लाने, आदि हेतु नगर से बाहर न जाए ।

जब राजा ही यो भयभीत हो तो औरों की तो बिसात ही क्या है । मानी सर्वत्र भय का साम्राज्य छा गया ।

श्रेष्ठिपुत्र सुदर्शन

राजगृह नगर में सुदर्शन नामक एक वैभवशाली श्रेष्ठिपुत्र निवास करता था । धन, सम्पत्ति, साधन, उपकरण, सेवक परिचायक आदि सब प्रकार की सुख-सुविधाओं से वह युक्त था । उसकी रम-रम में, अस्थियों के कण-कण में धर्म के प्रति अविचल निष्ठा थी । वह निर्ग्रन्थ-अवचन को यथार्थ, परमार्थ, परम सत्य और परम कल्याणकारी मानता था । वह जीव-अजीव, आसुव-सवर-निर्जरा, पुण्य-पाप, वन्य तथा मोक्ष—नव तत्त्व का वेत्ता था । वह श्रमणोपासक था । शीलव्रत, शुणव्रत, त्याग, प्रत्याख्यान आदि में उसकी हार्दिक अभिरुचि थी । उस और वह सतत् सक्रिय था । श्रमण-निर्ग्रन्थों को शुद्ध भजन, पान, खाद्य, स्वाद्य आदि आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद-प्रोच्छन्न, रजोहरण, पीठ, झलक, शय्या, सस्तारक औषध, भेषज, आदि निरवध पदार्थों का दान देने में सदा उत्सुक एवं उत्कण्ठित रहता था । ऐसा कर वह अपने को बड़ा सामान्य मानता था ।

भगवान् महावीर का राजगृह-पदार्पण

बड़ा उत्तम संयोग बना, उस समय अमण भगवान् महावीर राजगृह पधारे। नगरोप-कण्ठ में अवस्थित गुणशील चैत्य में विराजे। नगर में चर्चा चली—स्वयं सम्भुद्ध, तीर्थंकर, धर्म-तीर्थ प्रवर्तक, परमपुरुषोत्तम भगवान् महावीर का यहाँ पदार्पण हुआ है। देवानुप्रियो ! भगवान् के नाम श्रवण करना भी अत्यन्त सुफलप्रद है, फिर उनके दर्शन करने, उन्हें बन्दन करने, नमन करने, उनकी स्तवना करने एवं पर्युपासना करने का तो कहना ही क्या ! उनके आर्य—सद्गुण-निष्पन्न, सद्धर्ममय एक सुवचन का श्रवण भी बहुत बड़ी बात है, फिर विपुल—विस्तृत अर्थ के ग्रहण की तो बात ही क्या ?

लोग इस प्रकार चर्चा तो कर रहे थे, किन्तु, अर्जुन मालाकार के भय से किसी को यह साहस नहीं होता था कि वह भगवान् की सन्निधि में जाए, उनके चरणों में अपनी अन्धा, भक्ति समर्पित करे।

भगवान् के दर्शनार्थ सुदर्शन की उत्कण्ठा

सुदर्शन ने लोगों के मुँह से भगवान् महावीर के पावन पदार्पण की बात सुनी, उसके मन में यह भाव जगा, संकल्प उत्पन्न हुआ—भगवान् राजगृह में पधारे हैं, गुणशील चैत्य में विराजे हैं, मुझे चाहिए, मैं उनके दर्शन करने, उनको बन्दन-नमन करने जाऊँ।

माता-पिता से निवेदन

सुदर्शन अपने माता-पिता के पास गया और उनसे कहा—“कल्याणप्रय, भगतमय, दिव्य वृत्तिमय, परम उपास्य भगवान् महावीर के दर्शन हेतु, उन्हें बन्दन-नमन करने हेतु, उनका स्तकार-सम्मान करने हेतु, उनकी पर्युपासना करने हेतु मैं जाने की उत्कण्ठित हूँ, कृपया आज्ञापित करें।”

माता-पिता ने कहा—“पुत्र ! राजगृह नगर के बाहर रौद्र, चक्र, विकरात अर्जुन मालाकार प्रतिदिन छ पुरुषों तथा एक स्त्री की हत्या करता घूम रहा है; इसलिए तुम्हें नगर से बाहर जाने की हम कैसे आज्ञा दें। अच्छा यही है, तुम अमण भगवान् महावीर को यही से बन्दन-नमन कर लो।”

सुदर्शन बोला—“माता-पिता ! प्रभु महावीर जब स्वयं पधारे हैं। तो यह कैसे उचित होगा, मैं यहीं, से उनको बन्दन-नमन कर लूँ। मैं वहीं, जहाँ वे विराजित हैं उपस्थित होकर बन्दना, नमस्कार एवं पर्युपासना करना चाहता हूँ। आप स्वीकृति प्रदान करें।”

अनुज्ञा : स्वीकृति

माता-पिता ने सुदर्शन को अनेक वृत्तियों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, शीत के खनरे से उसे बार-बार आगाह कराया, किन्तु, वे किसी भी तरह सुदर्शन को घर से ही भगवान् को बन्दन-नमन कर परितोष मानने में सहमत नहीं कर सके। उसकी असीम उत्कण्ठा एवं उत्सुकता देखते वे अन्ततः निषेध नहीं कर सके। मन से न चाहते हुए भी उन्होंने उसे स्वीकृति दी, कहा—“जिससे तुम्हें सुख हो—आत्मपरितोष हो, वैसा करो।”

माता-पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर सुदर्शन बहुत प्रमत्त हुआ। उसने स्नान किया,

स्वच्छ, प्रावेक्ष्य—सभा मे धारण करने योग्य मागलिक वस्त्र पहने, हलके, किन्तु, बहुमूल्य आभूषण धारण किये। घर से पैदल ही निकला। राजगृह नगर के बीचो-बीच होता हुआ मुद्गरपाणि यक्ष के आयतन से न अति दूर न अति समीप—थोड़ी ही दूर से निकलता हुआ। गुणशील चैत्य की ओर जाने लगा, जहाँ भगवान् महावीर विराजित थे।

यक्षाविष्ट मालाकार का कोप

यक्षाविष्ट अर्जुन मालाकार ने सुदर्शन को उधर से निकालते हुए देखा। वह भीषण क्रोध, रोष एवं कोप की ज्वाला से जल उठा, सहस्रपल परिमाणोपेत भारयुक्त लोह-मुद्गर को घुमाने लगा तथा सुदर्शन की ओर आगे बढ़ने लगा। सुदर्शन की उस पर नजर पड़ी। उसे अपनी ओर आता हुआ देखा। उसके हाथों उसे अपनी मृत्यु सभावित लगी, किन्तु, वह जरा भी भयभीत नस्त, उल्लिखित और झुञ्च नहीं हुआ। वह तो प्रभु महावीर का उपासक था, आत्मा के अमरत्व ने विध्वस्त था, भयाक्रान्त क्यों होता ? वह आत्मस्थ रहा।

सुदर्शन द्वारा सागर अनशन का स्वीकार

सुदर्शन ने निर्भीक भाव से अपने वस्त्र के अचल द्वारा मृमि का प्रमाणन किया। पूर्व दिशा की ओर मुझ किया। मृमि पर बैठे अपने अजस्रिबद्ध हाथों से मस्तक को छूता हुआ बोला—“अब तक जितने अर्हुत हो चुके हैं, सिद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मोक्षोद्यत, तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमस्कार करता हूँ।

‘मैंने अब से पूर्व भगवान् महावीर से स्थूल प्राणातिपात—हिंसा, स्थूल मृषावाद असत्य तथा स्थूल अदत्तादान—चौर्य का प्रत्याख्यान, स्वपत्नी सतोपमूलक काम-सयम और इच्छा-परिमाण—परिश्रम के सीमाकरण का व्रत जीवन भर के लिए स्वीकार किया था। अब मैं उपस्थित उपसर्ग को दृष्टि में रखता हुआ सापवाद रूप में उम्मी भ्रमण भगवान् महावीर के साक्ष्य से हिंसा, असत्य, चौर्य, अन्नहचर्य तथा परिश्रम का सम्पूर्ण रूप में प्रत्याख्यान करता हूँ। क्रोध, मान—अहंकार, माया—छल-प्रवचना, लोभ, प्रेम—अप्रकट माया व लोभ-जनित प्रिय या रुचिगम्य भाव, द्वेष—अव्यक्त मान व क्रोध-प्रसूत अप्रिय या अप्रीतिरूप भाव कलह लड़ाई-झगडा, अभ्याख्यान—मिथ्या दोषारोपण, पैशुन्य—जुगली, किसी के होते-अनहोते दोषों का पीठ पीछे प्राकट्य, पर-परिवाद—निन्दा रति—मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप असयताचरण में सुख-मान्यता—रुचिशीलता, अरति—मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप सयम में अरुचिशीलता, मायामृषा—माया वा छलपूर्वक असत्य-भाषण एवं मिथ्यादर्शनशस्त्र—मिथ्यात्वरूप कटक का जीवन भर के लिए प्रत्याख्यान करता हूँ।

“यदि मैं इस उपसर्ग से बच गया तो इस प्रत्याख्यान का परिपारण कर आहार आदि ग्रहण करूँगा। यह मुझे कल्प्य है।” उपस्थीयमान उपसर्ग को देखते हुए सुदर्शन ने सागर प्रतिमा—सापवाद अनशन स्वीकार किया।

मालाकार का परामर्श : उपसर्ग का अपमर्श

यक्षाविष्ट मालाकार अर्जुन वहाँ आया। सुदर्शन के चारों ओर घूमता रहा, किन्तु, अपने तेज से वह उसे अभिभूत नहीं कर सका, न उस पर प्रहार ही कर सका। तब वह

सुदर्शन के समक्ष आकर खड़ा हो गया और निनिमेष दृष्टि से उसे दीर्घ समय तक निहारता रहा ।

मुद्गरपाणि यक्ष ने अर्जुन मालाकार को विप्रमुक्त कर दिया—वह उसके शरीर से निकल गया और सहस्रपलपरिमाणोपेत लोह-मुद्गर को लिये उसी दिशा में चला गया, जिस दिशा से आया था ।

अर्जुन मालाकार यक्ष से छूटते ही घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया ।

अमणोपासक सुदर्शन ने देखा, उपसर्ग दूर हो गया है, तब उसने अपनी प्रतिमा पारित की—अपना व्रत परिसम्पन्न किया ।

भगवत् दर्शन की उत्सुकता

कुछ समय बाद अर्जुन मालाकार आश्वस्त हुआ, यथावत् रूप में स्वस्थ हुआ और सुदर्शन से बोला—“देवानुप्रिय ! तुम कौन हो ? कहाँ जा रहे हो ?”

सुदर्शन ने कहा—“मैं सुदर्शन नामक अमणोपासक हूँ । जीव, अजीव आदि नौ तत्त्वों का मैंने ज्ञान प्राप्त किया है । गुणशील चैत्य में भगवान् महावीर विराजित हैं, मैं उनको बन्दन करने, उनकी भक्ति करने वहाँ जा रहा हूँ ।”

अर्जुन मालाकार बोला—“देवानुप्रिय ! मैं भी चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलूँ, भगवान् महावीर को बन्दन-नमन करूँ, उसका सत्कार-सम्मान करूँ । वे कल्याणसय, मंगलसय एव दिम्प्यतामय हैं । उनकी पर्युपासना करूँ ।”

सुदर्शन बोला—“देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हें सुख हो, वैसा करो, विलम्ब मत करो ।”

भगवान् के दर्शन-बन्दनार्थ जाने मैं अर्जुन की उत्सुकता बड़ी । सुदर्शन उसे साथ लिये गुणशील चैत्य में आया, जहाँ भगवान् महावीर विराजित थे । उसने अर्जुन मालाकार के साथ भगवान् को तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा कर बन्दन किया, नमस्कार किया । बन्दन—नमस्कार कर कायिक, वाचिक व मानसिक रूप से पर्युपासना की । कायिक पर्युपासना के रूप में हाथ-पैरों को सज्जित किये हुए—सिकोड़े हुए, झुझूषा—सुनने की इच्छा करते हुए, नमस्कार करते हुए, भगवान् की ओर मुह किये, विनय से हाथ जोड़े हुए स्थित रहा । वाचिक पर्युपासना के रूप में जो भगवान् बोलते थे, उनके लिए यह ऐसा ही है भन्ते ! यही तथ्य है भगवन् ! यही सत्य है प्रभो ! यही सन्देह रहित है स्वामिन् ! यही इच्छित है भन्ते ! यही प्रतीच्छित—स्वीकृत है प्रभो ! यही इच्छित—प्रतीच्छित है भन्ते ! जैसा आप कह रहे हैं । इस प्रकार अनुकूल वचन बोलता रहा । मानसिक पर्युपासना के रूप में अपने में अत्यन्त सवेग—सोक्षोपयुक्त भाव उत्पन्न करता हुआ तीव्र वमनिराग से अनुरजित रहा ।

भगवान् द्वारा धर्म-देशना : अर्जुन द्वारा प्रव्रज्या

भगवान् महावीर ने अमणोपासक सुदर्शन, अर्जुन मालाकार तथा महती-विद्यास परिषद् को धर्मोपदेश दिया । सुदर्शन भगवान् का उपदेश श्रवण कर अपने घर लौट गया ।

अर्जुन मालाकार भगवान् महावीर की धर्म-देशना सुन कर अत्यन्त उत्लसित तथा हर्षित हुआ । चित्त में आनन्द एव प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ, अत्यन्त सौम्य मानसिक भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक से आह्लादित हुआ । अमण भगवान् महावीर की तीन बार

आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार कर वह बोला—“भगवन् ! मुझे निरन्तर-प्रवचन में श्रद्धा है, विश्वास है । निरन्तर-प्रवचन मुझे प्रिय है, रुचिकर है । वह तथ्य है, सत्य है, मैं आपसे निरन्तर-दीक्षा—प्रव्रज्या स्वीकार करना चाहता हूँ ।”

भगवान् ने कहा —“देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हारी आत्मा में सुख उपजे, वैसा ही करो । इसमें विलम्ब मत करो ।”

तब अर्जुन मालाकार उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में—ईशान-कोण में गया, स्वयं अपने मस्तक के केशों का पाचमुष्टिक युञ्ज्जन किया और अनगर की भूमिका में सप्रतिष्ठ हुआ, संयम ब तप के पथ पर आरुढ़ हुआ ।

द्विदिवसिक तपोमय अभिग्रह

जिस दिन अर्जुन मालाकार ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी, उसी दिन से उसने भगवान् महावीर को वन्दन-नमन कर यह अभिग्रह स्वीकार किया कि मैं आज से दो-दो दिनो के अनशन—उपवास द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ—आत्म-भाव में रमण करता हुआ धार्मिक जीवन जीऊंगा ।

अपने इस अभिग्रहिक सकल्प के अनुसार मालाकार अर्जुन, जो अब भ्रमण अर्जुन था, विचरने लगा । उसका समस्त जीवन-क्रम बड़ा तपोमय हो गया । द्विदिवसीय उपवास के पारणे के दिन वह पहले पहर में स्वाध्याय करता, दूसरे पहर में ध्यान करता और तीसरे पहर में भिक्षा हेतु राजगृह नगर में भ्रमता ।

लोगो द्वारा भर्त्सना : उत्पीड़न

भ्रमण अर्जुन को राजगृह में उच्च, नीच, मध्यम कुलो में भिक्षार्थ भ्रमण करते देखकर राजगृह के अनेक स्त्री, पुरुष, बालक, तरुण, बुद्ध—विभिन्न नागरिक उसकी भर्त्सना करने लगते । कोई कहता—इसने मेरे पिता का बध किया है । कोई कहता—इसने मेरी माता की हत्या की है । इसने मेरे भाई को मारा है, बहिन को मारा है, पुत्रबन्धु को मारा है । पुत्री को मारा है, सम्बन्धियो को मारा है, यो कह-कह कर अनेक व्यक्ति उसे गाली देते, उसका अपमान करते, तिरस्कार करते, उसकी अवहेलना करते, निन्दा करते, गहाँ करते, कोई उसे धमकाता, कोई तर्जना देता, हँट, पत्थर, लकड़ी आदि से ताड़ित करता ।

सहिष्णुता की परीक्षा

कितना विसक्षण परिवर्तन अर्जुन में हुआ, कभी क्रोधानल से घबकता अर्जुन आज अत्यन्त शान्त था, निर्भर और निर्द्वेष था । वह गालियाँ, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, निन्दा, गहाँ, प्रताड़ना, तर्जना, मार, प्रहार—सब समत्व-भाव के साथ सहता जाता । वह इतना सहिष्णु एवं सदात्त हो गया था कि इन कष्टों को, परिप्लवों को कर्म-निर्जरण का हेतु समझ कर अपने की क्षामान्वित मानता, उपकृत मानता ।

ऐसी स्थिति में भिक्षाटन करते हुए भ्रमण अर्जुन को कभी अपेक्षित भिक्षा मिलती, कभी नहीं मिलती । कभी भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता । किन्तु, भ्रमण अर्जुन तिरिक्षा-मुमुक्षा-भाव से यह सब सहर्ष सहता । जैसा, जितना शोभे बहुत परिमाण में प्राप्त हुआ—पानी प्राप्त होता, उसमें वह जरा भी

दीनता, विमनस्कता, क्लृप्तता, आकुलता एवं खिन्नता का अनुभव नहीं करता। उसे ग्रहण करता, उसमें आत्म-तोष मानता।

भगवान् की पर्युपासना

वह भिक्षा लेकर राजगृह से निकलता, गुणशील चैत्य में, जहाँ भगवान् महावीर अवस्थित थे, जाता। वहाँ भगवान् से न अति दूर, न अति समीप उपस्थित होकर, गमनागमन-सम्बन्धी प्रतिक्रमण कर, भिक्षाचर्या में ज्ञात-अज्ञात रूप में आवीर्ण दोषों की आलोचना कर भिक्षा में प्राप्त आहार-पानी भगवान् को दिखलाता। उनकी आज्ञा प्राप्त कर वह मूच्छ्रा, आसक्ति और राग-रहित हो आहार-पानी ग्रहण करता। जिस प्रकार सर्प अपने विल में सीधा प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार वह भोजन का कवल आस्वाद रहित और मोह रहित भाव के साथ सीधा अपने गले में उतार लेता। यही उसका दैनन्दिन क्रम था।

तदनन्तर भगवान् महावीर राजगृह नगर के उपवृष्टवर्ती गुणशील नामक चैत्य से विहार कर गये, जनपदों में विचरण करने लगे।

समाधि-मरण

अनगर अर्जुन ने उदार, उत्कृष्ट, उत्तम एवं पवित्र भाव से गृहीत अत्यन्त कल्याण-कर, श्रेयस्कर तपश्चरण द्वारा आत्मा को अनुभावित करते हुए—आत्मा का अभ्युदय एवं उन्नयन साधते हुए छः मास पर्यन्त भ्रमण-पर्याय का—साधु-जीवन का परिपालन किया। फिर पद्मरूढ दिवसीय संलेखना—अनसन के साथ उसने समाधि-मरण प्राप्त किया। जिस कार्य को साधने हेतु निर्ग्रन्थ-जीवन स्वीकार किया था, उसे साध लिया। उसने सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्राप्त कर लिया।^१

अंगुलिमाल

रक्त-रजित वस्तु अंगुलिमाल

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत अनाथ पिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में प्रवास करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित् के राज्य में अंगुलिमाल नामक वस्तु था। वह बड़ा मयानक था। उसके हाथ सदा रक्त-रजित रहते थे। वह रात-दिन मार-काट में लगा रहता था। प्राणियों के प्रति उसके मन में क्रूर नी दया नहीं थी। उसने गाँवों को उजाड़ डाला, निगमों को उजाड़ डाला, जनपदों को उजाड़ डाला।

तथागत का अप्रभवन

एक दिन की घटना है, प्रथम ग्रहर का काल था। भगवान् तथागत ने चौर धारण किये, हाथ में पात्र लिया भिक्षा के लिए श्रावस्ती में प्रवेश किया। श्रावस्ती में भिक्षा ग्रहण की, आहार किया, अपना आसन, पात्र चौर सम्हाले। उसी मार्ग की ओर चल पड़े, जिधर डाकू अंगुलिमाल रहता था। ज्वालो, चरवाहो, किसानों तथा पक्षियों ने भगवान् को उबर जाते देखा। उन्होंने भगवान् से कहा—“भ्रमण! इस मार्ग पर मत जाओ। इस मार्ग में आये अत्यन्त भयावह, खून से रगे हाथों वाला, निरन्तर मारकाट में लगा, अति निर्दय अंगुलि-

१. आचार—अन्तर्कृपा सूत्र, षष्ठ वर्ग, तृतीय अध्यायन।

माल डाकू रहता है। उसने गाँवों को निगमों को एवं जनपद को उजाड़ डाला है। वह मनुष्यों की निर्मम हत्या कर उनकी अंगुलियों की माला धारण करता है। अमण ! इस रास्ते से बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास मनुष्य एकत्र होकर जाते हैं, फिर भी वे उससे बच नहीं पाते।”

उनके यो कहने पर भी भगवान् मौन धारण किये अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। उन खालों, चरवाहों, किसानों तथा पथिकों ने भगवान् को दूसरी बार फिर वैसा कहा, तीसरी बार फिर वैसा कहा, पर भगवान् उस ओर कुछ भी ध्यान दिये बिना मौन-भाव से अपने मार्ग पर गतिशील रहे।

अंगुलिमाल की स्तब्धता

डाकू अगुलिमाल की दूर से ही भगवान् तथागत पर दृष्टि पड़ी। उनको बेधड़क आते देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ। वह मन-ही-मन कहने लगा, इस मार्ग में दस, बीस, तीस, चालीस, पचास पुरुष भी चलते हैं, आते हैं, वे भी मेरे हाथ से नहीं बच पाते। यह अमण अद्वितीय—एकाकी आगे बढ़ा आ रहा है, मानो मेरा यह अपमान करना चाहता हो, क्यों न मैं इसकी हत्या कर दूँ। यह सोचकर अगुलिमाल ने अपनी तलवार, डाल सम्भाली, धनुष पर बाण चढाया और वह भगवान् की तरफ चला। तथागत ने अपनी ऐसी योग-ऋद्धि प्रकट की कि डाकू अगुलिमाल पूरी तेजी से दौड़कर भी भगवान् तक नहीं पहुँच सका, जो धीमी चाल से चल रहे थे।

आश्चर्यान्वित

अपनी यह दशा देखकर अगुलिमाल विचार करने लगा—यह कैसा आश्चर्य है ! मैं पहले दौड़ते हुए हाथी का पीछा कर पकड़ लेता था, घोड़े का पीछा कर पकड़ लेता था, रथ का पीछा कर पकड़ लेता था, हरिण का पीछा कर पकड़ लेता था, किन्तु, मन्द गति में चलते हुए इस अमण तक पूरी तेजी से दौड़कर भी नहीं पहुँच पाता।

तथागत के साथ आलाप

अगुलिमाल खड़ा हुआ और भगवान् से बोला—“स्थित रहो—खड़े रहो।”

भगवान् ने कहा—“अगुलिमाल ! मैं तो स्थित हूँ, तुम भी स्थित हो जाओ।”

यह सुनकर डाकू अगुलिमाल सोचने लगा—वाक्य-वश मे उत्पन्न अमण सत्यमावी—मच बोलने वाले, सत्य प्रतिज्ञ—अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई से निश्चाने वाले होते हैं, किन्तु यह अमण तो चल रहा है और कहता है, मैं स्थित हूँ। मैं इस सम्बन्ध में क्यों नहीं प्रश्न करूँ कि तुम ऐसा क्यों कहते हो ?

यह सोचकर अगुलिमाल ने भगवान् से कहा—“अमण ! तुम तो जा रहे हो, चल रहे हो, फिर कहते हो कि मैं स्थित हूँ, खड़ा हूँ, मुझे तुम अस्थित कहते हो। अमण ! मैं तुममें पूछना हूँ, यह सब तुम कैसे कहते हो ?”

भगवान् ने कहा—“अगुलिमाल ! मैं जगत् के समग्र प्राणियों की हिंसा से विरत हूँ, इसलिए मैं स्थित हूँ। तुम प्राणियों की हिंसा से अविरत हो, असयत हो, इसलिए तुम अस्थित हो।”

भगवान् के वचन से डाकू अगुलिमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा—

इस महावन मे ऐसे महाधमण के दर्शन का सुखधर मुझे मिला, मैं उन पापों का परित्याग कर दूँ, जिन्हें चिर काल से करता आ रहा हूँ।

अगुलिमाल की प्रव्रज्या

अगुलिमाल अन्तःप्रेरित हुआ। उसने अपनी तलवार, दूसरे शस्त्र खड़े मे, प्रयास मे, नाते मे फेंक डाले। वह भगवान् के चरणी मे आया, वदना की, निवेदन किया—
“भन्ते ! मुझे प्रव्रज्या दे।”

परम काश्मिक, महान् ऋषि—महान् ब्रह्मा, मनुष्यों तथा देवताओं के शास्ता भगवान् तथागत ने बड़े करुणापूर्ण शब्दों मे अगुलिमाल से कहा—“आओ भिक्षु !” भगवान् की यह वाणी ही अगुलिमाल की प्रव्रज्या थी।

भगवान् तथागत ने आयुष्मान् अगुलिमाल को अपना अनुगामी भिक्षु बनाया। भगवान् आवस्ती आये। वहाँ अनाथापिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान मे ठहरे।

प्रसेनजित् का अभिषेक

उस समय कोशल नरेश के राजप्रासाद के द्वार पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, कोलाहल था। लोग जोर-जोर से राजा को संबोधित कर कह रहे थे—“राजन् ! तुम्हारे राज्य मे अगुलिमाल नामक डाकू है। उसने गाँवों को, निगमों को, जनपद को उजाड़ दिया है। वह मनुष्यों की हत्या कर उनकी अगुलियों की माला वारण करता है। राजन् ! उसे नियन्त्रित करो।”

राजा प्रसेनजित् ने पाँच सौ अश्वारोही सैनिक अपने साथ लिये। दोपहर को उसने आवस्ती से प्रस्थान किया। जितर जेतवन उद्यान था, गया। बितमी दूर तक बाह्य जाया था, उसनी दूर तक बाह्य द्वारा गया। जहाँ बाह्य नहीं जाता था, वहाँ बाह्य से उतरा, पैदल चला, जहाँ भगवान् तथागत थे, वहाँ गया।

तथागत का प्रश्न

राजा ने भगवान् को दन्दन, अभिवादन किया। ऐसा कर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् को भगवान् तथागत ने कहा—“राजन् ! क्या तुम पर मगध नरेश श्रेणिक विम्बसार क्रुद्ध हुआ है ? क्या वैशासी के लिच्छवि तुम पर क्रुद्ध हुए हैं ? क्या तुमसे विरोध रखने वाले राजा तुम पर क्रुद्ध हुए हैं ? जो तुम इस प्रकार चले हो ?”

प्रसेनजित् बोला—“भन्ते ! न मुझ पर मगध नरेश श्रेणिक विम्बसार क्रुद्ध है, न वैशासी के लिच्छवि ही क्रुद्ध हुए हैं और न मुझसे विरोध रखने वाले राजा ही मुझ पर क्रुद्ध हैं। भन्ते ! मेरे राज्य मे अयानक रक्त-रजित हाथों वाला, निरन्तर भारकाट मेलता रहने वाला दयाहीन अगुलिमाल नामक डाकू है। मैं उसी के विचारण हेतु आ रहा हूँ।”

भगवान् बोले—“राजन् ! यदि तुम अगुलिमाल को दाढी-मूख मुँह, नेत्र-दन्त पहने, गृह-न्याय किये, प्रव्रज्या ग्रहण किये प्राणि-वध थे, चोरी थे, असत्य से चिरित हुए, दिन मे एक बार भोजन करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, शील का आचरण करने वाले धर्मनिष्ठ के रूप मे देखो तो तुम क्या करो ?”

प्रसेनजित् का उत्तर

राजा प्रसेनजित् बोला—“भन्ते ! यदि ऐसा हो तो हम प्रत्युत्थान करेंगे,—उन्हे देख स्वागतार्थ उठेंगे। उन्हे आसन, वस्त्र, भोजन, आस्तरण-औषधि आदि ग्रहण करने हेतु आमन्त्रित करेंगे। उनके धर्मनिष्ठ जीवन के सरक्षण की व्यवस्था करेंगे, किन्तु, भन्ते ! अंगुलिमाल जैसे दूषित क्षीलग्रस्त, पापयुक्त पुरुष को ऐसा क्षील, ऐसा समय कहाँ से प्राप्त होगा ?”

तथागत द्वारा अंगुलिमाल का परिचय

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल भिक्षु के रूप में भगवान् के निकट बैठा था। भगवान् ने उसकी दाहिनी बांह को पकड़ा और राजा प्रसेनजित् की बतलाया—“राजन् ! यही अंगुलिमाल है।”

राजा प्रसेनजित् ने उसकी ओर देखा, भयभीत हुआ, हक्का-बक्का रह गया। उसके रोगटे खड़े हो गये।

तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित् को आश्चर्य करते हुए कहा—“राजन् ! अब भय मत करो, अब भय करने का कोई कारण नहीं है।”

प्रसेनजित् और अंगुलिमाल का संसार्प

भगवान् के मुख से यह सुनकर राजा प्रसेनजित् के मन में जो भय उत्पन्न हुआ था, जो स्तब्धता हुई थी, रोमांच हुआ था, वह सब मिट गया। राजा, वहाँ आयुष्मान् अंगुलिमाल था, वहाँ गया और जा कर कहा—“आप आर्य अंगुलिमाल हैं ?”

अंगुलिमाल बोला—“हाँ राजन् ! मैं अंगुलिमाल हूँ।”

प्रसेनजित् ने पूछा—“आर्य ! आपके पिता किस गोत्र के थे ? माता किस गोत्र की थी ?”

अंगुलिमाल ने उत्तर दिया—“मेरे पिता गार्ग्यगोत्रीय थे तथा माता मैत्रायणी-गोत्रीया थी।”

प्रसेनजित् कहने लगा—“आर्य गार्ग्य-मैत्रायणी-पुत्र अंगुलिमाल ! आप सुख से रहें। मैं आपकी वस्त्र, भोजन, आसन, आस्तरण, औषधि आदि द्वारा सेवा करना चाहता हूँ।”

आयुष्मान् अंगुलिमाल ने तब उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं समझी। वह आवश्यक साधन युक्त था। उसने महाराज प्रसेनजित् से कहा—“राजन् ! मेरे तीनों चिरर विद्यमान हैं, परिपूर्ण हैं। मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए।”

तब राजा प्रसेनजित् वहाँ से उठा, जहाँ भगवान् तथागत थे, वहाँ आया, भगवान् को वन्दन-नमन किया। वन्दन-नमन कर वह एक ओर बैठ गया। बैठ कर भगवान् से निवेदन करने लगा—“भन्ते ! बड़ा आश्चर्य है, बड़ी विचित्र बात है, जिनका दमन किया जाना शक्य नहीं है, उन्हें आप दमित करते हैं, दम युक्त बनाते हैं, जो अशान्त हैं, उन्हें शान्त बनाते हैं, जो परिनिर्वाण-विमुख हैं, उन्हें परिनिर्वाणोन्मुख बनाते हैं, जिनका हम दण्ड द्वारा, हथियार द्वारा दमन नहीं कर सके उनका आपने बिना दण्ड, बिना शस्त्र दमन किया।

“मन्ते । अब आज्ञा कीजिए, हम जाना चाहते हैं, हमारे अन्य अनेक कार्य हैं, जो हमें करने हैं ।”

भगवान् ने कहा—“राजन् । जैसा ठीक लगे, करो ।”

राजा प्रसेनजित् आसन से उठा, भगवान् को अभिनमन किया, प्रदक्षिणा की और वहाँ से चला गया ।

अगुलिमाल की कष्टा

आयुष्मान् अगुलिमाल ने प्रथम प्रहर के समय अपने चीवर धारण किये, पात्र लिये, वह भिक्षा के लिए श्रावस्ती में प्रविष्ट हुआ । भिक्षार्थ धूमते हुए आयुष्मान् अगुलिमाल ने एक स्त्री को देखा, जो मूढगर्भा—विघातगर्भा थी—जिमका गर्भ पेट में भर चुका था । वह बड़ी बुद्धि एवं पीडित थी । अगुलिमाल को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ । वह सोचने लगा—हाय ! इस जगत् में प्राणी कितने दुःखित हैं, पीडित हैं ।

अगुलिमाल श्रावस्ती में भिक्षा-ग्रहण कर, आहार कर, वापस जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । भगवान् को अभिवादन, जन्दन नमन कर एक तरफ बैठता और उसने भगवान् से कहा—“मन्ते ! जब मैं प्रथम प्रहर में भिक्षा हेतु श्रावस्ती में गया तो मैंने एक मूढगर्भा महिला को देखा—वह बड़ा दुःख पा रही है ।”

मूढगर्भा का कष्ट-निवारण

भगवान् बोले—“आयुष्मान् अगुलिमाल ! तुम बड़ा जागो, जहाँ वह स्त्री है । वहाँ जाकर तुम उससे कहो—“वहिन ! यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक जान-बूझकर प्राणियों का वध नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से तुम्हारा, तुम्हारे गर्भ का मगल हो ।”

अगुलिमाल ने कहा—“मन्ते ! यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह असत्य-भाषण होगा । मन्ते ! मैंने तो जान-बूझ कर अनेक प्राणियों की हत्या की है ।”

भगवान् फिर बोले—“अगुलिमाल ! जैसा मैं कहता हूँ, तुम वैसा ही करो । तुम उस स्त्री के पास जाकर कहो—वहिन ! यदि मैंने आर्य-जन्म में उत्पन्न होकर—आर्य-कुल में जन्म लेकर, जान-बूझकर प्राणियों का वध नहीं किया हो तो तुम्हारा मगल हो, तुम्हारे गर्भ का मगल हो ।”

अगुलिमाल बोला—“अच्छा मन्ते ! मैं ऐसा ही करूँगा ।” वह उस स्त्री के पास आया और उसने वैसा ही कहा । फलतः स्त्री का दुःख मिट गया, गर्भ का कष्ट मिट गया ।

अर्हंतों में एक

आयुष्मान् अगुलिमाल-प्रमाद रहित हो संयम की आराधना करता हुआ विहार करता रहा । उसने अनवरत साधना द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य—फल का इसी जन्म में साक्षात्कार कर लिया । उसका ब्रह्मचर्य-पालन सब शुद्ध, जन्म-मरण की परम्परा क्षीण हो गई, जो करणीय था, वह कृत हो गया । वह अर्हंतों में एक हुआ ।

कर्म-विपाक

एक दिन की बात है, प्रथम प्रहर में अगुलिमाल चीवर धारण कर भिक्षा हेतु श्रावस्ती में गया । किसी ने उस पर पत्थर फेंका । पत्थर उसकी देह पर लगा । किसी दूसरे

ने डडा फेंका । डडा उसके लगा, वह बाहृत हुआ । किसी ने उस पर ककड फेंके । यो उसके पूर्ववर्ती दस्यु-जीवन को याद कर कर लोग उस पर प्रहार करते ही गये । अगुलिमाल लहू-लुहान हो गया । उसका सिर फट गया, पात्र मग्न हो गये, चीवर फट गये । वह, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । भगवान् ने अगुलिमाल को दूर से ही उस हालत में आते हुए देखा । उसे संबोधित कर उन्होंने कहा—“ब्राह्मण ! तुमने अगीकार कर लिया, अगीकार कर लिया । जिन कर्मों के फल के परिपाक के लिए सैकड़ों वर्ष, सहस्रों वर्ष नरक में दुःख फेलने पड़ते, ब्राह्मण ! उस कर्म-विपाक को तुम इसी जन्म में अगीकार कर रहे हो, कर्म-फल को भोग रहे हो ।”

ध्यान-रत, विमुक्ति-सुख, उद्गार

आयुष्मान् अगुलिमाल एकान्त में ध्यान-रत हुआ । उसे विमुक्ति-सुख की अनुभूति होने लगी । उस समय उसके मुख से ये उद्गार निकले—“जो पहले अर्जन करता है, कर्म सगृहीत करता है, फिर उनका मार्जन कर डालता है, उन्हें मिटाकर अपने को स्वच्छ बना लेता है, वह पुरुष, जैसे बादलों से मुक्त चन्द्र अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार लोक को प्रभामय, उद्योतमय बनाता है ।

“जिसके द्वारा किये गये पाप-कृत्य—अकृत्य-कर्म पुण्य-कृत्यो द्वारा आवृत हो जाते हैं, जिसके पाप कर्मों का स्थान पुण्य-कर्म ले लेते हैं, जो पापी के स्थान पर पुण्यात्मा बन जाता है, बादलों से मुक्त चन्द्र जैसे अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार वह पुरुष उस लोक को प्रभामय, उद्योतमय बनाता है ।

“जगत् में जो युवा भिक्षु बुद्ध-शासन में तन्मय रहता है, जुड़ा रहता है, बादलों से मुक्त चन्द्रमा जैसे अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार वह इस लोक को प्रभामय, उद्योतमय बनाता है ।

“मेरे धर्मोद्गार ये दिशाएँ सुनें, दिक् स्थित लोग सुने । वे बुद्ध-शासन से अपने को जोड़े । धर्म-प्रेरक सतजन दिशाओं का सेवन करें—तद्बर्ती लोगों को उत्प्रेरित करे उद्बोधित करे ।

“दिशाएँ शान्तिमय धर्म को सुने, सेवन करे ।”

“जो सब प्रकार की हिंसा से विरत होगा, वह परम शान्ति प्राप्त करेगा । वह सभी जगम—गतिशील, स्थावर—स्थितिशील प्राणियों की रक्षा करेगा ।

“जिनके पास नाली होती है, वे जल को सीधा ले जाते हैं, झुकाव—बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, काष्ठकार काष्ठ को—लडकी को सीधा करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने को सीधा करते हैं, दमित करते हैं ।

“कोई डण्डे द्वारा, कोई हथियार द्वारा, कोई कोड़े द्वारा दमन करते हैं, किन्तु, भगवान् तथागत ने मेरा किसी डण्डे के बिना, हथियार के बिना दमन किया है ।

“कभी मैं हिंसक के रूप में विख्यात था । विकराल बाढ में डूबते हुए पुरुष की ज्यों मैं भगवान् बुद्ध की शरण में आया ।

“पहले मैं रक्तरंजित हाथी वाला अगुलिमाल था । भगवान् की शरण में आने का कितना उत्तम फल हुआ, मेरा भव-चक्र, ससार का ज्वाल मिट गया ।

“मैंने ऐसे बहुत से क्रुक्रम किये, जो दुर्गति में ले जाने वाले हैं । कर्म करने के नाते मैं

उनके विपाक से, फल से सलग्न था, किन्तु, भगवान् तयागत की शरण लेने से आज मेरा वह कर्म-श्रृण चुक चुका है। मैं शान्ति से खाता हूँ—जीता हूँ।

“जो मनुष्य बाल—अज्ञानयुक्त, दुर्गतियुक्त होते हैं, वे प्रमादी बने रहते हैं, सदा बालस्य में पड़े रहते हैं। जो मेधावी प्रज्ञाशील पुरुष होते हैं, वे अप्रमाद या जागरूकता की उत्कृष्ट धन के सदृश रक्षा करते हैं।

“प्रमादी मत बनो, काम-भोग में आसक्त मत रहो। जो प्रमादशून्य होकर ध्यान रत रहता है, वह परम सुख प्राप्त करता है।

“मेरी यह मन्त्रणा, परामर्श दुर्मन्त्रणा—अनुचित मन्त्रणा या दुष्परामर्श—अनुचित परामर्श नहीं है। मैंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है, बुद्ध-शासन को प्राप्त कर लिया है, विद्याओं को प्राप्त कर लिया है।”

८. रामचरित : दशरथ जातक

भारतीय वाङ्मय में राम प्रमुख चरितनायक के रूप में रहे हैं। उन्हें उद्दिष्ट कर अनेक भाषाओं में काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि रचित हुए।

जैन-वाङ्मय के अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा अनेक प्रादेशिक भाषाओं में राम पर बहुत रचनाएँ हुईं, जहाँ उन्हें एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विमल सूरि (अग्रिम प्रथम शती) द्वारा प्राकृत में रचित पञ्चमचरिय सम्भवतः प्राचीनतम रामकाव्य है, जो उत्तर काल में विविध भाषाओं में प्रणीत रामसम्बन्धी काव्यों, पुराणों तथा आख्यानकों का उपजीवक रहा है। जैन-परंपरा में राम का एक नाम पद्म था। प्राकृत में पद्म का 'पडम' रूप होता है। पडमचरिय, पडमचरिड, पडमपुराण इत्यादि अभिधानों का यही कारण है।

अयोध्यापति दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म, मिथिला राजा जनक की पुत्री सीता के साथ राम का विवाह, कैकेयी द्वारा दशरथ से प्राप्त वरदान की पूर्ति के अनुरूप राम का वन-गमन, अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीता का सहगमन, भरत द्वारा भाई को वापस लौटाने का प्रयास, लंकापति रावण द्वारा सीता का हरण, सीता की जोज, रावण से युद्ध, रावण का वध, अयोध्या-आगमन, सीता का निर्वासन, अन्ततः सीता द्वारा प्रव्रज्या आदि घटनाएँ पूर्व-भव आदि से सम्बद्ध अनेक घटनाक्रमों के साथ उक्त कृतियों में सविस्तार वर्णित हैं। यो जैन-वाङ्मय में राम-काव्य-परंपरा का बड़ा विकास हुआ है।

वीर्य-वाङ्मय के अन्तर्गत दशरथ जातक में राम का चरित है। वहाँ राम, लक्ष्मण एवं भरत का दशरथ के पुत्र एवं सीता का पुत्री के रूप में उल्लेख है।

रानी द्वारा प्राप्त वरदान के अन्तर्गत राम का वन-गमन, लक्ष्मण तथा सीता का अनुगम, भरत द्वारा राम को वापस लौटाने हेतु प्रयास आदि कतिपय मुख्य-मुख्य घटनाएँ भावात्मक दृष्टि से जैन-रामचरित के साथ मिलती हैं, किन्तु, बहुत संक्षिप्त हैं।

जैन रामायण में जहाँ दशरथ अयोध्या के राजा के रूप में वर्णित हैं, वहाँ दशरथ जातक में उन्हें वा राणसी-नरेश बतलाया गया है।

सीता-हरण आदि प्रसंग दशरथ जातक में नहीं है। राम वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वापस वाराणसी आते हैं। राम का आगे वाराणसी के राजा तथा सीता का रानी के रूप में उल्लेख है। भाई-वहिन के बीच वैवाहिक सम्बन्ध का यह प्रसंग भारत की तत्कालीन सामाजिक परम्परा की ओर इंगित करता है जब समाजगत व्यवस्थाओं और मर्यादाओं की मूल्यवत्ता, जो युगानुरूप परिवर्तित होती रहती है, के अनुसार वह (भाई-वहिन का विवाह-सम्बन्ध) अस्वीकृत एवं अवैध नहीं था। शाक्य-वंश में वैसा सम्भवतः दीर्घकाल पर्यन्त प्रचलित रहा हो। वैसे जैन-परंपरानुसार प्रागैतिहासिक काल में यौगसिक व्यवस्था के अन्तर्गत वह स्वीकृत था ही, जब एक दम्पति के एक पुत्र एवं एक पुत्री केवल सन्तानें होती थी, जो तरुण होने पर पति-पत्नी के रूप में परिणत हो जाती।

प्रतीत होता है, राम का चरितनायक के रूप में वीर्य-परम्परा में

नहीं हो पाया। अतएव प्रमुख घटनाओं की मात्र साकेतिकता जैन घटनाक्रम के अनुगत है, जो यहाँ उपस्थापित दोनों कथनाओं की तुलना से स्पष्ट है।

राम चरित

श्रेणिक की जिज्ञासा : गौतम द्वारा उत्तर

एक समय की बात है, भगवान् महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवामी श्रमण गौतम राजगृह नगर में पधारे। महाराज श्रेणिक तथा जन-परिपद् उनके दर्शन एवं उपदेश-श्रवण हेतु एकत्र हुई। गौतम ने परिपद् को धर्म-देशना देते हुए अठारह पापों से सदा बचते रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रमथ वश बताया कि माधुओं पर मिथ्या-कलक लगाने से सीता की तरह धोखे भूल भेलना पड़ता है।

महाराज श्रेणिक ने गणधर गौतम से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। गौतम ने सीता के पूर्व-भव से लेकर उसका समस्त जीवन-वृत्तान्त परिपद् को बतलाया।

सीता का पूर्व-भव

भरत क्षेत्र में मुणालकन्द नामक नगर था। वहाँ श्रीभूति नामक पुरोहित निवास करता था। उसकी पुत्री का नाम वेगवती था। एक बार वहाँ मुद्वर्जन नामक त्यागी, वैरागी, प्रतिमाधारी मुनिवर का पदार्पण हुआ। नगर के सभी लोग उन्हें वन्दन-नमन करते उनके सामने गए। उनके निर्मल, सयमय जीवन तथा उपदेशों की सर्वत्र प्रशंसा हुई गयी। वेगवती मिथ्याद्विष्ट थी। मुनि की प्रशंसा उसे रुची नहीं। लोगों की दृष्टि में मुनिवर को गिराने हेतु वह उनके विरुद्ध झूठा प्रचार करने लगी। वह कहने लगी—“यह साधु बड़ा पालंड़ी है। मैंने हमेशा एक मार्ग के साथ ग्रहण-धर्म-भजन करते हुए देखा है।”

बुरी बान बड़ी जल्दी फैलती है। वेगवती द्वारा जो प्रचार किए जाने से लोग मुनि की सर्वत्र निन्दा, कटु आलोचना करने लगे। बात मुनि तक पहुँची। झूठे कलक तथा धर्म की निन्दा में उनको घटा व क्षुब्ध हुआ। उन्होंने यह संकल्प किया, अब तक यह झूठा कलक नहीं उतरागा, अब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा, कायोत्सर्ग में मगलन रहूंगा। तदनुसार उन्होंने अन्न-जल लेना छोड़ दिया। नामन देवी के प्रभाव से वेगवती का मुह धोष में फूल गया। वह अत्यन्त पीडाग्रस्त हो गई।

वह मन-ही-मन अपने कुकृत्य के लिए पश्चात्ताप करने लगी। उसने प्रभु में लोभा को बना दिया कि मैंने मुनि पर झूठा कलक लगाया है। मुनि सर्वथा निर्दोष हैं। यह जानकर सब लोग हर्षित हुए। वेगवती स्वस्थ हुई। उसने यथामय धर्मोपदेश सुना, धर्म अंगीकार किया। वह अपना अधुष्य पूर्णकर, काल-धर्म प्राप्त कर प्रथम स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुई।

मिथिला में जनक के घर कन्या एवं पुत्र का जन्म

भरतक्षेत्र में मिथिला नामक नगरी थी। वह अत्यन्त वन्य-धान्य-सम्पन्न तथा समृद्ध थी। वहाँ जनक नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी एवं दानशील था। उसकी पत्नी का नाम कैकेयी था। वेगवती का जीव स्वर्ग का आधुष्य पूर्ण कर वैदेही की पति में कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। एक-दूसरे जीव ने उसकी कोख में पुत्र के रूप में जन्म लिया।

पुत्र का अपहरण

पूर्व-जन्म के शत्रुभाव के कारण एक देव पुत्र को अपहृत कर ले गया।

महाराज श्रेणिक ने गणधर गौतम से देव के बँर का कारण पूछा तो उन्होंने बताया—

चक्रपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चक्रवर्ती था। रानी का नाम मदन सुन्दरी था। उनके एक पुत्री थी, जो अत्यन्त रूपवती थी। वह लेखशाला—पाठशाला में अध्ययन करती थी। तब पुरोहित मधुपिंगल के साथ उसका प्रेम-सम्बन्ध हो गया। मधुपिंगल उसे लेकर विदर्भापुरी ले गया, जहाँ वे दोनों मूल-पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन बाद सयोगवशा ऐसा घटित हुआ, मधुपिंगल अपनी अजित विद्या भूल गया। द्रव्य-उपाजन बन्द हो गया। उसे बड़ा दुःख हुआ।

एक बार विदर्भा के राजकुमार अहिकुण्डल की उस सुन्दरी पर दृष्टि पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया, उसे अपने महल में ले गया। मधुपिंगल को जब अपनी स्त्री नहीं मिली तो वह राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुँचा। राजा से प्रार्थना की कि मेरी स्त्री का अपहरण हो गया है, उसकी खोज कराई जाये। टालने की दृष्टि से राजकुमार अहिकुण्डल के किसी समर्थक ने कह दिया—मैंने उसे पोलासपुर में एक साध्वी के पास बैठा है।

मधुपिंगल उसकी खोज में पोलासपुर गया। वह वहाँ नहीं मिली। वह वापस विदर्भा आया। राजा के पास जाकर फिर फरियाद की, विवाद करने लगा। राजा ने उसे अपने कर्मचारियों द्वारा पिटवाकर नगर से बाहर निकलवा दिया।

मधुपिंगल ने सोचा—मैं निरपराध हूँ, फिर भी इस राजा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। यह ससार ऐसा ही है, इसमें कष्ट ही कष्ट है। यो सोचते हुए मधुपिंगल को वैराग्य हो गया। वह साधु बन गया। तपश्चर्या में रत रहने लगा। मरकर स्वर्ग गया।

भामडल

राजकुमार अहिकुण्डल ने आगे चलकर धर्म का अवण किया। वह साधुओं का सत्संग करता रहा। उनसे उपदिष्ट एवं प्रेरित होकर उसने सदाचार का जीवन बिताया। वह मरकर जनक की रानी वैदेही की कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। मधुपिंगल के जीव ने, जो स्वर्ग में देव के रूप में था, अपना पूर्व-जन्म का बँर स्मरण कर उसे अपहृत कर लिया। देव ने सोचा कि शिला पर पछाड़ कर उसकी हत्या कर दूँ, पर, जब वह ऐसा करने को उद्यत हुआ तो उसके मन में कष्टों का संचार हो गया, जिससे वह वैसा न कर सका। देव ने उस बालक को कुण्डल पहनाए, हार पहनाया और वैताड्य पर्वत पर छोड़ दिया। उधर से निकसते हुए चन्द्रगति नामक विद्याधर की उस बालक पर दृष्टि पड़ी। विद्याधर ने उस बालक की तत्क्षण वहाँ से उठा लिया और उसे अपने यहाँ ले गया। उसने अपनी पत्नी अशु-मती को उसे सौंप दिया। यह प्रसिद्ध कर दिया कि स्त्री के गूढ़ गर्भ था, अब उसने पुत्र को जन्म दिया है।

विद्याधर ने चन्द्रगति के पुत्रोत्पत्ति के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया। इस बालक का नाम भामडल रखा गया। वैताड्य पर्वत पर विद्याधर चन्द्रगति के घर उसका लालन-पालन होने लगा।

सीता का जन्मोत्सव

उधर जब मिथिला की रानी वैदेही ने पुत्र को नहीं देखा तो वह अत्यन्त दुःख-पूर्वक विलाप करने लगी, मूर्च्छित हो गई। राजा जनक ने उसे किसी तरह समझाकर, सान्त्वना देकर, वीरज वधाकर शान्त किया। पुत्री का जन्मोत्सव आयोजित किया। उत्सव अत्यन्त आनन्दोत्सव के साथ सम्पन्न हुआ। कन्या का नाम सीता रखा गया। राजकुमारी सीता का पाँच घाघ्रिया पालन करने लगी। वह क्रमशः बड़ी होने लगी। वह रूप, लावण्य तथा गुणों में अनुपम थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उसके लिए योग्य वर ढूँढने हेतु अपने अमात्य को भेजा।

वर की खोज

अमात्य वर की खोज में गया। कुछ समय बाद वापस लौटा। उसने राजा जनक से कहा—“अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र हैं—कौशल्या-नन्दन रामचन्द्र, सुमित्रा-नन्दन लक्ष्मण तथा कौशिकी के पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न। इनमें रामचन्द्र के साथ सीता का सम्बन्ध करना समुचित होगा। मन्त्री का मुझसे राजा दशरथ को सर्वथा संगत लगा। राजा ने अपने कर्मचारियों को महाराज दशरथ की सेवा में अयोध्या भेजा। उन्होंने जनक की भावना राजा दशरथ के समक्ष रखी। दशरथ ने राम और सीता का सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। राजकर्मचारी वापस आए। उनसे समाचार सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुआ। सीता भी उस सम्बन्ध से परितुष्ट थी।

नारद की दुरनिश्चिन्धि

एक दिन का प्रसंग है, सीता को देखने नारद मुनि राजा जनक के यहाँ आये। सीता ने जब उनका भयावह रूप देखा तो वह डर गई, भागकर महल में चली गई। नारद मुनि तब उधर पीछे-पीछे जाने लगे तो दासियों ने उनका अपमान किया। द्वारपाल ने उनकी बाहर निकाल दिया।

नारद मुनि उस घटना से बहुत कोषित हुआ। वे सीधे वैताङ्ग पर्वत पर गए। वहाँ रथनूपुर नगर के राजा विद्याधर चन्द्रगति के यहाँ पहुँचे। उन्होंने सीता का एक चित्र तैयार किया, उसे राजकुमार भामंडल की दिखाया। भामंडल सीता पर मोहित हो गया। नारद मुनि से उसका परिचय पूछा। उन्होंने बताया। भामंडल ने सीता को प्राप्त करने की उत्कंठा जागी। वह उदास एवं चिन्तित रहने लगा। जब राजा चन्द्रगति को भामंडल की मन-स्थिति के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ तो उसने भामंडल को समझाया और उसकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया। चन्द्रगति ने सोचा कि यदि राजा जनक से भामंडल के लिए सीता की सीधी माग करूँगा तो संभव है, राजा अस्वीकृत कर दे। धैर्य होना मेरे लिए अपमानजनक होगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि युक्ति तथा चतुराई से काम लेना चाहिए। उसने जपल गति नामक विद्याधर को छलपूर्वक राजा जनक को अपने यहाँ ले जाने को भेजा।

जनक का अपहरण

जपलगति विद्याधर ने चोड़े का रूप धारण किया। वह मिथिला गया। बोझ बहुत सुन्दर तथा शुभ लक्षण युक्त था। राजा जनक ने उसे देखा। राजा को बोझ बहुत पसंद

माया, उसे अपनी अवस्थाला में रख लिया। एक महीना व्यतीत हुआ, एक दिन राजा उस घोड़े पर सवार होकर वन में घूमने गया। घोड़ा राजा जनक को लिए ऊँचा उठ गया और आकाश-मार्ग द्वारा उसे वनूपुर नगर ले गया, वरने राजा चन्द्रगति के समक्ष हाजिर किया। चन्द्रगति ने राजा जनक से मामुल के लिए सीता को देने हेतु प्रस्ताव रखा। जनक ने कहा—“अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के साथ सीता का सम्बन्ध निश्चित हो चुका है, अब अब कैसे तोड़ा जा सकता है।

विद्याधर चन्द्रगति द्वारा शर्त

विद्याधर बोला—“हम गनचारी विद्याधरो के साथ भूचारी मानवों की क्या गिनती है। खैर, हम एक शर्त रखते हैं, हमारे यहाँ कुल-परंपरा से बष्पावर्त तथा अर्णवावर्त नामक दो धनुष हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। एक हजार यक्ष उनकी रक्षा करते हैं। राम इन में से किसी एक को चढ़ा दे तो हम अपने को परास्त मान लेंगे। आप सीता उन्हें दे सकेंगे अन्यथा उसे विद्याधर ले आयेगे।”

विद्याधर ने राजा जनक को भिथिला पहुँचा दिया। राजा जनक बहुत खिन्न था। उसने अपनी रानी वैदेही से सारी बात कही। रानी बहुत चिन्तित हुई, क्या होगा, कैसे होगा? सीता ने अपने माता-पिता से कहा—“आप कुछ चिन्ता न करें। राम निश्चय ही धनुष चढ़ा सकेंगे, वे ही बर होंगे, विद्याधरों को अपनी प्रतिष्ठा से हाथ चोकर जाना पड़ेगा।”

भिथिला नगरी के बाहर धनुष-मंडप का निर्माण किया गया। विद्याधरों ने दोनों धनुष स्वयंवर-मंडप में लाकर रखे।

रामचन्द्र द्वारा धनुरारोपण सीता के साथ विवाह

अयोध्या-नरेश दशरथ भिथिला आ गए। मेघप्रभ, हरिबाहन, चित्ररथ आदि और भी अनेक राजा वहाँ पहुँचे। राजागण मंडप में उत्तम आसनो पर आसीन हुए। सीता अपनी चात्री मा के साथ मंडप में आईं। चात्री मा ने उसे समागत राजाओं का परिचय दिया। जनक के मंत्री ने घोषित किया कि जो देवाधिष्ठित धनुष चढ़ा सकेगा, उसी के साथ सीता का पाणिग्रहण होगा। मंत्री द्वारा किया गया आह्वान सुनकर राजा खबर गये, धनुष को चढ़ा देने का किसी को साहस नहीं हुआ। अतुल बलशाली रामचन्द्र सिंह के समान उठे, समीप आए, उन्होंने तत्क्षण अनायास बष्पावर्त धनुष को चढ़ा दिया। धनुष की टकार का जो शब्द उठा, उसने सहसा पृथ्वी काँप उठी। पर्वत हिलने लगे। शेषनाग काँप गया। हाथी बाँधने के खम्भे उखड़ गए। मदमस्त हाथी भाग छूटे। कुछ देर में वातावरण प्रशान्त हुआ। देवताओं ने आकाश में द्रुधि वज्राई, पुष्प-वर्षा की। सीता अत्यन्त प्रफुल्लित हुई, राजा के समीप आ गई। दूसरा धनुष अर्णवावर्त लक्ष्मण ने चढ़ाया। राम और सीता का विवाहोत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। विद्याधर हर्षित हुए। उन्होंने अपनी अठारह कन्याएँ लक्ष्मण को व्याही। समागत सभी लोग अपने-अपने स्थानों को लौट गए। राजा जनक ने अयोध्यानरेश दशरथ को विपुल संपत्ति, वस्त्र, आभरण आदि भेंट किए। दशरथ अपने पुत्रों तथा परिजनो के साथ अयोध्या लौट आए।

महाराज दशरथ बड़े धार्मिक थे, श्रावक-धर्म का पालन करते थे। एक बार उन्होंने अष्टाह्निक महोत्सव का आयोजन किया। अपनी सभी रानियों को उत्सव में बुलाया।

सबको बुलाने के लिए पृथक् पृथक् परिचारक भेजे गए। रानियाँ उत्सव-स्थल पर आ गईं। महारानी कंकेयी के पास तब तक उत्सव का आमत्रण नहीं पहुँचा था। वह और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। उसने इसे अपना अपमान समझा। वह अत्यन्त कुपित हो उठी और आत्म-हत्या करने को तैयार हो गई। दासी ने कोलाहल किया। राजा दशरथ स्वयं वहाँ पहुँचे। उन्होंने रानी को ऐसा करने से रोका। इतने में ही रानी को आमत्रण देने हेतु भेजा गया बृद्ध पुरुष वहाँ पहुँच गया। उसने हाथ जोड़ कर निवेदन किया—“क्षमा करे, बृद्ध हूँ, पहुँचने में विलंब हो गया।”

राजा दशरथ ने उस बृद्ध की अवस्था पर चिन्तन किया, अनुभव किया—कभी यह तरुण था, बड़ा सशक्त था, इसकी गति में त्वरा थी। आज वह सब चला गया है। यह अक्षय हो गया है। यही तो मानव-जीवन का स्वरूप है। राजा ने यह सब अपने पर धटित किया। उसने वैराग्य का उदय हुआ। राजा को सूचना मिली, उद्यान में सर्वभूतहित नामक मुनि सम्बसूत हुए हैं, बड़े श्यामी हैं, चार ज्ञान के धारक हैं। राजा अपने परिवार के साथ मुनिवर के दर्शन-वन्दन हेतु गया, वन्दन-नमन किया। धर्मोपदेश सुना। राजा का हृदय वैराग्य से उद्भासित हो गया। वह वापस महल में लौटा। उसने मन-ही-मन निश्चय किया, उपश्रुत अवसर होते ही मैं समय-ग्रहण करूँगा।

सत्सैन्य भामडल का मिथिला की ओर प्रयाण . प्रत्यावर्तन

उधर रथनूपुर नगर में जब भामडल को यह विदित हुआ कि सीता का राम के साथ पाणिग्रहण हो गया है तो वह बहुत दुःखित हुआ। उसने निश्चय किया कि जैसे भी हो, मैं सीता को प्राप्त करूँगा। उसने अपनी सेना ली और मिथिला की दिशा में रवाना हुआ। मार्ग में विदर्भा नामक नगरी आई। वह वहाँ रुका। वहाँ के दृश्य देखे। जन पर जहापोह किया। वहाँ के दृश्य उसे पूर्व-अनूभूत से प्रतीत हुए। उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अपना पूर्व-जन्म उसे याद हो आया। वर्तमान भव भी बह जान गया। उसे ज्ञात हो गया कि सीता उसकी सहोदरा भागिनी है। सीता के प्रति अपनी आसक्ति के लिए उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ। वह अपनी सेना सहित वापस रवाना हो गया। रथनूपुर नगर में पहुँचा। विद्याधर राज चन्द्रगति ने उसे एकान्त में ले जाकर वापस लौट आने का कारण पूछा। भामडल ने बताया—“तात ! मुझे जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया। मैं अपने पूर्व-भव में विदर्भा नगरी का राजकुमार अहिमडल था। मुझसे एक बड़ा बुरा कार्य हुआ। निर्लज्जता-पूर्वक मैंने एक ब्राह्मणी का अपहरण किया। मैं सरकर राजा जनक के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। सीता मेरी सहोदरा बहिन हैं। पूर्वभव के शत्रुभाव के कारण देव ने मेरा अपहरण किया। मुझे चिला पर पटककर मार देना चाहता था, पर, मन में करुणामय उदित होने के कारण वैसा नहीं कर सका और मुझे वैताद्व पर्वत पर छोड़कर चला गया। तब मैं आपको प्राप्त हुआ। आपने मुझे पुत्र-रूप में स्वीकार किया। मैं बड़ा हुआ। अज्ञान जनित मोह-वश मैंने अपनी बहिन की कामना की।

भामडल का राजतिलक

विद्याधर राज चन्द्रगति ने जब भामडल से यह घटनाक्रम सुना तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने भामडल का राजतिलक किया। वह अयोध्या के उद्यान में उप-

स्थित हुआ। भामडल तथा परिजन वृन्द साथ थे। वहाँ स्थित भुनि सर्वभूतहित को वन्दन-नमन किया, दीक्षा ग्रहण की।

भामडल बड़ा दानशील था। वह याचको को प्रचुर दान देने लगा। जो भी कोई याचना लेकर आता, वह सन्तुष्ट होकर जाता। भामडल का सर्वत्र यश फैल गया। एक दिन का प्रसंग है, मगध-जन तथा वन्दी-जन जनक-पुत्र भामडल की विरुदावली गा रहे थे। रात्रि का अन्तिम प्रहर था। सीता अपने महल में सोई थी। उसने जब 'जनक-पुत्र' शब्द सुना तो सहसा चौंकी—यह कौन है, मेरा भाई तो जन्मते ही अपहृत कर लिया गया था। वह इस विषय पर विविध प्रकार से ऊहापोह करती रही। प्रातःकाल हो गया। राम के साथ वयोधे में गई। महाराज दशरथ भी वहाँ आ गए। सब चन्द्रगति भुनि की सन्निधि में बैठे। मगध-जनों द्वारा की गई विरुदावली का प्रसंग उपस्थित हुआ। चन्द्रगति भुनि ने उससे सम्बद्ध सारा वृत्तान्त बतलाया। जनक के पुत्र भामडल का परिचय प्राप्त कर सभी बहुत हर्षित हुए। भामडल की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं थी।

राम द्वारा भामडल का स्वागत

राम ने भामडल का स्वागत किया, अयोध्या नगरी में लाए। भामडल ने पवनगति नामक विद्याधर को अपने माता-पिता जनक एवं वैदेही को बघाई देने तथा विमान में बिठाकर अयोध्या लाने हेतु मिथिला भेजा। पवनगति विद्याधर वायु-वेग से वहाँ गया, जनक एवं वैदेही को विमान में बिठाकर लाया। भामडल ने अपने माता-पिता के चरणों में सादर-सविनय प्रणाम किया, उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया। सब लोग परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ के स्नेहपूर्ण आग्रह के कारण राजा जनक तथा भामडल आदि पाँच दिन तक अयोध्या में रहे। फिर मिथिला गये। मिथिला में सर्वत्र हर्ष छा गया। आनन्दोत्सव मनाये जाने लगे। भामडल कुछ दिन अपने माता-पिता के पास मिथिला में रहा। फिर अपनी राज-धानी रथनूपुर चला गया।

कैकेयी द्वारा वरदान-भुक्ति की मांग

एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपने महल में सोये थे। रात्रि का अन्तिम प्रहर था। वे जग गये। उनके मन में चिन्तन चलने लगा—विद्याधर चन्द्रगति वास्तव में क्षत्र्य हैं, जिसने सासारिक वैभव का परित्यागकर समय-ग्रहण कर लिया, जो आत्म साधना में लग गया। मैं कितना अभाग्य हूँ, अब भी गृहस्थी के बन्धन में जकड़ा हूँ। आयुष्य क्षण-प्रतिक्षण घटता जा रहा है, कौन जाने कब क्षीण हो जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए अब मुझे भी ज्येष्ठ कुमार रामचन्द्र को राज्याभिषिक्त कर संन्यास स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे लिए यही कल्याणकारी है।

प्रातःकाल हुआ। राजा दशरथ ने सबके सम्मुख अपना विचार उपस्थित किया। राजा का विचार सभी को बहुत सुन्दर तथा उपयुक्त प्रतीत हुआ। सबने समर्थन किया। राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त देखा जाने लगा इतने में रानी कैकेयी राजा के पास उपस्थित हुई। वह जानती थी, राम तथा लक्ष्मण के रहते मेरा पुत्र भरत राजा नहीं हो सकता, इसलिए राजा द्वारा दिया हुआ वरदान, जिसे उसने अमानत के रूप में रख छोड़ा था, उस समय राजा से मांगा। उसने कहा—“देव ! राम को वनवास दे तथा कृपा कर भरत को राज्य दे।” ज्योंही दशरथ ने सुना, वे अत्यन्त चिन्तित हो गये। उनके मन में विषाद छा गया।

राम जनके पास आये, पिता की सख्तिमत्ता तथा व्यथ्या का कारण पूछा। दशरथ ने सारी स्थिति से राम को अवगत कराया। उन्होंने कैकेयी को अपने द्वारा बरदान दिए जाने का वृत्तान्त बताया—

बरदान की कथा

‘तुम्हारे जन्म के पूर्व की घटना है। एक बार नारद मुनि मेरे पास आए और बोले कि एक महत्त्वपूर्ण बात कहता हूँ, लक्ष्मण ने ज्योतिषी से पूछा—‘मैं लोक में सबसे अधिक वैभववादी, वसुधावासी तथा प्रभाववाली हूँ। देवगण, वानवृन्द सभी मेरी सेवा में रहते हैं। बतलाओ, ऐसा भी कोई है, जिसने मुझे कभी कोई खतरा है?’

ज्योतिषी ने कहा—‘लक्ष्मण ! अयोध्या-नरेश दशरथ के पुत्रों में, जनक-पुत्री सीता के प्रसंग को लेकर आपके लिए बड़ा संकट आशंकित है।’

रावण ने तुरन्त अपने भाई विशोपण को बुलाया और कहा—‘दशरथ के होने वाले पुत्रों और पुत्री से मुझे संकट होगा, ज्योतिषी का यह कहना है। तुम अयोध्या जाकर दशरथ का बध करो तथा मिथिला जाकर जनक का बध करो, मेरा आशंकित संकट दूर करो। दशरथ और जनक के न रहने से मेरे संकट का मूल ही नष्ट हो जायगा।’

नारद ने बताया—‘विशोपण के यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने एक माध्यमिक के नाते आपको सावधान कर दिया है। जनक को भी सावधान कर दिया है।’ ऐसा कहकर नारद चले गए।

‘मैंने मंत्रियों से परामर्श किया। उनकी सम्मति से मैंने अपनी लेप्समयी मूर्ति—प्रतिकृति तैयार करवाई। वह ठीक मेरे सदृश ही सजीव जैसी लगती थी। उसने सामारस आदि ऐसे पदार्थ संयोजित किये गये कि अग-भंग किये जाने पर, काटे जाने पर रक्त जैसा तरल पदार्थ भी उससे बहने लगे। जनक ने भी अपनी रक्षा के लिए वैसा ही किया। दोनों अपने स्थान पर अपनी-अपनी प्रतिकृतियाँ रखवाकर अपनी-अपनी रथ के अनुसार कुछ समय के लिए वेशान्तर चले गए।

‘कुछ समय बाद विशोपण मिथिला और अयोध्या आया। हम दोनों की प्रतिकृतियाँ नष्ट कर दीं। उसे विस्वान हो गया, उसने हम दोनों का बध कर दिया है। उसने अपने बड़े भाई रावण को जाकर यह सवाद दिया तो रावण निश्चिन्त हो गया।

‘मैं देश का असम करता हुआ कौतुकमगल नामक नगर में पहुँचा। वहाँ के राजा का नाम शुभमति था। उसकी रानी का नाम पृथिवी था। उनके कैकेयी नामक पुत्री थी। कैकेयी का स्वयंवर रचा गया था। तदर्थ विवाह मंडप बना था। अनेक राजा मंडप में उपस्थित थे। मैं भी एक स्थान पर जाकर बैठ गया। कैकेयी ने अपने हाथ में वरमाला ली। वह स्वयंवर मंडप में आई। उसने सभी राजाओं को छोड़कर मेरे गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर में उपस्थित राजा यह देखकर बहुत क्रोधित हुए। उनके साथ चतुरंगिणी देनाए थी। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। राजा शुभमति भागने लगा। यह देखकर मैं रथ पर आरुढ़ हुआ। कैकेयी सारथि बनी। युद्ध क्षेत्र में मैंने बाणों की वर्षा कर नमस्त राजाओं को पराजित कर दिया। उपद्रव शांत हो गया। कैकेयी के साथ मेरा पाणिग्रहण हुआ। कैकेयी ने युद्ध-क्षेत्र में वीरता पूर्वक सारथि के रूप में मेरा मार्ग दिखाया, इसमें मैं बहुत प्रमत्त था। मैंने उससे वर मांगने का आग्रह किया। कैकेयी ने वर स्वीकार किया, पर, उसे दरो-

हृर के रूप में सुरक्षित रखा । वह वर आज मुझ से माग रही है—मैं भरत को राज्य दूँ ।
बेटा राम ! तुम्हारे होते मैं यह कैसे कर सकता हूँ ? मैं बहुत चिन्तित हूँ ।”

राम ने कहा—“तब ! आप खुशी से भरत को राज्य दें, अपने वचन का पालन करें, मुझे इसमें जरा भी आपत्ति नहीं है ।”

दशरथ ने भरत को बुलाया और उससे कहा—“तुम वह राज्य लो ।”

भरत ने उत्तर दिया—“मैं राज्य लेना नहीं चाहता, मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है । मैं तो दीक्षा लूँगा । आप मेरे बड़े भाई राम को राज्य दें ।”

राम ने उसे कहा—“भरत ! मैं जानता हूँ, तुमको राज्य का कुछ भी लोभ नहीं है, किन्तु, अपनी माता का मनोरथ पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए तुम्हें यह करना होगा ।”

भरत ने कहा—“ज्येष्ठ मार्ग के रहते हुए मैं राज्य लूँ, यह असम्भव है ।”

इस पर राम बोले—“मैं वनवास हेतु प्रयाण कर रहा हूँ । तुम राज्य-ग्रहण करो, यह आदेश तुम्हें मानना ही होगा ।”

लक्ष्मण ने जब उपर्युक्त बात सुनी तो वह अपने पिता महाराज दशरथ के पास आया और उसने इसका बड़ा विरोध किया । राम ने लक्ष्मण को समझाया । शान्त किया ।

राम का वनवास

राम और लक्ष्मण वनवास हेतु प्रस्थान करने लगे । सीता ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया । राम ने सीता को अयोध्या में रहने हेतु बहुत कहा-सुना, बहुत समझाया, किन्तु, सीता किसी भी तरह वहाँ रहने की सहमत नहीं हुई । तीनों महाराज दशरथ के पास गये, उनको प्रणाम किया, अपने अपराधों के लिए—भूलों के लिए क्षमा-याचना की । दशरथ ने कहा—“पुत्र ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । यह तो मेरा ही तुम लोगों के साथ अनुचित व्यवहार है । अब मैं इस मायामय संसार का त्यागकर दीक्षा-ग्रहण करूँगा । तुम्हें जीवन में जो उचित जान पड़े, वैसा ही करते रहना । वनवास बड़ा विषम है, सदा जागरूक रहना ।” तत्पश्चात् राम माताजी से मिले, उन्हें आश्वस्त किया, डाढस बधाया तथा वन की ओर चल पड़े । उन्हें विदा देने हेतु राजा, परिजन, अमात्य, सामंत तथा प्रजाजन आँखों से आसू भरकर साथ चले । राम का वियोग सभी के लिए बड़ा दुःसह था । राजपरिवार के सदस्य, गनियौ तथा सभ्रात नागरिक—सभी अत्यन्त व्यथित थे, शोकवश रो रहे थे । राम को निर्वासन दिलाने वाली रानी कैकेयी के प्रति सबके मुख पर बड़ा रोष था, घृणा थी । राम, सीता और लक्ष्मण ने एक मन्दिर में रात को विश्राम किया, माता-पिता को वापस विदा किया । प्रातः क्षीघ्र उठकर भगवत्स्मरण कर, अनुष-वाण धारण कर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर गए । सामंत तथा सभ्रात नागरिक-बृन्द कुछ गाँवों एवं नगरों को पार करने तक राम के साथ रहे । राम आदि चलते-चलते गङ्गीरा नदी के तट पर पहुँचे । सामंत प्रभूति साथ चल रहे लोगों को राम ने वापस लौटा दिया तथा सीता और लक्ष्मण के साथ नदी पार की । फिर दक्षिण की ओर चल पड़े ।

महाराज दशरथ ने भूतशरण नामक मुनि के पास प्रव्रज्या ले ली । वे कठोर तपस्या करने लगे ।

भरत द्वारा राम को वापस लौटाने का असफल प्रयास

पति दीक्षित हो गए, पुत्र वनवासी हो गए, यह अपराजिता—कौशल्या तथा सुमित्रा के लिए अत्यन्त शोक का विषय था। वे बड़ी खिन्न तथा दुःखित रहने लगी। यह देखकर कैकेयी ने भरत से कहा—“पुत्र ! वन में जाओ तथा राम, लक्ष्मण और सीता को वापस लाओ। अब मैं अनुभव करती हूँ, उनके बिना तुम्हारा राज्य करना शोभित नहीं होता।” यह सुनकर भरत अपनी माता कैकेयी को साथ लेकर राम की खोज में वन को चल पड़ा। उसने गभीरा नदी को पार किया और वह वहाँ पहुँचा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण थे। भरत घोड़े से नीचे उतरा। राम के चरण छूए। अखिों में आसू भरकर उनसे प्रार्थना की—“आप मेरे लिए पिता के समान पूज्य हैं, आप अयोध्या चले, राज्य करें, मैं तथा शत्रुघ्न आपके छत्र-बाही तथा चामरबाही होंगे, लक्ष्मण अमात्य होंगे।”

कैकेयी रथ से नीचे उतरकर वहाँ आई, राम को सम्बोधित कर कहने लगी—“युग से अपराध हुआ, क्षमा करो, अयोध्या का राज्य स्वीकार करो।”

राम ने कहा—“माँ, यह सम्भव नहीं है। हम अनिय हैं, कहा हुआ वचन नहीं बदलते।” राम ने भरत को राज्य करने का आदेश दिया और सब को वापस लौटा दिया।

राम, सीता और लक्ष्मण कुछ समय उस मयानक वन में रहे। फिर वहाँ से क्रमशः चलते-चलते अन्ती देश में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक नगर देखा, जो विलकुल निर्जन था। नगर में घन, धान्य, दूध, गाय, गैंस, बैल, बकरी आदि सब भोज्य वे, पर, मनुष्य एक भी नहीं था। उनको बड़ा अचरज हुआ, यह क्या स्थिति है ?

राम और सीता एक वृक्ष की ठंडी छाया में बैठे। लक्ष्मण नगर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक दूर से आते हुए खिन्न पथिक को बुलाकर राम के समीप लाया। राम ने पथिक से नगर के सूने हो जाने कारण पूछा। पथिक ने बताया—“यह दशपुर राज्य का एक नगर है। वज्रजघ नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा न्याय-परायण था, पर, उसे आशेट की बुरी आदत थी। एक दिन आशेट करते राजा ने एक गर्मवती हरिणी पर प्रहार किया। हरिणी मिर पड़ी। राजा ने जब उसके तदफते हुए गर्म की ओर दृष्टिपात किया तो वह अत्यन्त दुःखित हुआ। उसका हृदय भ्रान्ति से चीत्कार कर उठा। उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हुई। वह आगे बढ़ा और उसने देखा, एक पाषाण-शिला पर मुनि बैठे हैं। राजा ने मुनि को वन्दन किया। मुनि ने राजा को प्रतिबोध दिया। राजा ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, गृहि-धर्म अंगीकार किया। राजा अपनी राजधानी में लौटा। वह उपासक धर्म का परिपालन करता हुआ न्याय-पूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी मुद्रिका में मुनि सुव्रत स्वामी की प्रतिकृति अंकित करवा ली। राजा ने अन्य किसी को नमस्कार न करने का व्रत लिया। दशपुर राज्य अन्ती राष्ट्र के अंतर्गत था। अन्ती का राजा सीहोदर था। वज्रजघ सीहोदर का अधीनस्थ राजा था। जब वज्रजघ सीहोदर को नमस्कार करता तो उसका आन्तरिक भाव जिन-वन्दन का होता। वज्रजघ के किसी क्षत्रु ने सीहोदर के समक्ष यह चुगली की कि वज्रजघ आपको नमस्कार नहीं करता। वह केवल वैसा प्रदर्शन करता है। यह सुनकर सीहोदर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने दशपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

इसी बीच एक व्यक्ति मागता हुआ वज्रजघ के पास आया तथा उससे कहा कि सीहोदर आप पर आक्रमण करने आ रहा है। अपना परिचय देते हुए उस पुरुष ने बताया

कि मैं कुंडलपुर का वासी विजय नामक घणिक हूँ। मेरे माता-पिता श्रमणोपासक हैं। मैं व्यापारार्थं उज्जैनी आया। प्रचुर धन अर्जित किया, पर, मैं अनगलता नामक वेश्या पर वासवत हो गया। इस दुर्वर्त्सन मे मैंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन मैं वेश्या के कहने से अवन्ती-नरेश की रानी के कुंडल चुराने उसके महल में गया। राजरानी के शयन-कक्ष में पहुँचा। एक ओर छिपकर खड़ा हो गया। मैं इस प्रतीक्षा में था कि ज्योही राजा सो जाये, मैं रानी के कुंडल निकाल लूँ, पर, राजा बड़ी चिन्ता-मग्न था। उसको नींद नहीं आती थी। रानी ने उसे नींद न आने का कारण पूछा। राजा बोला—“दशपुर के राजा बज्जज्ज मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसका बच करूँगा; अतः मैं दशपुर पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में मन-ही-मन सोच विचार कर रहा हूँ।”

जब मैंने यह सुना, मेरे मन में आया—मुझे अपने एक साधर्मिक बन्धु को सूचना देकर सावधान कर उपकृत करना चाहिए। तदनुसार मैं यह गोपनीय समाचार लेकर आया हूँ। अब आप अपनी रक्षा का, जैसा उचित समझें, उपाय करें। बज्जज्ज ने विजय के प्रति अपना आभार प्रकट किया।

राजा बज्जज्ज ने अपने राज्य के नगर खाली करवाये। प्रजाजनो को राजधानी में बुलवा लिया। राजधानी में अन्न-जल का प्रचुर संचय किया, सब प्रकार की अपेक्षित सामग्री संप्रहीत की और उसके द्वार बन्द कर लिये। अवन्ती-नरेश सीहोदर अपनी सेना के साथ बहा पहुँचा, नगर को चारों ओर से घेर लिया। सीहोदर ने बज्जज्ज के पास अपना दूत भेजा, उस द्वारा कहलवाया—“तुम मुझे प्रणाम करो, तुम्हारे साथ मेरा ईश कोई झगडा नहीं है। ऐसा करना स्वीकार हो तो यह राज्य तुम्हारा है, तुम भोगो।” बज्जज्ज ने दूत द्वारा सीहोदर को अपना उत्तर भेजा—“मैं किसी भी कीमत पर अपना नियम नहीं तोड़ सकता। दोनों राजा अपनी अपनी बात पर अड़े बैठे हैं। एक सीतर बैठा है और एक बाहर बैठा है। यह नगर इस संघर्ष के कारण अभी-अभी सूना हो गया है।” यह कहकर पथिक वहाँ से जाने को उद्यत हुआ। राम ने कमर से उतारकर अपनी करघनी उसे पुरस्कार में दी।

राम और लक्ष्मण ने सोचा—राजा बज्जज्ज हमारा साधर्मिक भाई है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यो सोचकर वे वहाँ गये। राजधानी के बाहर ठहरे। राम की आज्ञा से लक्ष्मण नगर के भीतर गया, राजा बज्जज्ज से मिला, वार्तालाप किया। राजा ने लक्ष्मण को भोजन करने का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने कहा—“मेरे बड़े भाई नगर के बाहर हैं। मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता।”

राजा ने लक्ष्मण के साथ भोजन भेजा। लक्ष्मण वापस राम और सीता के पास आया। सवने भोजन किया। तत्पश्चात् लक्ष्मण सीहोदर के पास गया, जो नगर के बाहर घेरा डाले पड़ा था। लक्ष्मण ने सीहोदर से कहा—“मैं अयोध्या के राजा भरत का भेजा हुआ दूत हूँ। तुमने अन्यायपूर्वक यहाँ घेरा डाल रखा है। राजा भरत की आज्ञा है, तुम विरोध छोड़ दो, यहाँ से घेरा हटा दो, नहीं तो विनष्ट हो जाओगे।” यह सुनकर सीहोदर क्रोधित हो गया। उसने अपने योद्धाओं को लक्ष्मण पर हमला करने का सकेन किया। युद्ध छिड़ गया। अकेले लक्ष्मण ने सीहोदर की सेना को पराजित कर दिया। सीहोदर को वाघ लिया। उसे राम के समक्ष उपस्थित किया। राम ने अवन्ती का आधा राज्य बज्जज्ज की

दिलवा दिया और उन दोनों में परस्पर मेल करवाया। विजय व्यापारी को रानी के कूटल दिलवा दिए।

राम सीता और लक्ष्मण वहाँ से विदा हुए, कूपचन्द्र नामक उद्यान में पहुँचे। वहाँ सीता को क्षुब्ध, तृष्णा अनुभव हुई। लक्ष्मण पानी लाने सरोवर पर गया। वहाँ पहले से ही एक राजकुमार आकर ठहरा था। राजकुमार के परिचर लक्ष्मण को राजकुमार के पास ले गये। राजकुमार ने लक्ष्मण का सम्मान किया। लक्ष्मण परिचय प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। उसने राम और सीता को बड़े आदर के साथ वहाँ बुलवाया, भोजन आदि से सत्कार किया। राजकुमार ने राम में निवेदन किया—“इस नगर का नाम कुबेर पुर है। राजा बालिखिल यहाँ राज्य करता था। एक बार स्लेच्छाधिपति इन्द्रभूति से बालिखिल का युद्ध हुआ। स्लेच्छाधिति राजा को बन्दी बनाकर ले गया। उस समय बालिखिल की रानी पृथिवी गर्भ-वती थी। अवन्ती-नरैश सीहोदर ने, जिसके राज्य के अन्तर्गत यह राज्य था, कहा कि गर्भवती रानी के यदि पुत्र उत्पन्न होगा तो यह राज्य उसे दिया जायेगा, रानी के यदि पुत्रा हुई तो इसे अवन्ती राज्य में मिला लिया जायेगा। रानी के गर्भ से पुत्री के रूप में मेरा जन्म हुआ। राज्य को स्थायित्व रखने हेतु मुझे पुत्र के रूप में जोषित किया गया। मेरा नाम कल्याण माली रखा गया। यह गुप्त रहस्य मेरी माता तथा अमात्य के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं था। बड़े होने पर मुझे पुरुष के वेष में राज-सिंहासन पर बिठाया। मैंने अपना यह श्रेष्ठ सदा गुप्त रखा। इस समय मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। मैं तब ही गई हूँ। कृपा कर आप लक्ष्मण के लिए मुझे स्वीकार करें।”

राम ने कहा—“तुम कुछ समय पुरुष-वेष में राज्य-शासन करती रहो। हम विन्ध्या-टबी जाते हैं, तुम्हारे पिता को मलेच्छराज से मुक्त करा जाते हैं। यथा समय लक्ष्मण के साथ तुम्हारा पाणिग्रहण करा देंगे।”

राम सीता और लक्ष्मण विन्ध्याटबी पहुँचे। लक्ष्मण ने मलेच्छराज को ललकारा। युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण ने बाणों की वीक्षण वर्षा की। मलेच्छराज को पराजित कर दिया। राम की आज्ञा से राजा बालिखिल बन्धन-मुक्त कर दिया गया।

उन्होंने बालिखिल को उसके नगर में पहुँचा दिया तथा वन की ओर चल पड़े। राम, लक्ष्मण, सीता अक्षय नामक गाँव में कपिल नामक ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मणी ने ठण्डा जल पिलाया तथा सत्कार किया। इतने में ब्राह्मण आया। वह अपनी स्त्री की माली निकालता हुआ उपास्य देने लगा—“इन स्लेच्छों को यहाँ क्यों ठहराया? मेरा घर अविविध हो गया।” लक्ष्मण को उस पर बड़ा क्रोध आया। उसने ब्राह्मण की दाग पकड़ी और उसे धुमाना शुरू किया। राम ने ब्राह्मण को छुड़वाया। तीनों वहाँ से वन की ओर चल पड़े।

वे चलते-चलते बहुत दूर निकल गए। श्यामक जंगल में पहुँचे। आकाश में घनघोर घटाए गरजन लगी, बिजली चमकने लगी, मूसलधार पानी बरसने लगा। सर्दी से जब देह काँपने लगी तो राम, सीता तथा लक्ष्मण एक सघन वरुण के पेड़ के नीचे चले गए। उस वृक्ष में एक यक्ष रहता था। वह राम, लक्ष्मण का तेज नहीं सह सका। वह अपने स्वामी बड़े यक्ष के पास गया और उसे यह कहा। बड़े यक्ष ने अवधि-ज्ञान का प्रयोग किया। उसे सारी स्थिति का ज्ञान हो गया। उसने देव-शक्ति द्वारा उनके लिए पलक, विद्युत् आदि सब प्रकार की सुविधा प्राप्त करा दी।

वे जब सवेर उठे, तब यक्ष द्वारा निर्मित वैभव शाली सुन्दर नगर देखा। उन्हें

आश्चर्य हुआ। नगर में भवन तथा बड़े-बड़े प्रासाद थे। उन्होंने उसमें वर्षाकाल व्यतीत किया। एक दिन कपिल ब्राह्मण वन में घूम रहा था। उसकी इस नगरी पर निगाह पड़ी। एक स्त्री से नगरी का परिचय पूछा। वह स्त्री यक्षिणी थी। उसने कपिल को कहा—“यह राम की नगरी है। राम, सीता तथा लक्ष्मण सुखपूर्वक यहाँ निवास करते हैं। दीन, हीन, दरिद्रों को बहुत दान देते हैं, सार्वभौमिक वस्तुओं का बड़ा सम्मान करते हैं।”

ब्राह्मण ने कहा—“वतलाओ, मुझे राम का दर्शन कैसे हो?”

यक्षिणी बोली—“रात के समय इस नगरी में कोई प्रविष्ट नहीं होता। नगर के पूर्वी द्वार के बाहर एक चैत्य है। तुम वही चले जाओ। भगवान् की भक्ति करो। भिव्यात्म्य का परित्याग कर भुनियो से धर्म-अवण करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा अभीष्ट सिद्ध होगा।” ब्राह्मण को यक्षिणी की शिक्षा सुन्दर लगी। वह उसके कथनानुसार धर्माश्रयना करने लगा, भ्रमणोपासक हो गया। ब्राह्मणी सद्बुद्धिवादी थी। वह भी प्रसन्न हुई तथा भ्रमणोपासिका बन गई।

एक दिन कपिल अपनी पत्नी के साथ राजभवन की ओर गया। वहाँ उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी। वह वापस आया। लक्ष्मण ने उसे बुलाया। वह डरता हुआ आया। राम, लक्ष्मण का अभिवादन किया और कहा—“मैं वही पापी हूँ, जिसने आप लोगों के साथ बड़ा कठोरता पूर्ण व्यवहार किया था।”

राम ने उसे मधुर शब्दों में कहा—“यह तुम्हारा दोष नहीं है, अज्ञान वा दोष है। अब तो तुमने धीतराज-सापित धर्म अपना लिया है। अब तुम हमारे सार्वभौमिक वस्तु हो।” तत्पश्चात् उन्होंने उसे तथा ब्राह्मणी को सम्मान भोजन कराया और उन्हें पर्याप्त धन देकर वहाँ से विदा किया। कुछ समय पश्चात् कपिल ने समय-पर्यन्त स्वीकार कर लिया, वह दीक्षित हो गया।

वर्षाकाल व्यतीत हुआ। राम, नीता और लक्ष्मण वन की ओर जाने की तैयारी करने लगे। यज्ञ ने राम को स्वयम्भूत द्वार, नीता को ब्रूहमणि द्वार तथा लक्ष्मण को कुडल भेंट किए। एक वीणा भी भेंट की। अपने द्वारा सम्पादित अविनय आदि के लिए क्षमा याचना की। ज्यों ही राम बाहर निकले, वह नगरी इन्द्रजाल के सदृश अपने आप विद्युत् हो गई।

वन को पार कर राम सीता और लक्ष्मण विजयापुरी नामक नगरी के समीप पहुँचे। रात्रिवास हेतु एक बट के पास ठहरे। रात के समय लक्ष्मण ने बट के नीचे किमी वियोगिनी नागी का विलाप सुना। वह स्त्री कह रही थी—“वनदेवी। मैं बड़ी अनागिन हूँ, इस जन्म मैं लक्ष्मण को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकी, पर, मेरी उत्कट भावना है, आगामी भव में वे मुझे पति के रूप में अवश्य प्राप्त हों।” यों कहकर वह स्त्री अपने गले में फाँसी का फंदा डालने लगी। लक्ष्मण अतिशीघ्र उसके पास पहुँचे, अपना परिचय दिया तथा फाँसी को काट डाला। लक्ष्मण उसे लेकर राम के पास आये। सीता ने पूछा—“जिसे लाये हो?”

लक्ष्मण बोले—“यह आपकी देवरानी है।”

सीता द्वारा परिचय पूछे जाने पर उस कुमारिका ने कहा—“यहाँ समीप ही विजया पुरी नामक नगरी है, उसके राजा महीधर हैं। उनकी पटरानी का नाम इन्द्राणी है। मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरा नाम वनमाला है। मैंने बाल्यकाल में एक दिन राज-सभा में लक्ष्मण की कीर्ति सुनी। उनके पराक्रमशील व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुई। मैंने लक्ष्मण को अपने

मन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हीं के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली। मेरे पिता राजा महीधर मेरा सम्बन्ध और कही करना चाहते थे, किन्तु, मैंने स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने मुला में महाराज दसन्ध दीक्षित हो गए हैं, राम, लक्ष्मण वन में चले गए हैं, तो वे बड़े तिल्ल हुए। उन्होंने निराश होकर मेरा सम्बन्ध इन्द्रपुरी के राजकुमार के साथ पक्का कर दिया। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ थी। मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार नहीं था। एक दिन मैं उनकी दृष्टि बचाकर वहाँ से भाग निकली। मैं अत्यन्त निराश थी, इसलिए मैंने मर जाना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझा, पर, मेरा यह गीमांश है, पुण्योदय है, ज्यों ही मैंने मरने के लिए फाँसी लगाने का प्रयास किया, लक्ष्मण मेरे सामने आ गए और मुझे मरने से बचा लिया।”

वनमाला सीता के साथ बातचीत कर रही थी, इतने में राजा महीधर के परित्राक वनमाला की खोज करते वहाँ पहुँचे। वनमाला को देखा, सब ज्ञात किया। वे राजा के पास गये और उसको सारा वृत्तान्त कहा। सुनकर राजा महीधर बहुत प्रसन्न हुआ। वह राम, सीता और लक्ष्मण के पास आया। उनको बड़े अनुनय वितन्य के साथ अपने महल में लाकर ठहराया। वनमाला और लक्ष्मण का पाणिग्रहण हुआ। इससे राज-परिवार में, प्रजाजन में सर्वत्र आनन्द छा गया।

उसी समय की बात है, नन्दावर्त नगर के राजा अतिवीर्य ने राजा महीधर के पास अपना दूत भेजा और सूचित किया कि अयोध्या के राजा भरत के साथ हमारा युद्ध होगा। सेना सहित योद्धा हमारे यहाँ आओ। लक्ष्मण ने दूत में मारी स्थिति की जानकारी वाही। दूत ने बताया कि राम, लक्ष्मण के अयोध्या से बाहर होने का अनुचित लाभ छाने की दृष्टि से हमारे राजा ने भरत को सूचित किया कि वे उनकी अधीनता स्वीकार करें। इस पर भरत क्रोधित हो गया, दूत का अपमान किया। उने वहाँ से निकाल दिया; अतएव राजा अतिवीर्य नेना डकड़ती कर रहा है। वह भरत में लड़ेगा। महीधर का सहयोग मांग रहा है। महीधर ने दूत से कहा—“तुम जाओ, हम आ रहे हैं।”

राम ने महीधर को बताया—“अगर हमारा भाई है। यह एक समय है, हम उनकी सहायता करें। आप अपने पुत्र को हमारे साथ कर दें। हम अतिवीर्य में युद्ध करेंगे।”

महीधर ने अपना पुत्र राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। राम, लक्ष्मण नन्दावर्त नगर, बाहर पहुँचे। सायंकाल वहाँ डेरा डाला। रात. उन क्षेत्र का अधिष्ठाता देव राम के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना सहयोग करने का विनम्र आग्रह व्यक्त किया। देव ने कहा—“मैं आप सबको स्त्रियों के रूप में परिणम कर दूँ ताकि राजा अतिवीर्य की शक्ति आपकी ही हो कि वह स्त्रियों में हार गया।” ऐसा ही हुआ। स्त्री के रूप में विद्यमान लक्ष्मण ने हावी बाँधने का मोह का मोटा कीला उखाड़कर सभी सामन्तों को मार-मार कर भगा दिया। राजा अतिवीर्य से कहा—“मूर्ख ! तुम अहंकार का त्यागकर राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर लो।”

इस पर राजा अतिवीर्य ने तलवार निकाली। लक्ष्मण ने एक हाथ से उसकी तलवार छीन ली और दूसरे हाथ में वे राम के पास उने चलीकते हुए लाये। सीता ने उसे दयावश मुक्त कराया। अतिवीर्य को समाप्त से बैरग्य हो गया। उसने राम के आदेश में अपने पुत्र विजयवर्धन का राज्याभिषेक कर दिया और वह स्वयं प्रकटित हो गया। अतिवीर्य के पुत्र राजा विजयवर्धन ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली।

राम, सीता और लक्ष्मण कुछ दिन महीधर की राजधानी विजयापुरी में रहे। वे

वनमाला को उनके पिता के पास छोड़कर वहाँ से प्रस्थान कर गये। चलते-चलते हेमजलि नामक नगर में पहुँचे। राम के आदेश से लक्ष्मण नगर में गया। वहाँ के राजा का नाम शत्रु-दमन था। राजा को अपने बल का बड़ा धमक था। लक्ष्मण ने वहाँ यह सुना कि राजा शत्रु-दमन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो उसके पाँच शक्ति-प्रहार खेल पाने में समर्थ होगा, वह उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देगा। उसकी कन्या का नाम जितपद्मा था। लक्ष्मण राज-सभा में उपस्थिति हुआ। उसने भरत के दूत के रूप में अपना परिचय दिया तथा राजा के पाँच-शक्ति प्रहार खेल पाने की चुनौती स्वीकार की। राजकुमारी जितपद्मा ने ज्यों ही लक्ष्मण को देखा, वह उस पर मुग्ध हो गई। उसने लक्ष्मण को शक्ति-प्रहार के झटके में न पड़ने की अभ्यर्थना की। लक्ष्मण ने उससे कहा—“सब ठीक होगा, तुम निश्चिन्त रहो।” राजा ने पाँच शक्ति-प्रहार किए। लक्ष्मण ने उन्हें दोनों हाथों, दोनों कसों तथा घाँटों द्वारा रोक लिया। देवता लक्ष्मण के पराक्रम से प्रसन्न हुए। हर्ष-वश उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाए। लक्ष्मण ने राजा शत्रुदमन को ललकारा, उससे कहा—“राजन् ! तुम भी अब मेरा एक प्रहार खेलने को तैयार हो जाओ।” राजा शत्रुदमन काँपने लगा। वह भयभीत हो गया। राजकुमारी जितपद्मा की प्रार्थना पर लक्ष्मण ने उसे छोड़ दिया। राजा ने लक्ष्मण से अपनी पुत्री स्वीकार करने की प्रार्थना की। लक्ष्मण बोला—“इस सम्बन्ध में मेरे बड़े भाई जानें।” राजा शत्रुदमन राम और सीता को प्रार्थना कर सावर नगर में लाया। राम की आज्ञा से लक्ष्मण के साथ जितपद्मा का विवाह हो गया। सीता और लक्ष्मण कुछ दिन वहाँ रहे। जितपद्मा को बड़ी छोड़कर वन को चले गए।

चलते-चलते वैशाल्यल नामक नगर में पहुँचे। वहाँ देखा, राजा, उसके परिजन तथा प्रजाजन—सभी भयभीत हैं, मागे जा रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि पर्वत पर महाभय है। अत्यन्त साहसी राम, लक्ष्मण सीता को साथ लिए पर्वत गए। उन्होंने वहाँ देखा—दो मुनि ध्यानस्थ हैं, निश्चल सुस्थिर खड़े हैं। सौंप, अजगर आदि विषघर प्राणियों ने चारों ओर उन्हें घेर रखा है। राम वहाँ गए, धनुष की नोक से उन्हें वहाँ से हटाया, मुनि की भक्ति, आराधना की। पूर्व-जन्म के वर के कारण एक देव द्वारा प्रेरित भूतो एवं पिशाचों ने विविध उपसर्ग करते हुए वहाँ भयावह दृश्य उपस्थित कर रखा था। राम और लक्ष्मण ने उनको वहाँ से भगाया। वातावरण निरुपद्रव तथा शान्त बनाया। मुनि द्वय को उसी रात शुक्ल ध्यानावस्था में केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ। देवताओं ने केवली भगवान् की महिमा, वर्णपिना की। राम ने उनसे उपद्रव का कारण पूछा। उन्होंने बताया—“अमृतस्वर नामक नगर था। विजय पर्वत नामक वहाँ का राजा था। उसकी रानी का नाम उपभोगा था। वसुभूति नामक ब्राह्मण रानी पर आसक्त था। एक बार का प्रसंग है, राजा ने वसुभूति को एक दूत के साथ कार्यवश विदेश भेजा। वसुभूति ने रास्ते में दूत की हत्या कर दी। वह वापस अमृतस्वर लौट आया। उसने राजा से कहा—“दूत भुम्हरे बोला कि मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ। उसने मुझे साथ ले जाना नहीं चाहा, इसीलिए मैं वापस लौट आया हूँ।” उसका रानी के साथ अवैध सम्बन्ध था ही। एक दिन उसने रानी के समक्ष प्रस्ताव रखा—‘तुम्हारे उचित और भुवि नामक कुमार हमारे सुख-मोग में बाधक है, अतः इनको समाप्त कर डालो।’ ब्राह्मण की पत्नी को यह भेद ज्ञात हो गया। उसने राजकुमारों को बचाने के लिए इस सम्बन्ध में उन्हें सूचित कर दिया। राजकुमारों ने खड्ग से ब्राह्मण को मौत के घाट उतार दिया। ससार के कृतित्त तथा जघन्य रूप पर चिन्तन कर राजकुमार विरक्त हो गये। उन्होंने मतिवचन नामक मुनि के पास प्रवक्ष्या स्वीकार कर ली।

“ब्राह्मण असुभूति ने मरकर स्नेच्छ पत्नी मे एक स्नेच्छ के घर जन्म लिया। मुनि उदित तथा मुदित समेत शिखर की यात्रा पर थे। वे मार्ग मे स्नेच्छ पत्नी होते हुए निकले। पूर्वभ्रम का वर स्मरण कर उन्नत स्नेच्छ उन्हें तलवार द्वारा मारने को उद्यत हुआ। मुनि द्वय ने सागार अनशन स्वीकार कर लिया। पत्नी पति ने कष्टा कर उनको स्नेच्छ से बचाया। मुनिद्वय समेत शिखर पहुँचे। वहाँ अनशन द्वारा देह त्याग किया। वे प्रथम देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न हुए। स्नेच्छ ने मरकर मनुष्य का भव पाया। उसने तापस दीक्षा स्वीकार की, अज्ञान-पूर्वक तप किया। फलस्वरूप वह दुष्ट परिणाम-युक्त ज्योतिष्क देव के रूप मे उत्पन्न हुआ। मुदित और उदित के जीव अरिष्ट पुर के राजा त्रियवन्तु की रानी पद्माभा की कोख से पुत्र रूप मे उत्पन्न हुए। क्रमशः उनके नाम रत्नरथ तथा विचित्ररथ रखे गये। ब्राह्मण का जीव भी राजा की दूसरी रानी कनकाभा की कोख से पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसका नाम अनुद्धर रखा गया। राजा त्रियवन्तु ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया। स्वयं दीक्षा ग्रहण की। समय का परिपालन करता हुआ वह यथासमय स्वर्गवासी हुआ। अनुद्धर स्वभाव से दुष्ट था। उसका अपने दोनो भाइयों के साथ बड़ा ईर्ष्या-भाव था। वह प्रजा को कष्ट देने लगा, लूटपाट करने लगा। राजा ने उनको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अनुद्धर ने निर्वासित होने पर तापस-दीक्षा स्वीकार की। रत्नरथ तथा विचित्ररथ ने भी श्रमण-दीक्षा अंगीकार की। अपना आयुष्य पूर्ण कर वे प्रथम देवलोक मे उत्पन्न हुए। वहाँ मे च्युत होकर वे सिद्धार्थ पुर के राजा क्षेमकर की रानी विमला की कोख से पुत्र रूप मे जन्मे। उनके नाम कुलभूषण तथा देशभूषण रखे गए। राजा ने उनको विद्याभ्यास हेतु गुणकुल मे घोष नामक उपाध्याय के पास भेज दिया। पीछे से रानी ने कनकप्रभा नामक कन्या को जन्म दिया। राजकुमार बारह वर्ष बाद विद्याभ्यास सम्पन्न कर वापस लौटे, तब तक कनकप्रभा बड़ी हो गई थी। राजकुमारो को यह ज्ञान नहीं था कि वह उनकी बहिन है। उनका अनुमान था कि उनके निमित्त राजा क्लिनी राजकुमारी को यहाँ ले आए हैं। उनके प्रति उनकी आसक्ति हो गई। बाद मे जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह ता उनकी बहिन है, तो उन दोनो को अपने असत्-चिन्तन पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उन्हें ससार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनो ने सुव्रत मूरि नामक मुनि के पास प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। राजा क्षेमकर पुत्रो के दीक्षित हो जाने से उनके वियोग मे बहुत दुःखित हो गया, श्लिष्ट रहने लगा, अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्णकर वह महालोचन नामक गरुडाधिप देव हुआ।

“तापस अनुद्धर अज्ञान तप करता रहा। वैसा करता हुआ वह एक बार कौमुदी नगर आया। वहाँ का राजा असुघर तापस के प्रति भक्ति रखता था। उसकी रानी मुद जिनघर्म की उपासिका थी। एक दिन की बात है, राजा तापस की प्रशंसा कर रहा था। रानी ने कहा—“ये अज्ञान पूर्वक तप करने वाले सच्चे साधु नहीं हैं। वास्तव मे निर्मल ही सच्चे साधु होते हैं।” राजा बोला—“तुम दूसरो का उत्कर्ष मह नहीं मकती; इसलिए ऐसा कहती हो।” रानी ने कहा—“बहुत अच्छा, की जाए।” रानी ने अपनी पुत्री को रात के समय तापस के यहाँ भेजा। राजपुत्री ने तापस को नमस्कार किया और कहा कि मेरा कोई अपराध नहीं है तो भी मेरी माता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अब आपके शरण मे आई हूँ। आप मुझे दीक्षित करें। अनुद्धर उसके मोक्ष पर मोहित हो गया। उसने उससे काम-याचना की। कन्या बोली—“ऐसा अकार्य मत करो। मैं अविवर्धित कन्या हूँ। यदि तुम मेरी कामना करते हो तो तापस-धर्म का परित्याग कर मेरी माता से

मुझे मागो। इससे कोई बुराई की बात नहीं है। तापस ने यह स्वीकार किया। वह उस कन्या के साथ चल पड़ा। वह कन्या उसे एक वेश्या के पास ले गई। तापस वेश्या के चरणों में गिरकर बार-बार उसकी पुत्री की मांग करने लगा। राजा ने प्रच्छन्न रूप में उस सारी घटना को खुद अपनी आँखों से देखा। रानी ने जो कहा था, वह ठीक निकला। राजा ने तापस बंधवाकर उसकी भर्त्सना करते हुए देश से निकलवा दिया। राजा प्रतिबुद्ध हुआ, श्रावक-धर्म स्वीकार किया। तापस की लोगों में बहुत मिन्दा हुई। उसका कुमरण हुआ। मरकर वह सब-भ्रमण करता हुआ एक बार फिर मनुष्य-भव में आया। उस बार भी उसने तापस-धर्म अंगीकार किया। वह मरकर अनसुप्रभ नामक देव के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने अपने पूर्व-भव का वैर-स्मरण कर यह उपसर्ग किया।”

यह वृत्तान्त सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण ने केवली भगवान् की भक्ति-पूर्वक स्तवना की। महालोचन नामक गरुडाक्षिप देव प्रकट हुआ। उसने उनकी वरदान मागने के लिए कहा।

राम बोले—“कभी आपत्ति के समय आप हमारी सहायता कीजिये।”

वक्षस्थल नगर का राजा सूरप्रभ वहाँ आया। उसने राम, सीता और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। वह पर्वत रामगिरि के नाम से विभूत हुआ। वहाँ से प्रस्थान कर राम, सीता और लक्ष्मण दण्डकारण्य पहुँचे। वहाँ कुटिया बनाई। उसमें वे सुख से रहने लगे। उस वन में जंगली गायो का दूध, बिना बोए उगा चान्य, आम, कटहल, अनार, कैले आदि फल प्रचुर मात्रा में प्राप्त थे। एक दिन दो गगनचारी तपस्वी मुनि पधारे। सीता, राम और लक्ष्मण ने अत्यन्त भक्ति के साथ उन्हें मिखा दी। देवताओं ने दुहुमि-मिनाद किया और धन की वर्षा की। एक दुर्गन्धमय देह-युक्त पक्षी वहाँ आया। उसने मुनि को बन्धन किया। उस पक्षी का शरीर सुगन्धित एव स्वस्थ हो गया। राम द्वारा पुछे जाने पर मुनि ने उसको पूर्वजन्म का वृत्तान्त इस प्रकार आख्यात किया—

अष्टाशुभ गीघ

“कुण्डलपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम दण्डकी था। वह बहुत उद्वण्ड था। उसकी रानी का नाम मन्सरि था। वह बड़ी विवेकशीला थी। श्रावक-धर्म का पालन करती थी। एक बार का प्रसंग है, एक मुनि वन में कायोत्सर्ग में स्थित थे। राजा ने मुनि के गले में एक मरा हुआ साँप डाल दिया। मुनि ने यह अभिशङ्क किया कि जब तक मेरे गले में मरा हुआ साँप रहेगा, मैं कायोत्सर्ग समाप्त नहीं करूँगा, चालू रखूँगा। वह दिन बीता, रात बीती, मुनि वैसे ही खड़ा रहा। दूसरे दिन राजा उस ओर आया। उसने मुनि को उसी अवस्था में खड़ा देखा। उसे अपने किये पर बड़ा पछतावा हुआ। वह मुनि का भक्त हो गया।

“रुद्र नामक एक तापस उस नगर में रहता था। उसने देखा, राजा साधुओं का भक्त हो गया है। इससे उसके मन में साधुओं के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। साधुओं के मरवाने के लक्ष्य से उसने साधु का वेश बनाकर राजा के अन्त पुर में प्रवेश किया तथा वहाँ रानी का शील भ्रष्ट किया। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने सभी साधुओं को कोल्हू में पैरबाकर मरवा दिया। एक लविषधारी मूँन वहाँ आए। वे यह नहीं सह सके। उन्होंने तेजोलेख्या का प्रयोग किया। सारा नगर जलकर खाक हो गया। वह दण्डकारण्य नाम से प्रसिद्ध हुआ।

राजा दण्डकी ससार-चक्र में घूमता हुआ इसी वन में दुर्गन्धित गीब के रूप में उत्पन्न हुआ। जब इसने हमें देखा तो इसे पूर्व-भव का ज्ञान हो गया। इसीलिए इसने वन्दन किया, नमन किया। धर्म के प्रभाव से इसका शरीर सुरक्षित हो गया।”

उस गीब ने मांस का त्यागकर दिया तथा रात्रि भोजन आदि का भी त्याग कर दिया। वह धर्म की आराधना करने लगा। मुनि वहाँ से चले गए। वह गीब सीता के पास रहने लगा। उसकी देह पर सुहावनी जटा थी। उसके कारण वह जटामुघ कहा जाने लगा। शुद्ध साधु के दिये गए दान के प्रभाव से राम के पास रत्नमणि आदि के रूप में विपुल समृद्धि हो गई। देवताओं ने राम को चार घोड़ों का रथ भेंट दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ आनन्द पूर्वक रहते रहे।

दण्डकारण्य में भ्रमण करते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण एक नदी के तट पर विद्यमान एक वन-खण्ड में आए। उस वन-खण्ड में उत्तम रत्नों की खानों से युक्त पर्वत थे, फलों और फूलों से आच्छादित वृक्ष थे, निर्गल जलयुक्त नदी थी। राम को वह वन-खण्ड बड़ा रुचिकर लगा। वे सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहाँ रहने लगे।

लंकापति रावण

तब लंका में रावण राज्य करता था। लंका चारों ओर समुद्र से घिरी थी। रावण दशमुख या दशानन के नाम से प्रसिद्ध था। रावण की उत्पत्ति का वृत्तान्त इस प्रकार है—

वैताद्वय पर्वत पर रथनूपुर नगर में मेघवाहन नामक विद्याधर का राज्य था। देव-राज इन्द्र के साथ उसका विरोध था। मेघवाहन ने अश्विनाय प्रभु की बड़ी भक्ति की। इससे राक्षसेन्द्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मेघवाहन से कहा—“राक्षस द्वीप में त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका नामक नगरी है। तुम वहाँ जाओ, राज्य करो। वहाँ तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का उपद्रव एवं विघ्न नहीं होगा। दण्डगिरि के नीचे विद्यमान पातालपुरी भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ।” राक्षसेन्द्र के निर्देशानुसार मेघवाहन विद्याधर लंका नगरी में आया। वहाँ राज्य करने लगा। राक्षस द्वीप के अन्तर्गत राज्य के आधिपत्य के कारण वे विद्याधर राक्षस कहे जाने लगे। उसी वजह से रत्नासव नामक राजा हुआ। रत्नासव का पुत्र रावण हुआ। वह जब बच्चा था, तब उसके पिता ने नी रत्नों का एक दिव्य हार उसे पहनाया। उसने नीओं रत्नों में नी जगह रावण का मुख प्रतिबिम्बित हुआ। एक मुख वास्तविक था ही। वास्तविक और प्रतिबिम्बित दोनों मिलकर दश होते हैं। इस कारण वह दशमुख या दशानन के नाम से विख्यात हो गया।

एक बार का प्रसंग है, अष्टापद पर्वत पर शरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मापित चैत्रों को लाघते समय रावण का विमान अवश्य हो गया। वहाँ अष्टापद पर्वत वालिमुनि ध्यानस्थ थे। दशमुख ने यो अनुमानित किया कि उसका विमान वालि मुनि के कारण अवश्य हुआ है। उसने अष्टापद पर्वत को लेंचा उठा लिया। चैत्र को बचाने के लिए वालि मुनि ने पर्वत को दबा दिया। रावण नीचे दब गया। वह दशमुख रथों से उद्वेग करने लगा, इस कारण उसका नाम रावण हुआ। वालि मुनि ने दबाव ढीला किया, जिससे रावण नीचे से निवृत्त पाया।

चन्द्रनखा

रावण की बहिन का नाम चन्द्रनखा था। उसने उसका खरदूषण के साथ विवाह किया। खरदूषण को पाताल-लका का राज्य प्रदान कर दिया।

चन्द्रनखा के सम्ब तथा शम्बूक नामक दो पुत्र हुए। बड़े होने पर शम्बूक विद्या साधने हेतु दण्डकारण्य में गया। वहाँ वह कचुरवा नदी के तट पर स्थित बासों के जाल में बरगद के वृक्ष से उलटा लटककर चन्द्रहास खट्वा प्राप्त करने हेतु तप साधना करने लगा। वैसा करते हुए बारह वर्ष तथा चार दिन व्यतीत हो गए। विद्या के सिद्ध होने में केवल तीन दिन बाकी थे। संयोग ऐसा बना कि लक्ष्मण उस ओर गया। उसने बासों के जाल में लटकती हुई दिव्य तलवार को देखा। उसे हाथ में लिया और बासों के फुरमुट पर प्रहार कर दिया, जिनके बीच शम्बूक लटका हुआ साधना कर रहा था। शम्बूक का कुण्डल-भूषित मस्तक कङ्कित सीधे गिर गया। लक्ष्मण ने जब यह देखा, उसे असीम शोक हुआ। उसने मन-ही-मन कहा, मेरे पराक्रम को विध्वंस कर दिया है। मैंने कितना बड़ा कुकृत्य किया, एक अपराध-रहित विद्याधर का वध कर डाला। मुझसे यह बड़ा भयंकर पाप हो गया।

वह राम के पास आया। सारी घटना कही। राम ने कहा—“यह वीतराग प्रभु द्वारा निषिद्ध अनर्थ दण्ड-निरर्थक हिंसा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भविष्य में जागरूक रहना :—

पुत्रशोकाहुता

चन्द्रनखा तप साधना में लगे अपने पुत्र को देखने उधर आई। जब उसने उसे मरा हुआ देखा, उसके शोक का पार नहीं रहा। वह बुरी तरह विलाप करने लगी। रोने-बिलखने से जब उसका मन कुछ हल्का हुआ, तो शम्बूक का वध करने वाले की वह खोज करने लगी। उस हेतु दण्डकारण्य में घूमने लगी।

राम पर विमुग्ध निराशा

दण्डकारण्य में घूमते हुए चन्द्रनखा की दृष्टि राम पर पड़ी। वह राम की सुन्दरता पर विमुग्ध हो गई। सहसा पुत्र-मरण का शोक भूल गई। उसने एक अत्यन्त सुन्दर कन्या का रूप धारण किया। वह राम के पास आई। तरह-तरह के हाव-भाव और श्रुतिगारिक चेष्टाएँ प्रदर्शित कर वह राम को रिझाने, लुभाने का प्रयास करने लगी।

राम ने उससे पूछा—“तुम वन में अकेली क्यों घूम रही हो, कौन हो ?”

वह बोली—“मैं अजन्ती की राजकुमारी हूँ। एक विद्याधर ने मेरा हरण किया। वह मुझे इस वन के ऊपर से आकाश-मार्ग से ले जा रहा था। एक दूसरा विद्याधर उसे मिला। उसने मुझे ले जाने से उसे रोका। मुझे छोड़ दोनो लड़ पड़े। लड़ते-लड़ते दोनो ही मर गये। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आप मुझे आश्रय दें, स्वीकार करें।”

राम निर्विकार थे। कुछ नहीं बोले, मौन रहे। वह लक्ष्मण के पास गई। वहाँ भी वह निराश हुई। वह बड़ी विक्षुब्ध हुई। उसने खुद अपने शरीर को नखों से तथा दाँतों से मोच डाला, क्षत-विक्षत कर लिया। वह रोती-पीटती अपने पति के पास गई। पति से कहा—“किसी मूखर (मनुष्य) ने चन्द्रहास खट्वा द्वारा शम्बूक का वध कर दिया है तथा

मेरी यह दुर्दशा कर डाली है। मैं किसी प्रकार अपने पुण्य-जन द्वारा अपने सतीत्व को रक्षा कर यहाँ लौटी हूँ।”

खरदूषण द्वारा आक्रमण

यह सुनकर खरदूषण बहुत क्रोध हुआ। उसने अपने कवच-हूडार योद्धाओं को साथ लिया और दण्डकारण्य पहुँचा। उसने लंका में अगता इन मेघनर रावण को भी सहायता हेतु आने की भूचला करवाई।

राम ने यह देखा, अगता अनूप सम्माना। लक्ष्मण ने कहा—“मेरे गुरु, अन्धो युद्धार्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने में निपट संगा 'आप सीता की रक्षा करें। आवश्यकता होने पर यदि मैं सिन्हास चढ़े तो आप मेरी सहायता के लिए आ जायें।” मैं कहकर लक्ष्मण ने युद्धार्थ प्रस्थान किया।

रावण द्वारा सीता का हरण

अनन्ता बह्मन् अन्नदत्ता की पुत्राण पर रावण पुण्य-विमान द्वारा वहाँ पहुँचा। राम के पास रक्षा सीता पर उस सम्पत्ति वृष्टि पड़ी तो वह अपने सीतल पर मुग्न हो गया। उसे अवलोकित्व विद्या सिद्ध थी। विद्या-अस ने उसने लक्ष्मण का सदैव आन लिया। शत्रुपुत्र उसने लक्ष्मण के स्वर में स्वयं सिन्हास किया। राम ने समझा, लक्ष्मण मेरी सहायता चाहता है। उन्होंने अटायुध से कहा—“मैं लक्ष्मण की सहायता हेतु आ रहा हूँ, तुम सीता की रक्षा करना।”

राम के वहाँ से जाने जाने पर रावण सीता का हरण कर लिया, अटायुध गीदने रावण को रक्षा। उसके साथ संघर्ष किया—उस पर, गृहार कर उसे जलम कर दिया। पर रावण के सामने बेकारे उस पत्नी की सिद्धि तो रावण थी। रावण ने अटायुध को दुर्ग-गृह गीद-गीद कर जमीन पर गिरा दिया। अटायुध का शरीर चूर-चूर हो गया। रावण ने सीता को लक्ष्मणी पुण्य-विमान में बिठा लिया और विमान उड़ाए ले गया। सीता दग्ध-गृह में बिलग कर गले लगी, विनम्रते लगी, मानो उस पर कुछ का पहाड़ टूट पड़ा हो।

रावण ने बोला—इस मन्त्र यह दुःखित है तो नहीं है, पर सब यह मेरा वंश गदाय गया मन्त्र-द्वैतगी तो स्वयं मेरे अनुकूल बन जायेगी। मेरे द्वारा जो गृह उठ गया हुआ है कि मैं किसी स्त्री पर कण का प्रयोग नहीं करूँगा, उसे (उस स्त्री को) अधिकतर अन्ध-रक्षक रक्षूँगा।

उस राम मन्त्र-से लक्ष्मण के पास पहुँचे, वह लक्ष्मण बोला—“आज सीता को छोड़कर वहाँ क्यों आ गये?” राम ने कहा—“मुझे ही तो सिन्हास किया था, सिन्हास अर्थ मुझे बुलाना था, तो फिर मैं कैसे नहीं आता।” लक्ष्मण बोला—“हजार माय कल हुआ है। आज सीता-विपिठक आपस नहीं। सीता की रक्षा करें।” राम उन्होंने रक्षक आए, पर, वहाँ सीता नहीं मिली। वे चेतना-शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में सब उन्हें होश आया। तो मरणात्मक अटायुध ने उनको रावण के आने, सीता का अन्ध-रक्षक करने, अपने द्वारा संघर्ष करने की मार्ग बतलवाई। राम ने देखा, अटायुध के शरीर सिद्धि गये हैं। राम ने उसे उठाई-हृदय होकर लक्ष्मण के साथ लुला। अटायुध नरकर देखा हुआ।

सीता की खोज

राम ने सब जगह सीता की खोज की, पर, उसका कोई पता नहीं चला ।

इधर रणक्षेत्र में विराध नामक विद्याधर लक्ष्मण के समीप आया । वह विद्याधर चन्द्रोदर तथा अनुराधा का पुत्र था । पाताल-लंका पर उसके पिता का राज्य था । खरदूषण ने चन्द्रोदर से राज्य छीन लिया । स्वयं राजा हो गया । इस प्रकार खरदूषण के साथ उसका शत्रु भाव था । इसलिए वह लक्ष्मण के सेवक के रूप में युद्ध करने में जुट गया । खरदूषण ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा । लक्ष्मण ने उसकी ललकार स्वीकार की । खरदूषण लक्ष्मण पर खद्ग का बार करने ही वाला था कि लक्ष्मण ने चन्द्रहास खद्ग से उसका मस्तक काट डाला । खरदूषण के मरते ही उनकी सेना छिन्न-भिन्न हो गई । लक्ष्मण विजयी हुआ । वह विराध के साथ राम की सेवा में पहुँचा ।

लक्ष्मण को वहाँ सीता दिखावाई नहीं दी । उसने सारी बटना सुनी । अत्यन्त दुःखित हुआ । सीता की खोज के लिए विराध को भेजा । विराध खोज करते-करते आगे बढ़ा । उसको रत्नजटी नामक एक विद्याधर मिला । जब रावण सीता को लिए जा रहा था, तब उसने उसको देखा । रावण का घोर विरोध किया । रावण ने उसकी विद्याएँ नष्ट कर दी । वह बेहोश होकर कम्बुक्षैल पर्वत पर गिर पड़ा । समुद्री हवा से जब उसे होश आया, तब उसने विराध को रावण द्वारा सीता के हरे जाने का समाचार बताया । विराध वापस राम के पास आया । सब समाचार कहे तथा यह सुझाव दिया कि आप पाताल-लंका पर अधिकार करें । उसने यह बताया कि पाताल-लंका पर उसके पिता का राज्य था । पाताल-लंका पर अपना अधिकार हो जाने से सीता को प्राप्त करने में सुगमता होगी । टिकाव के लिए सुदृढ़ केन्द्र अपने हाथ में होगा । राम, लक्ष्मण विराध के साथ रथ पर चढ़कर पाताल लंका गए । वहाँ चन्द्रनखा का पुत्र शम्भु राज्य करता था । उन्होंने शम्भु को जीत लिया तथा पाताल-लंका पर अधिकार कर लिया ।

रावण का व्रत

रावण जब सीता को लिए जा रहा था, तब उसे प्रसन्न करने के लिए उसने अनेक प्रकार के प्रलोभनपूर्ण वचन कहे, किन्तु, सीता ने उसे झुरी तरह फटकारते हुए हताश कर दिया । तथापि वह उसे लंका में ले गया और वहाँ स्थित देवरमण नामक उद्यान में रखा ।

रावण राजशभा में गया, बैठा । चन्द्रनखा अपनी भाभी मन्दोदरी आदि को साथ लेकर वहाँ आई । वह रावण से कहने लगी—“मेरा पुत्र शम्भुक मार डाला गया, मेरा पति खरदूषण मार डाला गया । आप जैसे परम पराक्रमी भाई के रहते यह भव हो गया, बड़ा दुःख है ।” रावण बोला—“बहिन ! होनहार प्रबल होती है, उसे कोई डाल नहीं सकता । कोई किसी की आपु न कथ कर सकता है, न अधिक कर सकता है । किन्तु तुम धीरज धारण करो, मैं तुम्हारे शत्रु से बदला लूँगा कुछ ही दिनों में उसे यमलोक पहुँचा दूँगा ।”

बहिन को डाँस बँधाकर रावण महारानी मन्दोदरी के पास आया । मन्दोदरी ने उससे पूछा—“स्वामिन् ! तुम इतने उदास क्यों हो ?” रावण बोला—“मैंने सीता का अपहरण तो कर लाया, पर, मुझे वह बगीकार नहीं करती । उसेंको पाये बिना मेरा हृदय विदीर्ण हो जायेगा, मैं मर जाऊँगा ।” मन्दोदरी बोली—“था तो सीता अत्यन्त मूर्ख है, जो

दुःखी थे। उन्होंने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें बाल उठाकर देखा तब नहीं। वे निराला होकर वापस लौट गई।

राम ने लक्ष्मण से कहा—“तब ! मुग्रीव के शत्रु को हमने मार डाला है। उसका कार्य सिद्ध हो गया है। इस समय वह हमारे समक्ष जाने जाग की गई प्रतिज्ञा को भूल गया है, निश्चिन्त होकर भोग-विलास में रत हो गया है। जाओ, तुम उसे नावधान करो। उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ।” राम की आज्ञा से लक्ष्मण मुग्रीव के पास आया। उसे कठोरता पूर्वक डाँटा, पटकारा। मुग्रीव अपनी भूल के लिए क्षमा-याचना करने लगा। वह लक्ष्मण के साथ राम की सेवा में उपस्थित हुआ। उन्हें आश्चर्य किया तथा अपने नेत्रों के साथ सीता की खोज में निकल पड़ा। सीता के महोदर रघुनूपुर नगर के राजा मामडल की भी सीता के हरे जाने का संवाद भेज दिया।

रत्नजटी विद्यावर द्वारा संकेत

ग्राम, नगर, वन, पर्वत, कन्दरा, मैदान, उद्यान-मन्त्र सीता की खोज करता हुआ मुग्रीव कम्बुर्जल पर्वत पर पहुँचा। उसने वहाँ रत्नजटी नामक विद्यावर को जो अत-विमान था, पीड़ा से कराहते हुए देखा। रत्नजटी ने मुग्रीव से कहा—“सीता का हरण कर उसे श्वर से ले जाते हुए रावण को मँने देखा। मँने उसका विगेष किया, उसे रोकने का प्रयत्न किया। रावण ने मेरी विद्याएँ छिन्न-विच्छिन्न कर दी और मुझे इस स्थिति में पहुँचा दिया। मैं इतना अशक्त और क्षीण हो गया हूँ कि इस समय राम को मर्यादा देने तक मैं अप-मर्थ हूँ।”

मुग्रीव ने रत्नजटी को उठाया और वह उसे राम के पास ले गया। रत्नजटी ने राम को सीता की खबर विस्तार में सुनाई। राम को इससे खीरज बना। राम उन पर शून्य प्रमत्त हुए। उन्होंने अपने शरीर के आभरण उतारकर रत्नजटी को पुरस्कार के रूप में प्रदान किये तथा उससे पूछा कि बन्नाओ—“तब नगरी किन स्थान पर है ?”

विद्यावर रत्नजटी ने बताया—“स्वर्ण समुद्र के मध्य राजम द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी अवस्थित है। वहाँ रावण राज्य करना है। रावण दशमुख और दशानन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके विशीषण तथा कुम्भकर्ण नामक भाई हैं। इन्द्रजित तथा मेघनाथ आदि पुत्र हैं। वह अत्यन्त पराक्रमी हैं। नी शूद्र भी सेवक के रूप में उसकी परिचर्या करते हैं।”

राम-लक्ष्मण बोले—“रत्नजटी ! छिपकर परस्त्री का हरण करने वाले की क्या प्रशंसा करते हो ? हम उसका वध करेंगे। लंका जो छल करनेवाले और हम सीता को बनायाम वहाँ से ले जाएंगे। रावण को हम ऐसी जिंदा देगे कि भविष्य में कोई भी मनुष्य इससे की स्त्री का अहरण करने का दुःसाहस नहीं करे।”

मुग्रीव के शत्रु आश्चर्य ने कहा—“एक समय की बात है, रावण ने अनन्तर्य नामक मुनि से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ में है ? मुनि ने उसे बतलाया कि जो कोटि-जिला को उठा मकेगा, उसी के हाथों तुम्हें मारे जाने का अवसर है।”

यह श्रवण कर राम, लक्ष्मण तथा मुग्रीव ने मिथु देश की ओर प्रस्थान किया। जहाँ कोटिजिला थी, वहाँ पहुँचे। मुनि ने बताया था कि कोटि जिला की ऊँचाई और मोटाई एक योजन उत्तरेवांगुल है। उस पर भरत क्षेत्र की अविष्ठावी देवी निवास करती है। नोटि-नोटि

मुनिगण ने वहाँ निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए कोटि-शिक्षा के नाम से विश्रुत हुई। लक्ष्मण ने सबके सामने उसे अपनी बाईं भुजा से अनायास ऊँचा उठा दिया। इस पर हर्षित होकर देवी ने पुष्प-वृष्टि की। वहाँ से समेतशिखर होते हुए वे विमान द्वारा किष्किन्धा आये।

पवनपुत्र हनुमान् द्वारा बोल्य

राम बोले—“अब हम निश्चिन्त न बैठें। हमें लका पर शीघ्र आक्रमण करना चाहिए।” सुग्रीव ने कहा—“यह तो ठीक है, पर, हमें यह ध्यान में रखना होगा, रावण विलक्षण विद्याओं से सम्पन्न है। उनका भाई विभीषण न्याय-परायण है, उत्तम आचर्य है। हम दूत भेजकर सारी स्थिति उसके समक्ष रखवाएँ, जिससे सीता प्राप्त हो जाए, युद्ध टल जाए।” राम बोले—“सुग्रीव ! तुम्हारी सम्मति उचित है, पर, वतलाओ, दूत के रूप में किसे भेजा जाए, जो कार्य सुन्दर रूप में सम्पन्न कर सके।” सबका अभिमत रहा कि पवन पुत्र हनुमान् यह कार्य श्लीघाति कर सकते हैं। उन्हें भेजा जा सके तो बहुत उत्तम है। हनुमान् को बुलाते हेतु श्रीभूति नामक दूत भेजा गया। दूत हनुमान् के यहाँ पहुँचा। दूत ने उनके समक्ष सारी स्थिति रखी। उनकी एक पत्नी अलगकुसुमा खरदूषण की पुत्री थी। वह अपने पिता और भाई की मृत्यु के सम्बन्ध में सुनकर बहुत दुःखित हुई। सबने उसे सात्वना दी, धैर्य बँबाया। उनकी दूसरी पत्नी कमला सुग्रीव की पुत्री थी। अपनी माता तारा तथा पिता सुग्रीव की सहायता करने, उनका सकट टालने के समाचार से वह प्रसन्न हुई। उसने दूत का बड़ा आदर किया।

हनुमान् राम के उत्तम गुणों से प्रभावित हुए, मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। वे विमान द्वारा किष्किन्धा आये। राम और लक्ष्मण ने उनका सत्कार किया। हनुमान् ने राम की मुद्रिका ली, संदेश लिया और वे सेना के साथ आकाश-मार्ग द्वारा लका की दिशा में रवाना हुए। शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। सामने आये विष्णो का शक्तिपूर्वक निवारण किया। वे विभीषण से मिले। उन्होंने उसे यह बार सीपा कि वह रावण को समझाएँ, सीता को वापस लौटाने के लिए सहमत करे।

तत्पश्चात् हनुमान् सीता के पास उपस्थित हुए। सीता अत्यन्त क्षीण, चिन्ताग्रस्त एवं दुःखित अवस्था में बैठी थी। हनुमान् ने राम द्वारा अपने साथ भेजी गई मुद्रिका सीता को दी, प्रणाम किया। उसके दूत के रूप में अपना परिचय दिया, राम-लक्ष्मण के समाचार सुनाये।

तब मन्दोदरी, जो वहाँ उपस्थित थी, हनुमान् से बोली—“आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आपने रावण के समक्ष वरुण को पराजित किया। इस पर प्रसन्न होकर रावण ने अपनी वहिन चन्द्रनला की पुत्री अलगकुसुमा आपको भग्याही। पर, बड़ा खेद है, आपने भूचर-भूमि पर चलने वाले मनुष्य की सेवा करना स्वीकार किया, जो आपके लिए शोभनीय नहीं है।”

हनुमान् ने कहा—“अपने उपकारी का प्रत्युपकार करने की आवना से हमने जो दौत्य-कार्य स्वीकार किया, वह हमारे लिए किसी भी प्रकार से अशोभनीय नहीं है, सर्वथा समुचित है। तुम यहाँ सीता के पास अपने पति रावण की दूती का कार्य करने आई हो, जरा सोचो, क्या यह अत्यन्त रूपणीय तथा निन्दनीय नहीं है ?”

यह सुनकर मन्दोदरी रावण की प्रशंसा तथा राम की निन्दा करने लगी। सीता ने उसे टोका। वह सीता पर मुष्टि-प्रहार करने को उद्यत हुई। हनुमान ने इसके लिए उसे

बहुत दुतकारा, फटकारा। सीता ने हनुमान् को, उसके सैन्य को वहाँ भोजन कराया, अपना गृहीत अभिग्रह पूर्ण होने से स्वयं भी भोजन किया।

हनुमान् ने कहा—“माता ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपने कन्धे पर बिठाकर राम के पास ले जाऊँ।”

सीताबोली—“मुझे यह स्वीकार नहीं है; क्योंकि मैं पर-पुत्र का स्पर्श नहीं करती। सीता ने स्मृति-चिह्न के रूप में राम को अर्पित करने हेतु अपनी चूड़ामणि हनुमान् को दी और कहा कि मेरी ओर से राम को प्रार्थनाक रे, वे शीघ्र यहाँ आएँ।” यह कहकर सीता ने हनुमान् को बिदा किया।

ज्यों ही हनुमान् ने सीता को प्रणाम कर प्रस्थान किया, रावण द्वारा नैवेद्य के राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। हनुमान् ने उद्यान के वृक्ष उखाड़-उखाड़ कर राक्षसों पर प्रहार किया, उन्हें भगा दिया। बानर के रूप में लोगों को त्रस्त करते हुए हनुमान्, वहाँ रावण था, उस ओर आगे बढ़ते गये। रावण ने देखा कि हनुमान् लका को खस्त-बिखस्त कर रहे हैं तो उसने अपने योद्धाओं को हनुमान् का सामना करने की आज्ञा दी। रावण के पुत्र इन्द्र-जित् और मेघनाद सेना सहित वहाँ पहुँचे और वे युद्ध में हनुमान् से भिड़ गये। जब वे हनुमान् को नहीं रोक सके, निर्वज्रित नहीं कर सके तो उन्मज्जित ने नागपाश द्वारा हनुमान् को बन्दी बना लिया और रावण के समक्ष उपस्थित किया।

रावण ने हनुमान् को कड़े वचन कहे। हनुमान् ने भी कड़े शब्दों में उसको प्रत्युत्तर दिया। रावण ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसे सक्की से कसकर बाँध दो तथा सारे नगर में घुमाओ। हनुमान् अपने बल द्वारा पल दर ने बन्धन मुक्त हो गये। उन्होंने रावण के सहस्रस्तम्भपूर्ण भवन को मिट्टी में मिला दिया, बिखलन कर दिया। आकाश-मार्ग द्वारा चलकर शीघ्र ही किष्किन्धा आ गये।

सुग्रीव ने उनका बड़ा उत्कार किया, सम्मान किया। वह उन्हें राम के पास ले गया। हनुमान् ने राम को सीता द्वारा प्रत्यनिर्ज्ञान के रूप में प्रेषित चूड़ामणि दी। सीता का नन्दन कहा, सभी समाचार कहे, मार्ग का वृत्त सुनाया। राम को परितोष हुआ।

युद्ध की तैयारी : प्रयाण

राम के मन में यह बहुत खटकता था कि उनकी पत्नी गन्धु के यहाँ है। लक्ष्मण ने सुग्रीव आदि योद्धाओं को बुलाया और कहा कि अब हम शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करें।

सब रणक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगे। राम ने सिंहाव किया। उसे सुनकर उनकी सेना में सर्वत्र स्फूर्ति एवं उत्साह व्याप्त हो गया। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी का दिन था। विजय योग था। शुभ गङ्गुन हो रहे थे। राम सेना के साथ लंका की ओर चल पड़े। वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो चन्द्रमा तारों के समूह ने घिरा हो।

सुग्रीव, हनुमान्, नल, नील, तथा अंगद की सेना का सूचक चिह्न बानर था, अन्योन्य योद्धाओं के भी अपने अपने भिल्ल-भिल्ल चिह्न थे।

चलते-चलते राम की सेना हनु-द्वीप पहुँची। भय से लंका में सगदह मच गई। राम की सेना का आगे बढ़ना जानकर रावण ने भी रणभेरी बजवाई।

विभीषण राम के साथ

विभीषण ने रावण को समझाया—“आप युद्ध न करें। युद्ध का परिणाम विनाश है। आप सीता राम को लौटा दें, परस्पर सुलह कर लें।” रावण ने विभीषण की बात मानना तो दूर रहा, प्रत्युत् उस पर बड़ा क्रोध किया। दोनों परस्पर मिट गये। कुम्भकर्ण दोनों के बीच में पड़ा, उन्हें लड़ने से रोका। विभीषण अपनी तीस अक्षौहिणी सेना के साथ हस्-द्वीप गया। उसके वहाँ पहुँचते ही वानर सेना में खलबली मच गई। तब राम ने अपना धनुष उठाया, लक्ष्मण ने अपनी चन्द्रहास नामक तलवार उठाई।

विभीषण राम की सेना से कुछ दूर रुक गया। उसने राम के पास अपना दूत भेजा, दूत द्वारा कहलवाया—“अपने भाई रावण की मैंने समझाया कि आप सीता को लौटा दें, युद्ध टालें। रावण ने मेरा सुझाव नहीं माना, वह उलटा मुझ पर सबल पड़ा, बहुत क्रुद्ध हो गया। मैं उसे छोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ, स्वीकार करें।”

राम ने अपने मन्त्रियों से परामर्श कर विभीषण को सम्मान के साथ अपने पास बुला लिया। इससे हनुमान् आदि अपने पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने में सीता का सहोदर मामलस भी अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच गया। राम ने उसका सस्नेह स्वागत-सत्कार किया।

राम कुछ दिन अपने सहयोगियों तथा सेनाओं के साथ हस्-द्वीप में रहे। तदन्तर लका की दिशा में प्रस्थान किया।

युद्धार्थ रावण की तैयारी

लका में रावण युद्ध की तैयारी में लगा था। कुम्भकर्ण आदि उसके सभी प्रमुख सामन्त अपनी-अपनी सेनाओं के साथ उसके पास उपस्थित हुए। रावण के पास चार हजार अक्षौहिणी सेना थी। मेघनाद तथा इन्द्रजित् हाथी पर आरुढ़ हुए। कुम्भकर्ण अपने योद्धाओं के साथ ज्योतिष्रभ विमान में बैठे। वे सब युद्ध-भूमि की ओर रवाना हुए। ज्यों ही वे चले, भूकंप हुआ, अन्यान्य अप्सकृत हुए। रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। होनहार वैसा ही था।

राम की सेना में जयमित्र, हरिमित्र, सबल, महाबल, रघवर्द्धन, रघुनेता, दुहर्ष, सिंहरथ, धूर, महाधूर, धूरप्रवर, सूरकान्त, सूरप्रभ, चन्द्राभ, चन्द्रानन, धर्मतारि, दुर्धन्त, देवचलभ, मनोवल्लभ, अतिवल, प्रीतिकार, काली, सुसकर, सुप्रसन्न चन्द्र, कलिगन्ध, लोल, विमल, गुणमाली, अग्रतिषात, सुजात, अमितगति, भीम, महाभीम, भानु, कील, महाकील, विकील तरंगगति, विजय, सुसेन, रत्नजटी, मनहरण, विराध, जलवाहन, वायुवेश सुशीव, हनुमान्, नल, नील, अगद, अनल आदि योद्धा थे। विभीषण भी बहुत से विद्याधर योद्धाओं के साथ युद्धार्थ तत्पर थे। रामचन्द्र सबसे आगे-आगे चलते थे। रणभेरी बज रही थी। वानर सेना एक हजार अक्षौहिणी थी। सेनाओं के चलने से उड़ती धूल से सब ओर अन्धकार-सा छा गया।

भीषण संज्ञा

युद्ध प्रारम्भ हुआ। राक्षस सेना तथा वानर-सेना के योद्धा परस्पर एक-दूसरे से मिट गये। तरह-तरह के शस्त्रों से सज्ज वानर-सेना के भीषण प्रहारी से राक्षस-सेना घबरा गई,

मैदान छोड़कर भागने लगी। राक्षसों को जब आगते देखा तो हृत्प तथा विहृत्प नामक राक्षस बहा आये, डट गये, युद्ध करने लगे। राम ने नल तथा नील को उनका सामना करने की प्रेरणा दी। नल और नील आये, उनसे लड़े, उन्हें परास्त किया। यो युद्ध चलते-चलते समाप्ति हो गया। नियमानुसार सूरज छिपते ही युद्ध बन्द हो गया।

दूसरे दिन युद्ध प्रारम्भ हुआ। बानर सेना जब कुछ कमजोर पड़ने लगी तो हनुमान् तत्काल युद्ध क्षेत्र में कूदे। रावण के पक्ष के राजा बज्जीवर ने हनुमान् पर प्रहार किया। उसका कवच भग्न कर दिया। हनुमान् ने तलवार द्वारा उसका मस्तक काट डाला। तत्पश्चात् हनुमान् रावण के पुत्र जम्बुमाजी को मारने लगा तो कुम्भकर्ण उसे बचाते प्रयत्न लेकर दौड़ा। अन्नरश्मि, चन्द्राम, रत्नजटी, तथा भामङ्गल उस पर झपटे। उसने उन पर वर्षानावणी बिछा का प्रयोग किया, जिससे वे निद्रा-चूर्णित हो गये। सुग्रीव ने प्रतिबोधिनी बिद्या द्वारा उन्हें जागरित किया। फिर मेघबाहन ने भामङ्गल को, इन्द्रजित् ने सुग्रीव को तथा कुम्भकर्ण ने हनुमान् को नागपाश द्वारा बाँध लिया। विभीषण ने राम तथा लक्ष्मण से कहा कि हमारे प्रधान धीर नागपाश द्वारा बाँध लिये गये हैं, हमें तत्काल इनका उपाय करना चाहिए। राम ने अंगद की ओर इशारा किया। अंगद कुम्भकर्ण सेना भिदा। हनुमान् ने नागपाश भिन्न कर डाला। इन्द्रजित् नागपाश से बंधे भामङ्गल तथा सुग्रीव को वहाँ से ले चला। राम के आदेश से लक्ष्मण ने गरुडाक्षिप वेव का स्मरण किया। देव प्रकट हुआ। उसने राम की सिद्ध-बिद्या, हल, युस्तल और लक्ष्मण को गरुड-बिद्या, वज्रवहन तथा शास्त्रास्त्र एवं कवच पूर्ण दी रख दोनों भाइयों को दिये। राम, लक्ष्मण उन रथों पर आरुढ़ हुए, हनुमान् की साथ लिया। वे रणक्षेत्र में उतरे। ज्योही गरुडवज्र को देखा, नागपाश पलायन कर गये। सुग्रीव भामङ्गल आदि बन्धन-मुक्त हुए।

कुछ समय पश्चात् इन्द्रजित् मेघ बाहन तथा कुम्भकर्ण नागपाश द्वारा बाँध लिये गये, बानर-सेना में ले आये गये।

लक्ष्मण की मूर्च्छा

रावण ने क्रुद्ध होकर युद्ध में बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। उसने लक्ष्मण पर अग्निज्वालामय शक्ति द्वारा प्रहार किया। प्रहार से लक्ष्मण को असह्य वेदना हुई। वे बेहोश हो गये। राम ने जब अपने भाई की यह हालत देखी, तो वे क्रुद्ध होकर रावण पर दूट पड़े। उन्होंने उसका रथ, छत्र और धनुष नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, उस पर भीषण प्रहार किये। रावण भयभीत हो गया, काँप उठा। वह नये-नये बाहन लेकर युद्ध में उतरता रहा। राम ने छ बार उसका रथ भग्न कर डाला, उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया। अन्त में वह श्रैयंहीन होकर भाग छूटा, लंका में प्रविष्ट हो गया, पर, उसे इस बात की ख़ुशी थी कि उसने लक्ष्मण को मार गिराया है।

राम लक्ष्मण के पास आये। लक्ष्मण की देह को मृत सदृश देखकर उन्हें असह्य वेदना हुई। वे मूर्च्छित हो गये। कुछ देर में उन्हें होश आया। तब जाम्बवत विद्याभर ने कहा—“लक्ष्मण की अभी मृत्यु नहीं हुई है। शक्ति-प्रहार से वे मूर्च्छित हैं। उपचार द्वारा इन्हें रात-रात में स्वस्थ किया जा सकता है। यदि प्रातःकाल तक उपचार द्वारा हम ठीक नहीं कर सके तो फिर सूर्य-किरण का स्पर्श होते ही इनका शरीर प्राण-शून्य हो जावेगा। राम ने धीरज धारण किया। लक्ष्मण के शरीर को सुरक्षित रखने की बुद्धिवत्ता की। सब उपचार के सम्बन्ध में सोचने लगे।

विशल्या द्वारा उपचार

इतने में विद्याधर आया। उसने कहा—“मैं लक्ष्मण को चेतना में लाने का उपाय बताने हेतु राम से मिलना चाहता हूँ।” भामडल ने उसकी राम से भेंट करवाई। उसने कहा—“मेरा नाम चन्द्रमडल है। मैं सुरभीत नगर के राजा शशिमडल और रानी शशिप्रभा का पुत्र हूँ। एक बार का प्रसंग है मैं गगन-मडल में भ्रमण कर रहा था। पूर्व-जन्म की क्षत्रुता के कारण सहस्रविजय ने मुझ पर शक्ति-प्रहार किया। मैं भूर्छित हो गया, अयोध्या में एक बगीचे में गिर गया। भरत ने एक विशिष्ट जल-प्रयोग द्वारा मुझे चेतना-युक्त किया, मुझे बहुत उपकृत किया। उस जल की महिमा का आस्थान इस प्रकार है—

भरत के मातुल द्रोणमुख की नगरी में महामारी फैली। बहुत उपाय किये जाने पर भी महामारी दूर नहीं हो सकी। द्रोणमुख स्वयं रोगयुक्त हो गया। पर, फिर वह रोग-मुक्त हो गया तथा महामारी भी दूर हो गई।

भरत ने एक बार अपने मामा द्रोणमुख से पूछा—“आपके यहाँ जो भयावह महामारी फैली थी, वह कैसे गई?”

द्रोणमुख ने कहा—“मेरी पुत्री विशल्या बड़ी पुण्यवती है। ज्योही गर्भ में आई, उसकी रुग्ण माता मीरोग हो गई। उसे स्नान कराते समय ज्योही उसकी बात्री के जल-स्नान के छीटे लगे, उसका रोग दूर हो गया। नगर में जब यह समाचार फैला, सभी लोग आ-आकर उसका स्नान-जल ले जाते रहे, उसका प्रयोग करते गये, स्वास्थ्य लाभ होता गया।”

द्रोणमुख ने इतना तो बता दिया, पर, उसे नहीं मालूम था, विशल्या का ऐसा प्रभाव क्यों है। अतः उस सम्बन्ध में वह कुछ नहीं बता सका।

एक बार अयोध्या में मन पर्यवसान के चारक एक मुनि पधारें। भरत ने उनसे विशल्या के स्नान-जल के आश्चर्यकारी प्रभाव का कारण पूछा। मुनिवर ने बताया—“विजय पुण्डरीकिनी क्षेत्र की घटना है, वहाँ चक्रनगर में त्रिभुवनानन्द नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके एक कन्या थी। उसका नाम अनगसुन्दरी था। वह अत्यन्त रूपवती थी। एक बार वह उद्यान में क्रीडा कर रही थी। प्रतिष्ठा नगरी के राजा पुण्यवसु विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया। उसे अपने विमान में बिठाकर ले जाने लगा। चक्रवर्ती के योद्धाजी ने उसे आ बेरा। चोर मुड़ हुआ। पुण्यवसु प्रहारी द्वारा जर्जर हो गया। उसका विमान भग्न हो गया। अनगसुन्दरी ढण्डाकार नामक भयानक अटबी में जा गिरी। वहाँ रहते हुए उसने तीन-तीन दिवस तथा चार-चार दिवस का तप—अनशन करना प्रारंभ किया। पारणे के दिन वह फल देती। फिर तपश्चरण चालू कर देती। इस प्रकार तीन सौ वर्ष पर्यन्त वह अति कठोर तपश्चरण में निरत रही। अन्त में उसने सलेखना-पूर्वक चतुर्विध आहार का त्याग कर दिया, आमरण अनशन स्वीकार-कर लिया। मेरु पर्वत की ओर से आता हुआ एक विद्याधर उधर से निकला। उसने अनगसुन्दरी से कहा कि यदि तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे पिता के पास पहुँचा दूँ। अनगसुन्दरी ने यह स्वीकार नहीं किया। तब उस विद्याधर ने उसके पिता चक्रवर्ती त्रिभुवनानन्द को यह सूचना दे दी। चक्रवर्ती शीघ्र ही वहाँ पहुँचा, उसके कुछ ही पूर्व एक अजगर ने अनगसुन्दरी को निगल लिया। चक्रवर्ती को अपनी पुत्री की दुःखद मृत्यु से बड़ा शोक हुआ। साथ-ही-साथ उसके त्याग-वैराग्यमय जीवन से वह सन्तोरित हुआ। उसने समय-ग्रहण किया। उसके बाईस हजार पुत्र भी

प्रभावित हुए। उन्होने भी प्रव्रज्या स्वीकार कर ली।

अनगसुन्दरी ने अत्यधिक तपोबल था, शक्ति थी। वह चाहती तो अजगर को रोक देती, पर, उसने समभावपूर्वक उपसर्ग सहन किया। वह मर कर एक देवी के रूप में उत्पन्न हुई। पुण्यवसु विद्याधर भी विरक्त हुआ, दीक्षा ली, तपश्चरण किया, अपना आशुष्य पूर्णकर देवरूप में उत्पन्न हुआ।

वही देवी अपना देवाशुष्य पूर्णकर द्रोणमुख की पुत्री विशल्या के रूप में उत्पन्न हुई और उस देव ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। पूर्व-जन्म में आचीर्ण तप के प्रभाव से विशल्या के स्नान के पानी द्वारा सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं।

विद्याधर ने कहा—“विशल्या के स्नानोदक से लक्ष्मण भी स्वस्थ हो जायेगा।”

राम ने जाम्बवत आदि मंत्रियों के परामर्श से मामण्डल की अयोध्या भेजा। सारा वृत्तान्त सुनकर भरत बहुत उद्विग्न हुआ। कार्य की त्वरा देखते भरत ने यही निर्णय किया, विशल्या का स्नानोदक भिजवाने के बदले स्वयं विशल्या को ही भोजना उपयुक्त होगा। भरत को स्मरण आया, मुनिवर ने यह भी कहा था कि विशल्या का लक्ष्मण के साथ पाणिग्रहण होगा। भरत ने द्रोणमुख को कहलवाया—वे विशल्या को भिजवाए। द्रोणमुख सहमत नहीं हुआ। तब कैकेयी ने भाई को समझाकर विशल्या को अपनी सखियों सहित विमान द्वारा लका के रण-क्षेत्र में भिजवाया।

विशल्या पहुँची। राम ने उसका स्वागत किया। उसने लक्ष्मण के शरीर को छुआ। लक्ष्मण के हृदय से शक्ति निकली। वह अग्नि-ज्वालाए प्रसिप्त करती हुई बाहर जाने लगी। हनुमान ने शक्ति को पकड़ लिया। शक्ति स्त्री के रूप में परिणत हो गई। उसने कहा—“मैं अमोक्ष बिजया नामक शक्ति हूँ। एक बार का प्रसंग है, मन्दोदरी देवाराधना में नृत्य-निमग्न थी। नृत्य के साथ बजती वीणा का तार टूट गया। तब रावण ने अपने बाहु की नस निकालकर वीणा में लगा दी, जिससे वाद्यक्रम, नृत्यक्रम भग्न नहीं हुआ। इस पर नागदेव ने रावण को अजेय शक्ति प्रदान की। आज तक उस शक्ति को कोई नहीं जीत सका। पर, विशल्या के तप के प्रभाव से वह पराभूत हो गई। मैं वही शक्ति हूँ। क्षमा-याचना करती हूँ।” तब हनुमान् ने उसे मुक्त किया।

लक्ष्मण को होश आया। राम ने रावण द्वारा शक्ति-प्रहार तथा विशल्या द्वारा जीवन-संचार के सम्बन्ध में उसे बताया। सुशटवृन्द हर्ष से उत्सव मनाने लगे। लक्ष्मण ने कहा—“रावण के जीवित रहते यह कैसा उत्सव।” राम बोले—“तुम्हारे जैसे योद्धा के होते रावण मृत तुल्य ही है।” विशल्या ने सभी क्षत-विक्षत योद्धाओं को स्वस्थ कर दिया। विशल्या का लक्ष्मण के साथ पाणिग्रहण हो गया।

रावण ने अपने गुप्तचरो द्वारा सुना—लक्ष्मण स्वस्थ हो गया है तो उसने मृगाक्ष नामक अपने मंत्री को बुलाया और उससे परामर्श किया। मन्त्री ने कहा—“राम लक्ष्मण दुर्जेय हैं, वे अनुपम प्रतापशाली हैं। उनकी शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिशील है। ऐसी स्थिति में यही उचित प्रतीत होता है, आप सीता को उन्हें सौटा दे, सन्धि कर ले।”

रावण को सन्धि कर लेने की बात तो ज्ञाती, पर, आक्षिप्त रूप में। उसने राम के पास अपना दूत भेजा, उस द्वारा कहलवाया—“सीता तो लका में ही रहेगी, उसे नहीं दे सकूंगा, पर, लंका के दो भाग आपको दे दूंगा। आप मेरे भाई तथा पुत्रों को मुक्त कर दीजिए। यो हम लोग सन्धि कर लें, युद्ध बन्द कर दें।”

राम ने कहा—“रावण को जाकर कह दो, मुझे सीता के अतिरिक्त राज्य आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को देना सधि की पहली शर्त होगी। रावण के भाई, पुत्र आदि को मुक्त करने को हम सहमत हैं।”

दूत ने कहा—“रावण की अपरिमेय शक्ति है। आप ऐसा न करे। सीता तथा राज्य—दोनों से ही आपको हाथ धोने पड़ेंगे।” दूत के वचन पर भामडल को बड़ा क्रोध आया। उसने उसका वध करने को तत्तवार उठाई। लक्ष्मण ने कहा—“दूत अवश्य है, उसे न मारे।” भामडल रुक गया।

दूत अपमानित होकर रावण के पास गया और कहा कि राम जब तक जीवित हैं, सीता को नहीं छोड़ सकते।

रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या की साधना

रावण ने सोचा—मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर दुर्जय राम को जीतना चाहिए। रावण तथा मन्दोदरी ने बड़े उत्साह से अष्टाङ्गिक महोत्सव आयोजित किया। नगर में सर्वत्र अमरि घोषणा करवाई, क्षीसन्नत पालने की आज्ञा प्रसारित की। रावण आयम्बिल तप के साथ निश्चल ध्यानपूर्वक जप-साधना करने लगा।

रावण बहुरूपिणी विद्या साधने में लगा है, यह ज्ञात होने पर बानर सेना में बड़ी चिन्ता व्याप्त हो गयी। विभीषण ने राम से कहा—“रावण को निर्यन्त्रित करने का यह उपयुक्त अवसर है।” नीति-परायण राम ने कहा—“रावण इस समय युद्ध-विरत है, जप-निरत है, ऐसी स्थिति में उसका वध करना उचित नहीं है। वह विद्या सिद्ध न कर पाए, इसके लिए और जो भी उपाय हो सके, हमें करने चाहिए।”

विष्णु-वाचा

विभीषण ने बानर-सेना को कहा—“लका में जाओ। वहाँ उपद्रव करो।” बानरों ने वैसा ही किया। लका के नागरिक पीडित एवं उद्धिग्न हुए। वे कोलाहल करने लगे। देवताओं ने इसके लिए राम को सलाहना देने हुए कहा—“आज तो न्याय-परायण है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।”

लक्ष्मण ने उनसे कहा—“नागरिकों को सताने के लिए नहीं, प्रत्युत रावण बहु-रूपिणी विद्या सिद्ध न कर पाए, इस उद्देश्य से ये उपद्रव किये गये हैं। इनके पीछे कोई अन्य दुर्भावना नहीं है। आप अन्याय का पक्ष न लें, मध्यस्थ-भाव से रहें।”

राम ने अगव आदि वीरों को लका में भेजते हुए कहा—“जाओ, रावण को क्षुब्ध करो।” अगव रावण के पास गया और उसे फटकारते हुए कहा—“चोर की ज्यो सीता का अपहरण किया, यहाँ तप का वस्त्र भरते हो। मैं तुम्हारे देखते-देखते तुम्हारे अन्तःपुर की दुर्दशा कर डालूँगा।” थो कहुकर अगव ने मन्दोदरी के आभूषण और वस्त्र छीन लिये, बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा। मन्दोदरी विविध प्रकार से विलाप करने लगी और रावण से प्रार्थना करने लगी—“मुझे अत्याचार से बचाएँ, इनसे छुड़ाएँ।” पर, रावण अपने ध्यान में, जप में, अविचल बैठा रहा। उसके निश्चल, अडिग ध्यान से बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई।

विद्या सिद्ध हो जाने पर रावण परीक्षण हेतु उद्यान में गया। विविध रूप धारण

किये। उनमें सीता से कहा—“यै प्रेम के बन्ध होकर तुम्हें यहाँ लाया। व्रत-भंगता के भय से तुम्हें स्वायत्त नहीं दिया। अब भी यदि तुम स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करोगी तो मुझे बल-प्रयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा।”

सीता बोली—“यदि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है तो सुन लो, वस्तु-स्थिति यह है, जब तक राम, लक्ष्मण तथा आम्रमण जीवित हैं, सभी तक मेरा जीवन है।” ज्योती उनके मुँह से यह निकला, वह मरणासन्न हो गई, भूमि पर गिर पड़ी।

रावण मन-ही-मन बहुत पछताया—“मैंने राम, सीता का वियोग कराकर वास्तव में बहुत बुरा काम किया। भाई विभीषण ने मुझे बड़ी उत्तम राय दी थी। उसे मैंने नहीं माना, उसने उससे विरोध बाँधा, बैर किया। मैंने क्रुद्धि के कारण वास्तव में रत्नाश्रव के बन्ध को बलवित किया है। अब मैं बड़ी विषम स्थिति में पड़ गया हूँ। यदि सीता को लीटाता हूँ तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मण रावण राम, लक्ष्मण से भयभीत हो गया। प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना कर्कशा, अब युद्ध में राम, लक्ष्मण को छोड़कर अन्यो को ही मारना।

रावण एवं लक्ष्मण का भीषण युद्ध

रावण युद्ध का भीषण सङ्घर्ष लिये लंका से निकला। मार्ग में उसे तरह-तरह के बुरे भयानक हुए। अमात्या, सेनापतियों तथा विशिष्ट नागरिक जनों ने उसे रोका, पर, वह नहीं माना। बहुरूपिणी विद्या द्वारा उसने अपने आगे हजार हाथियों की रचना की। अपने सङ्घ दश हजार विद्यावरो की रचना की। रणक्षेत्र में आया।

राम कैसरी रथ पर और लक्ष्मण गवड रथ पर आसक्त हुए। मसी योद्धा सज्ज हो गए। उत्तम भयानक हुए। दोनों सेनाएं भिड़ गईं। भयानक युद्ध होने लगा। खून की नदियाँ बहने लगीं।

रावण तथा लक्ष्मण का संग्राम शुरू हुआ। रावण ने लक्ष्मण पर भीषण बाण-वर्षा की। लक्ष्मण ने कंक-पत्र द्वारा उसे निरस्त कर दिया। रावण निःशस्त्र हो गया। उसने बहु-रूपिणी विद्या का प्रयोग किया। रावण वहीं युद्ध की ज्यों पड़ा हुआ दीखता, नाना रूपों में नाना अवस्थाओं में दीखता, कहीं सर्पों भुजाओं से युद्ध करता दीखता, विविध अस्त्र प्रक्षिप्त करता। लक्ष्मण ने इन सबको निष्फल, निष्प्रभाव कर दिया। तब रावण ने अपने अन्तिम अस्त्र चक्ररत्न को स्मरण किया। चक्ररत्न हजार आरों में युक्त था, मणिमय, ज्योतिर्मय एवं अशोष था। चक्ररत्न अवाध गति में चलता हुआ लक्ष्मण के हाथों पर अवस्थित हो गया। ममय सेना में लक्ष्मण के वासुदेव-रूप के प्राकट्य से अनीम आनन्द हुआ।

लक्ष्मण के हाथ रावण की मौत

रावण प्रति वासुदेव था। लक्ष्मण के वासुदेव-रूप में प्रकट होने पर वह अपने किए पर पछताने लगा। विभीषण ने उपग्रन्थ अवसर देखकर एक बार फिर रावण को समझाने का प्रयास किया, पर, सब भी रावण अहंकार से दूषित था। नहीं माना। कहने लगा—“चक्ररत्न के कारण भय दिखाना चाहते हो?”

लक्ष्मण ने देखा—रावण की वृद्धता एवं अहंमत्त्वता सीमा पार कर गई है। उसने उस पर चक्ररत्न का प्रहार किया। प्रहार से आहत होकर रावण भूमि पर गिर पड़ा। ज्यों

ही रावण मरा, उसकी समस्त सेना राम की सेना में सम्मिलित हो गई। राम ने विजय प्राप्त की।

विभीषण द्वारा शोक

ज्यो ही रावण की मृत्यु हुई, विभीषण का भ्रातृ-रुनेह जगा। वह शोक-सविग्नि हो उठा। माई के बिना उसे अपना जीवन निरर्थक लगा। वह आत्मघात करने को तत्पर हुआ। राम ने उसे प्रतिबोध दिया, शान्त किया। जब राम ने मन्दोदरी आदि रानियो को फूट-फूट कर रोते, विलाप करते, करुण-क्रन्दन करते देखा तो वे वहाँ आये, उन्हें सात्वना दी, सम-झाया और रावण की बाह-क्रिया की तैयारी की। इन्द्रजित्, मेघनाद एवं कुम्भकर्ण सभी मुक्त कर दिये गये। राम तथा लक्ष्मण की अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुए, पद्म सरोवर पर उसे जलाजलि अर्पित की।

अग्रमेघवल मुनि का लंका-आगमन

दूसरे दिन का प्रसंग है, छप्पन हजार भ्रमणों के विशाल समुदाय के साथ अग्रमेघ बल नामक मुनि लका में पधारे, बगीचे में रुके। उनको आधी रात के समय वहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। राम, लक्ष्मण, इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि सभी विशिष्ट जन केवली भगवान् को बन्दन-नमन करने गये। मन्दोदरी पति, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक जनों के मृत्यु-शोक में बहुत दुःखित थी। उसका ससार उजड़ गया था। सयमश्री नामक प्रवर्तिनी ने प्रतिबोध दिया। मन्दोदरी चन्द्रनखा आदि अष्टावन हजार महिलाओं के साथ प्रवर्जित हुई।

राम और सीता का मिलन

राम और लक्ष्मण सुग्रीव, हनुमान्, भामरुस आदि के साथ लका नगरी में आये। उनके स्वागतार्थ समस्त नगरी अत्यन्त सुन्दर रूप से सजी थी। पुष्पगिरि के निकटवर्ती पद्म-मोक्षान में सीता थी। राम वहाँ जाकर उससे मिले।

विरहाग्नि से दग्ध सीता ने ज्यो ही राम के दर्शन किये, वह हर्ष-विभोर हो उठी। उसकी खुशी का पार नहीं था। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पवृष्टि की। सर्वत्र सीता के शील का जय-जयकार होने लगा। लक्ष्मण ने सीता के चरण छूए। माई भामरुस, सुग्रीव, हनुमान् आदि सभी ने सीता को सादर अभिवादन किया। तदनन्तर राम, सीता, और लक्ष्मण हाथी पर आरुढ़ हुए, रावण के महल में आये। शोक-पीडित रत्नाक्षर, सुमाली, विभीषण, माख्यवान् आदि को साम्त्वना दी।

राम ने विभीषण को लका का राज्य सौंपा। विभीषण ने सबके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त किया।

राम, सीता तथा लक्ष्मण, विश्रुता आदि लका में सानन्द रहे। लक्ष्मण की अन्य पाणिगृहीताओं को भी वहाँ बुला लिया गया। राम और लक्ष्मण के साथ अनेक विद्याधर-कन्याओं का पाणि-ग्रहण सम्पन्न हुआ।

एक दिन का प्रसंग है, नारद मुनि अयोध्या से आकाश-मार्ग द्वारा विचरण करते हुए लका आये। राम ने उनसे शरत का कुशल-सोम पूछा। नारद ने कहा—“वैसे सब कुशल हैं, पर, सीता-हरण, रणस्थल में लक्ष्मण की मूर्च्छा, विश्रुता, का अयोध्या से लका ले जाया

जाना; इत्यादि घटनाएँ घटित होने के अनन्तर आपका विशेष सवाद, समाचार वहाँ न पहुँचने से भरत तथा माताएँ बहुत चिन्तित हैं।”

राम, लक्ष्मण ने अयोध्या का समाचार देने के लिए नारद मुनि का आभार माना, उनका स्वागत-मत्कार कर उन्हें विदा किया।

राम का अयोध्या आगमन

राम ने विभीषण से कहा—“अब हम लोग अयोध्या जाना चाहते हैं।” विभीषण ने उन्हें सोलह दिन और रुकने की प्रार्थना की। वहाँ से कुशल-सवाद कहने हेतु भरत के पास दूत भेजा। दूत ने भरत को, माताओं को, परिजनो को कुशल-समाचार कहे। सभी बहुत प्रसन्न हुए। दूत का बहुमूल्य वस्त्रो द्वारा, आभरणों द्वारा सत्कार किया। अयोध्या के नागरिक सब समाचार जानकर अत्यन्त हर्षित हुए। अयोध्या में स्वागत की तैयारियाँ की जाने लगी।

विभीषण के स्नेहपूर्ण अनुरोध से राम लक्ष्मण आदि सोलह दिन तक वे और रहे। तत्पश्चात् सभी पुष्पक विमान में आरुढ़ होकर अयोध्या आये। भरत ने चतुरभिणी सेना के साथ सामने आकर राम का अत्यन्त आदर, श्रद्धा तथा स्नेह के साथ स्वागत किया। राम, लक्ष्मण, सीता आदि सभी अयोध्या में प्रविष्ट हुए। माताओं ने उनका सस्नेह स्वागत किया। उन्होंने माताओं के चरण-स्पर्श कर अत्यन्त आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। भरत, धनुष्मन् ने बड़े भाइयों को प्रणाम किया। अयोध्या में सर्वत्र आनन्द छा गया। हर्षोल्लास से नागरिकों ने बड़ा महीरे वन मनाया।

भरत का वीराग्य : दीक्षा

भरत एक दिन विरक्त भाव से राम के पास आया और कहने लगा—“मैं इस असार ससार का त्याग कर समय लेना चाहता हूँ, आप राज्य सम्भालिए, मुझे दीक्षित होने की आज्ञा दीजिए। मैं तो पहले ही दीक्षा ले लेना चाहता था, पर, माता के आज्ञा से और आपके आदेश से मुझे कुछ समय के लिए राज्य सम्भालना पड़ा।”

राम ने भरत को बहुत समझाया, पर, वह समयोन्मुख विचारों पर दृढ़ रहा। तत्पश्चात् कुलमूषण नामक कैमली अयोध्या पधारै भरत ने एक सहस्र राजाओं के साथ उनके पास दीक्षा स्वीकार की।

सुग्रीव आदि विद्याधरों ने राम से प्रार्थना की—“आप राज्य ग्रहण करें।”

राम ने कहा—“लक्ष्मण वासुदेव हैं। उसका अभियेक करो।” विद्याधरों ने राम-लक्ष्मण का राज्याभियेक किया। राम वलदेव तथा लक्ष्मण वासुदेव के रूप में सत्कृत हुए। सीता तथा विशाल्या क्रमशः पटरानियों के पद पर सप्रतिष्ठ हुईं। विभीषण को लंका का राज्य, सुग्रीव को किष्किन्धा का राज्य, हनुमान् को श्रीपुर का राज्य, चन्द्रोदर के पुत्र विरोध को पाताल-लंका का राज्य, रत्नजटी को भीम नगर का राज्य तथा मामण्डल को दक्षिण वैताङ्ग का राज्य सौंपा गया। राम, लक्ष्मण ने अर्ध-भरत क्षेत्र को सावा, विजय वैजयन्ती फहराई, सुख के साथ राज्य करने लगे।

एक दिन सीता को स्वप्न आया। उसने देखा—दो सिंह आकाश से उतरकर उसके मुँह में प्रवेश कर रहे हैं, वह स्वयं विमान से गिरकर भूमि पर गिर रही है। सीता ने राम से अपने स्वप्न की बात कही। राम ने विचार कर बताया कि इस स्वप्न के अनुसार तुम परम

वीर पुत्र-मुग्ध को जन्म दोगी। तुम्हारे विमान से गिरने का प्रसंग कुछ अशुभप्रद प्रतीत होता है।”

सीतों द्वारा वदयन्त्र

वसन्त आया। सब प्रसन्न थे। फाग खेलने लगे। राम, सीता, लक्ष्मण तथा विशाल्या को जब सीता की सीतो ने हथौलास पूर्णक फाग खेलते देखा तो उन्हें सीता से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे परस्पर सोचने लगी—कोई ऐसा वदयन्त्र रचें, जिससे सीता राम के मन से उतर जाए।

एक बार सपत्नियों ने सीता को बुलाया और पूछा—“बहिन ! बतलाओ, रावण का कैसा रूप था ? तुमने उद्यान में रहते हुए उसे अवश्य देखा होगा ?”

सीता बोली—“मैं तो नीचा झूह किये धोक से आँसू गिराती रहती थी। मैंने कभी उसके सामने जाँख उठाकर भी नहीं देखा।”

सीतो ने कहा—“कभी-न-कभी रावण का कोई अंग, उपाग दिखाई दिया ही होगा ?”

सीता—“वृष्टि नीचे किये रहने से उसके पैर अनायास वृष्टिगोचर हो गये।”

सीतों—“हम आप उसके पैरों का ही चित्राकन कर बता दें। हमें बड़ी उत्सुकता है।”

सीता ने सहज भाव से रावण के पैरों का चित्राकन कर उन्हें दिया। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। फिर अवसर देखकर राम को उसे दिखावाते हुए कहा—“आप जिसके प्रेम में तमय है, वह सीता तो रावण के चरण-पूजन में अभिरत रहती है।” राम ने रानियों के कथन पर ध्यान नहीं दिया। उनको सीता के ससीत्व पर पूर्ण विश्वास था।

मिथ्या आलोचना

होनहार प्रबल है, रानियों के दुष्प्रचार से राम के अन्त पुर में तथा बाह्य नगर में सीता के सम्बन्ध में आशकाएँ और अफवाहे फैलती गईं। गुप्तचरों ने आकर राम को बताया कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। राम स्वयं रात्रि में छद्म वेश में लोक-मानस जानने की वृष्टि से घूमे तो उन्हें लगा कि मिथ्या होने के बावजूद यह बात सोगी में बिस्तार पाती जा रही है, लोक-निन्दा अब रही है। वे लड़े दु खी हुए, चिन्तित रहने लगे।

सीता का निर्वासन

लक्ष्मण ने राम को उदास देखा तो कारण पूछा। राम ने सारी स्थिति लक्ष्मण के समक्ष रखी। लक्ष्मण ने कहा—“सीता जैसी सती का जो अपयक्ष करेंगे, मैं उन्हें मीठ के घाट उतार दूँगा।”

राम ने कहा—“लक्ष्मण ! लोक-प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। हम राजा हैं, शासक हैं, भयविदा-पालक हैं। हमें इस आशका-जनित अपकीर्ति को मिटाना ही होगा। सीता को परम शीलवती, सती जानते हुए भी लोक-मानस को देखते हुए समका परित्याग करना ही होगा।

लक्ष्मण बोला—“महाराज ! सीता के साथ यह अन्याय करना अत्यन्त अनुचित होगा, ऐसा कभी न करें।”

राम—“लक्ष्मण ! राजा का जो दायित्व और कर्त्तव्य है, हम उसमें कभी गृह नहीं मोड़ सकते। लोक-मर्यादा का लंघन नहीं कर सकते। इसलिए छानी पग पथर रखकर या यह कार्य करना ही होगा।”

लक्ष्मण ने राम को बहुत रोका, पर, राम नहीं माने। उन्होंने मारथी कृतान्तुभुव को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तीर्थयात्रा गत दोहव पूति के मिस से सीता को यहाँ से ले जाओ और दण्डाकार अटवी में छोड़ आओ। सारथी को राजाज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सीता को वन में छोड़ दिया, राम की आज्ञा से अवगन करा दिया। सीता के दुःख का पार नहीं था। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर वह अपने भाग्य को जोसने लगी—
“क्या मेरा जन्म केवल दुःखों को ही भोगने के लिए हुआ है? जर्म ही दुःखियों का एक मात्र सहायक है, यह सोचकर वह नवकार-मंत्र के जप में लीन हो गई।

पुण्डरीक पुर के राजा वज्रजब ने, जो हाथियों को पकड़ने के लिए वन में आया हुआ था, सीता को देखा। मागी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उसने सीता से कहा—
“तुम मेरी धर्म की बहिन हो। तुम मेरे नगर में चलो, मत्तीत्व की रक्षा करते हुए धर्म का आरक्षण करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखूँगा।”

सीता ने वज्रजब के हृदय की पवित्रता की सम्झा। वह उसके साथ पुण्डरीकपुर जा गई। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसकी व्यवस्था की। आवास हेतु एक पृथक् महल दे दिया। सीता के सतीत्व की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। राम के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की सब कटु आलोचना करने लगे।

राम ने सीता को वन में छोड़वा तो दिया, पर, मन-ही-मन वे उनके वियोग में अत्यंत दुःखित हो गये। भीतर-ही-भीतर वे दुःख की अग्नि में जलते जाते थे, बाहर किसी को कुछ नहीं कह सकते थे। मन न होने हुए भी कर्त्तव्य-निर्वाह के भाव में गण्य करते थे।

दो पुत्रों का जन्म

सीता के दो पुत्र हुए। राजा वज्रजब ने भानजों का सीत्साह जन्मोत्सव मनाया। अनगलनग तथा मदनकुण्ड उनके नाम रखे गये। संक्षेप में वे लवण, अकुण्ड या लव, कुण्ड के नाम से विद्युत हुए। अमणः दोनों कुमार बड़े हुए। वे बहुततर कलाओं में प्रवीण हुए। बड़े भीर तथा माहुरी थे। राजा वज्रजब ने अनग लवण के साथ शक्तिचूला आदि अपनी बत्तीस कन्याओं का विवाह किया। वज्रजब ने राजकुमार मदनकुण्ड के लिए पृथ्वीपुर के राजा पृथु से उसकी कन्या कनकमाला की मांग की। राजा पृथु ने अज्ञात कुल शील को अपनी कन्या न देने की बात कहते हुए वज्रजब का अनुरोध ठुकरा दिया।

वज्रजब के पुत्रों तथा लवण एवं अकुण्ड ने वज्रजब की आज्ञा में, सीता की स्वीकृति में राजा पृथु पर आक्रमण किया। तुमुल युद्ध हुआ। लवण और अकुण्ड के प्रबल पराक्रम में पृथु की सेना के पैर उखट गये। पृथु पराजित हो गया। उसने अपनी पृथी कनकमाला का अंकुश के साथ विवाह कर दिया। वे कुछ दिन पृथ्वीपुर रहे।

उस बीच नारद मुनि वहाँ आये। उन्होंने लवण एवं अकुण्ड को उनका दायित्व परिचय दिया। उनके पिता-माता राम एवं सीता में सम्बद्ध घटना उन्हें सुनाई। अपनी निरपराधता के साथ किये गये दुर्व्यवहार में वे बहुत उद्विग्न तथा अर्थ हुए।

लवण एवं अकुण्ड ने वज्रजब की सहायता से अनेक देवों को जीता। अपनी माँ के पाम आए। मा अपने पुत्रों की विजय तथा समृद्धि से बहुत हर्षित हुई।

लवण एवं अकुश द्वारा अयोध्या पर चढ़ाई

लवण तथा अकुश का अयोध्या पर चढ़ाई करने का यत्न था। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा चाही। माँ ने कहा कि अपने पिता राम तथा चाचा लक्ष्मण से युद्ध करने में अनर्थ आशंकित है। तब लवण और अकुश ने कहा—“मा ! हम युद्ध में पिता तथा चाचा का वध नहीं करेंगे, उनका अहंकार भग्न करेंगे।”

इस प्रकार अपनी माता को आश्वासन देकर उन्होंने अयोध्या पर चढ़ाई की। नारद मुनि भामंडल के पास गये। उन्होंने सीता-निर्वासन, लवण तथा अकुश का जन्म, अयोध्या पर चढ़ाई आदि सब समाचार भामंडल को बताये। भामंडल सपरिजन सीता के पास आया। सीता को साथ लेकर लवण और अकुश को समझाने गया। लवण और अकुश ने भामंडल आदि का समाधान कर उन्हें अपने समर्थन में ले लिया।

राम और लक्ष्मण रणक्षेत्र में

राम और लक्ष्मण अपने-अपने रथ पर आरुढ़ होकर ससैन्य रण क्षेत्र में उतरे। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। घोर बाण वृष्टि कर लवण एवं अकुश ने युद्ध में तहलका मचा दिया। राम, लक्ष्मण की सेना खराब हुई। लवण तथा अकुश राम एवं लक्ष्मण से मिला गये। लवण और अकुश ने घोर बाण-वर्षा द्वारा उनके रथ चकना-चूर कर दिये, घोड़ों को मार डाला। बालको का अद्भुत पराक्रम देखकर राम, लक्ष्मण विस्मित हो उठे। उनके बलदेव एवं वासुदेव के विजय प्रभावोपान्न अस्त्र काष्ठ की ज्यो प्रभाव-शून्य हो गये। जिस महान् पराक्रमी लक्ष्मण ने रावण जैसे प्रबल योद्धा को रण में परास्त कर डाला, मार डाला, वह लक्ष्मण अकुश के समक्ष अपने को असहाय जैसा अनुभव करने लगा। जब कोई अन्य उपाय चलने नहीं देखा तो अन्त में उसे चक्र-रत्न का प्रयोग करना पड़ा। लक्ष्मण द्वारा छोड़ा गया चक्र अकुश के निकट पहुँचा। उसने अकुश की तीन बार प्रदक्षिणा की और वह वापस लक्ष्मण के पास लौट आया। लक्ष्मण ने दूसरी बार फिर चक्र छोड़ा। पहली बार की तरह चक्र वापस लौट आया। तीसरी बार भी वैसा ही हुआ, क्योंकि चक्ररत्न गोत्रीय जनो को आहत नहीं करता। लक्ष्मण लवण और अकुश का परिचय नहीं जानता था, अतः चक्ररत्न के निष्प्रभाव सिद्ध होने पर उसे आश्चर्य हुआ।

निमित्तक सिद्धार्थ मुनि ने सबकी वस्तु-स्थिति से अवगत कराया, लवण और अकुश का परिचय दिया। राम तथा लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने शस्त्रास्त्र त्याग किये। उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। लवण और अकुश ने रथ से उतर कर उनको सादर, सजिनय प्रणाम किया। युद्ध का झुञ्च जातावरण हर्ष एवं उत्साह में परिणत हो गया। अपने समग्र पारिवारिक जनो से संपरिवृत्त लवण और अकुश सानन्द अयोध्या में प्रविष्ट हुए।

सीता का अयोध्या-आगमन

एक दिन का प्रसंग है, सुग्रीव एवं विभीषण ने राम से निवेदन किया कि पति से, पुत्रों से निरहित सीता जितनी दुःखी है, उसकी कल्पना करना तक दुःशक्य है। उस पर मानो दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति यहाँ, पुत्र यहाँ, सारा परिवार यहाँ, वह अकेली पृथ्वीकपुत्री में बँधी है।

राम ने कहा—“सीता का दुःख मैं जानता हूँ, उसने सतीत्व तथा धील की पवित्रता में जानता हूँ, पर, क्या करूँ, लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग करना पड़ा। मेरा

हृदय भीतर-ही-भीतर दुःख से रो रहा है। कोई ऐसा उपाय करें, जिससे सीता का कलक थुल सके।

सुग्रीव, विभीषण एवं भायंडल राम की आज्ञा से सीता के पास पुंडरीकपुर गये और उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे साथ अयोध्या चलें।

सीता ने शोक विह्वल वाणी में कहा—“मुझ निरपराध के साथ जो व्यवहार हुआ है, उससे मेरा हृदय शोक की अग्नि से जलकर दग्ध हो गया है। मेरी आज्ञाओं की बारिका सूख गई है। अब मैं राज-प्रासादों में रहने हेतु अयोध्या नहीं जा सकती। केवल अपने जीवन की पवित्रता तथा नील की अक्षुण्णता प्रमाणित करने के लिए मैं अयोध्या जा सकती हूँ। मेरे अयोध्या जाने का और कोई प्रयोजन रह नहीं गया है।”

सुग्रीव ने कहा—“इसी उद्देश्य से आप अयोध्या चलो।”

सीता सुग्रीव आदि के साथ अयोध्या पहुँची। अन्तःपुर की रानियों ने, पारिवारिक महिलाओं ने, दासियों ने सीता का स्वागत किया। राम उनके पास आये, अपने दुर्भ्यवहार के लिए क्षमा-आचना की।

सीता की अग्नि-परीक्षा

सीता राम के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी—“आर्यपुत्र ! आप महान् कथना-शील, न्यायशील और मर्यादाशील हैं, परम दयालु हैं। जरा सोचें, आपने मुझ निरपराधिनी की परीक्षा तक नहीं की। अग्नि, जल आदि द्वारा परीक्षा कराई जा सकती थी। आपने मुझे योही भयानक वरण्य में छुट्टा दिया। यदि हिंस्र पशु मुझ पर वहाँ आक्रमण कर दें, तो मैं आर्त—रौद्रध्वनि में भरती, मेरी दुर्गति होती। मेरा आयुष्मन् था, कुछ उत्तम योग था। पुंडरीकपुर के राजा वज्रजघ ने एक बहिन की ज्यो मेरी रक्षा की, मुझे आश्रय दिया। सामंडल, सुग्रीव आदि के साथ मैं इसीलिए आई हूँ कि अपने सतीत्व की, नील की पवित्रता प्रमाणित कर सकूँ। मेरी अग्नि-परीक्षा कीजिए।”

राम के नेत्र आँसुओं में ग्रीष्म गए। वे कहने लगे—“सीता ! मैं सलोर्माति जानता हूँ, तुम गंगा के सदृश निर्मल हो। मैं लोकापवाद और अपवध सहने का साहस नहीं कर सका, यद्यपि वह मिथ्या था। अब तुम जलती हुई अग्नि में प्रवेष्टकर अपनी निष्कलंकता प्रमाणित कर दो, जिससे वे लोग, जिन्होंने तुम्हारी झूठी निन्दा की थी, तुम पर मिथ्या-कलक लगाया था, जान जाए कि वे कितने झूठे थे।”

सीता बोली—“स्वामिन् ! मैं इसके लिए सर्वथा तैयार हूँ।”

राम ने एक सी हाथ गहरा खड्का खुदवाया। उसे अगर, चन्दन आदि सुगन्धित ज्वलनीय पदार्थों से भरवाया। उसमें आग लगवा दी। नगर के लोग यह देखकर बहुत दुःखित हुए और राम की निन्दा करने लगे।

निमित्तज्ञ सिद्धार्थ मुनि ने वहाँ आकर कहा—“सीता परम पवित्र है। उसके सतीत्व के प्रभाव से निश्चय ही अग्नि जल के रूप में परिणत हो जावेगी।”

सीता ने अरिहंत प्रभु का स्मरण किया, नवकार मंत्र का ध्यान किया, तीर्थनाथन मुनि मुन्रत स्वामी को वन्दन किया, अग्निकुण्ड के समीप आई और बोली—“लोकपालो ! देवो ! देवियो ! मनुष्यो ! मैंने यदि श्री राम के अतिरिक्त किसी भी पर-पुरुष की मन, वचन तथा शरीर से स्वप्न में भी वाञ्छा की हो, रागात्मक दृष्टि से देखा हो तो यह अग्नि जलाकर मुझे भस्म कर दे, अन्यथा यह जल के रूप में परिणत हो जाए।” यों कहकर सीता

ने अग्नि में प्रवेश किया। उसके सतीत्व के प्रभाव से वायु ने अपनी गति रोक दी, अग्नि-ज्वाला में से पानी बहने लगा। पानी बढता ही बढता गया। लोग डूबने लगे, हाहाकार करने लगे। गगनचारी विद्याधर आकाश में उड़ गये, मूचारी मनुष्य भयानक सकट में पड़ गये, पुकार करने लगे। उनकी चीख-पुकार सुनकर सीता ने हाथ से जल-प्रवाह को स्तब्ध कर दिया। पानी रुक गया। लोगों ने सुख की साँस ली। लोगों ने देखा—अग्निकुण्ड के बीच, जो अब जलप्लावित था, सीता देवकृत स्वर्णमय मणिपीठिका—सिंहासन में सहस्रदल कमल के आसन पर विराजित है। देवों ने दुन्दुभि-नाद किया, पुष्प-वृष्टि की।

सीता का वैराग्य स्वयं केश-सूचन दीक्षा

सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई। सीता सर्वथा निष्कलक, निर्दोष सिद्ध हुई। राम ने सीता से क्षमा मागी और उसे अपनी सोलह हजार रानियों में प्रधान पट्टमहिषी—पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट की।

सीता ने राम से कहा—“स्वामिन् ! यह संसार सर्वथा निःसार है, स्वार्थमय है। अब मेरा इस संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मेरा मन सासारिक भोगों से विरक्त हो गया है। अब मैं निरपवाद चारित्र्य-धर्म के परिपालन में लग जाना चाहती हूँ।” इतना कह कर सीता ने स्वयं अपने हाथों से अपने केशों का सूचन कर डाला। राम ने ज्योंही यह देखा, वे शोक-विह्वल हो गये, विलाप करने लगे।

भुवि सर्वगुप्ति ने सीता को दीक्षा प्रदान की। वह चरणश्री नामक प्रवर्तिनी की सन्निधि में साधना-निरत हो गई।

लक्ष्मण आदि ने राम को सान्त्वना दी, समझाया। राम आत्मस्थ हुए। वे हाथी पर सवार होकर सकलभूषण नामक केमली प्रभु की वन्दन करने हेतु सपरिवार गये। साव्वी सीता भी वहाँ स्थित थी। केमली प्रभु ने राग, द्वेष के स्वरूप की व्याख्या करते हुए धर्म-देशना दी।

विभीषण ने केवल भगवान् से प्रश्न किया—“सीता के जीवन में बड़े दुःख प्रसंग घटित हुए। उसके लिए राम, लक्ष्मण का रावण के साथ संग्राम हुआ। रावण की मृत्यु हुई। प्रभो ! इनका क्या कारण है ? कृपया बतलाए।”

पूर्व भव

केमली भगवान् ने कहा—पूर्व समय का वृत्तान्त है, क्षेमपुरी नामक नगरी में नयदत्त नामक वणिक् निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनन्दा था। सुनन्दा से उसके वनदत्त तथा वसुदत्त नामक दो पुत्र हुए। उसी नगर में सागरदत्त नामक एक अन्य वणिक् था। उसकी पत्नी का नाम रत्नामा था। उसके एक कन्या थी। उसका नाम गुणवती था। वह अत्यन्त रूपवती थी। पिता ने उसका वाग्दान वसुदत्त के साथ किया। पर, माता ने वन के लोभ में उसी नगरी के निवासी श्रीकान्त नामक वणिक् को उसे देने का निश्चय किया। वसुदत्ता का याज्ञवल्क्य नामक एक ब्राह्मण मित्र था, जिससे उसे यह ज्ञात हुआ कि गुणवती की माता उसका सम्बन्ध श्रीकान्त के साथ करने के प्रयत्न में है। वसुदत्त ने श्रीकान्त की हत्या कर दी। श्रीकान्त ने भी मरने-मरते वसुदत्ता के पैर में छुरे से वार किया। दोनों मर गये। मरकर जगली हाथी के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व-जन्म के वंद के

कारण वे आपस में लड़कर मर गये। फिर वे अनेक भवों में भटकते रहे। धनदत्त शाई की मृत्यु से बड़ा दुःखित हुआ। वह घर से निकल पड़ा। भ्रमण करते हुए उसने एक साधु से धर्म-श्रवण किया, श्रावक-व्रत स्वीकार किये। अपना आयुष्य पूर्णकर वह स्वर्ग में देव रूप में उत्पन्न हुआ।

“देव-आयुष्य पूर्ण कर उसने महापुर में पद्मरश्मि नामक सेठ के रूप में जन्म लिया। सेठ ने एक दिन गोकुल में—गोशाला में एक बैल का मरते देखा। उसने उसे नवकार भन्त्र सुनाया। नवकार-भन्त्र के प्रभाव से वह बैल उसी नगर के राजा छत्रछिन्न की रानी श्रीकान्ता की कोख से राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृषभध्वज रखा गया। एक बार वह राजकुमार गोकुल में गया। बैलों को देखने से उसको अपना पूर्व-भव स्मरण हो आया—उसको आति-स्मरण-ज्ञान हो गया। अन्त समय में नवकार-भन्त्र सुनाकर अपना उपकार करने वाले सेठ की उसने गवेषणा करना चाहा। तदर्थ उसने एक चैत्य का निर्माण कराया। उसमें अपने पूर्व-भव की अन्तिम वटना अंकित करवा दी। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जो इस वटना का रहस्य प्रकट करे, उसके सम्बन्ध में मुझे अवगत कराना, उसे मेरे पास लेकर आना।

“एक दिन सेठ पद्मरश्मि उस चैत्य में आया। उसने उस चित्र को बड़े ध्यान से देखा। वह चित्र से समझ गया कि मरते समय जिस बैल को मैंने नवकार-भन्त्र सुनाया था, यही बैल भरकर राजकुमार वृषभध्वज हुआ है। सेवक ने सेठ की श्राव-भगिमा देवकर राजकुमार को फौरन सबर दी। राजकुमार आया। सेठ मना करता रहा, पर, राजकुमार ने अपना उपकारी जानकर उसे प्रणाम किया, आसार व्यक्त किया। सेठ ने राजकुमार को अपना उपकारी जानकर उसे प्रणाम किया, आसार व्यक्त किया। सेठ ने राजकुमार को श्रावक-व्रत ग्रहण करने को प्रेरित किया। राजकुमार ने व्रत ग्रहण किये। वह उनका सम्यक् रूप से पालन करने लगा। राजकुमार तथा सेठ दोनों अपना आयुष्य पूर्ण कर अपने पुण्य-प्रभाव से दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुए। पद्मरश्मि अपना आयुष्य पूर्ण कर नन्दावती के राजा नन्दीश्वर के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नयनानन्द रखा गया। बड़ा हुआ। राजा हुआ। राज्य-सुख भोगकर अंत में उसने दीक्षा ग्रहण की। काल-वर्ग प्राप्त कर वह चतुर्थ देव लोक—माहेन्द्र कल्प में देव रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर पूर्व विदेह में जैमापुरी के राजा विपुलवाहन की रानी पद्मावती की कोख से पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्रीचन्द्रकुमार रखा गया। राज्य-सुख भोगकर उसने समाधि-गुप्त नामक भुनि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। अपना आयुष्य पूर्णकर वह पश्चिम स्वर्ग ब्रह्मलोक का इन्द्र हुआ। देव-आयुष्य पूर्णकर पद्मरश्मि का जीव महा बलवान् बलदेव राम के रूप में उत्पन्न हुआ। वृषभध्वज अनुक्रम से सुदीव के रूप में उत्पन्न हुआ।

“श्रीकान्त सेठ का जीव ससार चक्र में भटकता हुआ मृणालकन्द नामक नगर में राजा वज्रजम्बु के उसकी रानी हेमवती की कोख से स्वयम्भू नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वसुदत्त का जीव उस राज के पुरोहित विजय के उसकी पत्नी रत्नचूला की कोख से श्रीभूति नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। गुणवती का जीव श्रीमूर्ति के उसकी पत्नी सारस्वती की कोख से वेणवती नामक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। वेणवती बड़ी हुई।

“एक बार का प्रसंग है, सुदर्शन नामक प्रतिमा धारी भुनि जाये। वेणवती ने उन पर असत्य कलक लगाया कि मैंने इनको एक स्त्री के साथ विषम-सेवन करते देखा है। भुनि की निन्दा हुई। भुनि ने अग्निग्रह किया कि जब तक मुझ पर लगाया गया मिथ्या कलक दूर नहीं होगा, तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा, कायोत्सर्ग में सलग्न रहूंगा। लोग भुनि

को समझ नहीं सके । उनको सताने लगे । मुनि शान्तभाव से यह सब सहते रहे । शासन-देवता को यह सहन नहीं हुआ । उन्होंने वेगवती का मुख विकृत कर दिया । वेगवती के बड़ी पीडा हुई । उसने मुनि के पास जाकर क्षमा मागी और लोगो के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया कि मैंने परिहास-हेतु मुनि पर मिथ्या कलक लगाया था । मुनि सर्वथा निष्कलक और निर्मल हैं । लोगो ने मुनि का बड़ा सम्मान-सत्कार किया । शासन देवता ने वेगवती को स्वस्थ कर दिया ।

“वेगवती बहुत रूपवती थी । राजकुमार स्वयम्भू ने वेगवती की याचना की । वेगवती के पिता श्रीमूति ने यह स्वीकार नहीं किया । स्वयम्भू ने श्रीमूति की हत्या कर दी और वेगवती के साथ बलात्कार किया । वेगवती ने स्वयम्भू को शाप दिया कि जन्मान्तर मे मैं तुम्हारे बिनाश का कारण बनूंगी । वेगवती ने हरिकान्ता नामक आर्या के पास प्रव्रज्या स्वीकार की । वह मरकर ब्रह्मदेव लोक मे देव के रूप मे उत्पन्न हुई । वहाँ अपना देवायुष्य पूर्णकर राजा जनक की पुत्री सीता के रूप मे उत्पन्न हुई । राजकुमार स्वयम्भू का जीव आगे जाकर राक्षस राज रावण के रूप मे उत्पन्न हुआ ।”

सकल भूवर्ण केवली ने बताया कि इस प्रकार पूर्व-मवगत वैर के कारण ये सब घटनाक्रम घटित हुए ।

एक दिन देव-सभा मे इन्द्र ने मोहनीय कर्म को बड़ा दुर्घर्ष बतलाते हुए कहा कि बड़ा आश्चर्य है, महापुरुष भी उसके वशगत हो जाते हैं । जवाहरनारण, इन्द्र ने राम, लक्ष्मण का नाम लिया । वह बोला—“उन्मे इतना प्रगाढ प्रेम है कि वे एक दूसरे के बिना प्राण दे सकते हैं ।”

राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा : लक्ष्मण द्वारा प्राण-त्याग

सभा मे स्थित दो देवों को कुतूहल हुआ । उन्होंने चाहा कि वे राम और लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा करें । वे अयोध्या आये । देवभासा द्वारा राम की मृत्यु दिखाई । अन्तःपुर मे हाहाकार मच गया । लक्ष्मण ने जब राम को मृत सुना तो उसके हृदय पर इतना आघात हुआ कि उसने तत्काल प्राण त्याग दिये । लक्ष्मण की मृत्यु देखकर देव हक्के-बक्के रह गये । उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ, किन्तु, लक्ष्मण महाप्रयाण कर चुके थे । कोई उपाय नहीं था । रुदन-कन्दन और विलाप से राज-महल मर गया । चारो ओर शोक ही शोक व्याप गया ।

इस घटना से राम के पुत्र लवण और अकुश के मन मे तीव्र वैराग्य हुआ । उन्होंने अमृत घोष नामक मुनि से प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ।

राम विलिप्त की वयो

लक्ष्मण की मृत्यु के इस दुःसह प्रसंग से राम होश-हवास गवा बैठे । विलिप्त की ज्यो हो गये । उन्होंने लक्ष्मण के मृत शरीर को उठा लिया । वे कहने लगे—“मेरा भाई मरा नहीं है, वह भ्रूँछित है ।” सुग्रीव, विभीषण आदि ने लक्ष्मण की अन्त्येष्टि के लिए राम को बहुत समझाया, पर, वे नहीं माने । पागल की ज्यो वे उस कलेवर को कभी स्नान कराते, कभी वस्त्र पहनाते, कभी मूह मे ग्रास देते । इस प्रकार मोह से भ्रूँछित हुए राम छ महीने तक मृत बलेवर की माय लिये रहे ।

राम विलिप्त हो गये हैं, यह समाचार जब इन्द्रजित् तथा सुन्द आदि राक्षसों के पुत्रो को मिला तो वे अनेक विद्याधरो की माय लेकर अयोध्या पर चढ़ आये । राम यह देख

लक्ष्मण का शव लिये जाये, अपने वज्रावर्त धनुष का टकार किया। वह शब्द दशों दिशाओं में व्याप्त हो गया। राम के मित्र माहेन्द्र देवलोक में स्थित देव जटायुष का आसन प्रकट हुआ। देव-माया से उसने असंख्य सुभट प्रस्तुत किए। विद्याधरों की परास्त कर दिया। विद्याधर शाय गये।

देव अनेक युक्तियों द्वारा बड़ी कठिनाई से राम को प्रतिबोध दे पाये, उन्हें मोह-भास से छुड़ा पाये।

राम का वैराग्य : दीक्षा : कैवल्य

राम ने प्रतिबुद्ध होकर लक्ष्मण की अत्येष्टि की। उनको ससार से वैराग्य हो गया। उन्होंने सोलह हजार राजाओं, राजपुरुषों तथा सैतीस हजार महिलाओं के साथ सुव्रत मुनि के पास दीक्षा स्वीकार की।

राम कठोर तप-साधना एवं सयम की तीव्र आराधना में लग गये। वे क्रमशः उच्च भूमिकाएँ प्राप्त करते गये।

उस समय सीता का जीव अच्युत स्वर्ग से इन्द्र के रूप में था। उसने अवधि-ज्ञान से अपना पूर्व-वश जाना। वह मोहासक्त हुआ। उसने सोचा—यदि राम पुन ससारावस्था में आ जाए तो भावी जन्म में मुझे उनका साहचर्य प्राप्त हो सके; अतः क्रमशः उच्च स्थिति प्राप्त करता उनका साधना-क्रम यदि भ्रम किया जा सके तो मेरी मन कामना पूर्ण हो सकती है।

यह सोचकर उसने देव-माया द्वारा ऋषि राम को साधना-अभ्युत्त करने का बहुत प्रयास किया, पर, वह सफल नहीं हो सका। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के तीसरे अह्नव राम को केवल ज्ञान हुआ। अच्युतेन्द्र ने अन्यान्य इन्द्रों ने, देवों ने बड़े आनन्दोत्साह से उसका कैवल्योत्सव मनाया। राम ने सुवर्ण कमल पर विराजित हो धर्म-वेक्षण की। अच्युतेन्द्र ने अपने द्वारा किये गये विघ्नात्मक अपराध के लिए क्षमा-भाषना की। केवली रामचन्द्र लोगो को धर्म-वेक्षणा देते हुए उनका महान् उपकार करते रहे।

एक बार (सीता के जीव) अच्युतेन्द्र ने अवधि-ज्ञान द्वारा देखा कि लक्ष्मण वसुधैव कुटुम्बकम् भाव में घोर वेदना से पीड़ित है। रावण भी बड़ी है। अत्यन्त दुःखित है। अब भी उनका शत्रु-भाव नहीं मिटा है। वे अनेक रूप बनाकर परस्पर लड़ रहे हैं। अच्युतेन्द्र के मन में बड़ी कष्टना उत्पन्न हुई। उसने उनको नरक से निकालने का सोचा। वह वहाँ गया। उसने उनको कहा—“मैं तुम्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ।” उन्होंने उत्तर दिया—“हूँ मैं यही अपने कुत-कर्मों का फल भोगने दो।” अच्युतेन्द्र बोला—“मैं तुम्हारा दुःख नहीं देख सकता। तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। देवधर्म के बल द्वारा ऐसा करने का मुझ में सामर्थ्य है।” यो कहकर उसने दोनों को उठाया। पर उनके शरीर नवनीत की ज्योतिष-लने लगे, गलने लगे। अच्युतेन्द्र उन्हें सम्भाल न सका। वे बोले—“किये हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। देव या दानव कोई भी उन्हें टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता।”

अच्युतेन्द्र ने उनको वैर-विरोध का त्याग करने तथा सम्यक्त्व में सुस्थिर रहने की प्रेरणा दी और वह स्वर्ग को बना गया।

एकदिन अच्युतेन्द्र केवली भगवान् राम की सेवा में आया। बन्दन-मदन किया।

केवली भगवान् ने लक्ष्मण तथा रावण के आगे के भवों का वर्णन किया और बताया कि भव में वे मोक्ष प्राप्त करेंगे ।

इस प्रकार सीता और राम के चरित्र का वर्णन कर गणेश्वर गौतम ने महाराज श्रेणिक को कहा कि प्राणपण से शील का पालन करना, समय सदाचार की आराधना करना और कभी किसी को मिथ्याकलक न देना इत्यादि अनेक उच्च शिक्षाएँ इस आश्रयान से प्राप्त होती हैं । उन्हें ग्रहण करना चाहिए ।^१

दशरथ जातक

शास्ता द्वारा सम्बोध

एष लक्ष्मण सीता च..... भगवान् बुद्ध जेतवन में विहार करते थे, तब एक ऐसे गृहस्थ के सम्बन्ध में जिसका पिता मर गया था, यह गाथा कही ।

कथा इस प्रकार है —

एक मनुष्य के पिता की मृत्यु हो गई । वह अत्यधिक शोकान्वित हुआ । उसके मन में इतना उद्वेग उत्पन्न हुआ कि उसने अपने सारे काम-काज छोड़ दिए । वह एक तरह से पागल-सा हो गया था । एक दिन प्रातः काल शास्ता लोक-चिन्तन करते थे । उन्होंने इस वीच देखा कि वह मनुष्य खोलापन्न होने की सम्भावना लिए है । दूसरे दिन शास्ता ने श्रावस्ती में भिक्षाटन किया, भोजन किया । भिक्षुओं को विदा किया । एक अनुगामी भिक्षु को साथ ले वे उस मनुष्य के घर गये । उसने शास्ता को समर्पित प्रणाम किया । शास्ता ने उसके मधुर वाणी द्वारा सम्बोधित किया और पूछा—“उपासक ! चिन्तित हो ?”

“हाँ, भन्ने ! पिता के चले जाने का विषाद मुझे बहुत दुःख दे रहा है ।”

“उपासक ! देखो, जिन पुरावर्ती पंडितों ने—ज्ञानी-जनों ने खाद्य-लोक-धर्मों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, पिता की मृत्यु पर वे जरा भी शोकोद्विग्न नहीं हुए ।”

उपासक ने भगवान् से यह कथा कहने का अनुरोध किया । भगवान् ने पूर्व कथा का इस प्रकार आख्यान किया —

वाराणसी-नरेश दशरथ : राम, लक्ष्मण तथा सीता का जन्म

पूर्ववर्ती समय का वृत्तान्त है, वाराणसी में महाराज दशरथ राज्य करते थे । वे चार अर्गतिमो से दूर रहते थे । उनका राज्य-संचालन समानुगत था । उनके सोलह हजार राक्षसी थी । उनमें जो सबसे बड़ी—पटरानी थी, उसके दो पुत्र और एक कन्या हुई । बड़े पुत्र का नाम राम पंडित था, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण कुमार था तथा कन्या का नाम सीता देवी था ।

भरत का जन्म . भरदार

कुछ समय व्यतीत हुआ । महाराज दशरथ की पटरानी की मृत्यु हो गई । राजा इससे बहुत दुःखित हुआ, चिरकास तक शोक-ग्रस्त रहा । मन्त्रियों ने राजा को बहुत गंहा सुना,

१. आचार—पञ्चमचरित, पद्मपुराण, उत्तरपुराण, पठमचरित, महापुराण, त्रिपट्टि-दशकापुत्रचरित, सीताराम जीपई ।

समझाया, राजा होम में आया, मृत पटरानी का लौकिक क्रिया-कर्म किया, एक इच्छा पटरानी मनोनीत की। वह राजा को बहुत प्रिय थी, मनोह्र थी वह। गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दोहद पूरे किए। उनमें एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत कुमार रखा गया। राजा रानी पर बहुत प्रसन्न था। नवजात पुत्र के प्रति उग्रसे मन में अगाध स्नेह था। राजा ने उस नई पटरानी से कहा—“भद्रे ! मैं तुम्हें बर देता हूँ, तुम यथेच्छ रूप में मांगो।”

पटरानी ने कहा—“मैं आपका बरदान स्वीकार करती हूँ, उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती हूँ, यथासमय मांग लूंगी।”

राजा ने कहा—“बहुत अच्छा।”

पटरानी द्वारा भरत के लिए राज्य की मांग

समय बीतता गया। भरतकुमार बड़ा हो गया। पटरानी राजा ने निष्ठ पर्व्वी और निवेदन किया—“देव ! आगे मुझे बरदान दिया था। अब मैं उसे मांगना चाहती हूँ, पूरा करें।”

“भद्रे ! जो चाहो, ले लो।”

“देव ! मैं अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती हूँ। मेरे पुत्र को राज्य प्रदान करें।”

राजा यह सुनकर बहुत दुःखित हुआ, अप्रसन्न हुआ। उसने रानी की प्रार्थना श्रुते हुए कहा—“बाबालिनी ! तेरा बुरा हो। मेरे दोनों पुत्र राम तथा लक्ष्मण अग्निवृद्ध के समान देवीप्यमान हैं। उनको नष्ट करवाकर अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती हो, दुष्ट कुछ भी नहीं सोचती।”

राम, लक्ष्मण, एवं सीता द्वारा वन-गमन

रानी यह सुनकर जल नुन गई। वह शयनागार में चली गई। उत्पन्नाद् वह राजा से समय-समय पर पुनः-पुनः राज्य की मांग करती रही। राजा ने कर्त्तव्य में विचार किया—स्त्रियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, उन्हें कृतज्ञता नहीं होती। वे किए हुए उपकार को नहीं मानती, अपने सुहृदों से भी झगड़ करती हैं। मुझे प्य है, वही प्य रानी असत्य-यत्र द्वारा ग अल्पित राज-मुहर द्वारा मेरे पुत्रों की हत्या न करता वे। राजा ने कर्त्तव्य दोनों पुत्रों को बुलाया तथा सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए कहा—“पुत्रो ! तुम्हारा यहाँ रहना संकट से खाली नहीं है। तुम किसी सामन्तराज्य में चले जाओ, अपना वन में चले जाओ, वहाँ रहो। मेरी मृत्यु हो जाने के पश्चात् वहाँ जाओ, अपना वन परम्परागत राज्य अधिकृत कर लेना।”

उत्पन्नात् राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा—“अब मेरी आयु कितनी शेष है ?”

ज्योतिषियों ने कहा—“राजन् ! आपकी आयु १२ वर्ष और है।” ज्योतिषियों से यह जानकर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा—“पुत्रो ! मेरी आयु १२ वर्ष शेष है। १२ वर्ष बाद तुम यहाँ आकर राज्य-छत्र धारण करो, मेरी यह भावना है।” उन्होंने कहा—“अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।” उन्होंने पिता को प्रणाम किया और आँखों में आँसु नदें महल से उतरे। यह सब जानकर सीता वही ने कहा—“मैं भी कर्त्तव्य भाव्यों के साथ ही जाऊँगी। वह अपने पिता के पास गई, उनसे प्रणाम किया तथा सीटी

हुई राम लक्ष्मण के साथ चल पड़ी। वृहत् जन-समुदाय भी उन तीनों के साथ चल पड़ा। उन्होंने समझा बुझाकर उसे किसी तरह वापस लौटाया।

हिमालय पर आवास

वे तीनों चलते-चलते हिमालय पहुँचे। उन्होंने वहाँ अपने रहने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया, जहाँ पीने के लिए पानी मुलम था, खाने के लिए फल आदि प्राप्य थे। वहाँ उन्होंने आश्रम का निर्माण किया। फल आदि द्वारा जीवन-निर्वाह करते हुए रहने लगे। लक्ष्मण पण्डित और सीता देवी ने राम पण्डित से निवेदन किया कि आप हमारे पिता के समान हैं। आप आश्रम में ही रहना करें। हम आपके लिए फल आदि लाकर खाने की व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे। तब से राम पण्डित वही आश्रम में ही रहने लगा। लक्ष्मण और सीता दोनों फल आदि लाकर उसकी सेवा, परिचर्या करने लगे।

राम को लौटाने हेतु भरत का प्रयास

ये वे तीनों हिमालय पर जन में अपना निर्वाह कर रहे थे। आठ वर्ष व्यतीत हो गये। महाराज दशरथ के मन पर पुत्रों के वियोग की भारी चोट थी। वे उसे नहीं सह सके। उस शोक के कारण नौवें वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। राजा का शोकाचारानुगत शरीर-कृत्य परिपूर्ण हो जाने पर पटरानी ने अपने पुत्र भरतकुमार से कहा—‘अब तुम राज-छत्र धारण करो।’ मन्त्रियों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा—‘राज-छत्र के त्यागसंगत अधि-कारी तो जन में निवास कर रहे हैं, दूसरे को यह कैसे दिया जाए।’ भरतकुमार ने भी विचार—मन्त्रिगण ठीक कहते हैं, राज-छत्र के तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम पण्डित ही अधि-कारी हैं। मुझे उन्हें वापस खाने के लिए उनके पास जाना चाहिए, उन्हें जन से लौटाकर राजछत्र धारण कराना चाहिए।

यो निश्चय कर भरतकुमार ने चतुरगिणी सेना साथ ली, राजचिह्न साथ लिये, अमात्य आदि राजपुरुषों को साथ लिया। वह राम पण्डित के आवास-स्थान पर पहुँचा। उसने आश्रम से थोड़ी दूर पर अपना शिविर डाला। वह कतिपय मन्त्रियों के साथ आश्रम में आया। उस समय लक्ष्मण पण्डित और सीता देवी फल आदि खाने हेतु जन में गए हुए थे। राम पण्डित सम्यक् प्रकार से रखी हुई सोने की मूर्ति की ज्यो निश्चल, निश्चिन्त भाव से सुखपूर्वक बैठे थे। भरतकुमार उनके पास गया। उनको प्रणाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया।

पिता के मृत्यु का समाचार

भरत ने राजा की मृत्यु का समाचार बताया तथा वह मन्त्रियों सहित उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। यह समाचार सुनकर राम पण्डित न चिन्तित ही हुए और और न रोये ही। उनकी आकृति में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। भरतकुमार रो कर, शोक कर बैठ गया।

लक्ष्मण और सीता को असह्य शोक

सायकाल लक्ष्मण और सीता—दोनों फल आदि लेकर आश्रम में आए। राम पण्डित

ने विचार किया कि ये दोनों अभी बच्चे हैं, मुझ जैसा सामर्थ्य, सहिष्णुभाव इनमें नहीं है। जब ये एकाएक सुनें कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो घबरा जायेंगे, उस शोक को सह नहीं पायेंगे। समझ है, उस दुःख से इनका हृदय फट जाए, इसलिए इन्हें विशेष रूप से जल में खड़ाकर मैं यह समाचार कहूंगा। यो सोचकर राम पण्डित ने उनको सम्मुखवर्ती एक सरोवर दिखाते हुए कहा कि तुम आज बहुत देर करके आये, इसका तुम्हें यह दंड भेजना होगा, उस पानी के अन्दर जाओ और खड़े हो जाओ। राम पण्डित से उन्होंने अब यह सुना तो वे उनके आदेशानुसार पानी में जाकर खड़े हो गए। तब राम पण्डित ने वदित घटना का इन शब्दों में आख्यान किया कि यह भरत ऐसा कह रहा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है।^१

लक्ष्मण और सीता ने ज्योंही यह सुना कि पिता दिवंगत हो गए हैं, वे मूर्च्छित हो गए। राम पण्डित ने दूसरी बार वही बात कही, वे दूसरी बार मूर्च्छित हो गए, फिर उन्होंने तीसरी बार कही, तब वे तीसरी बार मूर्च्छित हो गए। मंत्री उन्हें उठाकर जल से बाहर लाए तथा जमीन पर बिठाया। कुछ देर में उन्हें होश आया। सबने परस्पर शोक-विलाप किया, बैठे।

भरतकुमार सोचने लगा—मेरा भाई लक्ष्मणकुमार तथा बहिन सीता वेही पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुःखित हो गए। वे शोक को नहीं सह सकें, किन्तु, राम पण्डित ने एक बड़ी विशेषता भी दिखाई देती है, न शोक करते हैं, न वे रोते ही हैं। वे इस प्रकार शोक से अतीत कैसे हो गए हैं। ऐसा होने का क्या कारण है? मैं उनसे इस सम्बन्ध में जिज्ञासित कहूंगा। यह सोचकर उन्हें पूछा—“राम ! आप किस प्रभाव से—किस विशेष बल से शोचितव्य—शोक करने योग्य के लिए शोक नहीं करते, बिन्ता नहीं करते। पिता को कालगत—मृत सुनकर भी आपको दुःख नहीं होता।”^२

राम द्वारा ससार की अनित्यता पर प्रकाश

राम पण्डित ने अपने विगत शोक होने का हेतु समझते हुए ससार की अनित्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा—“जिसे मनुष्य बहुत विलाप-प्रलाप करके भी पुन जीवित नहीं कर सकता, उसके लिए—उसकी मृत्यु पर कोई प्राज्ञ पुरुष क्यों अपने आपको उत्पन्न करे—कष्ट पहुँचाए।

“ससार का यह तो स्वभाव ही है—जवान, बूढ़े, अज्ञ, पण्डित, धनाढ्य तथा दरिद्र—सभी मृत्यु-परायण हैं—अन्त में सबको अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है।

“फल जब पक जाते हैं तो नित्य उनके गिरने-पड़ने की आशंका बनी रहती है, घर बना रहता है, उसी प्रकार जिन्होंने जन्म लिया है, उन मर्त्यों—मनुष्यों को मृत्यु से चिरन्तर भय बना रहता है।

“प्रातःकाल हम बहुत से लोगो को देखते हैं, किन्तु, सायंकाल उनमें से कई नहीं दिखाई देते अर्थात् कुछ को मौत अपने दामन में समेट लेती है। इसी प्रकार हम कभी-कभी

१. एष लक्ष्मण सीता च, उभो ओत्तरयोदक।
एवाय भरतो आह, राजा दशरथो मतो ॥१॥

२. केन रामप्यभावेन, शोचितव्यं न शोचति।
वितर कालगतं मृत्वा, न तं पसहति दुःख ॥२॥

जिन बहुत से मनुष्यों को सायकाल देखते हैं, अगले दिन प्रातः उनमें से कतिपय दृष्टिगोचर नहीं होते, सदा के लिए चले जाते हैं।

“किसी की मृत्यु पर मूर्ख मनुष्य रो-पीटकर अपने को कष्ट देते हैं। यदि वैसा करने से वास्तव में उन्हें कोई लाभ हो, तब तो विचक्षण—विवेकशील, योग्य पुरुष रोये-पीटे ही। पर, यह स्पष्ट है, वैसा करने से कभी कोई लाभ नहीं होता।

“जो व्यक्ति अपने द्वारा हिंसा करता है—स्वयं को स्वयं के द्वारा उत्पीड़ित करता है, वह स्वयं क्रुश होता है—दुर्वल, शीघ्र हो जाता है, दुर्वर्ण—विकृत वर्णयुक्त हो जाता है—उसकी देह का वर्ण विगड़ जाता है। रुदन-विलाप से मृत मनुष्यों को न कोई लाभ होता है, न उनका परिपालन होता है, संरक्षण होता है, अतएव रुदन, विलाप, रोना-पीटना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। वह अर्थ-शून्य है, निष्प्रयोज्य है।

“जैसे यदि घर में आग लग जाए, तो तत्काल जल से उसे परिनिर्वपित कर दिया जाता है—बुझा दिया जाता है, उसी प्रकार वैयंशील, प्रज्ञाशील पुरुष को चाहिए, वह शोक को शान्त करे। जैसे हुवा रुई को तुरन्त उठा देती है, उसी प्रकार उसे शोक को उठा देना चाहिए, मगा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए।

राम ने आगे कहा—“मनुष्य अकेला ही जाता है, किसी कुल में, वंश-परंपरा में, कटुम्ब में अकेला ही जन्म लेता है। सब प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध तभी तक हैं, जब तक उनका संयोग विद्यमान है। यही कारण है, जो पुरुष वैयंशील है, बहुभुत है—विना है, इस लोक को तथा परलोक को सम्यक् रूप में देखता है, वह अष्ट लोक-धर्मों को जानता है। अतएव बहुत बड़े शोक भी उसके हृदय को तथा मन को परितप्त नहीं करते।

“यह सब देखते विद्वान्—विशिष्ट बुद्धिशील मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह प्रतिष्ठा, यश तथा सुख-भोग के साधन देने योग्य मनुष्यों को प्रतिष्ठा दे, यश दे, सुख-भोग के साधन दे और अपने ज्ञाति-जनो—जातीय व्यक्तियों एवं सम्बन्धी जनो का शरण-पोषण करे।”

१ ये न सका पालेत्तु, पीसेन लपतं बहु।

स किंस्व विष्णु मेघावी, अत्तान उपतापये ॥३॥

बहुरा च हि बुद्धा च, ये वासा ये च पण्डिता।

अह्वा चैव दलिद्वा च, सत्त्वे मच्चुपरायना ॥४॥

फलान् इव पक्वान, निच्च पपत्तना भय।

एव जातान् मच्चान, निच्च मरणतो भयं ॥५॥

शाय एके न दिस्सन्ति, पातो दिट्ठा बहुज्जना।

पातो एके न दिस्सन्ति, साय दिट्ठा बहुज्जना ॥६॥

पीरदेवमानो चे कच्चिदेव अत्थ उदव्वहे।

सम्मूल हो हिंसमत्तानं, कयिरा येन विचक्खणो ॥७॥

किसौ विवण्णो भवति, हिंसं अत्तान अत्तनो।

न तेन पेत्ता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥८॥

यथा सरन आदित्त, वारिणा परिनिब्बये।

एव पि धीरो सुत्वा, मेघावी पण्डितो नरो।

स्तिप्प उप्पत्तित सोक, वातो तुल व वंसये ॥९॥

(क्रमशः ४७४ पर)

भरत, अमात्य, राजपुरुष, जन-समुदाय—सभी ने राम-पंडित द्वारा दिया गया धर्मोपदेश, जिसमें जगत् की, जागतिक पदार्थों तथा सम्बन्धों की अनित्यता का सम्यक् विवेचन था, सुना, समझा। वे शोकातीत हो गये। भरतकुमार ने रामपंडित को प्रणाम किया तथा उनसे निवेदन किया—‘आप वाराणसी का राज्य स्वीकार करे, सम्हालें।’

राम पंडित बोले—“भाई लक्ष्मण तथा सीता को अपने साथ ले जाओ, राज्य का संभालन करो।”

भरत कुमार बोला—“और देव ! आप ?”

बापस नहीं लौटे

राम ने कहा—“भाई ! पिता ने मुझे आज्ञा दी कि बारह वर्ष की अवधि के अनन्तर आकर राज्य सम्भालना। ऐसी स्थिति में मैं अभी वाराणसी कैसे चल सकता हूँ ? बैसा करने में पिता का आदेश भंग होगा। यह मैं नहीं चाहता। बाकी रहे तीन वर्षों का समय व्यतीत होने पर मैं वाराणसी आऊंगा।”

भरत ने कहा—“तो इतने समय तक देव ! राज्य का संभालन कौन करेगा ? हम राज्य संभालन नहीं करेंगे ?”

तृण-पातुकाएँ : प्रतीक

इस पर राम पंडित बोले—‘अच्छा तो जब तक मेरा जाना नहीं होता, मेरी ये पातुकाएँ राज्य-संभालन करेंगी।’ यो कहकर तृण-पातुकाएँ पैरों से छतारी तथा उड़ें दे दीं।

भरतकुमार, लक्ष्मण तथा सीता—तीनों ने राम पंडित को प्रणाम किया, विद्यालय-समुदाय के साथ वाराणसी पहुँचे। तीन वर्ष पर्यन्त राम पंडित की पातुकाओं ने राज्य किया। मंत्री पातुकाओं को राज-सिंहासन पर रखते, आभियोगों का—मुकदमों का फैसला करते। यदि फैसला सही नहीं होता तो सिंहासन पर रखी पातुकाएँ परस्पर लड़ने लगतीं। उस मुकदमे का फिर गहराई से मोचकर फैसला किया जाता। फैसला सही होने पर पातुकाएँ शान्त रहतीं।

राम का आगमन . राजतिलक

तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हुई। राम पंडित वन से बापस वाराणसी लौटे, उद्यान में प्रविष्ट हुए। भरतकुमार तथा लक्ष्मणकुमार को जब विदित हुआ कि उनके बड़े भाई

(पृष्ठ ४७३ का शेष)

एकोव मन्वो अच्चेति, एकोव जायते कुले ।
सम्बोगपरमा त्वेव, सम्बोगा सम्बपायिल ॥१०॥
तस्मा दि धीरस्स बहुस्सुतस्स, सम्पस्सतो लोक इयं पर च ।
अज्जाय धम्मं हृदयं मन्व च सोका महन्ता पि न तापयन्ति ॥११॥
सोहं यत्तं च भोग च, भरिस्सामि च जातके ।
सेत्तं सम्पालयिस्सामि, किच्च एव विजानतो ॥१२॥

आ गए हैं तो वे मन्त्रियो सहित उद्यान में गए । राम को राजा और सीता को पटरानी बनाया, राजतिलक किया । यो राज्याभिषेक हो जाने के बाद बोधिसत्त्व राम अलकारों से सुशोभित रथ पर आरुढ़ हुए । विशाल जन-समुदाय उनके पीछे-पीछे चलता था, वे नगर में प्रविष्ट हुए, नगर की प्रदक्षिणा की—नगर में धूम तथा सुचन्दनक नामक प्रासाद के ऊपरी तल्ले पर स्थित हुए । वहाँ निवास करने लगे । शत्रु के समान सुन्दर श्रीवायुवत, महाबाहु बोधिसत्त्व राम ने सोलह हजार वर्ष पर्यन्त धर्म-पूर्वक राज्य किया ।^१ अन्त में स्वर्ग सिधारे ।

शास्ता ने इस प्रकार सत्यो का सम्यक् प्रकाशन किया । पितृशोक से सन्तप्त गृहस्थ स्वस्थ हुआ, श्रोतापत्ति फल में संप्रतिष्ठित हुआ ।

सार-संक्षेप

भगवान् ने बताया कि महाराज बुद्धोचन महाराज दशरथ थे, महामाया बोधिसत्त्व की माता थी, राहुल-माता यशोधरा सीता थी । आनन्द भरत था, सारिपुत्त लक्ष्मण था, जन-परिषद्—जनता बुद्ध-परिषद् थी तथा राम पंडित तो बुद्ध हैं ही थे ।

१ वस वस्स सहस्सानि, सट्ठि वस्स सत्तानि च ।

कम्बुजीवो महाबाहु, रामो रज्जं अकारयि ॥१३॥

९. जिन रक्षित और रणया देवी : बालाहस्स जातक

काम-भोग की तीव्र अभिलाषा, दुर्वासना विनाश का कारण है। कामाग्नो नैव पश्यति, जो कहा गया है, विलकुल सच है, काम के आवेग से विवेक के नेत्र नष्ट हो जाते हैं, अतएव काम-लोलुप अन्धे के रूप में अभिहित हुआ है।

ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र के नवम अध्ययन में जिन पालित एवं जिन रक्षित नामक दो वणिक्पुत्रों की कथा है। रत्नद्वीपवासिनी रणया देवी में कामासक्त जिनरक्षित देवी द्वारा निर्ममता पूर्वक मार डाला जाता है और उसका भाई जिनपालित, जो देवी के कामुक प्रलोभन में फँसता नहीं, सही सलामत अपने घर पहुँच जाता है।

ऐसा ही कथानक बालाहस्स जातक में है। वहाँ पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो काम-लोलुपता-वश सिरीसवत्थुकी वणिगियों के चंगुल में फँस जाते हैं। उनमें से आठ कामावेग से विमुक्त हो, सुरक्षित अपने-अपने घर पहुँचते हैं तथा आठ, जो अपने को काम-पागल में झुठा नहीं पाते, बड़ी दुर्दशा के साथ वणिगियों के श्रास बन जाते हैं।

यहाँ उपस्थापित इन दोनों ही कथानकों की विषय-वस्तु की मौलिकता में काफी समानता है। जो विषमता है, वह कथा-प्रस्तारगत है। जैन कथा काफी विस्तृत है, गौड़ कथा संक्षिप्त है, पर, दोनों का हार्द एक है—काम-भोग की दुर्लसिता से सदैव बचते रहना चाहिए।

जिन रक्षित और रणया देवी

माकन्दीपुत्र : जिनपालित, जिनरक्षित

चम्पा नामक नगरी थी। वहाँ माकन्दी नामक सार्यबाहू निवास करता था। वह बहुल वैभव सम्पन्न था। उसकी पत्नी का नाम भद्रा था। माकन्दी सार्यबाहू के भद्रा की कोख से उत्पन्न दो पुत्र थे। उनमें से एक का नाम जिनपालित तथा दूसरे का जिनरक्षित था।

एक बार वे दोनों भाई आपस में वार्तालाप करने लगे—हम लोगों ने बहाने द्वारा बारह बार लवण-समुद्र पर से यात्रा की है। यात्राओं में हमें अर्ब-लाभ हुआ, सफलता मिली, हम निर्विघ्नतया, मुखपूर्वक अपने घर लौटे। बड़ा अच्छा हो, हम बारहवीं बार भी बहाने द्वारा लवण-समुद्र पर से यात्रा करें। दोनों भाइयों ने परस्पर जो विचार किया। फिर वे अपने माता-पिता के पास आये, यात्रा, के लिए उनकी अनुमति चाही।

माता-पिता ने उनसे कहा—“पुत्रो ! अपने यहाँ पूर्वजों से प्राप्त प्रचुर हिरण्य, स्वर्ण भणियाँ, मोती, मूंगे, लाले आदि रत्न तथा कांस्य आदि वस्तुओं के पात्र, बहुमूल्य वस्त्र, द्रव्य प्रभृति इतनी प्रचुर संपत्ति विद्यमान है, जो सात पीढ़ियों तक भी भोगने से समाप्त नहीं होगी। तुम घर में रहो, धन-सम्पत्ति का, सत्कार-सम्मान का, सासारिक सुखों का भोग करो। लवण-समुद्र की यात्रा बहुत विघ्न-बाधाओं से युक्त है। फिर बारहवीं बार की यात्रा तो उपसर्ग या कष्टयुक्त होती ही है; अतः तुम यह यात्रा मत करो, जिससे तुम्हें कोई आपत्ति न फैलनी पड़े।”

दोनों पुत्रों ने अपने माता-पिता से दूसरी बार, तीसरी बार पुनः अनुरोध किया कि

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देवी . बा० जा० ४७७

हमने ग्यारह बार ये यात्राएँ की हैं, बहुत लाभ अर्जित किया है, कोई बिघ्न नहीं हुआ। बारहवीं बार यात्रा करने की हमारी उत्कट इच्छा है।

माता-पिता ने यद्यपि अपने पुत्रों को बहुत प्रकार से सम्झने का प्रयत्न किया, पर, वे मन से उनको यात्रा से विरत नहीं कर सके; अतः हार्दिक इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्रों का मन रखने के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी।

समुद्री यात्रा तूफान

माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने अपने जहाज में बहुत प्रकार का माल लादा, रवाना हुए। लवण-समुद्र में सैकड़ों-सैकड़ों योजन तक भागे बढ़ते गये। इस प्रकार अनेक सैकड़ों योजन पार कर जाने के बाद असमय में समुद्र की गर्जना, विजली चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट आदि उपद्रव होने लगे। प्रतिकूल तेज आंधी चलने लगी। वह जहाज तूफान से काँपने लगा, बार-बार विचलित होने लगा, समुद्र हीने लगा, हाथ से जमीन पर पटकी हुई रॉप की ध्यो जगह-जगह नीचा-ऊँचा उछलने लगा। जहाज तरंगों के सैकड़ों प्रहारों से प्रताड़ित होकर थरथराने लगा। जहाज के काठ के हिस्से चूर-चूर हो गये। वह टेढ़ा हो गया। एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए काष्ठ-फलकों के जोड़ तडातडा टूटने लगे, उनमें टोकी हुई सोहे की कीलें निकलने लगी। उसके सब भाग पृथक्-पृथक् हो गये, बिखर गये। जहाज में बैठे हुए मस्त्ताह, व्यापारी, कर्मचारी हाय-हाय कर चीखने लगे। वह जहाज अनेक प्रकार के रत्न, बहुमूल्य सामग्री तथा सामान से भरा था। जल के भीतर बिखराने एक पर्वत से वह टकराया और भग्न हो गया, जल में डूब गया। अनेक मनुष्य भी अपने माल-असबाब के साथ जल में डूब गये। किन्तु, दोनो माकन्दी-पुत्र जिनपालित और जिनसिक बहुत फुर्तिले, कुशल, निपुण, बुद्धिमान्, समुद्री यात्रा में निष्णात तथा साहसी थे। उन्होंने टूटे हुए जहाज का एक काष्ठ-फलक—काठ का पहिया पकड़ लिया और उसके सहारे समुद्र पर तैरने लगे।

रत्न-द्वीप

लवण-समुद्र में जहाँ वह जहाज मष्ट हुआ था, उसी के पास एक बड़ा द्वीप था, जो रत्नद्वीप के नाम से विश्रुत था। वह अनेक योजन लम्बा था, अनेक योजन चौड़ा था। उसका बरा अनेक योजन का था। उसके भू भाग भिन्न-भिन्न प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थे। वह द्वीप बहुत सुन्दर, सुषमामय, उत्तामप्रद, वर्धनीय, मनोहर तथा मोहक था। उस द्वीप के ठीक बीच में एक उत्तम प्रासाद था। वह बहुत ऊँचा था, अत्यन्त शोभायुक्त तथा मनोहर था।

रत्नद्वीप देवी चण्डा, रौद्रा

उस श्रेष्ठ प्रासाद में रत्नद्वीप-देवता नामक एक देवी निवास करती थी। वह देवी अत्यन्त पापिनी, चण्ड, रौद्र, क्रूर, साहसिक एवं भयावह स्वभाव की थी। उसके महल के चारों ओर चार वन-खण्ड थे। उनमें बड़े हरे-भरे उद्यान थे।

भ्रातृद्वय : रत्न द्वीप पर

जिनपालित और जिनरक्षित उस काठ के पहिया के सहारे तैरते-तैरते रत्नद्वीप के

निकट आ गये। किनारे पर पहुँचे। कुछ देर वहाँ विश्राम किया। विश्राम कर पटिया को छोड़ दिया। रत्नद्वीप में उतरे। खाने के लिए फलों की खोज की, फल तोड़े, खाये, बावड़ी में प्रवेश कर स्नान किया। स्नान कर बाहर आये। फिर पक्की जमीन पर, जो सिला जैसी थी, बैठे। कुछ शान्त हुए, विश्रान्त हुए। माता-पिता से यात्रा की आज्ञा लेना, चम्पा नगरी से रवाना होना, लवण-समुद्र में जहाज द्वारा भागे बहना तूफान का आना, जहाज का डूब जाना, काष्ठ-फलक का मिलना, उसके सहारे रत्नद्वीप पर पहुँचना इत्यादि बातों पर वे बार-बार विचार करने लगे। उनके मन का सकल्प टूट चुका था। वे मुह हथेली पर टिकाए चिन्तामग्न थे।

रत्नद्वीप देवी द्वारा नीति प्रदर्शन काम-सिप्पा

रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा जिनपालित और जिनरक्षित को देखा। उसने अपने हाथ में डाल और तलवार ली। सात भाठ ताड़-प्रमाण ऊँचाई पर वह आकाश में उठी। अत्यन्त तेज देव-गति द्वारा चलती हुई माकन्दी पुत्रों के पास आई। वह अत्यन्त क्रुद्ध थी। माकन्दी पुत्रों को तीक्ष्ण, कठोर तथा निष्ठुर शब्दों से कहने लगी—“मीत को चाहने वाले माकन्दी पुत्रों! यदि तुम मेरे साथ प्रभुर काम भोग भोगते हुए रहोगे तो जीवित बचोगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो नीचे कमल, जैसे के सींग, नील की मोती तथा अलसी के फूल जैसी काली और उस्तरे की चार जैसी तीक्ष्ण तलवार से तुम्हारे वे सिर, जो दाढ़ी-मूँछों से युक्त हैं, तुम्हारे माँ-बाप द्वारा सजाये-सँवारे केनो से शोभित हैं, ताड़ के फलों की ज्यो काट कर फेंक दूँगी।”

माकन्दी पुत्रों ने जब रत्नद्वीप की देवी से यह सुना तो अत्यन्त भयभीत हो गये, काँप गये। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—“देवानुग्रहिye! हम आपकी आज्ञा, वचन तथा निर्देश का पालन करेंगे।”

तदनन्तर देवी माकन्दी पुत्रों को माथ लेकर अपने महल में आई। अशुभ पुद्गलों को दूर कर शुभ पुद्गलों में समाविष्ट हुई। उनके साथ विपुल काम-भोग भोगने लगी। वह प्रतिदिन उनके लिए अमृत-सदृश फल लाती, उन्हें देती।

रत्नद्वीप देवी द्वारा लवण-समुद्र की सफाई हेतु गमन

तदनन्तर एक ऐसा प्रसंग बना, शक्रेन्द्र की आज्ञा से लवण-समुद्र के अधिपति सुत्थित नामक देव ने रत्नद्वीप की देवी को एक काम सौंपा कि उसे लवण-समुद्र की सफाई करनी है, वहाँ जो भी तृण, पत्र, काष्ठ, कचरा, सड़ी-गड़ी गंदी वस्तुएँ बाढ़ि हों, वे सब इककीस बार हिला-हिला कर समुद्र से निकाल कर दूसरी ओर फेंक देनी है। जो उसे इककीस बार लवण समुद्र का चक्कर काटना है।

देवी ने माकन्दी पुत्रों से कहा—“मैं लवण-समुद्र की सफाई के कार्य से जा रही हूँ। मैं जब तक वापस लौटूँ, तुम इसी उत्तम महल में आनन्द के साथ रहना। यदि ऊँच जाओ, मन न लगे तो पूर्व दिशा के उद्यान में जाना। उस उद्यान में सदा आपाद, आवण तथा पादो-आसोज की मौसम रहती है। अनेक वृक्षों के फूल सदा खिले रहते हैं। वर्षा का सुहावना मौसम रहता है। उसमें बहुत-सी बावड़ियाँ, सरोवर और जला-मण्डप हैं। वहाँ खूब आनन्द के साथ अपना समय व्यतीत करना।

“यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न लगे तो तुम उत्तर दिशा के उद्यान में बसे जाना।

वहाँ सदा शरत् और हेमन्त ऋतु ही होती हैं । यदि उस उद्यान में भी तुम ऊब जाओ, मुझसे मिलने को उत्कण्ठित हो जाओ तो तुम पश्चिम दिशा के उद्यान में चले जाना । उसमें मदा वसन्त और ग्रीष्म-ऋतु ही होती है ।

“देवानुमित्रियो ! यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न लगे तो इस श्रेष्ठ प्रासाद में लौट जाना, यहाँ आकर ठहरना, मेरी प्रतीक्षा करना, दक्षिण दिशा के वन-खण्ड में कभी मत जाना । वहाँ एक बड़ा साँप रहता है । वह बहुत जहरीला है । उसका जहर बड़ा चण्ड, उग्र घोर और विपुल है । उसका शरीर बहुत विद्याल है । वह जिस पर दृष्टि डाल देता है, उसमें उसका विष व्याप्त हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो, तुम उधर चले जाओ और प्राणों से हाथ धो बैठो ।” देवी ने दो-तीन बार इस प्रकार हिदायत की । तत्पश्चात् वह अपना कार्य करने चली गई ।

देवी के चले जाने पर कुछ देर बाद उनका मन नहीं लगा । वे पूर्व-दिशावर्ती उद्यान में आये । वहाँ वापी आदि में क्रीडा की, मनोजिनोद किया, पर, वे वहाँ भी ऊब गये । इसलिए उत्तर-दिशावर्ती उद्यान में गये । वहाँ मन बहुलाब किया, पर, अधिक समय वहाँ नहीं टिक पाये । इसलिए वे पश्चिम-दिशावर्ती उद्यान में गये । पिछले उद्यानों की ज्यों वहाँ भी आनन्दोत्सासमय वातावरण था, पर उनका मन नहीं लगा ।

वे दोनों आपस में विचार करने लगे कि देवी ने हमें दक्षिण-दिशावर्ती उद्यान में जाने से रोका है, हौ न हौ, इसमें कोई रहस्य है । यो सोचकर उन्होंने दक्षिणवर्ती उद्यान में जाने का निश्चय किया, उस ओर रवाना हुए । ज्यों ही आगे बढ़े, उधर से बड़ी भीषण दुर्गन्ध आने लगी, मानो वहाँ गाय, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, नैसे, चूहे, घोड़े, हाथी, सिंह, बाघ, भैंसिया या चीते के मृत शरीर हों । वे दुर्गन्ध से खबरा गये । अपने दुपट्टे से मँह डक लिये । मँह डककर वे आगे बढ़ते गये । वन-खण्ड में पहुँचे ।

बध-स्थान . शूलारोपित जीवन्ता पुरुष

वहाँ एक बहुत बड़ा बधस्थान था । वह सैकड़ों-सैकड़ों हड्डियों के समूह से व्याप्त था । देखने में बड़ा भयावह था । वहाँ एक पुरुष शूली पर चढाया हुआ था । वह करुण-क्रन्दन कर रहा था, कण्ठ से चीख रहा था । माकन्दो-पुत्र उसे देखकर भयभीत हो गये । फिर भी वे शूली पर आरोपित पुरुष के समीप पहुँचे और उससे बोले—“देवानुमित्रिय ! यह क्या है ? किसका बधस्थान है ? तुम्हारा क्या परिचय है ? यहाँ किस कारण आये थे ? इस घोर विपत्ति में तुम्हें किसने डाला है ?”

शूलारोपित पुरुष की कुछ खमरी कहानी

शूली पर आरोपित, पीडा से कराहते उस पुरुष ने माकन्दो पुत्रों से कहा—“देवानुमित्रियो ! यह बधस्थान रत्नद्वीप की देवी का है । मैं जम्बू-द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में विद्यमान माकन्दो नगरी का निवासी हूँ । घोड़ी का व्यापारी हूँ । मैंने अपने जहाज में बहुत से घोड़े तथा दूसरा सामान लादा, सवण समुद्र में यात्रा के बीच मेरा जहाज नाट हो गया । मेरा सारा सामान डूब गया । संयोग-वश मुझे एक काठ का पट्ट मिल गया । मैं उसके सहारे तेरते-तेरते रत्नद्वीप के पास पहुँच गया । तब रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा मुझे देखा, मुझे अपने अधिकार में किया, अपने महल में ले गई, मेरे साथ प्रचुर वाम-भोग भोगने लगी ।

वह देवी एक बार मेरे एक छोटे से अपराध पर अत्यन्त क्रुद्ध हो गई और उसने मेरी यह दशा कर डाली। देवानुप्रियो ! तुम्हारे साथ भी न जाने कब क्या बीते, न जाने किस भयानक विपत्ति में तुम पड़ जाओ।”

माकन्दी पुत्रो ने शूली पर आरोपित उस पुरुष से यह बात सुनी तो वे अत्यन्त अश्लील हो गये। उन्होंने उस पुरुष से पूछा—“देवानुप्रियो ! क्या आप बतला सकते हैं, हम इस देवी के जगुल से किस प्रकार अपने को छुड़ाएँ ?”

शैलक यक्ष

शूलारोपित पुरुष ने उनसे कहा—“इस वन-खण्ड में शैलक नामक यक्ष का आश्रय—स्थान है। वह छोटे का रूप धारण किये वहाँ निवास करता है। वह यक्ष अष्टमी चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को एक निश्चित समय पर उच्छ्वस्वर से बोधित करता है—‘मैं किसको पार लगाऊँ ? किसकी रक्षा करूँ ?’ देवानुप्रियो ! तुम उस यक्ष के स्थान पर जाओ, उसकी उत्तम फूलों से पूजा करो। पूजा कर, घुटने तथा पैर झुकाकर, दोनो हाथ जोड़े, विनय-पूर्वक उसकी पर्युपासना करते हुए ठहरो। जब वह यक्ष अपने नियत समय पर यो बोले—‘मैं किसको पार लगाऊँ, किसकी रक्षा करूँ’ तो तुम कहना—‘हमें पार लगाएँ, हमारी रक्षा करें।’ केवल शैलक यक्ष ही तुम्हें रत्नद्वीप की देवी के जगुल से छुड़ा सकता है। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मैं नहीं जानता, तुम्हारे शरीर की क्या गति हो, तुम पर क्या बीते।”

यक्ष की अर्चा : पूजा

यह सुनकर वे दोनों भाई बड़ी तेज गति से यक्षायतन की दिशा में चले। वहाँ एक पुष्करिणी थी। उसमें उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात् कमल, उत्पल, नर्गल, सुभग आदि पुष्प लिये। यक्षायतन में आये। शैलक यक्ष को प्रणाम किया। महाज्योतिष उत्तम पुष्पो से उसकी पूजा की। जैसा शूलारोपित पुरुष ने कहा था, वे अपने घुटने और पैर झुकाकर यक्ष की बन्दन-नमन करते हुए, उसकी पर्युपासना करते हुए वहाँ ठहरे।

शैलक यक्ष की चेतावनी : सहायता

अपने नियत समय पर शैलक यक्ष ने पुकारा—“मैं किसे पार लगाऊँ मैं किसकी रक्षा करूँ ?”

माकन्दी पुत्रो ने खड़े हो कर अञ्जलि बाँध कर कहा—“हमें पार लगाइए, हमारी रक्षा कीजिए।”

शैलक यक्ष माकन्दी-पुत्रो से बोला—“तुम मेरे साथ जब लवण-समुद्र के बीचोबीच में से जाओगे, तब वह पापिनी, कोचिनी, भयावहा, बुद्धा, दुःसाहसिका रत्नद्वीप की देवी तुम्हें तीक्ष्ण, मृदुल, अनुलोम—अनुकूल, प्रतिलोम—अतिकूल, शृंगारमय—कायुक्तापूर्ण, कल्याणपूर्ण उपमर्गों—विघ्न-बाधाओं द्वारा विचलित करने का प्रयास करेगी। देवानुप्रियो ! यदि तुम रत्नद्वीप की देवी द्वारा किये गये ऐसे दुष्प्रयास का आदर करोगे, अपेक्षित मानोगे तो मैं तुमको अपनी पीठ से नीचे गिरा दूँगा। यदि तुम रत्नद्वीप की देवी के उक्त दुष्प्रयास का आदर नहीं करोगे, अपने हृदय में उसे स्थान नहीं दोगे, उसे अपेक्षित नहीं मानोगे तो मैं रत्नद्वीप की देवी से तुम्हारा छुटकारा करा दूँगा।”

तत्त्व : आधार : कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देवी : वा० जा० ४८१

“ इस पर माकन्दी पुत्रो ने शैलक यक्ष से कहा—“देवानुप्रिय ! जैसा आप कहते हैं, हम वैसा ही करेंगे, आपके आदेशानुरूप, निर्देशानुरूप रहेंगे ।”

अश्वरूपधारी शैलक पर आरुढ़

तदनन्तर शैलक यक्ष ने वैक्रिय समुद्रघात एक बड़े अश्व का रूप बनाया । उसने माकन्दी-पुत्रो से अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहा । माकन्दी-पुत्र बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने शैलक यक्ष को प्रणाम किया । प्रणाम कर वे उसकी पीठ पर आरुढ़ हुए । अश्व रूप-धारी शैलक यक्ष माकन्दी-पुत्रो को अपनी पीठ पर लिए सात-आठ ताड़-प्रमाण आकाश में ऊँचा उड़ा । लवण-समुद्र को बीचोबीच होता हुआ वह जम्बू-द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में विद्यमान चम्पा नगरी की ओर रवाना हुआ ।

देवी द्वारा भीत की धमकी

उषर रत्न द्वीप की देवी ने लवण-समुद्र के अधिपति सुस्थिति नामक देव द्वारा सीपे गये लवण-समुद्र की सफाई के कार्य को पूरा किया । वह अपने महल में लौटी । वहाँ उसे माकन्दी-पुत्र नहीं मिले । उसने उनकी पूर्व-दिशावर्ती उद्यान, उत्तर-दिशावर्ती उद्यान तथा पश्चिम-दिशावर्ती उद्यान में क्रमशः खोज की । पर, वे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुए । तब उसने अपने अवधि-ज्ञान का उपयोग लगाया और यह जाना कि माकन्दी-पुत्र अश्व रूप-धारी शैलक यक्ष की पीठ पर आरुढ़ लवण-समुद्र के बीचोबीच होते हुए जम्बू-द्वीप की दिशा में जा रहे हैं । यह देखकर वह क्रोध से तमतमा उठी । उसने अपनी ढाल और तलवार ली, सात-आठ ताड़-प्रमाण बड़े आकाश में ऊँची उड़ी, अत्यन्त तीव्र गति से माकन्दी-पुत्रो के पास आई । वह उनसे कहने लगी—“अरे माकन्दीपुत्रो ! मृत्यु की कामना करने वालो ! क्या तुम यह समझते हो कि मेरा परित्याग कर लवण-समुद्र के बीचोबीच होते हुए अपने स्थान पर पहुँच जाओगे ? समझ लो, तुम तभी जीवित रह पाओगे, जब मुझे अपेक्षित मानोगे । यदि मुझे अपेक्षित नहीं मानोगे तो मैं नीले कमल तथा मैसे के सींग जैसी इस काशी तलवार से तुम्हारे सिर उड़ा दूंगी ।”

माकन्दी पुत्रों का अधिचलन

माकन्दी पुत्रो ने रत्नद्वीप की देवी का यह कथन सुना, पर, वे न इससे भयभीत हुए, न वस्तु हुए, न उद्विग्न हुए, न क्षुब्ध हुए और न भ्रान्त ही हुए । उन्होंने रत्नद्वीप की देवी के उक्त कथन को न आदर दिया, न हृदय में स्थान दिया और न उसकी कुछ परवाह ही की । यो उससे कथन को आदर न देते हुए वे शैलक यक्ष के साथ लवण-समुद्र के बीचो-बीच होते हुए आगे जाने लगे ।

देवी द्वारा कामोपसर्ग

रत्नद्वीप की देवी अब माकन्दी पुत्रो को अनेक प्रतिशोम—विपरीत उपसर्गों द्वारा विचलित करने में, क्षुब्ध करने में, विपरिणत करने में, सुमाने में सफल नहीं हुई तो वह मधुर शृंगारयुक्त, करुणाजनक अनुकूल उपसर्गों द्वारा उन्हें विचलित करने का प्रयत्न करने लगी । वह बोली—“माकन्दी पुत्रो ! देवानुप्रियो ! तुमने मेरे साथ हासविलास किया है,

रमण किया है, ललित-क्रीड़ाएँ की हैं, झूला झूले हो, मनोरंजन किया है, उन सब की कुछ भी परवाह न करते हुए मेरा परित्याग कर तुम जा रहे हो, ऐसा क्यों ?”

जिनरक्षित किञ्चित् विचलित देवी द्वारा प्रथम-निवेदन

रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा यह जाना कि इससे जिनरक्षित का मन कुछ विचलित जैसा है। तब वह कहने लगी—“जिनरक्षित के लिए तो मैं इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ तथा आनन्दप्रद नहीं थी, पर, जिनरक्षित के लिए तो मैं सदैव अभीक्षित, कमनीय, प्रिय, मनोज्ञ एवं आनन्दप्रद थी। जिनरक्षित भी मेरे लिए वैसा ही था; इसलिए वह जिनरक्षित रदन करती हुई, क्रन्दन करती हुई, शोक करती हुई, अनुत्पन्न होती हुई, विलाप करती हुई मेरी परवाह नहीं करता तो कोई बात नहीं, किन्तु, जिनरक्षित ! तुम्हें तो मैं प्रिय हूँ, मुझे भी तुम प्रिय हो, फिर तुम मुझे रोती हुई देखकर भी कुछ परवाह नहीं करते ?”

रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा जिनरक्षित की मनोवशा को जान लिया। वह भीतर ही भीतर द्वेष से दग्ध थी, बाहर से उसे छलने का अभिप्राय लिए सुगन्धित फूलों की वृष्टि करने लगी और उसको लुभाने के लिए अनेक प्रकार के कृत्रिम अनुरागमय, प्रेममय, मृगारमय, मधुरतायुक्त, स्नेहयुक्त वचन बोलने लगी, मानो उसके वियोग में सम्बन्धित वह अत्यन्त क्षिन्न, उद्विग्न, पीडित और दुःखित हो। वह पापिनी, क्रुत्तित-हृदया पुनः-पुनः जैसे स्नेहसिक्त, सरस, मृदुल, मधुर वचन बोलती हुई पीछे-पीछे चलने लगी।

आसन्न का उद्वेग : निपटन

कर्ण-प्रिय, मनोहर आसन्न के शब्द से तथा प्रथम-निवेदन युक्त वचनों से जिनरक्षित का मन विचलित हो गया। उसे उसके प्रति पूर्वपिशा दुगुना प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उसके रूप, लावण्य, सौन्दर्य, गीवन तथा उसके साथ कृत काम-क्रीडाओं का स्मरण करने लगा। उसने देवी की ओर आसन्न भाव से देखा। शैलक वस ने अवधि-ज्ञान द्वारा यह सब जान लिया तथा जिनरक्षित को, जो चैतन्य स्वस्थता को चुका था, शनैः-शनैः अपनी पीठ से गिरा दिया।

देवी द्वारा जिनरक्षित की निर्भम हत्या

उस निर्दय, नृशंस, पापिनी रत्नद्वीप की देवी ने जब जिनरक्षित को शैलक की पीठ से गिरते हुए देखा तो वह बड़े क्रोध और घृणा से बोली—“अरे नीच ! तू प्रब मरेगा।” उसने गिरते हुए जिनरक्षित को जब तक पहुँचने से पूर्व ही अपने दोनों हाथों से क्लेश लिया। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था। देवी ने उसको ऊपर उछाला। जब वह नीचे की ओर गिरने लगा तो उसे अपनी तलवार की नोक में पिटो लिया। वह बुरी तरह विलाप कर रहा था। देवी ने अपनी तलवार से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। जिनरक्षित के अंगोपांग रक्त से व्याप्त थे। देवी ने दोनों हाथों की अञ्जलि कर प्रसन्न हो कर उत्सिप्त बलि—देवता-को उद्दिष्ट कर ऊपर आकाश की ओर फेंकी जाने वाली बलि की तरह जिनरक्षित के शरीर के टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दिया।

सत्त्व : आचार . कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देवी : वा०जा० ४८३

आर्य सुधर्मा द्वारा शिक्षा

आर्य सुधर्मा बोले—“आयुष्यमन् अमणो ! जो साधु या साध्वियाँ आचार्य अथवा उपाध्याय के पास दीक्षित हो कर, फिर मनुष्य जीवन-सम्बन्धी कामभोगों में आसक्त होते हैं, उनकी याचना करते हैं, स्पृहा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, वे इस जन्म में बहुत से अमणो, अमणियो, आवको तथा आविकाओं के द्वारा बबहेलना-योग्य, निन्दा-योग्य होते हैं, अनन्त ससार में परिभ्रमण करते हैं, उनकी दशा वैसी ही होती है, जैसी जिनरक्षित की हुई।

जो जिनरक्षित की ज्यो पीछे देखता है—सासारिक भोगों से आकृष्ट होता है, वह उसी की तरह धोखा खाता है, नष्ट हो जाता है जो जिनपालित की तरह पीछे नहीं देखता—परिव्यक्त सासारिक भोगों में आसक्त नहीं होता, वह उसी की ज्यो निर्विन्धतया अपनी मजिल पर पहुँच जाता है, अपना लक्ष्य साध लेता है, इसलिए साधक को चाहिए, वह सदा आसक्ति-रहित रहे, अनासक्त-भाव से बहुचारित्र का पालन करे। चारित्र स्वीकार कर के भी जो सासारिक सुख भोगों की कामना करते हैं, वे भीर ससार-सागर में गिरते हैं, भटकते हैं। जो भोगों की कामना नहीं करते, वे संसार-रूपी बौहव-वन को पार कर अपने सही लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं।

देवी द्वारा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग : जिनपालित की स्थिरता

पूर्वोक्त घटित हो जाने के बाद भी रस्मद्वीप की देवी का क्रोध, क्रोध शान्त नहीं हुआ। वह जिनपालित के पास आई। उसने उसे अनुकूल-प्रतिकूल, कड़े-मीठे, कासणिक उपसर्गों द्वारा विचलित करने का, झुंझ करने का, विपरिणत करने का दुष्प्रयास किया, पर, वह उसमें सफल नहीं हुई। इससे उसका मन, शरीर आन्त हो गया। वह अत्यन्त आनि-युक्त तथा खेद-युक्त हो गई। फिर जिधर से आई थी, उधर ही वापस लौट गई।

शैलक यक्ष जिनपालित को अपनी पीठ पर लिये लवण-समुद्र के बीचोबीच होता हुआ उत्तरोत्तर चला गया, चम्पा नगरी के समीप पहुँचा। चम्पा के बहिर्वर्ती उत्तम उद्यान में उसने जिनपालित को अपनी पीठ से उतारा, उससे कहा—“देवानुमित्र ! यह चम्पा नगरी दृष्टिगोचर हो रही है।” यह कह कर उसने जिनपालित से बिदा ली, जिस ओर से आया था, उसी ओर लौट गया।

जिनपालित परिवार के बीच

जिनपालित चम्पा में प्रविष्ट हुआ। अपने घर आया। अपने माता-पिता से मिला। उसने रोते-बिलखते हुए जिनरक्षित की मीत का समाचार सुनाया। जिनपालित, उसके माता-पिता, मित्रों, स्वजनो, पारिवारिक जनो तथा सजानीय पुरुषों ने जिनरक्षित के लिए लौकिक मृतकोचित कृत्य किये। ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता गया, वह शोक विस्मृत होता गया।

एक बार की बात है, जिनपालित सुस्नासन पर स्थित था, सुख-पूर्वक बैठा था, उसके माँ-बाप ने उससे पूछा—“पुत्र ! जिनरक्षित का मरण किस प्रकार हुआ ?” जिनपालित ने मा-पिता को सारी घटना विस्तार के साथ कही।

जिनपालित अपने परिवार के साथ सासारिक सुखोपभोग करता हुआ रहने लगा।

तभी की बात है, अमण भगवान् महावीर एक समय चम्पा में पधारै, पूर्णचन्द्र चैत्य में ठहरे। भगवान् को बन्दन-नमन करने हेतु विशाल जन-समुदाय आया। राजा क्रोणिक भी आया। जिनपालित भी भगवान् की सेवा में पहुँचा। उसने भगवान् का उपदेश सुना। उसे ससार से वैराग्य हुआ। उसने अमण-दीक्षा अंगीकार की। अध्ययन कर वह ग्यारह अंगों का ज्ञाता हुआ। अन्त में एक मासिक अनशन के साथ वह समाधिपूर्वक कालधर्म को प्राप्त हुआ। सौधर्म नामक स्वर्ग में वह दो सागरोपम आयुष्ययुक्त देव के रूप में उत्पन्न हुआ। अपना स्वर्ग का आयुष्य पूरा कर वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा, वहाँ सिद्ध होगा—मुक्त होगा।

आर्य सुबर्मा द्वारा असणों को प्रेरणा

आर्य सुधर्मा ने कहा—“आयुष्यमन् भ्रमणो ! जो साधु या साध्विया आचार्य अथवा उपाध्याय के पास प्रव्रजित हो कर मनुष्य-जीवन-सम्बन्धी सांसारिक काम-भोगों की कामना नहीं करते, वे जिनपालित की ज्यों ससार-समुद्र को पार कर जाते हैं।”

बालाहस्स जातक

भिक्षु की उत्कठा . शास्ता द्वारा उद्बोधन

शास्ता ने देखा—एक भिक्षु बहुत उत्कठित है। उन्होंने उससे पूछा—“भिक्षु ! क्या तुम वस्तुतः उत्कठित हो ?

भिक्षु बोला—“भते ! सचमुच मैं उत्कठित हूँ।”

इस पर शास्ता ने पूछा—“भिक्षु ! तुम क्यों उत्कठित हो ?”

भिक्षु ने उत्तर दिया—“भते ! मैंने जनकारों से विमुक्ति एक स्त्री को देखा। मन में कामुकता का भाव आया। उत्कठा उत्पन्न हुई।”

शास्ता बोले—“भिक्षु ! कामिनिनी अपने सौन्दर्य, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श तथा हास-विलास से पुरुषों में अपने प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देती है। जब वे समक लेती हैं कि पुरुष उनके बशगत हो गये हैं, तो वे उनका शील नष्ट कर डालती हैं, बर्ष नष्ट कर डालती हैं। इसी कारण इन्हें यक्षिणियाँ कहा जाता है। पहले भी यक्षिणियों ने स्त्री जनोचित हास-विलास द्वारा एक काफिले के व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट किया, अपने बक्ष में किया। फिर जब दूसरे आदमियों के काफिले को देखा तो उन्होंने उनको अपना निशाना बनाया। पहले वाले कामासक्त जनो को मार डाला, अपने दोनों दावों से खून बहाते हुए उन्हें मुरमुदे की ज्यों खबा गई।

सिरीसवत्थु की यक्षिणियाँ

शास्ता ने इस प्रकार आख्यान कर वह पूर्वतन कथा इस प्रकार कही—

पूर्व समय की बात है, ताम्रपर्णी द्वीप में सिरीसवत्थु नामक एक बसानगर था। उसमें यक्षिणियाँ निवास करती थीं। समुद्र में जिन व्यापारियों की नौकाएँ भ्रम हो जाती, वे व्यापारी जब उस समय द्वीप पर आते तो वे सुसज्जित होकर, खाद्य, वैद्य-वस्तु साथ लिए, दासियों से सपरिवृत, गोध में बच्चों को लिए हुए व्यापारियों के निकट आती। व्या-

पारियो को यह प्रतीत होता कि वे जहाँ आये हैं, वह मनुष्यों का निवास-स्थान है, वे उन्हें खेती करते, गाय चराते गायों की रखवाली करते मनुष्य दिखाती, गायें दिखाती, कुत्ते दिखाती। वस्तुतः यह सब मायाजनित होता। वे उन व्यापारियों के पास जाती और उनसे अनुरोध करती—“यह यवागूयेय है, यह भोजन है, यह खाद्य है। आप पीएँ, खाएँ, सेवन करें।” व्यापारियों को असुलियत का ज्ञान नहीं होता। वे उनका दिया हुआ खा-पी लेते।

व्यापारी जब खा-पीकर विश्राम करते तो वे उनका कुशल-क्षेम पूछती, उनका परिचय पूछती—“आपका निवास कहाँ है ? कहाँ से आ रहे हैं ? कहाँ जाना है ?” वे कहते—“हमारा नौकाएँ टूट गई, इस कारण हमें द्वीप पर आना पड़ा।” इस पर वे कहती—“आर्यो ! हमारे स्वामी भी नौकाएँ लेकर, उन पर आरुढ़ होकर व्यापार्य गये थे। तीन वर्ष व्यतीत हो गये हैं। वे नहीं लौटे। कहीं मर गये होंगे। आप भी व्यापारी हैं। हम आपके चरणों की सेवा करेंगी, आपकी होकर रहेगी।”

यो वे यक्षिणियाँ उन व्यापारियों को कामिनियों के समूह हास-विलास से आकृष्ट कर अपने साथ यक्षनगर में ले जाती। इसी प्रकार पहले से पकड़े हुए जो मनुष्य तब तक जीवित होते, वे उन्हें जाहू की साँकल से बाँध कर बेसखाने में डाल देती। यदि उन्हें अपने निवास स्थान ताम्रपर्णी द्वीप में ऐसे मनुष्य, जिनकी नौकाएँ मग्न हो गई हों, नहीं मिलते तो वे उषर कल्याणी नदी तथा इषर नागद्वीप इन दोनों के मध्यवर्ती समुद्र तट पर भ्रमण करती। यही उनका कर्म था।

व्यापारी यक्षिणियों के चंगुल में

एक बार की बटना है, पाँच सौ व्यापारी थे। अपनी नौकाएँ लिए समुद्र में आये बह रहे थे। उनकी नौकाएँ मग्न हो गईं। वे सयोगवश ताम्रपर्णी द्वीप में स्थित यक्षनगर के समीप उतरे। वे यक्षिणियाँ उनके समीप आईं। उन्हें खुसाया, मोहित किया, अपने साथ अपने नगर में ले आईं। इससे पूर्व जो मनुष्य पकड़े हुए थे, उन्हें जाहू की साँकल से बाँध कर जेल खाने में डाल दिया। ज्येष्ठ यक्षिणी ने ज्येष्ठ व्यापारी को तथा अवशिष्ट यक्षिणियों ने अवशिष्ट व्यापारियों को अपना स्वामी बनाया।

ज्येष्ठ यक्षिणी तथा दूसरी यक्षिणियाँ रात के समय जब वे व्यापारी सोये होते, जेल खाने में जाती और वहाँ बसी बनाये गये मनुष्यों का मांस खाती। फिर वापस आती।

ज्येष्ठ व्यापारी की मृत्यु

ज्येष्ठ यक्षिणी कारागृह में मनुष्य का मांस खाकर वापस लौटती, तब उसका शरीर शीतल होता। एक बार वैसी स्थिति में ज्येष्ठ व्यापारी ने उसका स्पर्श किया तो उसे प्रतीत हुआ कि यह मानुषी नहीं, यक्षिणी है। उसने मन-ही-मन विचार किया—इसी की ज्यो थे दूसरी पाँच सौ भी यक्षिणियाँ ही होगी। इसको इस स्थान से भाग जाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वह उठा, हाथ मुँह धोये। उसने अपने साथी व्यापारियों से कहा—“ये मानवियाँ नहीं हैं, यक्षिणियाँ हैं। हमारी ही तरह जब दूसरे व्यापारी, जिनकी नौकाएँ मग्न हो आयेगी, आयेगे तो वे उन्हें अपने पति बना लेंगी और हमें खा जाएँगी। चलो, हम यहाँ से भाग चलें।”

उन व्यापारियों में से आये—“हाँ सौ कहते जये—” “हम इनको नहीं छोड़ सकते। हम इनको नहीं छोड़ सकते। हम नहीं भागना चाहते। तुम जा सकते हो, भाग सकते हो।”

जिन ढाई सौ व्यापारियों ने ज्येष्ठ व्यापारी की बात मानी, ज्येष्ठ व्यापारी उन ढाई सौ मनुष्यों को साथ लेकर वहाँ से भाग छूटा।

बादल-अश्व के रूप में बोधिसत्त्व

तब बोधिसत्त्व बादल-अश्व के रूप में उत्पन्न हुए थे। उस बादल-अश्व का रस सफेद था। उसका मस्तक काक-सदृश था। उसके बाल मूज जैसे थे। वह ऋद्धिसाली था। वह गगनचारी था। वह हिमालय से ऊँचा उठ गगन में आरोहण करता—उड़ता, ताम्रपर्णी द्वीप पर जाता, वहाँ ताम्रपर्णी सरोवर के कीचड़ में स्नान करने हुए घान खाता, वैसा कर वापस लौट आता। जब वह इस प्रकार जाता तो कवचा से अनुप्राणित होकर मनुष्य की वाणी में बोलता—“क्या कोई ऐसा है, जो जनपद जाना चाहता हो।” वह तीन बार इस प्रकार कहता।

अपने नित्य-कर्म के अनुसार जब वह बादल-अश्व उस दिन उस प्रकार बोला तो उन भागने वाले व्यापारियों ने उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा—“स्वामिनी! हम जनपद जाना चाहते हैं।”

बादल-अश्व के सहारे बचाव

बादल-अश्व ने कहा—“तो तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ।” कुछ उसकी पीठ पर चढ़े। कुछ ने उसकी पूँछ पकड़ी, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे। बोधिसत्त्व अपने विशेष पुण्य-प्रभाव से उन व्यापारियों को, जो न पीठ पर चढ़ सके थे और न पूँछ ही पकड़ सके, सभी ढाई सौ व्यापारियों को जनपद ले गये। उनको अपने-अपने स्थानों पर पहुँचाया और स्वयं अपने रहने के स्थान पर आये।

उन यक्षिणियों ने भी, जब उनको नये आदमी मिल गये, अपने पास रहे उन ढाई सौ व्यापारियों को मार डाला और खा लिया।

बुद्धोपदेश

शास्ता भिक्षुओं को सम्बोधित कर बोले—“भिक्षुओ! जो व्यापारी उन यक्षिणियों के मोहपाश में बँधे रहे—वसगत रहे, वे विनष्ट हुए। जिन्होंने बादल-अश्व का कहना माना, वे सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुँच गये। भिक्षुओ! बुद्धों के उपदेश के अनुरूप आचरण नहीं करने वाले भिक्षु-भिक्षुनियाँ तथा उपासक-उपासिकाएँ भी चार प्रकार के नरक, पाच तरह के बधन, दण्ड आदि द्वारा घोर दुःख प्राप्त करते हैं। जो बुद्धों का उपदेश मानते हैं, वे तीन कुल-सम्पत्तियाँ, छः काम-स्वर्ग एवं बीस ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, अमृत महानिर्वाण का साक्षात्कार करते हैं, यों अनिर्वचनीय, सर्वोत्कृष्ट सुख की अनुभूति करते हैं।

अमिसम्बुद्ध होने पर भगवान् ने ये दो गाथाएँ कही—

“ये न काहन्ति ओवार्दं नरा बुद्धेन वेसितं।
व्यसनं ते ममिस्तन्ति रक्खसीहीनं भाणिजा ॥१॥

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देवी : वा० जा० ४८७

ये च काहन्ति ओषादं नरा बुद्धेन वेसित ।

सोत्थि परद्गमिस्सन्ति बालाहेनेव वाणिजा ॥२॥

जो मनुष्य बुद्ध द्वारा देशित—निरूपित शिक्षा के अनुरूप नहीं चलते, वे राक्षसियों—
यक्षिणियों द्वारा सकटग्रस्त व्यापारियों की ज्यों व्यसन—घोर दुःख प्राप्त करते हैं। जो
मनुष्य बुद्ध द्वारा देशित—निरूपित शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे कुशलपूर्वक इस ससार सागर को
पार कर जाते हैं, निर्विघ्नतया निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार वे व्यापारी बादल-
अश्व के द्वारा प्रेरित होकर सकट के पार पहुँच गये।”

१० बया और बन्दर : कुटि बूसक जातक

अपने कार्य-कौशल, शिल्प-नैपुण्य आदि का कभी दम्भ नहीं होना चाहिए। किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ भी दम्भवश ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो उसे अभिम और अपमानजनक सजे। अपने को अपमानित समझ लेने से उसमें प्रतिशोध की अग्नि प्रचलित हो जाती है। प्रतिशोध को शान्त करने हेतु वह बहुधा उपद्रवात्मक, हिंसात्मक रुख अपना लेता है।

एक दूसरा पक्ष और है, उद्वेग एवं उद्धत पुरुष को शिक्षा देने हेतु किया गया व्यवहार उस द्वारा हितात्मक दृष्टि से नहीं देखता है। तिरस्कार मान लेने पर उसमें क्रोध का आवेग एवं बदले की दुर्भावना सहज ही उभर आती है।

जैन-वाद्मय के अन्तर्गत बृहत्कल्पशास्त्र, आयस्यक जूणि आदि में तथा बौद्ध-वाद्मय के अन्तर्गत कुटि बूसक जातक में बन्दर और बये की कथा एक ऐसा ही प्रसंग है, जहाँ बये की द्वारा बन्दर को कुटी बनाने का कहे जाने पर बन्दर उसे अपना अपमान समझकर बये का धोसला चूर-चूर कर डालता है। जैन-कथानक एवं बौद्ध-कथानक क्रमशः उपर्युक्त दोनों तथ्यों के संसूचक हैं।

बौद्ध-कथानक का वैशिष्ट्य यह है, वहाँ बन्दर और बये का प्रसंग सीधा उपस्थापित नहीं होता। स्पष्टिर महाकाश्यप के पात्र लोड देने वाले, कुटी जला देने वाले उद्वेग मिश्र उलुब्धकशब्दक के पूर्व-जन्म के वृत्तान्त के रूप में बहुधास्तो द्वारा आख्यात है।

बया और बंदर

कौशल का दम्भ

एक बया था। उसने अपने लिए एक पेड़ पर बड़ा अक्छा धोसला बनाया। एक बार का प्रसंग है, वर्षा का मौसम था, शीतल पवन चल रहा था, निरन्तर पानी बरस रहा था। उस समय एक बन्दर सर्पों में कपिता हुआ, वर्षा में मीगता हुआ कुछ बचाव के लिए उस पेड़ के नीचे आया। वहाँ बैठा।

बया अपने सुरक्षित, सुरक्षित धोसले में बैठा था। उसने बन्दर को शीत से ठिठुरते हुए देखा, बह बोला—“अरे बन्दर ! जरा ऊपर नजर उठाकर देख, यह मेरा धोसला है। कितनी मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। मेहनत का सुफल मैं भोग रहा हूँ। इस भयानक ठण्ड और बारिश में मैं यहाँ सुख से निरापद बैठा हूँ। मुसलाधार बरसते पानी से मुझे कोई भय नहीं है और न शीतल बयार ही मेरा कुछ विगाड सकती है। अरे यूड ! मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है, मन में बड़ी करुणा उठती है, तेरे हाथ हैं, तेरे पैर हैं, जो परिश्रम करने के साधन हैं, किन्तु, तू आलसी है। तू सर्वथा सक्रम होता हुआ भी आलस्य के कारण कुछ करता नहीं। बारिश की तेज बौछारें तू बर्दाश्त कर सकता है, शीतल बयार के आघात तू भेल सकता है, किन्तु, थोड़ा-सा परिश्रम कर आवास के लिए घर बनाने को उत्कण्ठित, उत्साहित नहीं होता, प्रयत्न नहीं करता।”

बया ने जो कहा, बन्दर ने खामोशी के साथ सुना।

अपमान का प्रतिशोध बये के घोसले का प्लव

बया ने फिर अपनी बात को दुहराया, कई बार दुहराया तो बन्दर अपना सन्तुलन खो बैठा । उसने इसे अपना मारी अपमान समझा । वह जहाँ बैठा था, वहाँ से उछला । वृक्ष की उस शाखा पर जा पहुँचा, जिससे बया का घोसला लटक रहा था । उसने उस शाखा को पूरा जोर लगाकर हिलाया । बया, जो घोसले में बैठा था, जमीन पर आ गिरा । बन्दर ने घोसले को अपने हाथों से तोड़-मरोड़ डाला, बिखेर डाला और उसे पवन में उड़ा दिया ।

बन्दर ने फिर बया से कहा—“अब तुम भी मेरे जैसे निस्त्रय-अपाशून्य, लज्जाशून्य हो गये हो, मेरी ही तरह तुम अब धर्मा में सीग रहे हो, शीत से काँप रहे हो, कितने सुन्दर प्रतीत होते हो ।

शिक्षा

जैसे गवित होकर बया ने स्वयं अपने विनाश को आगन्धित किया, उस प्रकार किसी भी लब्धि प्राप्त साधु को गर्व से, अहंकार से उन्मत्त, उद्धत नहीं बनाना चाहिए ।”

कुट्टि दूसक जातक

“मनुस्सस्सेव ते सीस”... “भगवान् ने यह गाथा, जब वे जेतवन में बिहार करते थे, उस युवा भिक्षु के सम्बन्ध में कही, जिसने महाकश्यप स्थविर की कुटी को जला दिया था ।

भगवान् ने उस कथा का इस प्रकार आख्यान किया—

दो युवा भिक्षु एक सेवामात्री एक असहिष्णु

स्थविर महाकश्यप उस समय राजगृह नगर के समीपवर्ती वन में एक कुटी में निवास करते थे । उनकी सेवा हेतु दो युवा भिक्षु उनके साथ रहते थे ।

उन युवा भिक्षुओं में एक सेवामात्री था, उपकार-परायण था, साम्प्रति स्थविर की सेवा करता था । दूसरा इससे विपरीत प्रकृति का था । वह असहिष्णु था । दूसरे द्वारा किए गये कार्य को अपने द्वारा किया गया मताना उसकी आदत थी । जब सेवामात्री, परोपकारी भिक्षु स्थविर के मुख-प्रसासन का पानी आदि रखकर चला जाता तो वह दूसरा भिक्षु स्थविर के पास जाता, उन्हें प्रणाम करता और कहता—“भन्ते ! मैंने मुख-प्रसासन हेतु आपके लिए जल रख दिया है । आप मुख प्रसासन करें । यो कहकर वह चला जाता । उपकारी भिक्षु प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्थविर का परिवेण स्वच्छ कर जाता । जब स्थविर बाहर निकलते, तब वह दूसरा भिक्षु इधर-उधर भाड़ू लगाने का उपक्रम कर यो दिखलाता मानो उसने समस्त परिवेण की स्वयं ही सफाई की हो ।

सेवामात्री एवं कर्तव्यनिष्ठ भिक्षु के यह सब ध्यान में था । उसने एक बार विचार—

१ आधार—बृहत्कल्प साध्य तथा वृत्ति उद्देशक १.३२५२,
आवश्यक नियुक्ति ६८१,
आवश्यकपूर्णा पृष्ठ ३४५,
आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति २६२ ।

यह असहिष्णु भिक्षु, मैं जो-जो कार्य करता हूँ, उनके सम्बन्ध में ऐसा प्रदर्शन करता हूँ, भागो वे उसने ही किये हो। उसकी यह आदत मैं प्रकट करूँ।

असहिष्णु भिक्षु को समझाने का उपक्रम

स्वयं कार्य न कर जाने साथी द्वारा किये गये कार्य को अपना बताने वाला भिक्षु गाँव में जाकर, भोजन कर, वापस लौटकर सोता था, तब सेवाभावी भिक्षु ने स्नान का जल गर्म किया, उसे पीछे की ओर स्थित कोठरी में रखा। थोड़ा-सा पानी—मात्र आधी नाली चूल्हे पर छोड़ दिया।

दूसरा भिक्षु उठा, चूल्हे की ओर गया, देखा—पानी के बर्तन से भाप उठ रही है। उसने सोचा, पानी को गर्म कर स्नान करने की कोठरी में रख दिया होगा। वह स्थविर काश्यप के पास गया और उनसे कहा—“अन्ते ! स्नान की कोठरी में जल रखा है, आप स्नान कर लीजिए।” अच्छा, स्नान करता हूँ, यह कहकर स्थविर उस भिक्षु के साथ स्नान की कोठरी में आये। कोठरी में स्नान का पानी नहीं था, तो उन्होंने उनसे पूछा—“गर्म पानी कहाँ है ? वह भिक्षु शीघ्रता से अग्निशाला में पहुँचा, चूल्हे पर जो बर्तन रखा था, उसमें कड़छी फिराई। बर्तनखाली था। बहुत थोड़ा-सा पानी उसमें था। खाली बर्तन में कड़छी फिराने से ‘सर’ शब्द हुआ। उस दिन से यो शब्द करने के कारण वह भिक्षु ‘उलुङ्क-शब्दक’ नाम से अभिहित किया जाने लगा। उसी वक्त सेवाशील भिक्षु पीछे स्थित कोठरी में से नहाने के लिए रखे गर्म पानी का बर्तन ले आया और बोला—“अन्ते ! आप स्नान कीजिए। स्थविर ने स्नान किया। तत्पश्चात् उन्होंने विचार किया—उलुङ्कशब्दक को मुझे समझाना चाहिए, यद्यपि यह कठिन लगता है, वह समझ जाय। सायकाल जब वह भिक्षु स्थविर की सेवा में उपस्थित हुआ तब स्थविर ने उसे कहा—“आयुष्मन् ! क्षमण का कर्तव्य है, वह जो अपने द्वारा कृत है, उसे ही अपना किया कहे। ऐसा न होने पर उसे मानवूँकर असत्य-भाषण करना होता है भविष्य में ऐसा मत करना।”

असहिष्णु उलुङ्कशब्दक द्वारा विपरीत आचरण

स्थविर महाकश्यप ने तो सद्भावना से ऐसा कहा था, किन्तु, वह भिक्षु उसे सह नहीं सका। वह महाकश्यप के प्रति मन-ही-मन बड़ा कुपित हो गया। दूसरे दिन वह स्थविर महाकश्यप के साथ भिक्षाटन हेतु गाँव में नहीं गया, महाकश्यप दूसरे भिक्षु के साथ ही गाँव में गये।

पीछे से उलुङ्कशब्दक उस उपासक-परिवार में पहुँचा, जो महाकश्यप के प्रति विशेष श्रद्धाशील एवं भक्तिशील था। वहाँ उसे परिवार के सदस्यों ने पूछा—“अन्ते ! स्थविर महाकश्यप कहाँ है ?”

उलुङ्कशब्दक बोला—“वे अस्वस्थ हैं; अतः बिहार में ही स्थित हैं।”

“अन्ते ! तो उनके लिए क्या-क्या चाहिए ?”

उलुङ्कशब्दक ने उनके लिए ‘अभुक्त वस्तु’ चाहिए, यो कहकर उनसे कई प्रकार के अपने रुचि के पदार्थ लिये। मनोनुकूल स्थान पर गया, छाया-पीया। फिर वह बिहार में आ गया।

अनाचार-स्थान का शिक्षा

उससे अगले दिन का प्रसंग है, स्थविर महाकाश्यप उसी परिवार में गये, बैठे। परिवार के लोगो ने उनसे पूछा—“भन्ते ! आपको क्या तकलीफ है ? कल आप विहार में ही रहे, बाहर नहीं पधारे। हमने अमुक युवा भिक्षु के साथ आपके लिए खाद्य-पदार्थ भेजे, आपने आहार किया ?”

स्थविर ने यह सब सुना। वहाँ चुपचाप भोजन किया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। विहार में गये। सायंकाल जब उल्लूकशब्दक उनकी सेवा में आया तो उन्होंने उससे कहा—“आयुष्मन् ! अमुक गाँव में तुम गये, वहाँ अमुक परिवार में ‘स्थविर अस्वस्थ हैं, उन्हें यह चाहिए, वह चाहिए’ आदि कहकर खाद्य-पदार्थ लिए, फिर स्वयं खा गये। भिक्षु स्वयं अपने भुँह से पदार्थ-विशेष की याचना करे, यह उचित नहीं है। यह अनाचार है—भिक्षु आचार के प्रतिकूल है। फिर कभी ऐसा मत करना।”

जब उसने ऐसा सुना, वह भीतर-ही-भीतर जल-भुन गया। स्थविर के प्रति उसके मन में क्रोध तो था ही, इस घटना से वह और बड़ गया। वह मन-ही-मन कहने लगा—‘स्थविर की कितनी बुरी आदत है, उस दिन गर्म पानी की बात को लेकर मेरे साथ झगडा किया और आज मैंने इसके उपासको के घर से लेकर मुट्ठी भर भात खा लिया, इसके लिए झगडा कर रहा है। मैं इसे देख लूंगा।’

उल्लूकशब्दक द्वारा तोड़-फोड़ आगजनी

दूसरे दिन की बात है, जब स्थविर महाकाश्यप भिक्षार्थ गाँव में गये तो पीछे से उसने हाथ में मुद्गर उठाया, स्थविर के उपयोग में आने वाले जो भी पात्र कुटी में थे, उन्हें तोड़-फोड़ डाला। पर्णकुटी में आग लगा दी। स्वयं भाग गया। कुटी जल गई। इस और पाप-कृत्य के कारण वह जीते जी मनुष्य-प्रेत हो गया, सूख गया। मरकर वह अभीषी नामक नरक में उत्पन्न हुआ। उस वृष्ट भिक्षु का अनाचार पूर्ण व्यवहार लोगो में प्रकट हो गया।

शास्ता द्वारा प्रेरणा

कतिपय भिक्षु राजगृह से विहार कर आवस्ती पहुँचे। उन्होंने अपने पात्र, चीवर-बस्त्र आदि उपकरण उपयुक्त स्थान पर रखे। तब शास्ता आवस्ती में विराजित थे। वे उनके पास गये, प्रणाम किया, सन्निधि में बैठे। शास्ता ने उनसे कुशल-क्षेम पूछा, जिज्ञासा की—“अभी कहाँ से आये हो ?”

भिक्षुओ ने कहा—“भन्ते ! हम लोग राजगृह से आये हैं।”

शास्ता ने पुनः पूछा—“वहाँ अभी वर्मोपदेष्टा कौन आचार्य है ?”

“भन्ते ! इस समय वहाँ स्थविर महाकाश्यप विराजित हैं।”

“भिक्षुओ ! स्थविर महाकाश्यप कुशल-पूर्वक हैं ?”

भिक्षु बोले—“भन्ते ! स्थविर तो कुशलतापूर्वक हैं, किन्तु, उनके उल्लूकशब्दक नामक शिष्य ने, जिसे आचार्य ने उसकी कुत्सित प्रवृत्तियों के परिहार हेतु उपदेश दिया, क्रुद्ध होकर बडा उत्पात किया। जिस समय स्थविर महाकाश्यप भिक्षार्थ गाँव में गये हुए थे, उसने हाथ में मुद्गर उठाया और स्थविर के उपयोग के सभी पात्रो को तोड़-फोड़ डाला, पर्णकुटी में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया।”

शास्त्रा बोले—मिश्रुओ ! ऐसे भूख शिष्य के साथ रहने की अपेक्षा तो रसविर काश्याप के लिए एकाकी रहना ही अच्छा है।”

शास्त्रा ने इस उभय को दिखव व रते हुए कहा—“यद्यपि अपने से उत्तम या अपने सदृश सहपाठी—साथी व मित्र तो अच्छेसा रहना ही अवसरक है। अज्ञापी के साथ रहना कभी अच्छा नहीं।”

पिर मिश्रुओं को सम्बोधित कर भगवान् बोले—“यह मिश्रु व केवल इस भाव में ही भूखी भ। भवत करतें भासा है, पूर्ण करम में भी उदरे ऐसा हो गया है। व केवल वह लभो भूख होता है, पहले भी इसी तरह भूख होता रहा है।”

मिश्रुओं ने पूर्ण-कथा कहने का भगवान् से अनुरोध किया। भगवान् ने इस प्रकार कहा।

भोविसरव भवे पत्नी के रूप में

पूर्व काश्या वी वृत्तारत है वाराणसी में राजा ब्रह्मवत का राज्य था। तब भोविसरव ने भवे पत्नी की योगि में जन्म ग्रहण किया। बड़े हुए। हिमालय-पर्वत में आवास करने लगे। वर्षा, सुफाव ताव से भवने के लिए एक सुन्दर, सुरक्षित बौंससा बनाया।

भरदर को कुली बनाने की शिक्षा

एक दिन की बात है, भूराबावार वर्षा हो रही थी। बीषण सरीसृपों। एक बारदर सरी से भी रहता था। शीत हस्तमा भविकसा कि उसके दाँत चटकरा रहे थे। वह भोविसरव के समीप आकर अंठा। भोविसरव ने देखा—बारदर क्या कहा था रहा है। उन्होंने उसके हिल की भावना से कहा—“बारदर ! तुम्हारा मस्तक भुगुम्भ के समुद्र है, तुम्हारे हाव और पैर भी भुगुम्भ के बंसे ही है। फिर यह कीन-सा कारण है कि तुम्हारे घर गहरी है, हम गहरी बना पाते ?”

इस पर बारदर बोला—“यह सही है, मेरा मस्तक भुगुम्भ के समुद्र है, हाव और भी पत्नी के जैसे है, निरु, भुगुम्भों के बंसी जैसे पत्ता—कुत्रि भूख में गहरी है।”

यह सुनकर भोविसरव ने कहा—“बिहका बिना अपवस्थित—अविद, वचन होता है, जिसका निता हलका होता है—जिसमें बंसी रहता नहीं होता, जो भिग की बात भाव सशसे कह करला है, जिसका शेष भुगुम्भ—अविदर होता है—जिसके चरित्र की दुर्गता नहीं होती, उसमें व भी हलचभाव—अविग भाव, उच्च चित्तः गहरी होता। यह कभी सुखी नहीं होता। इस लिए भरदर ! हम भोव का व्यवस्थित करें, उल्लेखन मत करो, हलौत का परि-

१. बरं ने वाविरकलेभ, सेम्मे सविसमोत्तरो।

एक चरिर्मे वरुहं कविरा, गिरा बाजे रहमता गहा।

२. भुगुम्भसेव से लोभं, हृदयदा च बाजर।

अस वेन तु वनेत, भरदरे तेन विज्वलि।

३. भुगुम्भसेव से लोभं, हृदयदा च विदित।

गाह सेरुग भुगुम्भ, सा से एकाव विज्वलि॥

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—बया और बन्दर : कुटिहूँसक जातक ४६३

त्याग करो, प्रयत्नशील बनो, शीत, वायु और आतप से बचने के लिए एक कुटी बना लो ।”

बये का धोसला चूरचूर

बन्दर ने बये के कथन पर हित की दृष्टि से विचार नहीं किया । उसने विपरीत सोचा—यह बया खुद तो वर्षा आदि से सुरक्षित स्थान में बैठा है, मैं जो वर्षा और शीत से कष्ट पा रहा हूँ, मेरा उपहास कर रहा है । मैं ऐसा करूँगा, जिससे बैठने के लिए इसके धोसला ही न रहे । यह सोचकर वह बये को पकड़ने के लिए कूदा । बया तरलण वहाँ से उड़कर दूसरी जगह चला गया । बन्दर ने धोसले को चूर-चूर कर डाला, नष्ट कर दिया और वहाँ से चला गया ।

भगवान् ने कहा—“स्थविर कावयप की कुटी जलाने वाला जलङ्कदाब्दक भिक्षु तथा बन्दर था, बया तो स्वयं मैं ही था ।”

-
१. अनवद्वित चित्तस्स, सङ्गचित्तस्स दुष्मिनी ।
 निर्वर्त्तं अणुवसीलस्स, सुचिभावो न विज्जति ॥
 सीकरस्सानुभावं, वीतिवत्तस्सु सीलिय ।
 सीतवातपरिणामं, करस्सु कुटिक कपि ॥

११ वासुदेव कृष्णः घट जातक

भारतीय-वाङ्मय के अन्तर्गत अनेक विस्तृत, सक्षिप्त, गद्य, पद्य आदि विभिन्न विधाओं में, विविध भाषाओं में विरचित कृतियों में वासुदेव कृष्ण एक गरिमामय चरित-नायक के रूप में वर्णित हुए हैं।

जैन-साहित्य में त्रिपिटक शलाका पुरुषों में—पाम पुण्यशील उत्तम तिरैसठ पुरुषों में उनका वासुदेव—अर्ध चक्रवर्ती के रूप में विशिष्ट स्थान है। अन्तर्कृद्भाग सूत्र, उत्तराध्ययन टीका, वासुदेवहिंसी, त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित, हरिवंश-पुराण आदि में उनका चरित पूर्वापर-सम्बद्ध घटना-क्रमों के साथ बहुत विस्तार से निरूपित हुआ है। जैन-परंपरा के अन्तर्गत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश—इन प्राचीन भाषाओं तथा अनेक अर्वाचीन भाषाओं में कृष्ण-काव्यधारा का बहुत विकास हुआ।

बौद्ध-वाङ्मय में कृष्ण-काव्यधारा का वैसा विकास तो नहीं हुआ, किन्तु, उसका मूल उत्स वहाँ भी विद्यमान है। वहाँ घट जातक में जो वर्णन आया है, वह वासुदेव कृष्ण के चरित के समझ है।

घट जातक में वासुदेव नाम का ही प्रयोग हुआ है। जैन-कथानक में वासुदेव की या का नाम देवकी है, बौद्ध-कथानक में उसके स्थान पर देव गर्भा है। जैन-कथानक में देवकी के शिशुओं की हत्या का जो प्रसंग है, उसी कोटि का प्रसंग बौद्ध-कथानक में है। वहाँ भी राजा देवगर्भा के शिशुओं की हत्या करने का कृत सकल्प है। दोनों ही कथानकों में हत्योक्त राजा कस के नाम से अभिहित है। देवकी और देवगर्भा के पुत्रों की सख्या में अन्तर है। देवकी के सात पुत्र हैं, जबकि देवगर्भा के दस पुत्रों का उल्लेख है। जैन-कथानक के अनुसार नन्द गोप के यहाँ वासुदेव कृष्ण का लालन-पालन होता है, उसी प्रकार बौद्ध-कथानक में वासुदेव और उसके भाइयों का नन्दगोपा के यहाँ पालन-पोषण होता है।

वासुदेव कृष्ण के विनाशार्थ जैसे कस द्वारा मल्लयुद्ध आयोजित किये जाने का जैन-कथानक में उल्लेख है, वैसा ही मल्ल-युद्ध का प्रसंग बौद्ध-कथानक में आता है। वासुदेव के भाई के रूप में बलदेव दोनों में है। जैन-परंपरा में बलदेव के पर्यायवाची बलभद्र और वलराम भी हैं। दोनों ही कथानकों में चाणूर और भुष्टिक नामक मल्ल अखाड़े में उतरते हैं। वासुदेव और बलदेव से मुकाबला होता है। जैन-कथानक के अनुसार चाणूर का वध वासुदेव कृष्ण द्वारा तथा भुष्टिक का वध बलदेव द्वारा होता है। बौद्ध-कथानक में चाणूर और भुष्टिक दोनों बलदेव के हाथ से मारे जाते हैं। कस का वध दोनों ही कथानकों में वासुदेव द्वारा होता है। द्वारिका-नाश का प्रसंग दोनों में है। दोनों ही कथानकों में राजकुमारों का क्रमशः तपस्वी द्वैपायन तथा कृष्ण द्वैपायन के प्रति उद्धूत, उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शित है, जो (दोनों तपस्वी) क्रमशः निदान एवं भविष्य-भाषण के रूप में द्वारिका-नाश के निमित्त बनते हैं।

वासुदेव कृष्ण का अवसान लगभग एक सदृश दुरवस्था में होना समझ वर्णित है। जैन-कथानक में यदुवशाह जराकुमार तथा बौद्ध-कथानक में आशेटक जरा के बाण से वे देह-स्थान करते हैं।

पारिपाश्विक प्रसंगों, घटनाओं आदि में यद्यपि सर्वथा सादृश्य नहीं है, किन्तु, बीच रूप में कथा का उत्स, जो बौद्धों में प्राप्त है, विषय-वस्तु की मूलव्याप्ति की दृष्टि से वह जैनो में विसदृश नहीं है।

वासुदेव कृष्ण के चरित के सन्दर्भ में पौराणिकों एवं जैनो से वैचारिक आदान-प्रदान के अवकाश रहे हैं, ऐसी सभावना सर्वथा असंगत नहीं कही जा सकती, किन्तु, इस सम्बन्ध में बोद्धो का जो कुछ है, उसमें जरा भी वृद्धि या विकास नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है।

जैसा पूर्व सूचित है, जैन-परंपरा में कृष्ण का वासुदेव या अर्धचक्री के रूप में अभिमत है, वह कृष्ण काव्यधारा के साहित्यिक विकास में हेतु बना हो, ऐसा सभावित है, किन्तु, बौद्ध-परंपरा में वैसा कोई स्थिति-वैशिष्ट्य नहीं है, अतः लेखकों तथा कवियों का उचित विशेष आकर्षण न रहा हो, ऐसा समझ है, पर, वे (बौद्ध) मूल वृत्तात्मकता की दृष्टि से भारतीय धारा से पृथक् नहीं हैं।

वासुदेव कृष्ण

यदुवंश-परंपरा

अमृतवीर्य के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में मथुरा नामक नगरी थी। वसु नामक राजा वहाँ राज्य करता था। वसु के पश्चात् उसका पुत्र बृहद्रथ वहाँ का राजा हुआ। तदनन्तर क्रमशः उसके बंधु प्रसूत अनेक राजाओं ने वहाँ राज्य किया।

बहुत समय व्यतीत होने पर उसी वंश में यदु नामक राजा हुआ। वह अत्यन्त प्रतापी और शूर था। उसके नाम से वह वंश यदुवंश या यादव-वंश कहलाया। यदु के शूर नामक पुत्र हुआ, जो सूर्य के सदृश तेजस्वी-ओजस्वी था। राजा शूर के शौरि तथा सुवीर नामक दो पुत्र हुए। राजा शूर ने शौरि का राज्याभिषेक किया, सुवीर को सुभराज-पद दिया और स्वयं प्रज्जया स्वीकार करली।

शौरि ने मथुरा का राज्य अपने छोटे भाई सुवीर को दे दिया। वह स्वयं कुशांत देश चला गया। उसने वहाँ शौर्यपुर नामक नया नगर बसाया। उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वही रहने लगा।

राजा शौरि के अन्धकवृष्णि नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर के भोजवृष्णि नामक पुत्र हुआ। राजा सुवीर ने अपने पुत्र भोजवृष्णि को मथुरा का राज्य सौंप दिया। वह स्वयं सिन्धु देश में चला गया, जहाँ उसने सोवीरपुर नामक नये नगर की प्रतिष्ठापना की। उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वहाँ शासन करने लगा। राजा शौरि ने अपने पुत्र अन्धकवृष्णि को शौर्यपुर का राज्य दे दिया, स्वयं सुप्रसिद्धि नामक मुनि के पास प्रज्जया स्वीकार कर ली। उत्कृष्ट भावना के साथ शुद्ध समय एक तप का आचरण किया, अन्ततः सम्पूर्ण कर्म-क्षय कर मुक्ति प्राप्त की।

मथुरा के अधिपति भोजवृष्णि के उग्रसेन नामक पुत्र हुआ। उग्रसेन बड़ा पराक्रमी एवं प्रभावशाली था।

शौर्यपुर के राजा अन्धकवृष्णि के अयनी सुमद्रा नामक रानी से समुद्रविजय, अशोम्य, स्तिमित, सागर, हिमवान्, अचल, धरण, पुरण, अभिचन्द्र तथा वसुदेव नामक दस पुत्र हुए, जो दशार्ह कहलाए। अन्धकवृष्णि के कुन्ती और माद्री नामक दो कन्याएँ भी हुईं। कुन्ती राजा पाण्डु को तथा माद्री राजा दमघोष को व्याही गई।

राजा अन्धकवृष्णि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र समुद्रविजय को राज्याल्ल कर स्वयं समय

ग्रहण कर लिया। निरपवाद-रूपेण श्रुत-धर्म एवं चरित-धर्म की आराधना करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया, अन्ततः सर्व-कर्म-क्षय कर मुक्त हुआ, साध्वत सुख प्राप्त किया।

मथुराधिपति भोजवृष्णि ने ससार से विरक्त हो प्रसन्न स्वीकार कर ली। उसका पुत्र उपसेन राज्याभिषिक्त हुआ। उपसेन की राजमहिषी का नाम धारिणी था।

उपसेन और तापस : भिक्षार्थ आमन्त्रण

एक बार का प्रसंग है, राजा उपसेन नगर से बाहर गया हुआ था, यात्रा पर था। एकान्त वन में एक तापस तपोनिरत था। उपसेन ने उसे देखा। मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने तापस से निवेदन किया—“महात्मन् ! कृपा कर मेरे महस में पधारें, भिक्षा ग्रहण करें।”

तापस ने कहा—“राजन् ! मैं एक मास के अनशन के अनन्तर एक बार भोजन करता हूँ। वह भी एक ही वर से ग्रहण करता हूँ। दूसरे वर नहीं जाता। यदि इस वर से, जहाँ मैं जाता हूँ, भिक्षा प्राप्त हो जाती है तो पारणा कर लेता हूँ और फिर एक मास का अनशन स्वीकार कर लेता हूँ। यदि पहले वर में भोजन प्राप्त न हो तो बिना पारणे के ही मेरा तप कम चलता है। यह मेरी बर्बाद है।”

राजा तापस का अविश्रय समझ गया। उसने बड़े आदर के साथ तापस को भोजनार्थ आने हेतु पुनः निमन्त्रण दिया।

तापस ने जब राजा का बहुत आग्रह देखा तो उसका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

राजा की व्यस्तता . विस्मृति

तापस मासिक अनशन के पारणे के दिन भिक्षार्थ राजमहल में पहुँचा। राजा ने भावावेश में निमन्त्रण तो दे दिया था, किन्तु, वह राजधानी में आकर अनेक कार्यों में व्यस्त हो गया। उस बात को भूल गया। धीरे किसी का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। तापस को किसी ने कुछ नहीं पूछा। वह निराश होकर लौट आया और उसने अपने तप-कर्म के अनुसार बिना पारण. किये ही फिर एक मास का अनशन स्वीकार कर लिया।

कुछ समय पश्चात् मथुरा-नरेश फिर उसी मार्ग से निकला, जो तापस के आवास स्थान के पास से गुजरता था। ज्योंही तापस को देखा, उसे वह पूर्व प्रसंग स्मरण हो आया और वह मन-ही-मन बहुत दुःखित हुआ कि कितना बड़ा अपराध हो गया है, एक तापस को आमन्त्रित कर वह उसका आतिथ्य नहीं कर सका। उसने तापस से क्षमा-याचना की तथा अत्यधिक अनुनय-विनय के साथ निवेदन किया—“महात्मन् ! आपको मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ। एक मास के अनशन का आप पारणा तक नहीं कर सके। कृपा कर एक बार और पधारें, मैं आपको भिक्षा प्रदान कर पारितोष पा सकूँ।”

तापस ने पहले आना काली तो की, किन्तु, राजा का विशेष आग्रह देख वह ना नहीं कह सका। उसने राजा का आमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

दूसरा मास पूरा हुआ। पारणे का दिन आया। तापस राजमहल में पहुँचा। तब भी वैसा ही घटित हुआ, जो पहले मास के अन्त में हुआ था। किसी ने भी तापस को नहीं पूछा। राजा फिर भूल गया था। तापस भूखा ही लौट गया। इस बार भी बिना पारणे के ही उसने फिर अपना मासिक अनशन चालू कर दिया।

राजा कार्यबन्ध पुनः उसी वन में से गुजरा । तापस को देखते ही उसे ध्यान आया कि दूसरी बार भी वही गलती हो गई, अक्षम्य अपराध हुआ । वह शोक एवं लज्जा से अभिभूत हो गया । इसके लिए धीरे पश्चात्ताप करते हुए उसने तापस से अम्यर्थना की, क्षमा कर एक बार और अवसर प्रदान करें, जिससे मैं आपको भिक्षा देकर अपने दोष-मल का प्रक्षालन कर सकूँ । यदि नहीं पधारेंगे तो मेरे मन में सदा यह बात खटकती रहेगी ।

तापस का मन तो नहीं था, किन्तु, उसकी श्रद्धा तथा शक्ति देखकर उसने फिर स्वीकार कर लिया । अनशन का महीना पूरा होने पर वह पुनः राजमहल में आया । इस बार भी वही बात बनी, जो पहले वन चुकी थी । राजा भूल गया था ।

तापस द्वारा निदान

तीन महीनों से भूखा तापस अत्यन्त क्रुद्ध हो गया । उसने मन-ही-मन कहा, यह राजा मुझे जान-बूझकर कष्ट देना चाहता है । प्रतीत होता है, मुझे कष्ट देने में इसे आनन्द आता है । तभी तो अत्यन्त आग्रह के साथ आमन्त्रित करके भी तीन बार ने एक बार भी मुझे भिक्षा नहीं दी । क्रोधान्ति में जलते हुए तापस ने मन-ही-मन कहा—इसका दण्ड इसे मिलना ही चाहिए । यह सोचकर उसने निदान किया कि अपने आचरण तप के फलस्वरूप ऐसा हो कि मैं आगामी भव में इस राजा का वध करूँ ।

गर्भ का जन्म

तापस ने आचरण-अनशन स्वीकार किया, मृत्यु प्राप्त की । वह राजा उपसेन की अग्रमहिषी धारिणी के गर्भ में आया ।

दुष्ट गर्भ था; अतः ज्यो-ज्यो वह बढ़ने लगा, रानी के मन में क्रूरतापूर्ण प्रवृत्तियाँ उभरने लगीं । उसे दोहद उत्पन्न हुआ, मैं अपने पति के पेट का मांस-भक्षण करूँ । बड़ी कृत्स्न कामना थी । रानी ने उसे ज्यो-ज्यो बढ़ाने का प्रयास किया, वह और अधिक बढ़ने लगी । इसका रानी के स्वास्थ्य पर असर हुआ । वह उत्तरोत्तर क्षीण होने लगी ।

जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो रानी ने बड़े संकोच के साथ अपना दोहद उसे बताया । मन्त्रियो ने रानी का दोहद पूर्ण करने की युक्ति निकाली । उन्होंने गुप्त रूप से राजा के पेट पर खरगोश का मांस लगाया । वास्तविक की ज्यो उसे राजा के पेट से काटकर निकाला । राजा ने कल्पित रूप में आर्त्तनाद किया, मानो सबभूष उसके पेट का मांस काटा जा रहा हो । रानी ने इस नाटक को यथार्थ समझा । उसने अपना दोहद पूर्ण किया ।

जब दोहद पूर्ण हो गया, रानी का मन यथावस्थ हुआ । उक्त घटना का चिन्तन कर वह अत्यन्त दुःखित हुई । कहने लगी—“मेरी दूषित मनोवाञ्छा के कारण जब प्राणनाथ ही नहीं रहे तो अब मुझे जीकर क्या करना है ।” वह आत्महत्या करने को उद्यत हुई । मन्त्रियो ने समझा-बुझाकर किसी तरह उसे रोका और आवस्त किया कि वे मन्त्र-प्रयोग द्वारा सप्ताह भर में राजा को पुनर्जीवित करवा देंगे ।

सातवें दिन उन्होंने राजा को रानी के समक्ष उपस्थित किया । उसका शरीर अक्षत, पूर्ववत् स्वस्थ एवं सही सलामत था । रानी को इससे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

कमशः गर्भ बढ़ता गया । पीप कृष्णा चतुर्दशी की रात में भूल नक्षत्र में रानी के पुत्र

उत्पन्न हुआ। पुत्रोद्भव नारी के मातृत्व का पुण्य प्रसाद। प्रत्येक नारी के पुत्रोत्पत्ति सुखप्रद होती है, महारानी ने भी ज्योंही पुत्र का मुख देखा, हर्ष का अनुभव किया, किन्तु, दूसरे ही क्षण जब उसने गौर किया कि जिस जीव के गर्भ में आते ही मेरे मन में अत्यन्त क्रूर एवं निष्ठुर दोहद उत्पन्न हुआ, यह निश्चित रूपेण आशंकित है, वह बालक आगे चलकर बड़ा दुःखद और घातक सिद्ध होगा। महारानी इसकी कल्पना मात्र से काँप गई। उसने यह निश्चय किया कि ऐसे बालक को किसी भी स्थिति में नहीं रखना चाहिए।

महारानी ने अपनी सेविका को बुलाया। उसे आज्ञा देकर एक कात्य-मञ्जूषा भगवाई। मञ्जूषा में उसने अपने तथा उग्रसेन के नामाकन से युक्त मुद्रिका-परिपूर्ण वृत्तयुक्त पत्र एवं प्रचुर रत्न रख दिये। उन पर नवजात शिशु को सुला दिया। मञ्जूषा बन्द की। सेविका को आदेश दिया कि इसे यमुना में बहा आगे।

सेविका ने अपनी स्वामिनी का आज्ञा-पालन किया। मञ्जूषा नदी में प्रवाहित कर दी।

प्रातःकाल जब राजा ने रानी से प्रसन्न के सम्बन्ध में जिज्ञासा की तो रानी ने कहा कि पुत्र हुआ था, जो उत्पन्न होते ही मर गया। बात बड़े सहज रूप में कही गई। राजा को विश्वास हो गया। सब यथावत् चलने लगा।

कात्य-मञ्जूषा यमुना की लहरो पर तैरती-तैरती मथुरा से शौर्यपुर का पहुँची। प्रातःकाल का समय था। शौर्यपुर वासी सुभद्र नामक रस-वर्णिक—वृत्त, तैल, मधु आदि का व्यवसायी शौचादि से निवृत्त होने यमुना-तट पर आया था। उसने नदी की उत्ताप्त तरंगों पर थिरकती, आगे बढ़ती मञ्जूषा देखी। उसे जिज्ञासापूर्ण उत्सुकता हुई। वह मञ्जूषा नदी-तट पर खींच लाया। उसे खोला। उसे नवजात शिशु, नामांकित मुद्रिका, पत्र एवं रत्न मिले। वह सारी स्थिति से अवगत हुआ।

सुभद्र वह मञ्जूषा अपने घर ले आया। मुद्रिका, पत्र आदि सुरक्षित रखे। अपनी पत्नी इन्दुमती को उस बालक के लालन-पालन का दायित्व सौंपा। वह शिशु कात्य-मञ्जूषा से प्राप्त था; अतः उसका नाम कस रखा गया।

कस के कुसस्कार

कस मूलतः कुसस्कारयुक्त था। ज्यो-ज्यो बड़ा हुआ, उसके कार्य में उसके बुरे बसण दीखने लगे। वह अपने साथ खेलने वाले, रहनेवाले बालकों से बात-बात पर लड़ पड़ता, मार-पीट कर डालता। नतीजा यह हुआ, सुभद्र तथा इन्दुमती के पास नित्य प्रति लोगों के उलाहने आने लगे। सुभद्र बालक कस को डराता, धमकाता, ताड़ित करता, तजित करता, किन्तु, कस की मनोवृत्ति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर हर समय क्रूरता छाई रहती। उसकी उद्दण्डता, उत्पाद निरन्तर बढ़ने लगे। किसी से लड़ने-झगड़ने के लिए तो मानो उसकी भुजाओं में खाल ही चलती रहती।

राजकुमार वसुदेव की सेवा में

कस जब तक दस वर्ष का हुआ, बड़ा दुर्बल और दुर्दम हो गया। सुभद्र के बस की बात नहीं रही कि वह उसे नियन्त्रण में रख सके। सुभद्र ने जब देखा, कस को ठीक रास्ते पर लाने के जो भी उसने उपाय किये, निष्फल सिद्ध हुए तो उसने उसे राजकुमार वसुदेव की सेवा में रख दिया।

कंस वसुदेव की सेवा में आकर प्रसन्न हुआ। उसे वहाँ अपनी अभिरुचि के अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ। वसुदेव की देखरेख में वह युद्ध-विद्या, अस्त्र-शस्त्र चलाने की कला आदि सीखने लगा। वसुदेव उसे अन्यान्य कलाओं तथा विद्याओं का भी शिक्षण दिलवाता रहा। इस प्रकार विविध प्रकार का शिक्षण प्राप्त करता हुआ कंस बड़ा हुआ, युवा हुआ। वह बहुत बलिष्ठ एवं पराक्रमी हुआ।

जरासन्ध का सन्देश

एक बार का प्रसंग है, राजा समुद्रविजय अपने छोटे भाइयों, मन्त्रियों, उच्चविका-रियों तथा समासदों के साथ राजसभा में बैठा था। तभी द्वारपाल से अनुमति प्राप्त कर एक दूत सभा में प्रविष्ट हुआ। अपना परिचय देते हुए उसने कहा—“राजन् ! अर्धचक्रवर्ती राजगृह-नरेश महाराज जरासन्ध का मैं दूत हूँ।”

समुद्र विजय ने दूत का समुचित आदर किया, उसे आसन दिया, महाराज जरासन्ध का कुशल-क्षेम पूछा और जिज्ञासा की कि महाराज का क्या सन्देश है ?

दूत ने कहा—“राजन् ! महाराज जरासन्ध का सन्देश है कि वैताड्य गिरि के समीपस्थ सिंह पुर नामक नगर के राजा सिंहरथ को बन्दी बना लाए।”

समुद्रविजय—“सिंहरथ का क्या अपराध है ?”

दूत—“वह बड़ा मवीन्मत्त और उद्धत हो गया है। उसे अपने बल एवं पराक्रम पर बड़ा धमक है। वह दुःसह है। स्वामी का यह भी कथन है कि जो पुत्र सिंहरथ को बन्दी बना लायेगा, उसके साथ वे अपनी राजकुमारी जीवयशा का विवाह कर देने तथा पुरस्कार के रूप में एक समृद्धिशाली, वैभवशाली नगर भी उपहृत करेंगे।”

शौर्यपुर-नरेश को समृद्धिशाली नगर का कोई लोभ नहीं था और न उसका जरासन्ध की पुत्री जीवयशा के प्रति ही कुछ आकर्षण था, किन्तु, महाराज जरासन्ध की इच्छा की भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वह चिन्ता में पड़ गया, क्या करे, कैसे करें।

जरासन्ध के दूत ने जब समुद्रविजय की चिन्ताकुल मुक्त मुद्रा देखी तो वह ताने के स्वर में बोला—“राजन् ! सिंहरथ का नाम सुनते ही क्या भयान्मित हो गये ?”

कुमार वसुदेव के मन पर इससे आघात लगा। उसने कहा—“दूत ! तुम चिन्ता मत करो। ऐसा समझो, सिंहरथ बन्दी हो गया है।”

वसुदेव ने अपने ज्येष्ठ बन्धु समुद्रविजय से सिंहरथ को परामुत्त करने हेतु प्रस्थान की आज्ञा चाही।

समुद्रविजय ने गंभीर भाव से कहा—“सिंहरथ को जीतने में जाऊँगा।”

कुमार वसुदेव ने पुन उत्साह के साथ विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि यह अबसर कृपया मुझे प्रदान करें।

अन्ततः समुद्रविजय ने वसुदेव का आग्रह स्वीकार कर लिया। उसे युद्धार्थ जाने का आदेश दिया और यह भी कहा कि वह अपने सेवक कंस को भी साथ लेता जाए, उसे युद्ध में अपना पराक्रम प्रदर्शित करने का अवसर दे।

वसुदेव और सिंहरथ का द्वन्द्व-युद्ध

वसुदेव कंस को साथ लिए अपनी सेना सहित सिंहपुर पहुँचा। राजा सिंहरथ यह सुनकर अपनी सेना के साथ उससे आ भिड़ा। युद्ध का भीषण एवं रोमाचक दृश्य उपस्थित हो

गया। सिंहरथ और वसुदेव का द्वन्द्व-युद्ध होने लगा। दोनों पराक्रमी थे, रणबाकुरे थे। कोई पीछे नहीं हटता था। जय-पराजय अनिश्चय के भूले में भूलने लगी।

सिंहरथ बन्द

अकस्मात् कंस अपने रथ से क्रुद्ध। उसने गदा द्वारा सिंहरथ के रथ पर प्रहार किया रथ भंग हो गया। यह देखकर सिंहरथ बड़ा क्रुद्ध हुआ। वह अपने हाथ में तलवार लिए कंस को मारने लौटा। इतने ही में वसुदेव ने अपने क्षुरप्र बाण से उसका वह हाथ ध्वज कर डाला, जिसमें वह तलवार लिए था। कंस कपटपूर्ण रण-कोशल में बड़ा प्रवीण था। वह अचानक सिंहरथ पर झपटा, उसे उठाया और वसुदेव के रथ में फँक दिया। सिंहरथ की सेना की हिम्मत टूट गई। विजयश्री वसुदेव को प्राप्त हुई।

सिंहरथ को बन्दी बनाकर वसुदेव कंस आदि शीर्षपर पहुँचे। राजा समुद्रविजय बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने छोटे भाई वसुदेव को एकान्त में ले गया और उससे बोला—“वसुदेव ! मैंने क्रीष्णक नामक भविष्यद्रष्टा ज्ञानी से सुना है, जरासन्ध की पुत्री जीवयशा हीनलक्षणा है। वह पति-कुल तथा पितृ-कुल—दोनों का विनाश करने वाली होगी; अतः ध्यान रहे, उसके साथ तुम्हारा विवाह न हो।”

वसुदेव—“तब कैसे करे ? जीवयशा से कैसे छुटकारा हो ?”

समुद्रविजय—“चिन्ता मत करो। एक युक्ति है। जरासन्ध से कहना—कंस ने ही सिंहरथ को पराजित किया है; अतः जीवयशा का विवाह उसी के साथ किया जाए। वसुदेव ! कंस को तुम्हारे साथ भेजने के पीछे मेरा यही भाव था।”

वसुदेव—“एक कठिनाई है। कंस वैश्य है, जरासन्ध क्षत्रिय। वह अपनी पुत्री उसे नहीं देगा।”

समुद्रविजय कुछ क्षण चुप रहा। फिर वह बोला—“वसुदेव ! जो तुम करते हो, वह बात तो ठीक है, पर, कंस की प्रवृत्तियों को देखते ऐसा नहीं लगता कि वह वैश्यवशील है।”

वसुदेव—“समझता तो मैं भी यही हूँ। युद्धक्षेत्र में कंस ने जो निर्भीकता, वीरता तथा सहनशीलता दिखाई, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है वह क्षत्रिय-पुत्र है। वैश्य-पुत्र द्वारा ऐसा होना संभव नहीं है। हमें सोच करनी चाहिए, उसके जन्म के सम्बन्ध में कोई रहस्यपूर्ण बात तो नहीं है ?”

समुद्रविजय को वसुदेव का कथन उपयुक्त लगा। उसने रस-व्यवसायी सुभद्र को बुलाया। सुभद्र उपस्थित हुआ। समुद्रविजय ने उससे कंस का सही-सही परिचय पूछा।

सुभद्र बहुत बबरा गया। सोचने लगा—अकस्मात् ऐसा क्या हो गया, जिससे कंस के परिचय की खोज की जा रही है।

राजा द्वारा अभय दिये जाने पर सुभद्र ने कंस से सम्बद्ध सारा घटनाक्रम—मजूषा के यमुना में बहते हुए आने से लेकर उसे कंस को वसुदेव के यहाँ रखने तक का वृत्तान्त बतलाया।

राजा ने उपरसेन तथा चारिणी के नामांकनयुक्त मुद्रिका, वृत्तसूचक पत्र आदि वहाँ उपस्थित करने को कहा। सुभद्र अपने घर जाकर तत्काल ये सारी वस्तुएँ ले आया और राजा को सौंप दी।

राजा ने सुख की सास ली कि समस्या का समुचित समाधान प्राप्त हो गया है।

कंस और जीवयशा का विवाह

समुद्रविजय एवं वसुदेव कंस तथा बन्दी सिंहरथ को साथ लिए जरासन्ध के यहां राजगृह पहुंचे। सिंहरथ को बन्दी के रूप में प्राप्त कर जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जीवयशा के विवाह का प्रसंग उपस्थित किया तो वसुदेव ने कंस के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बताया कि राजा सिंहरथ को बन्दी बनाने वाला यही है; अतः राजकुमारी जीवयशा को प्राप्त करने का वास्तव में यही अधिकारी है।

जब कंस ने अपने स्वामी वसुदेव के ये उद्गार सुने तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि वसुदेव कितने महान् एवं गुणग्राही हैं। वह वसुदेव के प्रति कृतज्ञता से भर गया।

कंस के वश के सम्बन्ध में समुद्रविजय ने सारा वृत्तान्त महाराज जरासन्ध के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह यदुवशीम मथुराविपति राजा उग्रसेन का पुत्र है। जरासन्ध यह जानकर बड़ा परितुष्ट हुआ। उसने राजकुमारी जीवयशा का विवाह कंस के साथ कर दिया।

कंस द्वारा मथुरा की प्राप्ति . अतिमुक्तक द्वारा वीक्षा

कंस अपने जन्म, वंश आदि का परिचय ज्ञात कर मन-ही-मन अपने माता-पिता के प्रति आगबकुला हो गया। उसने प्रकट रूप में तो कुछ नहीं कहा, किन्तु, अपने मन में उसने अपने माता-पिता से प्रतिशोध लेने का, उन्हें पीड़ित करने का निश्चय किया।

महाराज जरासन्ध ने कंस से कहा—“जो तुम चाहो, वैसा एक समृद्ध नगर भी माग लो।”

कंस विन्ता-निमग्न था, गंभीर था। यह देखकर जरासन्ध बोला—“सकोच करने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो, वह नगर माग लो।”

कंस—“महाराज ! मुझे मथुरा नगरी का राज्य दीजिए।”

जरासन्ध ने मुसकराते हुए कहा—“मथुरा का राज्य तो तुम्हारा है ही। तुम्हारा पिता मथुरा का शासक है। मथुरा का राज्य तो तुम्हें पैतृक दाय के रूप में प्राप्त होगा ही कोई अन्य नगर और मागो।”

कंस—“मैं मथुरा का राज्य पैतृक उत्तराधिकार के रूप में न चाहकर, अहने पराक्रम के पुरस्कार के रूप में चाहता हूँ, कृपया दीजिए।”

जरासन्ध ने कंस की माग स्वीकार की। उसे बहुत बड़ी सेना भी दे दी। कंस जरासन्ध से विदा ले, अपनी सेना साथ लिये राजगृह से मथुरा की ओर रवाना हुआ। यथा समय मथुरा पहुंचा। वह भीतर ही भीतर उग्र क्रोध से जल रहा था। उसने मथुरा पर आक्रमण किया। अपने पिता उग्रसेन को बन्दी बना लिया और उसे एक पिंजड़े में बन्ध करवा दिया। उग्रसेन के अतिमुक्तक आदि और भी कई पुत्र थे। इस घटना से अतिमुक्तक के मन पर बड़ी झट्ट पड़नी। उसे ससार से विरक्ति हो गई। उसने वीक्षा ले ली।

कंस ने अपना लासन-पासन करने वाले रस-व्यवसायी सुभद्र को बुलाया। उसे बहुत सम्मानित-सत्कृत और पुरस्कृत किया।

कंस की माता भारिणी ने बार-बार उससे अभ्यर्थना की कि सारा अपराध मेरा है, पिता का कोई अपराध नहीं है, तुम उन्हें मुक्त कर दो, कष्ट मत दो। कंस ने माता के अनुरोध पर कुछ भी और नहीं किया।

राजा समुद्रविजय और वसुदेव कुछ दिन महाराज ब्राह्मण का सम्मानपूर्ण अतिथि प्राप्त कर शीरपुर लौट आये ।

कुमार वसुदेव का अनुपम सौन्दर्य

कुमार वसुदेव अद्भुत रूप-संपन्न तथा अनुपम मौन्दर्यशाली था । वह जब भी बाहर निकलता, स्त्रियाँ मन्त्र-मुग्ध की ज्यों उसकी ओर आकृष्ट हो जाती । सन्निधौ और निरीरिया ही नहीं, प्रीड़ाएँ तथा वृद्धाएँ तक उसे देख कामाग्निभूत हो उठती । किन्तु, वसुदेव इन सबसे निलिप्त तथा अनाकृष्ट रहता । वह अपनी धुन का व्यक्तित्व था । समकालीन जीवन था । मनोरजन, मनोविनोद हेतु डबडब-डबडब धूमना, अपने महल में लौट आता ।

कलाराधना के भिन्न महल में नियन्त्रित

प्रजाजनों को यह स्थिति असह्य प्रतीत होने लगी । कतिपय सम्मानजनक राजा समुद्रविजय के पास आये और मारी स्थिति में उन्हें अवगत कराते हुए निवेदन किया—
“राजन् ! इसमें मर्यादा का लंघन होता है, जालीनना क्षीण होती है ।”

राजा ने उनको आश्वस्त किया—“आप लोग निश्चिन्त रहें, मैं इसकी समीचीन व्यवस्था कर दूंगा ।”

राजा सोचने लगा—रूप-मौन्दर्य पुण्य-प्रभूत है, उत्तम गुण है, किन्तु, अतिशय रूपवत्ता के कारण जब लोक-मर्यादा भंग होने लगे तो उस पर नियन्त्रण या बन्धन बाध्यित है ।

राजा इस समस्या का बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ समाधान करना चाहता था, जिससे कुमार वसुदेव की भी अन्यथा प्रतीत न हो और कार्य भी हो जाए ।

एक दिन राजा ने कुमार वसुदेव को अपने पास छिठाया तथा कहा—“कुमार ! तुम दिन भर धूमते रहते हो । इनमें तुम्हारी देह-बुद्धि क्षीण हुई जा रही है । बड़े परिश्रान्त एवं श्रान्त लगते हो । ऐसा मत किया करो ।”

वसुदेव—“राजन् ! महल में बैठ-बैठा क्या करूँ ? खब जाता हूँ । बिना किसी कार्य के निठल्ले बैठे रहने में मन भी नहीं लगता । आप कुछ कार्य बतलाते नहीं ।”

समुद्रविजय—“वसुदेव ! कला एवं विद्या की आराधना करो । जो कलाएँ, विद्याएँ तुमने नहीं सीखी हैं, उन्हें सीखो । जो कलाएँ, विद्याएँ तुम सीखे हुए हो, उनका पुनः-पुनः अभ्यास करो । अभ्यास के बिना कला नहीं टिकती विद्या विस्मृत हो जाती है ।

वसुदेव—“राजन् ! बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूँगा । बाहर नहीं धूमूँगा ।”

बड़े भार्ते राजा समुद्रविजय की इच्छानुसार कुमार वसुदेव कलाराधना में निमग्न हो गया । उसका महल संगीत, नृत्य, काव्य आदि कलाओं के परिशीलन का मुख्य केन्द्र बन गया ।

कुछ समय तक तो यह मुन्दर क्रम चलता रहा, पर, उसमें व्यवधान आया । मनुष्य का मन बड़ा चंचल है । अतएव उसकी चिन्तन धारा भी चंचल होती है । कुछ ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए, जिससे वसुदेव को ऐसा अनुभव होने लगा कि उसका जीवन तो एक प्रकार से बन्दी का सा जीवन है । यह विचार आते ही वह छटपटा उठा । उसे राजप्रासाद कारामुह-सा प्रतीत होने लगा । किसी भी प्रकार में वह वहाँ से निकल भागे, ऐसा प्रयास करने लगा ।

राजा समुद्रविजय का प्रहरी गण को यह गुप्त आदेश था, वे ध्यान रखते रहे, कुमार अकेला बाहर कहीं नहीं जाए। वसुदेव को यह ज्ञात हो गया था; अतः प्रकट रूप में वैसा प्रयत्न नहीं किया।

महल से प्रयाण

वसुदेव विविध विद्या निष्णात था। उसके पास एक ऐसी गुटिका थी, जिसके प्रयोग द्वारा रूप-परिवर्तन किया जा सकता था। वसुदेव ने उसके द्वारा रूप-परिवर्तन किया। वह रात के समय महल से निकल पड़ा। महल के परिचारकों में से कोई एक होगा, पहरेदारों ने यह सोचकर कोई रोकटोक नहीं की।

नगर से बाहर निकलकर वह वनप्रान्त में गया। वहाँ एक लावारिस लाश पड़ी थी। उसे चिता में डाल दिया। वैसा कर उसने एक पत्र लिखा—‘लोगों ने मेरे गुण को अवगुण के रूप में देखा, प्रकट किया। मेरे ज्येष्ठ बन्धु ने भी उस पर विश्वास कर लिया। इस लोकापवाद से मृत्यु कहीं अच्छी है, यह सोचकर मैं जीवित चिता में प्रवेश करता हूँ। सब लोग मेरी ज्ञात-अज्ञात भूलों के लिए मुझे क्षमा करें।’

वह पत्र उसने वनप्रान्त के समीप गडे़ एक खम्भे पर बाँध दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर आगे चला गया।

प्रातः काल जब कुमार वसुदेव महल में नहीं मिला तो सर्वत्र खलवली मच गई। उसे खोजने हेतु चारों ओर राजकर्मचारी भेजे गये। कुछ कर्मचारी उसके पैरों के निशानों के सहारे वनप्रान्त में पहुँचे। वहाँ खम्भे पर बँधे पत्र को ज्योंही उन्होंने पढ़ा, वे स्तब्ध रह गये। पास ही चिता में अवजली लाश देखी। उससे उन्हें विश्वास हो गया कि वसुदेव ने वास्तव में अग्नि में प्रवेश कर लिया है।

ज्योंही यह समाचार राजमहल में पहुँचा, सब शोकाग्निभूत हो गये। महल में हाहा-कार मचा गया। समस्त यादव-परिवार में विषाद छा गया। यो कुमार वसुदेव को मृत समझ कर पारिवारिक जनो ने उसकी और्ध्वदेहिक क्रियाएँ संपादित की।

पर्यटन

वसुदेव ने भी अपने यात्रा-क्रम के मध्य लोगों से—श्रुतिपरंपरा यह समाचार सुना। वह उस ओर से निश्चिन्त हो गया तथा आगे बढ़ता गया।

वसुदेव अत्यन्त सुन्दर था, कला प्रवीण था, विद्या-निष्णात था, रण-कुशल था। वह पर्यटन का शौकीन था। दीर्घकाल तक भ्रमता रहा। उस बीच उसका अनेक सुन्दरियों के साथ पाणि-ग्रहण हुआ, उसने नई-नई विद्याएँ, नये-नये अनुभव अर्जित किये।

रोहिणी के साथ विवाह

एक बार वसुदेव कहीं जा रहा था। मार्ग में एक देव मिला। उसने कहा—‘वसुदेव! राजा दधिर की पुत्री, परम रूपवती रोहिणी का अरिष्टपुर में स्वयंवर आयोजित है। मैं तुम्हें दैविक शक्ति द्वारा वहाँ पहुँचा देता हूँ। तुम वहाँ पटह-वादको—डोल बजाने वालों के साथ पटह—डोल बजाना।’

वसुदेव के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही उस देव ने तत्क्षण उसे स्वयंवर में पहुँचा दिया और उसके गले में एक पटह—डोल लटका दिया। यो वसुदेव पटह-वादको में शामिल हो गया।

स्वयंवर मे महाराज जरासन्ध आदि अनेक भूपति उपस्थित थे। समुद्रविजय तथा उसके भाई भी स्वयंवर मे आये थे।

रोहिणी साक्षात् शशिप्रिया रोहिणी ही थी। वह अप्रतिम सुन्दरी थी। हाथ मे वर-माला लिये अपनी सहेलियों के साथ उसने स्वयंवर-मंडप मे प्रवेश किया। सभी राजा उसके रूप-सौन्दर्य से चकित हो गये। उनमे से प्रत्येक यही कामना लिये था कि रोहिणी उसका वरण करे। रोहिणी उन पर दृष्टिपात करती हुई आगे बढ़ती गई। उनमे से कोई भी राजा उसे रणीय नहीं लगा।

वसुदेव पटह-वादको के वेष मे था, किन्तु, उसके व्यक्तित्व की छटा निरासी थी, उसके ढोल बजाने का ढंग अद्भुत था। उसने विशिष्ट ताल तथा लय के माध्यम से ढोल की ध्वनि के रूप मे ये शब्द निकाले—“मृग-सदृश सुन्दर नयनो वाली राजकुमारी। हरिणी की ज्यो इधर-उधर भत भूमो। यहाँ आओ। मैं तुम्हारे लिए योग्य वर हूँ।”

राजकुमारी भी कलाविद् थी। ज्योंही उसके कानो मे ये शब्द पड़े, वह सारी स्थिति भाप गई। वह आगे बढ़ी, पटह-वादक के निकट पहुँची। पटह-वादक की देह-शुति, मुख-कान्ति अनूठी थी। उसका व्यक्तित्व ओज, पराक्रम एवं पौरुष का परिचायक था। राजकुमारी ने वरमाला उसके गले मे डाल दी।

इतने अत्रिय-राजाओं की विद्यमानता मे एक पटह-वादक के गले मे वरमाला डाला जाना अपने आपसे एक अनुपम आश्चर्य था। नृपतिगण यह देखकर स्तब्ध रह गये। तरह-तरह की बातें करने लगे। उनका अभिमत था, एक पटह-वादक इतने अत्रिय राजाओं के बीच से राजकुमारी रोहिणी को ले जाए, यह सभी समागत राजाओं का अपमान है; इस-लिए उचित यही होगा, इस पटह-वादक से रोहिणी को छीन लिया जाए।

रोहिणी का पिता राजा रुधिर बोला—“नृपतिगण ! स्वयंवर की यह विधि पर-परा है, मर्यादा है—कन्या जिसे चाहे, उसके गले मे वरमाला डालने की, उसका वरण करने की अधिकारिणी है। उस द्वारा जिसके गले मे वरमाला पड़ गई, निश्चितरूपेण वह उसका पति हो गया। आप सब इस नियम और विधिक्रम को जानते हैं। कन्या ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, आप लोग क्यों बृथा रुष्ट हो रहे हैं ?

राजाओं ने कहा—“यह हमारा अपमान है। हम इसे नहीं सह सकते। हम राज-कुमारी को नहीं ले जाने देंगे।”

न्यायविज्ञ विदुर वहाँ उपस्थित था। उसने क्रोधाविष्ट राजाओं को शान्त करने के अभिप्राय से कहा—“आप लोगों का कथन ठीक भी मान लिया जाए, तो भी यह तो आवश्यक है कि इस पुरुष के कुल-शील आदि का परिचय प्राप्त किया जाए।”

इस नये उभरे वातावरण को देखकर पटह-वादक के वेष मे छिपे वसुदेव का शीर्ष जाग उठा। वह बोला—“अपने कुल एवं शील का परिचय देने हेतु मेरी भुजाएँ स्फुरित हो रही हैं। मेरी पत्नी रोहिणी को हथियाने कोई बहादुर आगे तो आए, पीरकर दो भाग कर बूँगा।”

भरतार्थ-अधिपति—अर्ध भरतसेन का स्वामी प्रति वासुदेव जरासन्ध यह सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा—“इस क्षुद्र पटह-वादक को राज-कन्या पाकर भी सन्तोष नहीं हुआ। यह अहंकार से उन्मत्त हो रहा है। पहले तो राजा रुधिर ने हमारा तिरस्कार किया और अब यह हमें तिरस्कृत कर रहा है। दोनों को ठिकाने लगा दो।”

यह सुनते ही राजा वसुदेव पर झमटने को सन्नद्ध हुए।

वासुदेव ने मुसकराते हुए कहा—“यो नहीं ।”

नृपतिगण वसुदेव की व्यग्रात्मक उक्ति पर आश्चर्यान्वित थे । उन्होंने कहा—“तो कैसे ?”

वसुदेव—“तुम अकेलो के साथ युद्ध करने में आनन्द नहीं पायेगा । अपनी-अपनी सेनाएँ भी ले आओ ताकि कुछ समय युद्ध चालू रह सके ।”

जरासन्ध ने इस पर कहा—“अच्छा, इतना ग़रूर ! राजाओ ! अपनी-अपनी सेनाओ के साथ मैदान में डट जाओ ।”

जरासन्ध द्वारा प्रेरित समुद्रविजय आदि सभी समागत राजा अपनी-अपनी सेनाओ के साथ मैदान में आ गये । राजा रुधिर भी अपनी सेना के साथ उनका सामना करने मैदान में आ डटा ।

विद्याधर विष्णुदेव का पुत्र विद्याधर दधिमुख, जो वसुदेव द्वारा उपकृत था, जिसकी बहिन मदनवेद्या वसुदेव को ज्याही थी, वसुदेव के लिए रथ लेकर उपस्थित हुआ वसुदेव रथ पर आरुढ़ हुआ । विद्याधर दधिमुख ने स्वयं सारथि का कार्य सम्भाला ।

वसुदेव ने थोड़े ही समय में मुख्य-मुख्य राजाओ को पराजित कर डाला । तब जरासन्ध ने (वसुदेव के ही ज्येष्ठ वन्धु) शौर्यपुर नरेश समुद्रविजय को पटह-बादक का सामना करने को प्रेरित किया । समुद्रविजय ने कहा—“महाराज ! परस्त्री की मुझे कोई कामना नहीं है, पर, आपकी आज्ञा को आदर देते हुए इस शक्तिशाली पटह-बादक का मैं अवश्य मुकाबला करूँगा ।”

जो कहकर वायुवेग से आगे बढ़कर समुद्रविजय ने पटह-बादक पर हमला बोल दिया । दो मदनोन्मत्त हाथियों की ज्यो दोनों भाई परस्पर मिट गये । विविध रूप में युद्ध चलने लगा, किन्तु, कोई किसी को पराजित नहीं कर पाया । समुद्रविजय विचारने लगा—यह कैसा योद्धा है, कौन है, जो नियन्त्रण में जाता ही नहीं ?

वसुदेव ने गीर से समुद्रविजय की ओर दृष्टिपात किया । उसके मुख पर उभरी चिन्ता-रेखा को पट लिया और उसे पहचानते देर नहीं लगी कि वह उसका अग्रज राजा समुद्रविजय है । अपने अग्रज के प्रति उसके मन में अनन्य अह्ता थी । उसने उसके पैरों में एक बाण छोड़ा, जिस पर यह अंकित था कि छद्मवेश में नि सृत आपका अनुज वसुदेव आपको प्रणाम करता है ।

समुद्रविजय ने ज्योही बाण पर अंकित यह पन्ति पढ़ी, वह यह जानकर कि जिस परम प्रिय भाई को मृत समझकर, जिसकी अन्त्येष्टि तक कर दी गई थी, वह (मेरा वह भाई) जीवित है, हर्ष-विभोर हो गया । उसकी प्रसन्ता की सीमा नहीं रही । उसकी आँखों से आनन्दाश्रु छलक पड़े । उसने अपने अस्त्र-शस्त्र वहीं डाले । वह अपने चिरविरहित भाई को गले लगाने दीव पड़ा । वसुदेव भी अस्त्र-शस्त्र रथ में ही छोड़ अपने अग्रज को प्रणाम करने को आगे बढ़ा, उसके चरणों में गिर पड़ा । समुद्रविजय ने अत्यन्त वात्सल्य के साथ उसे उठा-कर गले लगाया । विषुद्ध भ्रातृ-स्नेह का भावो निर्भर फूट पड़ा ।

सभी हुक्के-वक्के रह गये । क्षणभर में सारा वातावरण बदल गया । युद्ध में काठीय का स्थान स्नेह एवं सीमनस्य में ले लिया ।

यह अतर्कित, अग्रत्याशित दृश्य देखकर जरासन्ध उनके समीप आया । वसुदेव को देखकर वह हर्षित हुआ । उसका क्रोध शान्त हो गया ।

बड़े आनन्दोत्साह पूर्वक रोहिणी के साथ वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ ।

परिणयोत्सव के सपन्न हो जाने पर जरासन्ध आदि राजा अपनी राजधानियों को चले गये। राजा रुचिर ने यादवों को आतिथ्य-सत्कार, हेतु कंस सहित कुछ समय वहीं रखा।

एक दिन की बात है, समुद्रविजय आदि सभी विशिष्ट जन राजसभा में अवस्थित थे। उसी समय एक प्रौढ़ स्त्री आकाश-मार्ग से नीचे उतरी। वह वसुदेव को संबोधित कर बोली—“मैं विद्याधरी धनवती हूँ। बालचन्द्रा की माता हूँ। मेरी पुत्री बड़ी कार्य-कुशल, निपुण एवं सुयोग्य है। वह तुम्हारी ओर अत्यधिक आकृष्ट है। तुम्हारे वियोग में सब कुछ भूल चुकी है। मैं तुम्हें लेने यहाँ आई हूँ।”

धनवती का कथन सुनकर वसुदेव ने अपने अग्रज समुद्रविजय की ओर देखा। समुद्रविजय ने मुसकराते हुए कहा—“जाओ, किन्तु पहले की ज्यो गायब मत हो जाना।”

वसुदेव ने शीघ्र ही आने का वचन दिया। वह धनवती के साथ गगनवल्लभ नामक विद्याधर नगर चला गया। वहाँ के विद्याधर राजा काचनदत्त ने अपनी पुत्री बालचन्द्रा का वसुदेव के साथ बड़े हर्षोल्लासपूर्वक विवाह किया।

उधर राजा समुद्रविजय आदि यादव गण अरिष्टपुर से विदा होकर शौर्यपुर चले गये। इधर गगनवल्लभ नगर से वसुदेव अपनी नव-परिणीता वधू बालचन्द्रा को साथ लेकर विद्याधर बन्द सहित शौर्यपुर की दिशा में रवाना हुआ। मार्ग में वह अपनी उन सभी पत्नियों को साथ लेता गया, अपने पर्यटन-क्रम के समय जिनके साथ उसने विवाह किये थे।

सभी शौर्यपुर पहुँचे। राजा समुद्रविजय ने विद्याधरो का बड़ा आदर-सत्कार किया। आग्रहपूर्वक कुछ दिन अपने यहाँ रखकर विदा किया।

शौर्यपुर का वातावरण आमोद-उल्लसित था। सभी बड़े सुख से जीवन-यापन करते थे।

बलभद्र का जन्म

वसुदेव की पत्नी रोहिणी गर्भवती हुई। बलभद्र की माता को दिखाई देने वाले बार उत्तम स्वप्न उसने देखे। क्रमशः गर्भ का परिपाक हुआ। उसने चन्द्रसदृश श्रुतिमान्, कान्तिमान् गौराग पुत्र को जन्म दिया। राजपरिवार में अपरिशील आनन्द छा गया। राजा समुद्रविजय आदि यादवों ने अत्यन्त हर्ष तथा उत्साह के साथ पुत्र-जन्मोत्सव समायोजित किया। बालक का नाम राम रखा गया, जो आगे जाकर बलराम, बलदेव या बलभद्र के नाम से विस्तृत हुआ।

कुमार बलभद्र क्रमशः बड़ा हुआ वह स्वभावतः गुरुजन के प्रति श्रद्धाभिमत था, प्रखर प्रतिभाशील था। थोड़े ही समय में उसने अनेक विद्याएँ एवं कलाएँ स्वायत्त कर लीं।

एक बार का प्रसंग है, मथुराधिपति कंस ने बड़े स्नेह तथा आग्रह के साथ वसुदेव को मथुरा आने का आमन्त्रण दिया। वसुदेव ने कंस का आमन्त्रण स्वीकार किया। वह मथुरा आया।

देवकी से पाणिग्रहण

एक दिन कंस, जीवयक्षा तथा वसुदेव बैठे थे। सस्नेह वार्तालाप चल रहा था। कंस

ने वसुदेव को मद्योचित कर कहा—“आप मर्दव मुझे अपने स्नेह द्वारा अनुगृहीत करते रहे हैं। मेरा एक विनम्र अनुरोध है। आशा है, स्वीकार करेगे।”

वसुदेव—“यहो, क्या अनुरोध है ?

कस—“मृत्तिकामती नगरी का राजा देवक है। उससे मेरा पितृव्य-सम्बन्ध है। उसकी पुत्री, मेरी पितृव्यजा भगिनी देवकी ने माघ विवाह-सम्बन्ध स्वीकार कर अनुगृहीत करे।”

कस का विरोध आग्रह देव वसुदेव ने अपनी स्वीकृति दे दी। कम बड़ा हर्षित हुआ। वसुदेव को माघ रात कम मन्त्रिणावनी गया। राजा देवक ने उनका बड़ा सम्मान-सत्कार किया। कम ने राजा देवक से वसुदेव का परिचय कराया और अपने द्वारा उसे यहाँ लाये जाने का प्रयोजन बनाया। देवक ने एकाएक दम सम्बन्ध के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई। वसुदेव और कम अपने निविह में लौट आये। देवक अन्त पुर में गया। यह प्रसंग चला। तब देवक ने देखा—रानी देवी और पुत्री देवकी को यह सम्बन्ध विशेष रूप से पसंद है। वस्तुतः देवकी को वसुदेव के गोप्य, सगम, एव नवल व्यवहार का परिचय पहले ही प्राप्त हो चुका था। वह उसकी ओर आकृष्ट थी।

राजा देवक ने वसुदेव और कस को बुलाने हेतु अपने अमात्य को भेजा। वसुदेव और कस आये। राजा देवक ने अपने निर्णय ने उन्हें अवगत कराते हुए कहा—“मे अपनी राजकुमारी देवकी का पाणिग्रहण वसुदेव के माघ करने में प्रसन्न हूँ, मेरे परिजनबन्ध प्रसन्न हैं।”

उत्तम मूर्धन एवं पुत्र धंसा में वसुदेव तथा देवकी का विवाह हो गया। राजा देवक ने पाणिग्रहण सम्कार के अवसर पर वसुदेव को विपुल वैभव और माघ-ही-साघ दश गोक्रुलो के अधिनामक नन्द को भी येनूश्रुत के गाव उपहृत किया।

राजा देवक के यहाँ में प्रस्थान कर कस, वसुदेव, देवकी तथा नन्द एव उनके परिजनबन्ध मथुरा आये। उस नौभाग्यमय अवसर के उपलक्ष्य में मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया गया।

कस दम घात में अत्यन्त हर्षित था कि उसी के प्रस्ताव पर वसुदेव ने यह सम्बन्ध स्वीकार किया तथा राजा देवक के यहाँ भी उसका प्रयत्न सफल हुआ। कस के आदेश से मथुरा की अत्यन्त सुन्दर रूप में सजाया गया। नगर में सर्वत्र हर्ष, उत्साह, उत्फाल, परिध्याप्त था। नगर के सभी तर-तारी खुशी में डूब रहे थे। उनकी मुखमुद्रा बड़ी प्रमुदित थी। उनके हृदय में प्रमनता मानो समा नहीं रही थी।

अतिमुक्तक मुनि का भिक्षार्थ आगमन

अन्तःपुर में नृत्य और संगीत के दौर चल रहे थे। रानी जीवयशा राग-रग में मस्त थी। मदिरा के नशे की मथुरा में उनके पैर लटका रहे थे। उनके मद-धूर्णित नेत्र खुल नहीं रहे थे।

उसी समय एक प्रसंग घटित हुआ, राजा उग्रसेन के ससार पत्नीय पुत्र तथा कस के अनुज अतिमुक्तक मुनि पारण्य हेतु भिक्षार्थ आये। जब उन्होंने जीवयशा की यह स्थिति देखी तो वे वापस लौटने लगे। मद्योन्मत्ता जीवयशा ने उन्हें रोकते हुए कहा—“देवर ! वापस

क्यों लौटते हो ? आज आनन्दोत्सव का दिन है। तुम भी इसमें सम्मिलित हो जाओ। आओ, मैं भी नाचूँ, तुम भी नाचो, मैं भी गाऊँ, तुम भी गाओ।”

मदहोश जीवयथा का कुत्सित व्यवहार

मदिरा के नशे में पानल बनी जीवयथा मुनि अतिमुक्तक के सम्मुख आकर खड़ी हो गई, उनका रास्ता रोक लिया। स्पृहालगी, आकाङ्क्षालगी मुनि रुक गये। जीवयथा ने फिर कहा—“अरे देवर ! तुम तो बोलते ही नहीं, कुछ तो बोलो। यह मदिरा है, जीवन-रस है, कुछ तो पीओ, बड़ा आनन्द आयेगा।” यों कहकर रानी ने मद्य-चपक मुनि की ओर आगे बढ़ाया। मुनि मोन था। रानी की इन अशालीन एवं अयत्न प्रवृत्तियों को देख रहे थे, सोच रहे थे। रानी का उन्माद बढ़ता जा रहा था। वह कुत्सित श्रेष्ठियों पर उतार होने लगी। निःस्पृह, निराकाङ्क्ष मुनि ने बड़ा प्रवास किया कि वे किसी प्रकार जीवयथा के चंगुल से निबल जायें। मुनि का गरीर तप से कृम एवं कीण था। रानी पीटिक आहार-सेवन से परिपुष्ट तथा मद्य के उन्माद से अनिगन्ध्य थी। उसके चंगुल से छूट पाना मुनि के लिए अशक्य था। वे वहाँ से नहीं निकल सके।

अतिमुक्तक द्वारा भविष्यवाणी

मुनि अतिमुक्तक कुछ गंभीर हो गये। सहसा उनके मुख से निकल पड़ा—“जीवयथा ! जिस ललित कर यह उत्सव समायोजित है, लज्जा, शालीनता आदि का परित्याग-कर तुम मग्नोद्वत हो, उसका सातवाँ पुत्र तेरे पति का संहारक होगा।”

अमण अतिमुक्तक के ये शब्द ज्यों ही जीवयथा के कानों में पड़े, उसे बख से बगोर प्रतीत हुए। अणभर में मदिरा की खुसारी उत्तर गई। वह अत्यन्त भवाकान्त हो गई। मुनि का रास्ता छोड़ दिया, जिसे वह रोक के खड़ी थी। अण भर के लिए वह बेतनागुण्य-वी हो गई।

अमण अतिमुक्तक अपनी बीर, गंभीर गति से वहाँ से चल पड़े।

कंस द्वारा वसुदेव से देवकी के सात शिशुओं की माँग

मुनि के चले जाने के पश्चात् जीवयथा में कुछ बेतना सोटी। पति के नाथ की नीयण बलना उसे भीतर ही भीतर कचोटने लगी। उसने तत्क्षण अपने पति को एकान्त में बुलाया और मुनि अतिमुक्तक की भविष्यवाणी से उसे अवगत कराया।

कंस यह सुनकर चिन्तापुर्ण हो गया। कुछ देर मन में सोचता रहा। फिर लठकर वसुदेव के पास गया। वसुदेव ने कंस का चिन्तामूल मुख देखा। मन्सह ससंघे कहा—“कंस ! आज तो आमोद-प्रमोद का दिन है। सब हँसी-खुशी में मग्न हुए हैं। तुम क्यों चिन्तित हो ? मुझे बताओ। मैं तुम्हारी चिन्ता दूर करूँगा।”

अंजलिबद्ध होकर कंस ने कहा—“कुमार ! आपके मुख पर बहुत चपकार हैं। आपने ही मुझे द्वात्य-विद्या, अस्त्र-विद्या आदि की शिक्षा दी, सुयोग बनाया। आप ही ने कारण मुझे म्हााराज वरासन्ध की पुत्री जीवयथा पत्नी के रूप में प्राप्त हो सकी। आपके चपकारों के भार से मैं दबा हूँ, चिन्तु, अब भी मुझे परितोष नहीं है, कुछ और चाहता हूँ। मेरा एक चपकार और कौजिए।”

वसुदेव—“कस नि सकोच कहो, स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो ?”

कंस—“मेरी यह आकाशा है, वहिन देवकी के सात गर्भ—शिशु जन्मते ही आप मुझे देने की कृपा करें।”

देवकी वसुदेव और कंस की बातें सुन रही थी। उसके हर्ष का पार नहीं था, यह सोचकर कि उसके भाई का उसके प्रति कितना स्नेह है, उसके शिशुओं का लालन-पालन करने की कितनी उत्सुकता उसमें है।

वसुदेव और देवकी—दोनों ने यह सहर्ष स्वीकार किया कि उनके सात शिशु, ज्यो-ज्यो जन्म लेंगे, कंस को बिये जाते रहेंगे। कंस यह सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। सभी आम्दोत्सव मनाने में लग गये।

वस्तुस्थिति का ज्ञान बिन्ता

कुछ समय व्यतीत हुआ, वसुदेव ने अतिमुक्तक मुनि द्वारा की गई सविष्य-वाणी के सम्बन्ध में सुना। उसे अपनी भूल पर पश्चात्ताप हुआ। उसका चित्त बहुत खिन्न हुआ। उसने मन-ही-मन कहा, कंस ने उसके साथ बड़ा छल किया, बड़ा धोखा किया। देवकी भी यह जानकर बड़ी दुःखित हुई, किन्तु, उस सम्बन्ध में अब कुछ नहीं हो सकता था; क्योंकि दोनों बचनबद्ध थे।

कंस अपनी ओर से पूर्णरूपेण जागरूक था। इस आशका से कि वसुदेव और देवकी यहाँ से निकल न जाए, उसने दोनों पर पहरा बिठा दिया। वे दोनों इस प्रकार बन्धियों की सी दशा में आ गये।

प्रारम्भ से ही वसुदेव कंस के प्रति बड़ा उदार एवं सहृदय था, उसका क्षुमेष्णु था। उसके लिए उसने बहुत कुछ किया। उसे कल्पना तक नहीं थी कि कंस की ओर से उसके प्रति ऐसा भी हो सकता है, किन्तु, हुआ, जो अत्यन्त दुःखद था।

एक विचित्र संयोग था, देवकी जब गर्भ-धारण करती, शिशु को जन्म देती, ठीक उसी समय मद्दिलपुर-निवासी नाग गाथापति की पत्नी सुलसा भी शिशु को जन्म देती। देवकी के जीवित पुत्र उत्पन्न होते और सुलसा के मृत पुत्र होते।

मृतवत्सा सुलसा

सुलसा अब बालिका थी, तभी एक भविष्य-वक्ता ज्योतिर्विद् ने बताया था कि वह मृतवत्सा कन्या है। जो भी बच्चे उसके होंगे, सब मृत होंगे। सुलसा यह सुनकर बहुत दुःखित हुई। वह बचपन से ही हरिणगमेषी देव की उपासना करती थी। वह सदा शौच, स्नान, मंगल-विधान आदि नित्य-नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त हो आई साड़ी धारण किये देव की अर्चना, उपासना करती।

हरिणगमेषी देव उसकी भक्ति तथा पूजा से प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—सुलसा के इस कष्ट का निवारण करूँ। अपने विशिष्ट ज्ञान से उसे ज्ञात हुआ, कंस ने देवकी के नव जात शिशुओं की हत्या करने का निश्चय किया है। तब उसने सुलसा का दुःख मिटाने हेतु उसे बचन दिया कि वह उसके मृत शिशुओं को जीवित शिशुओं में बदल देगा।

शिशुओं की बदला-बदली

सुलसा का मद्दिलपुर के नाग गाथापति के साथ विवाह हो गया।

प्रभाव से सुलसा को तथा देवकी को एक ही समय ऋतुमती करता। जब दोनों प्रसव करती तो वह गुप्त रूप में शिशुओं को बदल देता। देवकी के जीवित शिशु को उठाकर सुलसा के पास पहुँचा देता और सुलसा के मृत शिशु को देवकी के यहाँ रख देता।

कंस की क्रूरता

इस प्रकार देवकी के जीवित पुत्र सुलसा के अंक में होते और सुलसा के मृत पुत्र देवकी के यहाँ पहुँचे क्रमण कंस की क्रूरता के शिकार होते। ज्यों ही कंस को पता चला, प्रसव हुआ है, वह शिशु को छीन लेता और शिला पर पछाड़ डालता, समझता शिशु मर गया, जबकि वस्तुतः शिशु मरा हुआ ही होता।

छः शिशुओं के जन्म तक यह क्रम चलता रहा। मृतवत्सा सुलसा का चार देवकी की कोख से उत्पन्न अनीकयथा अनन्तसेन, अजितसेन, निहितारि, देवयथा तथा शत्रुसेन—इन छः पुत्रों की किलकारियों, क्रीटाओं से गुञ्जित रहना। देवकी पुत्रों को जन्म देकर भी अपने को मृतवत्सा मानती, ध्वषित रहती।

देवकी का स्वप्न

एक रात को देवकी ने स्वप्न देखा। उभे सिंह, अग्नि, हाथी, बबबा, विमान तथा कमलो से परिपूर्ण सरोवर वृष्टिगोचर हुआ। उसी समय महाशुक नामक स्वर्ग से मुनि गंगदत्त का जीव अपना देवामुप्य पूर्णकार उसके गर्भ में आया। गर्भ क्रमण वृद्धि पाने लगा।

कृष्ण का जन्म

भाद्रपूर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। आधी रात का समय था। देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नव जात शिशु श्याम क्षुत्तिमय था। उसका मुख दिव्य आभा में आलोकित था। जिस समय शिशु का जन्म हुआ, रक्षार्थ सन्निकटवर्ती देवों ने प्रहरियों को निद्रा-निमग्न कर दिया।

देवकी ने अपने पति वसुदेव को बुलाया और उससे कहा—“स्वामिन् ! मेरे छः पुत्रों की कस ने हत्या कर दी है। अब किसी तरह इस सातवें पुत्र की तो रक्षा करें।”

वसुदेव ने निराशापूर्ण स्वर में कहा—“प्रिये ! मैं बचन-बद्ध हूँ। मुझे भी अत्यधिक दुःख है, किन्तु, क्या करूँ ?

देवकी मेधाविनी थी। उसकी बुद्धि गफुरित हुई। उसने कहा—“स्वामिन् ! साधु के साथ साधुता का और मायावी—छली, कपटी के साथ मायापूर्ण व्यवहार करना नीति-संगत है। जब कस आपके शिशुओं की हत्या का दुरभिप्रेत लिए छल कल कर सकता है तो ए. पुत्र को बचाने के लिए क्या आप वैसा नहीं कर सकते ? कस ने अघम उद्देश्य से वैसा किया आप तो उत्तम उद्देश्य से वैसा करते हैं।”

वसुदेव देवकी के कथन पर गभीरता से चिन्तन करने लगा। उसे चिन्ता नियत देखकर देवकी की आकुलता बड़ी। वह कहने लगी—“प्राणेश्वर ! यह चिन्तन-विमर्श क समय नहीं है। एक प्राणी के रक्षण हेतु यदि आप माया का अवलम्बन करे तो मेरी दृष्टि न वह अनुचित और न अनौचित्य ही। शाश्वत कीजिए। हमारे जाग्य से प्रहरी नीद में सोये पाँ है। समय का लाभ लीजिए। बीता हुआ समय फिर नहीं आता। आप शिशु को लेक निकल जाइए।”

वसुदेव देवकी के विचार से सहमत हुआ, पर, वह बोला—“देवकी ! तुम ठीक रहती हो। शिशु की रक्षा हेतु मुझे ऐसा करना ही चाहिए, पर, तुम्हीं बताओ, इस आधी रात के समय मैं शिशु को लेकर कहाँ जाऊँ ?”

देवकी—“स्वामिन् ! पास ही मे वे दक्ष गोकुल है, जो मेरे पिता ने विवाह-संस्कार के समय आपको भेंट किए थे। उनका अधिपति नन्द आपका सेवक है। उसके पास इस बच्चे को छोड़ आइए।”

कृष्ण नन्द के घर

वसुदेव ने नवजात शिशु को गोद में लिया। मूलधार अर्धा हो रही थी। अघेरी रात थी। वसुदेव हिम्मत कर निकल पड़ा। शिशु पुण्यात्मा जीव था, अन सन्निकटवर्ती देवों ने उस पर छत्र तान दिया। वासुदेव का अवतरण जान फूलों की वर्षा की तथा आठ दीपकों द्वारा मार्ग को प्रकाशमय बनाया। यो वसुदेव किसी भी कठिनाई और अशुविधा के बिना नगर के दरवाजे के पास पहुँच गया।

मयावह अन्धकारपूर्ण रजनी ने दीपकों के आलोक से विभासित मार्ग पर एक पुरुष को आगे बढ़ते देखकर पजर-बद्ध राजा उग्रसेन विस्मित हो उठा। सहसा उसके मुह से निकला—“यह कौन है ? क्या है ?”

वसुदेव ने अपनी गोद में छिपाए शिशु को दिखाते हुए कहा —“यह कम का विनाशक है, शत्रु है। आप इस तथ्य को सर्वथा गोपनीय रखिए।”

उग्रसेन ने वसुदेव के कथन की स्वीकृति में अपना भस्तक हिला दिया।

वसुदेव की सहायता हेतु जो देव साथ चल रहे थे, उन्होंने नगर-द्वार उद्घाटित कर दिया, केवल उतना-सा, जिससे वसुदेव आसानी से बाहर निकल सके। वसुदेव बाहर निकला, नन्द के घर पहुँचा। उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। पालन-पोषण हेतु पुत्र को उसे सौंपा। सारी स्थिति अत्यन्त गोपनीय रखने की हिदायत की। नन्द ने शिशु को लिया। अपनी नव-प्रसूता कन्या को अपनी पत्नी यशोदा की गोद से उठाया, उसके स्थान पर देवकी के पुत्र को सुला दिया। कन्या वसुदेव को सौंप दी।

वसुदेव—“नन्द ! तुम्हारा यह उपकार कभी भूल नहीं सकूँगा।”

नन्द—“अपने स्वामी के पुत्र के प्राणों की रक्षा करना मेरा अपना कर्तव्य है। इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है।

कन्या को अपनी गोद में छिपाए वसुदेव वापस अपने स्थान पर लौट आया। देवकी के कक्ष में गया। उसे कन्या दी। स्वयं उस कक्ष से निकल आया।

इतने में पहरेदारों की निद्रा मग्न हुई। देवकी ने क्या प्रसूत किया है, यह जानने वे भीतर आये। उन्होंने देखा—देवकी की बगल में एक नव प्रसूता कन्या लेटी है। ग्रहणियों ने उसे उठाया और कस को ला सौंपा।

कस ने देखा—सातवाँ प्रसव कन्या के रूप में हुआ है। उसने मन-ही-मन विचार, मूलि की अविष्य-वाणी खरी नहीं उतरी। यह चेचारी कन्या मेरा क्या विगाड कर पायेगी ? इसे मारने से क्या लाभ होगा ! यह सोच उसने कन्या की नाक काट डाली। उसे वापस देवकी को सौंप दिया।

उधर गोकुल में वसुदेव-देवकी का पुत्र बढने लगा। उसकी देह श्याम आभामय थी।

इसलिए वह कृष्ण के नाम से विभूत हुआ। देवगण गुप्त रूप से उसकी सार-सम्भाल करते रहे।

देवकी के मन में था, उसके छत्र पुत्र तो भूत उत्पन्न हुए, सो तो गये, किन्तु, वह अपने एकमात्र जीवित पुत्र को भी नहीं देख पाती, कितनी हृत्भागिनी है। वह अपने पुत्र को देखने के लिए बेचैन हो उठी। उसका मातृ-हृदय विरह-वेदना से तिलमिला उठा। एक महीना व्यतीत हो गया। उसने अपने पति वसुदेव से अपनी मन स्थिति निवेदित करते हुए कहा—
“स्वामिन् ! मैं गोकुल जाना चाहती हूँ। वसुदेव मातृ-हृदय के वात्सल्य, वेदना और पीड़ा को जानता था। जिस सा ने सात शिशुओं को जन्म दिया, किन्तु, वो किसी को बड़ी भर भी अपने अंक में लेकर प्यार-मुलार नहीं कर सकी, वह मा कितनी व्यापा-विह्वल होगी, यह, कल्पना से बाहर नहीं था।

वसुदेव ने कहा—“प्रिये ! यदि तुम अकस्मात् गोकुल जाओगी तो कंस के मन में सशय उत्पन्न होगा।”

देवकी—“क्या करूँ, मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए अत्यन्त लोहाकुल है।”

वसुदेव—“जाने के लिए कोई बहाना सोचो, अन्यथा हमारे पुत्र पर विपत्ति आना आशंकित है।”

पुत्र पर विपत्ति आने की बात सुनते ही देवकी के रोंगटे खड़े हो गये। वह सहसा बिम्बा-निर्माण हो गई। एक ओर पुत्र को देखने की तीव्रतम उत्कण्ठा तथा दूसरी ओर उस पर कोई विपत्ति न आ जाए, यह भावना—बड़ी कठिन स्थिति थी।

अन्त में सोचते-सोचते वसुदेव ने एक युक्ति बूझ निकाली। उसने कहा—“देवकी ! तुम गो-पूजा का बहाना बनाओ। तदर्थ गोकुल जाने की योजना बनाओ। इससे कंस को सन्देह नहीं होगा और तुम्हारी आकांक्षा भी पूर्ण हो जायेगी।”

देवकी का गो-पूजा के बहाने गोकुल-आयम

देवकी को अपने पति का सुझाव बड़ा उपयुक्त लगा। वह अपनी अनेक सखियों तथा परिचारिकाओं के साथ गो-पूजा के मिश्र से गोकुल गईं। उसने यशोदा की गोशय में अपने श्याम-संशोभे पुत्र को देखा। उसका वर्ण चमकीले नीलम जैसा था। उसकी छाती पर शीतल का चिह्न था—बालो का सुन्दर, सुकुमार घूँघट था, अर्ध-कमल के समान विकसित था, हाथ तथा पंथ शुभ-सूचक चक्रांक से सुशोभित थे। पुत्र को देखकर देवकी का हृदय खुशी से खिल उठा। वह पुत्र को निर्विशेष निहारती रही। फिर वापस मथुरा लौट आईं।

देवकी को गोकुल जाते-आते रहने का यह एक संगत, उपयुक्त उपाय अधिकृत हो गया। वह प्रतिमास गो-पूजा के मिश्र से गोकुल जाती, दिन भर अपने पुत्र का मुख निहारती, हर्षित होती, काम को वापस घर लौट आती।

देवकी के गो-पूजायें जाते-आते रहने का यह परिणाम हुआ, गो-पूजा का लोगो में प्रचलन हो गया, विशेषतः महिलाओं में।

राग-वैष-जनित, क्रोध-जनित शत्रुता की बन्धि बड़ी दुर्बल होती है। जन्म-जन्मान्तर तक वह चलती है, वद्यानुवद्य चलती है।

पूतना की दुश्चेष्टा समाप्ति

सूर्पक नामक विद्याधर था। वह दिवस्तिलक नगर के विद्याधर-राजा त्रिशिखर का पुत्र था। वसुदेव ने त्रिशिखर का मुद्र में वध किया था। इस कारण सूर्पक के मन में वसुदेव के प्रति तीव्र शत्रुभाव था। सूर्पक की पुत्रियाँ शकुनि और पूतना वसुदेव से अपने पितामह के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी, पर, वसुदेव का कुछ अहित करने में, बुरा-बिगाड करने में वे असम थी, अतः उन्होंने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की हत्या करने का विचार किया। वे शोकुल में आईं। अनुकूल अवसर की टोह में रहने लगी। एक दिन उन्हें वैसा अवसर प्राप्त हो गया।

नन्द और यशोदा कार्य-वश घर से बाहर गये हुए थे। कृष्ण घर के एक प्रकोष्ठ में अपने छोटे से बिछोने पर सोया था, किलकारियाँ लगा रहा था। शकुनि और पूतना वहाँ गईं। वे कृष्ण को उस प्रकोष्ठ से प्राण में निकाल लाईं। शकुनि कहीं से एक गाड़ी बसीटकर वहाँ से आई। गाड़ी का चक्का कृष्ण की छाती पर रखकर जोर से दवाने लगी। कृष्ण की भयदुत बनने हेतु वह चक्के को दवाने के साथ-साथ अपने मुख से भयकर आवाजें भी निकालने लगी। उसने कृष्ण की जान लेने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु, वह असफल रही।

पूतना ने एक और युक्ति सोच रखी थी। उसने अपने स्तनो पर विष का लेप कर रखा था। उसने अपने स्तन कृष्ण के मुँह में दे दिये, पर, कृष्ण पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

दोनों विद्याधारियाँ कृष्ण के प्राण लेने को अपनी ओर से पूरी दुश्चेष्टा कर रही थी, इतने में वासुदेव के रक्षक देव वहाँ आये और उन्होंने उन दोनों विद्याधारियों को ठिकाने लगा दिया। विद्याधरी शकुनि द्वारा लाई गई गाड़ी को तोड डाला। श्रीकृष्ण को वापस उसके प्रकोष्ठ में पहुँचा दिया।

नन्द बाहर से आया। आंगन में जो दृश्य देखा तो स्तब्ध हो गया—गाड़ी टूटी पड़ी थी। नन्द सोचने लगा—इसकी अनुपस्थिति में यह कैसे घटित हुआ। उसका हृदय भय से घटकने लगा। वह भीतर गया। कृष्ण को खोजने लगा। कृष्ण अपनी छोटी-सी शय्या में बड़े आराम से सोया था। नन्द ने एड़ी से चौड़ी तक उसको देखा, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। उसने कृष्ण को सर्वथा सुरक्षित पाया। वह आश्चर्य में हुआ। पुत्र की गोदी में सँठाय। बाहर निकला, अपने भृत्यों को आवाज दी। भृत्य आये। उसने प्राण की ओर संकेत करते हुए उनसे कहा—“तुम कहाँ थे ? यह सब क्या हुआ ? किसने किया ?”

सारी स्थिति देखकर भृत्य हतप्रभ रह गये। उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला।

नन्द बोला—“मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा था कि मेरा बेटा वध गया। अन्यथा न जाने क्या अघटनीय घटित हो जाता।

एक गोप ने अपने अधिपति नन्द से कहा—“स्वामिन् ! आपका पुत्र बड़ा धक्ति-शाली है। इसने ही इन दोनों के प्राण हर लिये हैं, गाड़ी को तोड डाला है।”

नन्द आश्चर्यान्वित था। भस्नेह, सीत्लास पुत्र का मुख निहार रहा था, इतने में यशोदा आईं। जो कुछ देखा, उससे वह धवरा गई। उसका दिल घटकने लगा। पुत्र की देह पर हाथ फेरा। उसे अलग, अप्रतिहत पाकर सन्तुष्ट हुई।

नन्द ने यशोदा से कहा—“जो भीषण उपद्रव हुआ, उससे हमारे भाग्य ने हमें बचा

मिया, अम्बदा हमारि लिए तो प्रसन्न हो हो जाना। आज मे कृष्ण को अभी, वहाँ तक नहीं छोड़ना है, यह ब्याज रहे।

पयोदा द्वारा विशेष देखभाल

पयोदा उस दिन से कृष्ण की हर बड़ी अने कम करने लगा। बालक की गलती में बचाना होता है। वह पूरा स्थान पर हीने टिक गये। कृष्ण बचकर बटनों के बावत रहना, उधर-उधर निकल जाना। माता का जहाँही उस कोर आन जाना, वह बँटकर उसके पीछे जाती और उसे बचक कर बचाना जाती। कृष्ण के नटप्रदर्शन देखोहा पैराल हो गई। अपने घर उगाव लिहाना। एक लम्बी रस्सी की। उसका एक हिस्सा, कृष्ण की कमर से बाँधा और एक ऊहल से बाँधा : पयोदा ने सोचा—कृष्ण बटनों के बग ओह-बहान-बहान बहना गेहा, उहल के साथ बैठे होने से डर नहीं जा गेहा। पयोदा कृष्ण की पैरी स्थिति में छोड़ बाँधवा बाहर सामझड़ो में बनी जाती।

पयसाधन

बैसा ऊन। उल्लेख हुआ है, विद्याधर मुरक की ओरों पृथिवी, जो कृष्ण की मातृ होने गोष्ठम आई, माता हो गई, उक्त समय प्रथम अने निगलह का प्रसिद्धि में बनी आता। अपने अने को समय तथा अर्थ—को वहाँ के बा में प्रसिद्धि लिहा। कृष्ण के बा में सम्पन्न आस्थित हुआ। वहाँ की पाखा में स्थित बगी। पत्नी की मर्ग अति दुर्गाई हो गई। और की मरहमरह की मोहल केटोली बाग वह बूझ-बूझ के बा में बहिन विद्याधर मुरक का पुत्र कृष्ण को मृत्यु के बा, आहूट करके का प्रसन्न करने लगा। बालक तो महज ही बुद्धिमत्ति, शिक्षाप्रिय, विनोदप्रिय होता ही है। वहाँ के मृत्यु केटोली उक्त कृष्ण बटनों के बग बचता हुआ, गेगा हुआ वहाँ की ओर बहने लगा, रस्सीबैठ कर पीछे-पीछे चिपटने लगा।

जो अगे बहता हुआ लिहा वहाँ की ओरों वहाँ के सम्पन्न पहुँचा, बूझ अने-अने स्थान में बहिन हुए, परमपर मर्गी अति अगे, गेगा करने में विद्याधर का लक्ष्य हुआ कि वहाँ वहाँ के बीच प्रेमाकर समय बचाना, शिक्षा के बगल प्रसन्न करने का। कृष्ण का वहाँ वहाँ के बीच में इस प्रकार का गेगा था, जैसे बहती के को पटों के बीच अगाव का बगल आ जाना है।

श्रीकृष्ण की गला में लवणिक केटोली ही बावक हुए। उन्होंने उन वहाँ वहाँ की जड़ से उखाड़ लिया : कुछ बहान से उगावही हो गये

अम्बदा के गोरों को उक्त वहाँ के गिने की दुर्गाई की नीचे वहाँ में बने बने अने। पयोदा का भी उधर आने लगा। मस्तिष्क अडे। पुत्र की वहाँ के बीच उक्त। अपने मातृ को गीत में उगाव, अने में गेगा लिहा। वह फारसी बाग-बाग उसका पुत्र बचने लगा। उसे बहा प्रसन्नता था कि उसकी बालिक-सी अम्बदानी ने उसके पुत्र के प्राण बचत में गेगा गेगा :

कृष्ण की कमर में उक्त रस्सी बैठ, बैठी तो मर्गी उसे आने-जाने के लक्ष्य में बने-जाने लगा। मर्गी को यह विचार ही रहा कि श्री कृष्ण अति बनी है।

पयोदा ने निश्चय लिहा, उक्त यह अने गेगा के लिए की अने पुत्र को जीवित के

भीमल नहीं होने देगी। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती। कृष्ण भी उसके पास-पास रहता। कभी-कभी कृष्ण आगल में दौड़ने लगता। यशोदा उसे पकड़ने का उपक्रम करती। यशोदा दही मथती, मक्खन निकालती तो कृष्ण बिलोवन से मक्खन लेकर आ जाता। स्नेह-संपूक्त-हृदया माँ यशोदा उसे कुछ नहीं कहती। यशोदा कभी पास-पड़ोस में जाती तो उगली पकड़ा कर वह उसे अपने साथ ले जाती। कभी स्वयं माँ के पीछे-पीछे चल पड़ता। इस प्रकार माता यशोदा पुत्र की विविध बाल-बालिकाओं का आनन्द लेती।

वासुदेव के पास गोकुल में हुए उपद्रवों के समाचार पहुँचते रहे। वह अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए चिन्तित हो उठा। वह सोचने लगा—मैंने अपने पुत्र को छिपाया, यह ठीक हुआ, किन्तु, उसके चमत्कारिक कार्यों से यह रहस्य प्रकट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, अतः उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

बलराम गोकुल में

प्रस्तुत विषय पर बहुत कुछ चिन्तन-मगन कर बसुदेव ने शीर्षपुर से रोहिणी-सहित बलराम भेजा। माता पुत्र दोनों—रोहिणी और बलराम आये। बसुदेव ने बलराम को एकान्त में ले जाकर गुप्त रूप में उन सभी घटनाओं से अवगत कराया, जो इसर चटित हुई थी और उससे विशेष रूप से कहा—“पुत्र ! कृष्ण देवकी का सातवाँ पुत्र है, तुम्हारा अनुज है। उसका जीवन खतरे में है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें गोकुल जाना है, उसकी देखरेख और परवरिश में लगा रहना है।

बलराम ने पिता का आदेश सादर शिरोधार्य किया और बड़े विनयपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया—“सात ! आप अनुज कृष्ण की ओर से सर्वथा निश्चिन्त रहे। मैं प्राणपण से उसकी रक्षा करूँगा। मेरे रहते माँ देवकी की गोद कदापि रिक्त नहीं होगी।

पिता ने सस्नेह अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। बसुदेव को विश्वास हो गया, अब कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा।

सयोगवश इतने में ही नन्द और यशोदा भी वहाँ आ गये। बसुदेव ने बलराम को सौंपते हुए कहा—“यह मेरा पुत्र है। इसे अपने साथ गोकुल ले जाओ, अपने पुत्र के सदा समझो।”

नन्द ने बसुदेव की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य की। वह यशोदा और बलराम के साथ गोकुल चला गया।

बलराम अपने अनुज कृष्ण के साथ सहर्ष रहने लगा। कृष्ण ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, बलराम उसे विविध प्रकार की युद्ध-कलाओं का शिक्षण देने लगा। बलराम के शिक्षण एवं साहचर्य में कृष्ण शनै-शनै धनुर्विद्या में, अन्याय्य युद्ध-विद्याओं में निष्णात हो गया।

कृष्ण की उत्कृष्ट शक्ति, क्षुति सुषमा

कृष्ण की दैहिक शक्ति खूब बढ़ी। कभी-कभी वह बल कि पूँछ पकड़ लेता तो बल एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाता। बलराम अपने अनुज की विपुल शक्ति देखकर बड़ा हर्षित होता।

शक्ति के साथ-साथ कृष्ण की दैहिक क्षुति, कान्ति एवं रूप-सुषमा में अपरिसीम वृद्धि हुई। वह गोकुल में अग्रतिम सौन्दर्य-शाली तरुण के रूप में सुप्रगस्त हुआ।

गोपियों के साथ रास-लीला

गोकुल की गोपियाँ कृष्ण की ओर बढ़ी आकृष्ट रहती। कृष्ण से मिलने में, आलाप-सलाप करने में उन्हें बड़ा मुह मिलता। वे कृष्ण को अपने मध्य रख नृत्य, गीत आदि आयोजित करती, रास रचाती। वंशी-वादन में कृष्ण को अद्भुत कौशल प्राप्त था। उस द्वारा बाधित वंशी का स्वर सुनकर आवाजबूढ़ विभूषण हो उठते।

कृष्ण गोकुल में सर्व प्रिय हो गया। गोपियाँ उसे गले का हार समझती, गोप-बालक, गोप-तरुण उसे अपना अधिनायक मानते, नन्द और यगोदा उसे अपनी आँखों का तारा समझते। न केवल नर-नारियाँ बरन् धनुएँ तक कृष्ण की बहुत प्यार करती। जब-जब वह वशी बजाता, गायेँ रंभाती हुई दौड़ी आती। यह था उसका वादन-वैशिष्ट्य, भाव-सीकुमार्य-सम्पन्न अद्भुत ध्वनि-भाधुर्य का प्रस्तुतीकरण।

निमित्तज्ञ द्वारा गणना : शत्रु गोकुल में

कस एक दिन ब्रूता हुआ अकस्मात् देवकी के पास पहुँच गया। उसने उस कृतनासा—नकटी बालिका को देखा, बसुदेव देवकी की पुत्री समझकर जन्मते ही जिसकी उसने नाक काट डाली थी। उसे सहसा मुनि की वह अविष्य वाणी स्मरण हो आई कि देवकी की सातवीं सन्तान द्वारा उसकी मृत्यु होगी। उसने अविष्य-श्रुति निमित्तज्ञ को बुलवाया तथा अपने मन की भाँका के लिए उससे पूछा—निमित्तज्ञ ! देवकी सातवें गर्भ—सातवीं सन्तान द्वारा मेरी मृत्यु होगी, क्या यह सत्य है ?”

निमित्तज्ञ—“निराकाङ्क्ष, त्यागी, सयमी धर्मयो के वचन कभी अमत्य नहीं होते।”
कस—“देवकी की सातवीं सन्तान वह कृतनासा बालिका क्या मेरा भँझार करेगी ?”
निमित्तज्ञ—“राजन् ! आप भूलते हैं, वह कृतनासा बालिका देवकी की सातवीं सन्तान नहीं है।”

कस—“तुम यह कैसे जानते हो ?” निमित्तज्ञ—“अपने निमित्त-ज्ञान—ग्रह-गणना आदि के आधार पर।” कस—“और भी कुछ कहो।”

निमित्तज्ञ—“स्वामिन् ! उस कृत-नासा बालिका के लक्षण, चिह्न आदि बसुदेव-देवकी से बिलकुल नहीं मिलते।” कस—“ज्योतिर्विद् ! अपने निमित्त-ज्ञान के अनुसार देवकी के सातवें गर्भ के सम्बन्ध में कुछ विज्ञेय कहो।”

निमित्तज्ञ—“देवकी की सातवीं सन्तान जीवित है और कहीं आस-मान ही उसका लालन-पालन हो रहा है।”

भीत का मग्न सर्वाधिक कष्टकर होता है। कस चिन्ताकुल हो गया। वह अपने शत्रु को विनष्ट करने की मन-ही-मन कल्पना करने लगा, योजना महने लगा। उसने ज्योतिर्विद् से कहा—“अपने ज्ञान द्वारा गवेषणा करो, ज्ञान करो और मुझे जापित करो, वह कहीं है ?”

निमित्तज्ञ ने गणना की और बतलाया—“राजन् ! मुनि की अविष्य-वाणी अनाद्य है। आपका शत्रु गोकुल में अविचलित हो रहा है, पालित-पोषित हो रहा है।”

कस—“निमित्तज्ञ ! यह भी बतलावो, उसकी पहचान क्या है ?”

निमित्तज्ञ—“राजन् ! यदि आप परीक्षा करना चाहते हैं तो अपने अरिष्ट नामक विपुलशक्ति सम्पन्न वृषभ, केशी नामक अति चपल, स्फूर्त, सबल अश्व, दुर्घात खर और

मेघ को वृन्दावन में खुले छोड़ दीलिये । जो इनका वध कर दे, समझिए उसके हाथों आप की भीत है । इसके अतिरिक्त यह जान लीजिये, वह आपका शत्रु कालिय नामक नाग का दमन करेगा । उसके द्वारा पद्मोत्तर एवं चपक नामक हाथी निहत्त होंगे । वह पुरुष एक दिन आपके प्राण ले लेगा ।”

ज्योतिर्विद् की बात सुनकर कंस भीति के साथ-साथ अत्यन्त सावधानी तथा जागरूकता बरतने की मुद्रा में आ गया । उसने अरिष्ट वृषभ, केशी अश्व, दुर्दान्त खर और मेघ को वृन्दावन में उन्मुक्त छोड़वा दिया । कंस के यहाँ मुष्टिक तथा चाणूर नामक दो बड़े शक्तिशाली, भीमकाय मल्ल थे । कंस ने उनको आज्ञापित किया—“मल्ल-विद्या के अभ्यास में निरन्तर लगे रहो, शक्ति बढ़ाते रहो, मल्ल-युद्ध के लिए तत्पर रहो, एक ऐसा ही जवर्दस्त प्रसंग बनने को है ।” राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों मल्ल अभ्यास और शक्ति बढ़ाने में लग गये ।

कंस की योजना के अनुसार वृषभ, अश्व, खर तथा मेघ—चारों दुर्बल, दुर्घर्ष, दुष्ट पशुओं ने वृन्दावन में उत्पात मचाना प्रारम्भ कर दिया । उससे सभी ब्रजवासी बड़े दुःखित हुए । अरिष्ट वृषभ तो मानो गोपालको और गाय-बैलों के लिए साक्षात् काल ही था ।

ब्रज के गोप, गोपियाँ, अन्यान्य नर-नारी सभी घबरा गये । उन्होंने बलराम तथा कृष्ण से पुकार की—“इस वृषभ के उत्पात में हमारी, गोधन की रक्षा करें ?”

कृष्ण ने वृषभ की ओर देखा । उसके सामने हुंकार किया । अत्यन्त क्रोधाविष्ट होकर नयने फुकारता हुआ वृषभ कृष्ण के समीप पहुँच गया । वह कृष्ण को पछाड़ने हेतु अपने सींग कुछ नीचे कर बार करने को उद्यत हुआ । इतने में कृष्ण ने उसके सींग कसकर पकड़ लिये । अत्यन्त बेगवाहिनी सरिता की गति जैसे पर्वत से रुक जाती है, उसी प्रकार उस वृषभ की सारी गति, त्वरा निरुद्ध हो गई । वृषभ ने कुछ पीछे हटकर कृष्ण के टक्कर मारना चाहा, पर, कृष्ण की मजबूत पकड़ से वह छूट नहीं सका । कृष्ण ने उसकी गर्दन को नीचे की ओर ओर से मटक दिया । उसके पिछले पैर जमीन में ऊपर उठ गये, अगले छूटने आगे टिक गये । उसने दम तोड़ दिया ।

सभी गोप, बाल-बाल, नर-नारी अरिष्ट वृषभ की मृत्यु से बहुत प्रसन्न हुए, कृष्ण के शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करने लगे ।

केशी नामक अश्व ने भी, जो दुर्दम शक्तिशाली और बेगवान् था, ब्रज में ऊधम मचाया । मनुष्य और गायें—सब भयाक्रान्त हो उठे । कृष्ण ने उसको खलकारा । वह कृष्ण को रौंद डालने हेतु झपटा । कृष्ण ने अपना बल-सदृश हाथ उसके मुँह में डाल दिया । उसका सांस रुक गया और वह दम छुटकर मर गया ।

इसी प्रकार जब खर मेघ उत्पात मचाने लगे, उसने उनका भी प्राणान्त कर डाला । इस प्रकार गोकुल में फैले उपद्रव शान्त हो गये ।

उग्रसेन की पुत्री, कंस की बहिन सत्यभामा देवागना-सदृश रूपवती थी । कंस ने यह धोषित करवाया कि उसके यहा विद्यमान साहर्ग धनुष को जो चढ़ा देगा, उसके साथ सत्यभामा का पाणिग्रहण किया जायेगा ।

सत्यभामा स्वधर

सत्यभामा के सौन्दर्य की प्रशस्ति सर्वत्र व्याप्त थी । उसे पाने की लिप्सा लिये अनेक राजा, राजपुत्र आदि मथुरा में आये, पर, साहर्ग धनुष को कोई भी चढ़ा नहीं सका ।

जैसा कि पूर्व-वर्णित है, वसुदेव के अनेक विवाह हुए थे। उसकी एक पत्नी का नाम मदनवेगा था। उससे उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अनावृष्टि था। वह अपने मूल पैतृक नगर धीरपुर में निवास करता था। वह भी मत्स्यनामा की ओर आकृष्ट था। मत्स्यनामा को पाने की उत्कण्ठा लिये वह मथुरा की ओर रवाना हुआ। चलता-चलता गोकुल पहुँचा। राजा-विश्वामित्र हेतु वह नन्द के घर रुका। वहाँ उसने कृष्ण के सामकारिक बातों के सम्बन्ध में सुना। उसने मथुरा का मार्ग बनाने हेतु कृष्ण की माय लिया, अपने गुरु से बिठा लिया।

गोकुल से मथुरा जाने वाला मार्ग बहुत मकड़ा था। मार्ग के दोनों ओर पेड़ थे। रथ उससे निडरता-भिडता अटक-अटक कर निकल रहा था। आगे वर्गद का एक विमान बूझ आया। उसमें रथ का चक्का अटक गया। रथ आगे नहीं निकल सका। अनावृष्टि ने बहुत प्रयास किया, किन्तु, वह निष्फल हुआ। अन्न में वह रथ में नीचे उतरा और बूझ को उखाड़ने का प्रयत्न करने लगा। वह कोई नाट्यान्व पेड़ नहीं था। बहुत भारी और स्थिर था। उखाड़ने में भरपूर जोर लगाते अनावृष्टि पानी में तब हो गया, पर, पेड़ उखल नहीं गया। वह हुआ ही गया।

वह देखकर कृष्ण रथ में नीचे उतरा। अनावृष्टि ही बूझ को उखाड़ डाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। अनावृष्टि कृष्ण का पराक्रम देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, स्नेहाविष्ट हो, उसे गले लगाया।

वर्गद के टूट जाने से रास्ता माफ हो गया। वे आगे बढ़े, मथुरा पहुँचे, नीचे उस सभा-मण्डप में चले गये, जहाँ शाङ्ग-धनुष था। सभा-मण्डप के मध्य में धनुष मन्तिहित था। पाम ही मंच पर सर्वांगमुन्दरी राजकुमारी मत्स्यनामा समाधीन थी। उसने कृष्ण की ओर देखा। उसके तेजस्वी, प्रभाविक, उत्कृष्ट व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुई। मन-ही-मन पति के रूप में उसका वर्णन कर लिया।

मण्डप में अनेक राजा उपस्थित थे। अनावृष्टि धनुष की ओर चला। वह धनुष के पास पहुँचा ही नहीं था कि मार्ग में पैर फिसल जाने से गिर पड़ा। उसने गले का हार टूट गया, मुकुट गिरा हुआ, कानों के कूँडल नीचे गिर गये। उनकी दुर्गति देख सभी क्षिण-स्त्रिलाकर हैम पड़े। अनावृष्टि बड़ा लज्जित हुआ झुठक हुआ।

कृष्ण ने जब इस उपहमर्माय स्थिति को देखा तो वह उसे यह नहीं सुना उसने तत्क्षण पृथग्माया की उपाय शाङ्ग धनुष को उठा लिया, उस पर प्रत्येका चढ़ा दी। सभी राजा विस्मित हो उठे। मत्स्यनामा की मनः कामना पूर्ण हुई।

अनावृष्टि और कृष्ण सब की आश्चर्यान्वित आँखों से वहाँ से उठ चले। वे धनुष के निवास-स्थान पर पहुँचे।

अनावृष्टि ने कृष्ण की बाहुर ही रथ पर छोटा और स्वयं भीतर गया। अनेक पिता धनुष के रोना—तान ! जिस शाङ्ग धनुष को हमारे राजा स्वयं भी नहीं कर सके, मैंने उसे चढ़ा दिया है।

कंस का भय

धनुष के जो ही यह सुना, उसमें कहा—“तुम जल्दी से जल्दी मथुरा छोड़कर चले जाओ। यदि कंस को यह ज्ञात हो गया तो वह भारे बिना नहीं छोड़ेगा।

अनावृष्टि यह सुनकर भय से काँप गया। वह लपटे पैर वापस लौटा, रथ पर बाइस

हुआ तथा कृष्ण को साथ लिए गोकुल की ओर रवाना हो गया । कृष्ण को गोकुल में छोड़कर वह वहाँ से विदा ले शीर्षपुर चला गया ।

बात फैलते देर नहीं लगती । सर्वत्र यह प्रचार हो गया कि नन्द के पुत्र ने शाड्यं धनुष को चढ़ा दिया । ज्यों ही यह सुना, कस के प्राण सूख गये । उसे बड़ा विषाद हुआ ।

मल्ल-युद्ध का आयोजन

रिथित ऐसी वन चुकी थी कि प्रत्यक्ष रूप में कस कुछ कर नहीं सकता था, पर, उसने गुप्त रूप में कृष्ण को नष्ट करने की योजना बनाई । उसने सर्वत्र घोषणा करवाई कि शाड्यं धनुष का महोत्सव आयोजित होगा, साथ-ही-साथ बाहु-युद्ध का भी—मल्ल-युद्ध का भी कार्यक्रम रहेगा । सभी मल्लगण इस आयोजन में भाग लें ।

वासुदेव समझ गया कि कस की इस आयोजन के पीछे कोई छलपूर्ण, प्रपञ्चपूर्ण योजना है । उसने अपने सभी बड़े भाइयों तथा अकूर आदि पुत्रों को गुप्त रूप में अपना सदेश-बाहक भेजकर मथुरा बुलाया । वे यथा समय मथुरा पहुँचे । कस ने सभी समागत यादवों का समुचित आदर-सत्कार किया ।

समारोह का, मल्ल-युद्ध का समाचार ब्रज में भी प्रसृत हुआ । कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा—“सात । हम भी मथुरा चले, उत्सव देखें ।

कृष्ण का बिनत एव जालीम भाव

बलराम ने अपने छोटे भाई की भावना को हृदयगम किया । मथुरा चलना स्वीकार किया । उसने यशोदा को नहाने के लिए जल तैयार करने को कहा । यशोदा से प्रमाद हो गया । उसने बलराम की बात की ओर ध्यान नहीं दिया । बलराम ने कुछ देर प्रतीक्षा की । जब जल की व्यवस्था नहीं हुई तो उसका अन्त स्थित स्वामि-भाव जागरित हो गया । क्रोध से उसकी स्फोरियाँ चढ़ गईं । वह रुखे स्वर में बोला—“यशोदा । क्या तुम भूल गई हो, वास्तव में तुम एक दासी हो । हमारे आदेश-पालन में इतना विलम्ब कर रही हो, ऐसा क्यों ?”

श्रीकृष्ण ने ज्यों ही दासी शब्द सुना, उसे बहुत कष्ट हुआ । वह शब्द बाण की ज्यों उसके हृदय में चुभ गया । उसका मुख कुम्हला गया । यशोदा भी एकाएक अचाक् रह गई । उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कभी ये शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं । अपने पुत्र के समवयस्क बलराम के एक ही शब्द से यशोदा के अन्तरतम में स्वामि सेवक-सम्बन्ध का भाव उद्बुद्ध हो गया । वास्तव में उसे यह विस्मृत ही हो गया था कि कृष्ण उसके स्वामी का आत्मज है । यशोदा इस ऊहापोह में मानी खो गई ।

बलराम ने कृष्ण से कहा—“आजो, यमुना में नहाने चले ।” कृष्ण अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चलने तो जगा, पर, उसके मन में उत्साह नहीं था । उसका हृदय खिन्न था । दोनों भाई यमुना-तट पर पहुँचे । बलराम ने कृष्ण का उदास चेहरा देखा तो पूछा—“मैया तुम खिन्न क्यों हो ?”

कृष्ण—“आप मेरी मा को दासी शब्द द्वारा सम्बोधित करें, क्या मैं खिन्न नहीं होऊँ ?”

बलराम ने अपने वयुक् कृष्ण को उदासीनता का कारण समझ लिया । उसने कृष्ण को उसके जन्म से लेकर अब तक के सारे वृत्तान्त से अवगत कराया । उसके पूर्वोत्पन्न छ

माइयो के कस द्वारा मारे जाने की वटना बतलाई। यह सब सुनकर कृष्ण के मन में कस के प्रति बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। कृष्ण ने बलराम से यह भी कहा—“यशोदा ने मा की ज्यो स्नेह के साथ मेरा लालन-पालन किया है। मेरे मन में उसके प्रति वही आदर है। जो एक पुत्र के मन में माता के प्रति होता है। आप भविष्य में उसे कभी दासी न बहे।”

बलराम कृष्ण के विनत तथा शालीन भाव से प्रभावित हुआ और भविष्य में कभी वैसा न करना स्वीकार किया।

कालिय-वधन

दोनों माई स्नान हेतु यमुना में प्रविष्ट हुए। वहाँ कालिय नामक एक अत्यन्त जहरीला नाग रहता था। वह कृष्ण को उसने के लिए दीडा। उस नाग के फण में मणि थी। उससे ज्योति निकल रही थी। बलराम ने जब जल के भीतर ज्योति देखी तो उसे सन्नम हुआ। तब तक कालिय नाग अत्यन्त स्वरित गति से चलता हुआ कृष्ण के पाँव पहुँच गया था। वह उसने का उपक्रम करे, उससे पूर्व ही कृष्ण ने कमलनाल के सदृश उसे पकड़ लिया तथा क्रीडा-क्रीडा में उसे समाप्त कर दिया। जब नाग निष्प्राण हो गया तो कृष्ण यमुना से बाहर निकल आया। यमुना के तट पर गोपों और गोपियों की भारी भीड थी। कालिय नाग से सभी सदा मयभीत रहते थे। कृष्ण द्वारा उसका वध कर दिये जाने पर सबको बड़ा परितोष हुआ, सब जयनाद करने लगे।

कृष्ण-बलराम द्वारा हाथियों का वध

वहाँ से दोनों माई मथुरा की ओर रवाना हुए। कस की तो पहले से ही कुटिल योजना थी, उसने मथुरा के दरवाजे पर पद्मोत्तर तथा चम्पक नामक दो मदोन्मत्त हाथी छोड़ रखे थे, ताकि बलराम और कृष्ण के वहाँ आते ही वे उन्हें रौंद डालें, कुचल डालें, उनके प्राण हर लें।

ज्यो ही दोनों माई दरवाजे के निकट पहुँचे, महाबल तो हाथियों को उन पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। दोनों मत्त गजराज बिधाबते हुए उनकी ओर दौड़े। वे यमराज जैसे प्रतीत होते थे। कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो बलराम से कहा—“तात ! कस की राजधानी के दरवाजे पर यमराज हमारा स्वागत करने आ रहे हैं।”

बलराम ने मुसकराते हुए कहा—“हम भी तत्पर हैं। बसी उनको यमपुरी पहुँचा देंगे।”

दोनों हाथी बहुत निकट आ गये। पद्मोत्तर नामक हाथी कृष्ण पर तथा चम्पक नामक हाथी बलराम पर आक्रमण करने को उतार हुआ। कृष्ण अपने स्थान से उछला और उसने पद्मोत्तर के सँत बड़ी मजबूती से पकड़ लिये और उन्हें खींच कर उखाड़ डाला। उस पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी की ज्यो बलराम ने भी चम्पक के प्राण ले लिये। दोनों की अगाध शक्ति को देखकर नागरिक विस्मित हो गए। लोग परस्पर चर्चा करने लगे—“अरिष्ट वृषभ, केशी अश्व आदि का महार करने वाले ये ही नन्द के पुत्र हैं।”

दोनों माई मण्डप में पहुँचे। उसके मध्य मल्ल-शुद्ध के लिए अखाड़ा बना था, जिसके चारों ओर दर्शकों के बैठने हेतु आसन लगे थे। अनेक राजा मण्डप में अपने-अपने आसनो

पर बैठे थे। बलराम ने कृष्ण को सकेत द्वारा उनका परिचय कराया। मण्डप में एक ओर समुद्रविजय आदि दशार्ह राजा मञ्चासीन थे। बलराम ने कृष्ण को उन्हें हगित द्वारा बताया।

बलराम और कृष्ण, वहाँ जो दानी आमन पड़े थे, उन पर बैठ गये। बैठते ही सबकी दृष्टि कृष्ण की ओर गई। कृष्ण के गरिमाय, ऊर्जस्वल व्यक्तित्व ने सहज ही सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सबके मन जिज्ञासोत्सुक हो उठे कि देव-सदृश यह कौन पुरुष है ? मथुराधिपति कश ने आज्ञा दी—“मल्ल-युद्ध शुरू किया जाए।”

अनेक मल्ल अखाड़े में उत्तर आये और क्रमशः कुश्ती करने लगे। उन द्वारा प्रयुक्त कुश्ती के अनूठे-अनूठे दाँव-पेच देखकर दर्शकवृन्द अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे। कभी एक मल्ल दूसरे को पटककर उसके ऊपर दिखाई देता तो दूसरे ही क्षण वह नीचे दीखता। इसमें अनेक मल्ल विजयी हुए और अनेक पराजित हुए। विजेता मल्लों की दर्शकों ने प्रशंसा की, पराजित मल्लों को पाते ही है। यह क्रम समाप्त हुआ। प्रतियोगिता में सम्मिलित मल्ल वहाँ से चले गये। अखाड़ा खाली हो गया। तब राजा कश ने अपने परमशक्तिशाली, महाकाय मल्ल चाणूर को कुश्ती के लिए प्रेरित किया। वह अखाड़े में उतरा और ताल ठोक कर चुनौती देने लगा—“मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए कोई पुरुष, जो अपने को समर्थ तथा सक्षम मानता हो, अखाड़े में आए।”

कृष्ण द्वारा चाणूर का बध

चाणूर की देह पर्वत की ज्यो विशाल थी। उसे देखते ही मन भय से काँप उठता था। उसकी चुनौती को सुनकर समग्र मण्डप में निःस्वच्छता छा गई। किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चुनौती को स्वीकार करे। चाणूर दूसरी बार फिर गरजा—“है कोई उपस्थित परिपक्व मैं ऐसा बीर, जो मेरी चुनौती मेल सके।” किसी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। सब चुपचाप बैठे रहे।

चाणूर वर्षोद्धत हो गया। उसने अहंकारपूर्ण शब्दों में कहा—“मैं तो समझता था, इस परिपक्व में कोई पराक्रमी बीर पुरुष होगा ही, पर, यहाँ तो मुझे सभी भीर और दुर्बल प्रतीत होते हैं।”

कृष्ण चाणूर की दर्पोक्ति नहीं सह सका। वह सिंह की ज्यो अखाड़े में कूदा और ताल ठोककर चाणूर के सामने खड़ा हो गया।

दर्शकवृन्द की ओर से आवाज आई—“मल्ल चाणूर अवस्था बीर शक्ति—दोनों में बहुत बड़ा फाटा है। यह पेक्षावर पहलवान है। बहुत क्रूर और कठोर है। इसके साथ एक सुकुमार बालक का मुकाबला उचित नहीं है। यह नहीं होना चाहिए।”

कश जोषाविष्ट हो गया। वह बोला—“यदि यह सुकुमार बालक है, तो चाणूर की चुनौती मेलकर अखाड़े में क्यों कूदा ?”

दर्शकवृन्द तिलमिला उठे। उनकी ओर से फिर आवाज आई—“यह एक ऐसा मल्ल-युद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार से समानता नहीं है। समानतायुक्त प्रतिद्वन्द्वियों में ही प्रतिद्वन्द्विता, मल्लयुद्ध होना सगत होता है।”

कश सबको सन्त करने लगा और बोला—“दर्शकवृन्द ! मैं मानता हूँ, आप लोगो का कहना सही है, किन्तु, मल्लयुद्ध का—कुश्ती का यह नियम है, जो प्रतिद्वन्द्वी मल्ल अपनी

बच्चा से बचावे में उत्तर करते हैं, उनमें कुछी होना अनिवार्य है। यदि वह बालक की जेबें खोजता हो तो मुझमें सम्भवता यह, मैं इसे मुक्त कर दूँगा, अन्यथा वह सन-मुट्ट हो ही ।”

कंस ने बो कहा, तब तुम लौकिक रूप हो गये। इसने मैं कृष्ण ने कर्मों को सुगति हुए लौकी बालक ने कहा—“वह पहलवान बापूर रामकिश बालक का हाथों के उत्तम मोटा-माला वीर महीनम हो गया है। मैं मोटुबगामी, मोटुबगामी बालक हूँ। जिस प्रकार मिट्टी का बच्चा महीनम हाथों को भार दिया है, उसी प्रकार मैं इस बापूर को बलवान का हूँगा। जिसका न करे, देखते बापूर ।”

ज्यों ही कंस के हाथों में मोटुबगामी बालक ने कंस पड़े, वह बापूर से मिल गया। उसने रामकिश बालक को पहलवान मुथिठ को बालासिध किया, वह बालक से मिल गया बापूर ।

गंगा की काका पाकर मुथिठ की बचावे में उत्तर पड़ा। वह विनि मंद ही एक को बहाली बालक कृष्ण का, दूसरी ओर को विनासक, मारी-मरकम पहलवान थे। यह बालक अत्यन्त मूकबला था। बलवान इस स्थिति को झूठ नहीं कहा। वह बालक बालक ने कहा। सीधा बचावे में पहलवान मुथिठ के समक्ष था बहा हुआ। मुथिठ लम्बा रह गया।

बापूर और कृष्ण मंद गये। मुथिठ कृष्ण पर टूट पड़ा बापूर का, पर, बहाउ ने उसे बापूर बालक से गिरा दिया।

एक को कृष्ण बहा बापूर का मूक-मुट्ट बहा रहा था, दूसरी ओर बलवान लौ मुथिठ का। दोनों को से बलवान बहा, बलवान बालक का रहे थे। बहा बलवान मुक्त बला था। इस-गंगाउ बलिदिवस बगामी थी। इसने मैं कृष्ण ने एकत्र बापूर को कृष्ण बलवान ने मुथिठ को बहाली के लौकी ही बहाउ हुए कंस दिया। वह बलवान बालक होने को लौकी बहाउ था-बापूर ही बालक, पर, वे लौ विनास-मिथुन मरक थे। बलवान, बलवान, बलवान वीरिठ बहा से लौके बलिदिवस मुट्टु बहा, वह बलिदिवस थी। बलिदिवस ही मंड ही ज्यों लौकिक हुए टटे लौकिक बहा ही गये।

बापूर और मुथिठ कंस से मुक्त होते बहा। बापूर ने कृष्ण को बने हाथों पर लय दिया और जहा कि वह लौकिक टूट पड़े, पर, इसने मैं कृष्ण ने बापूर की बहाली पर एक बलवान मुक्त बापूर। बहाउ बलवान था। इस पर बापूर को से बलिदिवस ही था। इसने कृष्ण मुट्ट की बलिदिवस, बलिदिवस बापूर के प्रमिथुन कृष्ण के बलवान—बलवान के बलवान बलवान—यह पर बहाली से मुक्त बापूर। बलिदिवस बापूर पर बहाउ लौके से कृष्ण के ने लौके बलिदिवस बापूर। बापूर भी बलिदिवस बलिदिवस था। वह कृष्ण को बलिदिवस का बलिदिवस महीनम। कृष्ण बलिदिवस पर बलिदिवस, बलिदिवस के लिए बलिदिवस हो गया।

कंस ने कृष्ण को बलिदिवस करने का लौकिक बलिदिवस देखा। उसने बापूर को बलिदिवस किया कि वह लौकिक बलिदिवस बलिदिवस करे बलिदिवस। कंस का बलिदिवस बलिदिवस पर बापूर कृष्ण की बलिदिवस। बलिदिवस ने बलिदिवस लौकिक बलिदिवस को बलिदिवस। बलिदिवस के बलिदिवस बलिदिवस। उसने बलिदिवस बलिदिवस किया कि बापूर लौके बलिदिवस बलिदिवस। उसकी बलिदिवस ने लौके बलिदिवस बलिदिवस।

इस बलिदिवस को बलिदिवस था बलिदिवस। इसने बापूर को बलिदिवस। बापूर बलिदिवस

कृष्ण ने अपनी बाहुओं में कसकर उसे इतने जोर से दबाया कि उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गईं। फिर जोर से पकड़ कर उसका सिर नीचे झुका दिया और उसपर वज्र सदृश मुक्के का प्रहार किया कि उसके मुँह से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आँखों की पुतलियाँ पथरी गईं। उमका प्राणान्त हो गया।

कृष्ण द्वारा कस का प्राणान्त

कस ने जब देखा कि उसका मल्ल चाणूर कृष्ण के हाथों मारा गया तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने अपने सैनिकों को, अनुचरों को आदेश दिया कि इन दोनों श्वालों के लड़कों को मार डालो। साथ-ही-साथ इनके परिपालक नन्द को भी भीत के घाट उतार दो।

कृष्ण अत्यन्त क्रोधित होकर अखाड़े से उछला। वह कस के नजदीक पहुँच गया। उसने उसके बाल पकड़ लिये। उसे सिंहासन से नीचे बसीट लिया और जमीन पर पटक कर बहा—“अरे पापिष्ठ! तूने अपने प्राण बचाने के लिए वृथा गर्म-हस्याएँ कीं। अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग, मरने को तैयार हो जा।”

बलराम द्वारा मुष्टिक का हनन

कस हाथी की ज्यो पृथ्वी पर पड़ा था। कृष्ण सिंह के समाना उसके पास खड़ा था। दर्शक यह दृश्य देखकर विस्मय-विमुख थे। इस बीच बलराम ने पहलवान मुष्टिक को अपनी दोनों बाहुओं में जकड़कर इतने जोर से दबाया कि उसका सांस निकल गया, वह प्राणहीन हो गया।

अपने राजा कस को यो सकट में पड़ा देखकर उसके सैनिक, अनुचर उसकी सहायता करने हेतु दौड़े। बलराम ने मण्डा का एक खभा उखाड़ लिया। उनके सामने खड़ा हो गया। एक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। खभे की मार खाकर कस के शस्त्रास्त्र सज्जित सैनिक मक्खियों की ज्यो वहाँ से भाग खड़े हुए।

कृष्ण ने कस के सिर पर पाद-प्रहार कर उसका प्राणान्त कर दिया और उसके बाल पकड़ कर दूध में से मक्खी की ज्यो उसे सभा-मण्डप से बाहर फेंक दिया।

मथुरा-नरेश कस ने पहले से ही अपने ससुर जरासन्ध के यहाँ से सैनिक बुला रखे थे। कस के मारे जाने से वे बहुत क्रोधित हुए तथा कृष्ण एवं बलराम पर आक्रमण करने हेतु अग्रसर हुए।

एक ओर दो निशस्त्र माई थे, दूसरी ओर शस्त्रास्त्र-सज्जित सहस्रों सैनिक थे, जो उन दोनों पर टूट पड़े। समुद्रविजय आदि दशार्ह राजा इस अन्यायपूर्ण उपक्रम को सह नहीं सके। वे जरासन्ध के सैनिकों का मुकाबला करने आगे आये। यह देखकर जरासन्ध के सैनिक भाग छूटे।

भीषण युद्धमय वातावरण के दर्शक भयाक्रान्त हो गये। वे वहाँ से उठकर अपने-अपने स्थानों को चले गये। सभा-मण्डप निशब्द, प्रशान्त हो गया। उस समय वसुदेव ने अपने पुत्र अनावृष्टि को आज्ञापित किया कि कृष्ण तथा बलराम को अपने घर ले चलो।

पुत्र-वात्सल्य

समुद्रविजय आदि दशार्ह भी वसुदेव के घर पहुँचे। वसुदेव ने अपने अर्घासन पर बलराम को समासीन किया तथा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया। वात्सल्यवश वसुदेव के नेत्र अभ्रपूर्ण हो गये।

समुद्रविजय आदि वसुदेव के ज्येष्ठ बन्धु यह देखकर आश्चर्य-चकित हो गये और उन्होंने सारी स्थिति जानने की उत्सुकता व्यक्त की। वसुदेव ने अतिमुक्तक मुनि की भविष्य-वाणी से लेकर अब तक की सारी घटनाएँ उन्हें सविस्तार ज्ञापित की। दशार्ह रात्राओं को यह जानकर असीम हर्ष हुआ कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया, ध्याय किया। बलराम की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

उसी समय देवकी कृत्तनासा कन्या के साथ वहाँ उपस्थित हुई। बाव् उसकी खूबी का पार नहीं था। उस चिर-वियुक्ता मा ने अपनी गोद में बिठाया और वह स्नेह-एक वात्सल्य के महासागर में निमग्न हो गई।

सभी भाइयों के नेत्रों से हर्ष के आँसू छलक पड़े। वे कहने लगे—“वसुदेव ! तुम तो बहुत बड़े थोड़ा हो। एकाकी ही इस जगत् को जीतने में सक्षम हो। फिर मिट्टर, निर्दय कस के हाथों अपने पुत्रों की हत्याएँ कैसे देखते रहें ?”

वसुदेव—“बन्धूगण ! वह संसारण था।” बन्धुगण—“क्या कारण था ?”

वसुदेव—“मैं वचनबद्ध था। मैंने तथा देवकी ने सात गर्भ—नव प्रसूत शिशु कस को देते रहने का वायदा किया था।” दशार्ह—“यह कृत्तनासा कन्या कौन है ?” वसुदेव—“यह गोपालक नन्द की कन्या है। देवकी के आपह सं मैं अपना सातवाँ पुत्र नन्द के यहाँ दे आया था। उसके स्थान पर नन्द की नव-प्रसूता कन्या को ले आया था। यथाक्रम कस ने उस शिशु को प्राप्त किया। उसे कन्या जानकर उससे मृत्यु-भय नहीं मानते हुए उसने उसकी नासिका छिन्न कर ली और उसे वापस देवकी को सौंप दिया।”

सबनन्तर समुद्रविजय ने अपने भाइयों के परामर्श से उग्रसेन को बन्धन-मुक्त किया—उसे पिण्डर से बाहर निकाला। उग्रसेन के प्रायुष्य में सबने कस की बथाविधि अन्त्येष्टि की।

गर्वाद्धत जीवयशा

कस की रानियों ने अपने पति को अज्ञाजलि दी, पर, रानी जीवयशा ने अज्ञाजलि नहीं दी। वह गर्वाद्धत थी। उसने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की—कृष्ण, बलराम, सभी गोपालक, परिवार-परिजन युक्त समुद्रविजय आदि समग्र दशार्हवृन्द को शीत के बूँद में पहुँचाने के पश्चात् ही मैं अपने पति को अज्ञाजलि दूँगी। यदि ऐसा नहीं किया जा सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी। यो कहकर जीवयशा मथुरा से प्रस्थान कर गई।

राजा उग्रसेन पुनः मथुरा का अधिपति हुआ। उसने शुभ मुहूर्त में जो कौण्टिक निमित्तज्ञ ने बताया, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया।

कस की विधवा पत्नी, जरासन्ध की पुत्री जीवयशा मथुरा से चलकर अपने पिता की राजधानी राजगृह पहुँची। पति और पिता—वारी के ये ही मुख्य सम्बल हैं। जब पति का सम्बल टूट गया तो जीवयशा के लिए केवल पिता का सम्बल बचा था। वह रोगी-बिलखती जरासन्ध की उपस्थानशांता में गई। उसके मस्तक के केश खुले थे, साँसों से अनवरत आँसुओं की धारा बह रही थी। मुख पर उदासी छाई थी।

पिता ने पूछा—“पुत्री ! तুম क्यों रो रही हो ? तुम्हें क्या पीड़ा है ?”

जीवयशा ने अपने पिता को मुनि अतिथ्युक्तक की भविष्यवाणी से लेकर अब तक का समग्र वृत्तान्त रोते हुए कह सुनाया।

राजनीति-निष्णात जरासन्ध ने कहा—“बेटी ! कस ने झूठ की। उसे चाहिए था

वह देवकी को उसी समय मार डालता । कार्य को निष्पन्न करने के लिए उसके कारण को निष्पन्न कर देना चाहिए । कस ने यह नहीं सोचा, अन्यथा हमें आज यह दुर्दिन देखने को नहीं मिलता ।”

जीवयशा—“पिताजी ! उन्होंने पूरी सावधानी बरती । ज्यो-ज्यो देवकी के वस्त्र हटते गये, वे उन्हें मौत के घाट उतारते गये ।”

जरासन्ध—“छ तब तो यह कम बला, पर, सातवाँ तो बच गया ।”

जीवयशा—“अह वसुदेव और देवकी का विश्वासघात था । उन्होंने मेरे पति के साथ बोझा किया ।”

जरासन्ध—“पुत्री ! भोक मत करो । मैं इसका बदला लूँगा । कस के हत्यारो को उनके समस्त पारिवारिक जनो के साथ बिनष्ट कर दूँगा । उनकी स्त्रियाँ फूट-फूट कर रोयेंगी ।”

जीवयशा—“सात ! मैं यही चाहती हूँ । तभी मुझे शान्ति मिलेगी ।”

जरासन्ध—“पुत्री ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, मैं आवासन देता हूँ ।”

जरासन्ध ने यह कहकर जीवयशा को महल में भेज दिया ।

जरासन्ध के आदेश से सोमक का मथुरा-गमन

तत्पश्चात् जरासन्ध ने अपने अधीनस्थ सोमक नामक राजा को बुलाया । उसे सारा घटनाक्रम बतलाकर कहा “सोमक ! राजा समुद्रविजय के यहाँ जाओ और कृष्ण तथा बलराम को अपने साथ लेकर यहाँ आओ ।”

अपने स्वामी की आज्ञानुसार सोमक मथुरा गया । समुद्रविजय से बोला—“राजन् ! मैं जरासन्ध का सन्देशवाहक हूँ ।” समुद्रविजय—“महाराज का क्या सन्देश है ।” सोमक—“कृष्ण तथा बलराम को मुझे सीप दीजिए ।”

समुद्रविजय—“आप उन्हें क्यों चाहते हैं ? उनका क्या करेंगे ?”

सोमक—“वे हमारे अधिपति जरासन्ध के जामाता—उनकी पुत्री जीवयशा के पति कस के हत्यारे हैं । उन्हें दण्डित किया जायेगा ।”

यह सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया । सभासद् भय से कांप उठे । वे जरासन्ध के शूर स्वभाव से सुपरिचित थे । फिर समुद्रविजय ने दृढतापूर्ण शब्दों में उससे कहा—“सोमक ! कृष्ण और बलराम का कोई अपराध नहीं है । कस ने कृष्ण और बलराम के नवजात भाइयों का वध किया । अपने भाइयों के हत्यारे को मारकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है । वे निरपराध हैं । बण्ड सापराध को दिया जाता है ।”

सोमक—“राजन् ! ऐसा मत कहिए । निश्चय ही कृष्ण और बलराम अपराधी हैं । साथ-ही-साथ वसुदेव भी अपराधी हैं । वह कस के प्रति वचनबद्ध था कि वह (वसुदेव) अपने सात नव जात शिशु उसे सौपेगा, पर, उसने सातवें शिशु को छिपा लिया, उसे अन्यत्र पहुँचा दिया ।”

कृष्ण कोपाविष्ट

कृष्ण अब तक शान्त था । जब सोमक ने उसके पिता वसुदेव के माथे दोष मझा तो तो उसकी त्वोरियाँ चढ़ गईं । वह क्रुद्ध हो उठा । कुछ बोलना चाहता था कि इतने में समुद्र-विजय ने दृढता के साथ कहा—“निश्चय ही कस हत्यारा था । वह निर्दय, क्रूर और निष्ठूर

एक नगरी की स्थापना कीजिए। वही निवास कीजिए। ऐसा योग है, आपके पश्चिम में प्रयाण करते ही आपके शत्रु क्षीण होने लगेंगे। उनका नाश शुरू हो जायेगा।”

समुद्रविजय—“निमित्तज्ञ ! यह बातलाओ, हम लोग नगरी किस स्थान पर बनाएँ ?”

कौटुकि—“मार्ग में चलते-चलते जहाँ सत्यसामा के दो पुत्र प्रसूत हों, उसी स्थान पर आप नगरी की स्थापना करें। वहाँ निश्चय होकर रहे।”

ज्योतिर्विद् कौटुकि के फलादेश को मानते हुए समुद्रविजय ने परिवार सहित मथुरा से प्रस्थान किया। उपसेन भी उनके साथ हुआ। मथुरा से ग्यारह कोटि यादव तथा शौर्यपुर से सात कोटि यादव—कुल अठारह कोटि यादव विन्ध्याचल की ओर चल पड़े।

कालकुमार की मृत्यु

उधर राजा सोमक जरासन्ध के पास पहुँचा। सारे समाचार कहे। जरासन्ध की क्रोधानि भटक उठी। उसकी आँखों में खून उत्तर आया। पिता को जब यो कोपाविष्ट देखा तो राजकुमार कालकुमार ने कहा—“तात ! मुझे आदेश दीजिए, मैं यादवों को छोड़ूँगा नहीं। जाग से भी, मागर से भी उन्हें खींच कर बाहर निकाल लूँगा और उनका वध करूँगा। यदि ऐसा न कर सका तो आपको अपना मूँह नहीं दिखलाऊँगा।

जरासन्ध को कालकुमार की वीरोक्ति से सन्तोष हुआ। उसने पाँच सौ राजाओं के अधिनायकत्व में एक विशाल सेना उसे दी और कहा—“जाओ, यादवों को कुचल डालो।”

कालकुमार के भाई यवन तथा सहदेव भी उसके साथ हो लिये।

कालकुमार विशाल सेना के साथ चल पड़ा। वह यादवों का पीछा करता करता विन्ध्याचल पर पहुँच गया। वासुदेव कृष्ण के रक्षक देवता रक्षार्थ चिन्तित हुए। उन्होंने देव-माया द्वारा एक विशाल दुर्ग की रचना की, जिसके केवल एक ही द्वार था। उसमें जगह-जगह अनेक चिताएँ धूँधू कर जल रही थीं। एक बुटिया बाहर बँठी रो रही थी। कालकुमार ने उस बुटिया से पूछा—“बूढ़े ! तुम रो क्यों रही हो ?”

बूढ़ा बोली—“कालकुमार से अयधीत होकर समस्त यादव अग्नि में प्रवेश कर गये हैं। मैं उनके विरह में दुःखित हूँ, उदन-ऋदन कर रही हूँ। मेरा भी जीवन अब शेष नहीं रहा। मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी।”

यो कहकर वह बुटिया चिता में कूद गई।

कालकुमार गवोद्धित था। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि वह यादवों को यदि वे भाग में भी छिप जायेंगे तो भी निकाल सेगा, उन्हें समाप्त कर देगा।”

भावावेश बुद्धि-अक्ष कर देता है। कालकुमार यह मूल गया कि अग्नि में कूद कर के बाद, जल जाने के बाद भी क्या कोई निकाला जाता है। वह दर्पन्ध्र एवं क्रोधान्ध अग्नि में (चिता में) कूद पड़ा। सबके देखते-देखते जलकर राख हो गया। मर चुका हुआ दुःखित हुए। रात हो गई थी। वही उन्होंने विश्वास किया।

प्रातः काल हुआ। सभी सैनिक उठे। देखा तो प्रतीत हुआ, न वहाँ कोई नश्वर न चिताएँ ही हैं। सभी शोक-मिश्रित भावचरित्त—यह क्या हुआ, कैसे
उनके गुप्तचरों ने आकर उन्हें यह
सब उदास हो गये। बूढ़ों एवं
आगे निबन्ध मर चुके
ने अनुसूक्त

माया थी, जिससे हम प्रवर्धित हो गये । प्रधान सेनापति कालकुमार के मरने से सबकी हिम्मत टूट गई । वे वापस लौट आये ।

सब राजगृह पहुँचे । वड़े खेद के साथ सारी घटना बरासन्ध को बतलाई । बरासन्ध बहुत शोकान्वित हुआ । वह छाती पीट-पीट कर दहाड़ने लगा ।

यादव आगे बढ़ते गये । जब उन्हें कालकुमार की मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ, वे बड़े प्रसन्न हुए ।

चारण मुनि अतिमुक्तक द्वारा अविध्य-कथन

एक बार मार्ग में यादव पड़ाव डाले हुए रुके थे । उसी समय अतिमुक्तक चारण मुनि वहाँ आये । समुद्रविजय ने उन्हें बन्दन किया और पूछा—“भगवन् ! इस संकट से हम कैसे बचेगे ?”

मुनि—“राजन् ! तुम जरा भी घबराओ मत । तुम्हारा पुत्र अटिष्ठनेमि परम भाव-शास्त्री एवं अपरिमित बल-सम्पन्न है । वह चाईसर्वा तीर्थंकर होगा । कृष्ण नवम बाहुदेव है, बलराम नवम बलभद्र है । कृष्ण द्वारिका नगरी की स्थापना करेगा, वहाँ निवास करेगा । वह बरासन्ध का वध करेगा । भरतार्थ का अधिपति होगा ।”

समुद्रविजय मुनि के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । मुनि को सन्निकट बन्दन नमन किया और विदा किया ।

यादव आगे बढ़ते-बढ़ते सीराष्ट्र देग में आये । रैवतक पर्वत के बावस्थ—पण्डितोत्तर कोण में अपना पड़ाव डाल दिया ।

वहाँ श्रीकृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः भामु और भामर हुए । जन्म से ही दोनों छिगु बड़े तेजस्वी और सुन्दर थे । यादव-किशिर ने अत्यन्त हर्ष एवं उत्साह से देखा ।

द्वारिका की रचना

निमित्तक क्रीष्टकि ने जैसा बताया था, भुग मुहूर्त में श्रीकृष्ण ने समुद्र की अर्चना की । उन्होंने तैले की तपस्या की । तीसरी रात के समय लवण समुद्राधिपति वैज सुस्थित प्रकट हुआ । उसने कृष्ण को पाञ्चजन्य शब्द, दिव्य रत्नों का हार और दिव्य वस्त्र अर्पित किये । बलराम को सुघोष नामक शस्त्र मँट किया । श्रीकृष्ण को सम्बोधित कर उसने कहा—“मैं लवण-समुद्र का अधिष्ठाता-देव सुस्थित हूँ । आपने मुझे किन हेतु स्मरण किया ?”

श्रीकृष्ण—“देव ! मैंने अवगण किया है, अतीत काल के बापुदेव की यहाँ पर द्वारिका नगरी थी । तुमने उसे अनावृत्त कर दिया । मैं चाहता हूँ, मेरे लिए तुम वैसी ही एक नगरी का निर्माण करो ।”

श्रीकृष्ण का कथन सुनकर उन्हें आश्चर्य कर देव वहाँ से चला गया । वह इन्द्र के पास उपस्थित हुआ । सारा वृत्तान्त कहा । इन्द्र ने कुबेर को नगरी के निर्माण की आज्ञा दी । कुबेर ने नगरी की रचना की ।

कुबेर द्वारा निर्मित द्वारिका बारह ओजस बावस्थ—सर्पों तथा नौ योद्धा विस्तीर्ण—चौबी थी । अनेक रत्नों से विभूषित थी । उसके भीतर एक सुदृढ़ दुर्ग था, जो अठारह हाथ ऊँचा और नौ हाथ पृथ्वी के भीतर गहरा था, जिसके चारों ओर बारह हाथ चौड़ी खाई थी । इक्ष्वाकिले, दुमजिले, तिमजिले लाखों भवन थे । दशार्ह राजाओं के असङ्ग-असङ्ग

सुन्दर प्रासाद थे। उन सबके मध्य में बलराम के लिए पृथिवी-विजय नामक तथा वासुदेव कृष्ण के लिए सर्वतोभद्र नामक प्रासाद था। सम्पूर्ण नगरी स्थान-स्थान पर तोरणों, पताकाओं आदि से सुसज्ज थी। उसमें यज्ञ-तन्त्र चबूतरों, कूपों, बावहियाँ, तालाब, बगीचे और बड़ी-बड़ी सड़कें थीं। यह देवराज इन्द्र की राजधानी अलकापुरी के सदृश सुहावनी थी।

कृष्ण का राज्याभिषेक

नगर की रचना के अनन्तर कुबेर ने श्रीकृष्ण को दो पीताम्बर, हार, मुकुट, कौस्तुभ मणि, शार्ङ्ग घनुष, अक्षय, बाण-समूह तूणीर, नन्दक खड्ग, कौमुदी गदा और गङ्गध्वज रथ उपहृत किया। उसने बलराम की वनमाला, मूसल, दो नील वस्त्र, तालध्वज रथ, अक्षय बाणयुक्त तूणीर, घनुष तथा हूल भेंट किया। सभी दशार्हों को रत्नमय अलकरण आदि दिये। पश्चिम समुद्र तट पर श्रीकृष्ण का राज्याभिषेक हुआ।

राज्याभिषेक के पश्चात् द्वारिका में समारोह प्रवेश की तैयारी की गई। श्रीकृष्ण अपने दासक नामक सारथि के साथ तथा बलराम अपने सिद्धार्थ नामक सारथि के साथ रथा-खट्ट हुए। वे चारों ओर यादव-राजाओं तथा राजकुमारों से घिरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो नक्षत्रगण से सपरिवृत सूर्य और चन्द्र हों। सबने द्वारिका में प्रवेश किया, मानवाञ्छन्त मैत्रिणी जय-नाद से गूँज उठी।

कुबेर ने श्रीकृष्ण के आदेशानुसार दशो दशार्हों तथा विशिष्ट जनों के लिए निमित्त प्रासाद उन्हे बतला दिये। वे अपने-अपने प्रासादों में प्रविष्ट हुए।

कुबेर ने साढ़े तीन दिन पर्यन्त द्वारिका में स्वर्ण, रत्न, बहुमूल्य विविध वस्त्र तथा धान्य की वर्षा की। द्वारिका समृद्धि, वैभव, धन, धान्य आदि से आपूर्ण हो गई।

वासुदेव कृष्ण द्वारिका पर शासन करने लगे। उनके न्यायपूर्ण सुशासन में प्रजाजन अत्यन्त सुखी और सम्पन्न थे।

कृष्ण-रक्षिमणी-विवाह प्रद्युम्न का जन्म

कुछ समय बाद वासुदेव कृष्ण का कुडिनपुर के राजा भीष्मक तथा रानी यशोमती की अगजा, अप्रतिम सुन्दरी राजकुमारी रक्षिमणी के साथ वैवाहिक प्रसंग बना। रक्षिमणी का भाई, कुडिनपुर का युवराज रक्षि अपनी बहिन का विवाह राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता था। नारद द्वारा कराये गये परिचय के कारण कृष्ण तथा रक्षिमणी — एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। पूर्व सकेतानुसार रक्षिमणी नामपूजा के लिए नगर से बाहर उद्यान में आई थी। श्रीकृष्ण अपने भाई बलराम सहित सकेतित स्थान पर पहले ही आ गये थे। श्रीकृष्ण ने रक्षिमणी को अपने रथ में बिठा लिया और रथ की द्वारिका की दिशा में हाँक दिया।

ज्योही यह ज्ञात हुआ, शिशुपाल और रक्षि आदि ने अपनी सेनाओं सहित उनका पीछा किया, उन्हे रोकने का भरसक प्रयास किया, किन्तु, वे सफल नहीं हो सके। श्रीकृष्ण रक्षिमणी को लिये द्वारिका की ओर बढ़ते गये। बलराम ने अकेले ही उन सबको पराजित कर दिया।

श्रीकृष्ण, बलराम द्वारिका पहुँच गये। रक्षिमणी का श्रीकृष्ण के साथ सानन्द पाणि-ग्रहण सम्पन्न हुआ।

वासुदेव श्रीकृष्ण ने और भी अनेकानेक सुन्दर राजकुमारियों के साथ किये।

महाराणी रक्षिमणी ने एक अत्यन्त सुन्दर, ओजस्वी तथा द्युतिमान् पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ।

ब्रूमकेतु देव द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण

एक बार ब्राम्हदेव कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न को गोद में लिये लिता रहे थे। एक दुर्घटना घटित हो गई। ब्रूमकेतु देव प्रद्युम्न के पूर्व-जन्म का यन्त्र था। वह देवमाया द्वारा रक्षिमणी का रूप बनाकर श्रीकृष्ण के हाथ से प्रद्युम्न को ले गया।

कुछ देर बाद रक्षिमणी आई और अपने पति से पुत्र को माँगा। श्रीकृष्ण हैरान रह गये, बोले—“अभी तो तुम आई थीं, प्रद्युम्न को ले गई थीं। पुनः कैसे माँगती हो?”

रक्षिमणी बोली—“प्राणनाथ ! मैं नहीं आई थी। मैं तो अभी आई हूँ। हमारे साथ बोलू हुआ है। बालक का किसी यन्त्र देव द्वारा अपहरण हो गया है।”

कृष्ण, रक्षिमणी तथा सभी यादव वृन्द अत्यन्त दुःखित हो गये। बालक की सर्वत्र खोज की गई, पर, वह कहीं नहीं मिला।

ब्रूमकेतु देव शिशु को वैशाख्य पर्वण के भूतरक्षण नामक उद्यान में ले गया। वहाँ उसे टक मिला पर रखा। देव ने चाहा कि शिशु को इस मिला पर पटक कर मार दूँ, पर, उसने मोक्ष—ऐसा करने से बालक को बड़ा कष्ट होगा, वह रोयेगा, बीसेगा और बैसा होने से मरन है, मेरे मन में करपा उत्पन्न हो जाए; इसलिए अच्छा यही है, मैं इसे यहीं छोड़ दूँ। यह सुना, नृपा से तड़प-तड़प कर स्वयं ही यहाँ मर आयेगा।

प्रद्युम्न निरनक्रम-आयुष्ययुक्त था, चरम धीरीरी था। मुरझिन् रहा। प्रातःकाल हुआ। कालभर नामक विद्यावर गला अग्निज्वाला नगर से बसकर अपने विमान द्वारा अपनी राजधानी की ओर जा रहा था। बालक पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने उसे गोद में लिया। अपनी गनी कनकमाला को सीता। उसने उसका लालन-पालन किया। वह जन्म, बड़ा होता गया। सोलह वर्ष का हो गया।

प्रद्युम्न का द्वारिका-प्रत्यागमन

प्रद्युम्न अत्यधिक मोन्दयंगाली, रूपवान् तथा तेजस्वी था। कालसंवर विद्यावर की पत्नी कनकमाला के मन में, दिखे वह अपनी माँ समझता था, बहुत आदर करता था, कामात्मक विकार देखा। वह ग्लानि भुक्त हो गया। वह समझे बोला—“आप तो मेरी माँ हैं, मेरे लिए पूज्य हैं, बड़ा दुःख है, आज ऐसा मोक्षरी है।”

कनकमाला ने कहा—“वह उसकी माँ नहीं है। उसने तो केवल उसे पाता पोता है। वह तो द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण का पुत्र है।”

प्रद्युम्न बोला—“पालन-पोषण करने वाली भी माता होती है, मातृ-गुण होती है। आपको मैं अपनी माता समझता हूँ।”

कनकमाला कानाबूझी। उसका मानसिक विचार कितने मिटता। तब प्रद्युम्न ने बड़ी बुद्धिमत्ता-पूर्वक, युक्ति-पूर्वक उन्से पीछा छोड़ा और वह अपने घर द्वारिका लौट आया। उसने आगमन से द्वारिका में सर्वत्र खुशी छा गई।

यवनद्वीप के व्यापारी : रत्नम्बल

एक बार यवनद्वीप के केन्तिपय व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापारार्थ द्वारिका आये। अपना दूसरा नाल तो उन्होंने वहाँ देव दिया, पर, रत्नम्बलों का विक्रय नहीं किया।

उनको यह समीप थी कि मगध की राजधानी राजगृह में उनको अधिक कीमत प्राप्त होगी; अतः वे राजगृह पहुँचे। उन्होंने अपने रत्नकम्बल मगधराज जरासन्ध की पुत्री जीवयशा को दिखलाये। जीवयशा ने उनकी आधी ही कीमत कूती।

व्यापारियों ने अपने मूँह भञ्जकोड़ते हुए (बनाते हुए) कहा—“इससे दुगुनी कीमत तो हमें द्वारिका में ही मिल रही थी।”

जीवयशा ने पूछा—“वह द्वारिका कहाँ है?”

व्यापारी बोले—“पश्चिम समुद्र के तट पर वह एक अत्यन्त समृद्धिशालिनी, वैभवशालिनी नगरी है। वह वह स्वर्ग-स्थित अलकापुरी के समान सुन्दर है।”

जीवयशा—“वहाँ किसका राज्य है?”

व्यापारी—“यादव कुल क्षिरोमणि वसुदेव-पुत्र ओकृष्ण वहाँ राज्य करते हैं।”

कृष्ण का नाम सुनते ही जीवयशा चौंकी। रोती-बिलखती अपने पिता के पास गई। पिता ने दबन का कारण पूछा तो जीवयशा बोली—“मेरे पति की हत्या करने वाला कृष्ण अब तक जिव्वा है। वह द्वारिका में राज्य कर रहा है। तात! मुझे आदेश दे, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँ।”

कृष्ण और जरासन्ध का युद्ध . जरासन्ध का वध

जरासन्ध यह जानकर कि कृष्ण जिव्वा है, बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी बेटी को डाँटते बँधाते हुए कहा—“पुत्री! रोओ नहीं। मैं कृष्ण का वध कर आऊँगा, सारे यादवों को समाप्त कर दूँगा। उनकी अब तक नहीं रहने दूँगा। यादव-स्त्रियाँ रो-रोकर आँसुओं से नहा लेंगी। मैं ऐसी स्थिति बना दूँगा।”

पुत्री को आश्वस्त कर जरासन्ध ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। अपने अनेक पराक्रमी मित्र राजाओं, अधीनस्थ राजाओं को सेना-सहित आमन्त्रित किया। वे आये। सब सेनाओं को मिलाकर एक अत्यन्त विशाल चतुरङ्गिणी सेना के रूप में सुसज्जित किया। उसे साथ लिये जरासन्ध ने द्वारिका की दिशा में प्रस्थान किया।

सब यादवों को अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना प्राप्त हो गई। वे भी युद्धार्थ सन्नद्ध हुए। कृष्ण, बलराम, अरिष्टनेमि आदि योद्धाओं के नेतृत्व में वे युद्ध के मैदान में आ डटे।

जरासन्ध की सेना ज्योंही वहाँ पहुँची, यादव सेना उससे भिड़ गई। भयानक सन्ग्राम हुआ। दोनों ओर के अनेकानेक योद्धा खेत रहे।

कृष्ण और जरासन्ध आमने-सामने हुए। जरासन्ध ने कहा—“कृष्ण! तुम बड़े कपटी हो। अब तक तुम छल-बल द्वारा ही जीवित रहे। तुमने छल से कस की मारा। कालकुमार भी इसी प्रकार काल-कवलित हुआ। अब तुम सम्मिल जाओ। भीत तुम्हारे सामने खड़ी है।”

श्रीकृष्ण मुसकराये और बोले—“फिजूल क्यों बातें बनाते हो। आओ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो।”

जरासन्ध और कृष्ण के मध्य हुए वनुर्युद्ध, खड्ग-युद्ध, गदा-युद्ध आदि सभी में श्रीकृष्ण विजयी हुए, जरासन्ध पराजित। अन्त में जरासन्ध ने अपने अमोघ—निष्फल नहीं होनेवाले अस्त्र चक्र का वार किया। चक्र कृष्ण के पास पहुँचा। उनकी तीन परिक्रमाएँ की और उनके हाथ में स्थित हो गया। कृष्ण ने जरासन्ध को फिर जलकारा, सावधान किया। जरासन्ध अड़ा रहा, युद्धोद्यत रहा, तब वासुदेव कृष्ण ने चक्र द्वारा उसका मस्तक काट

ढाला। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, जयनाद किया, नवय वासुदेव के अम्बुदय पर हर्ष मनाया।

इस युद्ध में अपरिमित अलशाली, अनुपम योद्धा अरिष्टनेमि का बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग था। उन्होंने अनेक विरोधी राजाओं के छक्के छुड़ा दिये, उन्हें पद-दलित कर ढाला। पराजित राजा उनके पास आये और उनसे क्षमा-याचना करने लगे।

अरिष्टनेमि उन सबको लेकर श्रीकृष्ण के पास आये। कृष्ण भाई से सस्नेह मिले। सभी राजाओं को अभय-दान दिया। अरिष्टनेमि के परामर्श और समुद्रविजय के आदेश के अनुरूप उन्होंने जरासन्ध के अवशिष्ट पुत्रों का स्वागत-सत्कार किया। जरासन्ध के पुत्र सहदेव को मगध का चतुर्थांश राज्य दिया। सहदेव आदि ने अपने पिता की अत्येष्टि की। जीवयथा अपने पिता के सारे जाने पर अग्नि में प्रवेश कर गई।

श्रीकृष्ण ने भरत क्षत्र के तीन खण्ड विजय किये। इसमें उन्हें छः मास लगे। अर्धचक्रवर्ती के रूप में उनका बड़े हर्षोत्सास के साथ राज्याभिषेक हुआ। वे अमित समृद्धि तथा गरिमा मण्डित थे।

सभी यावद राजा एवं राजकुमार बड़े सुख तथा आनन्दपूर्वक रहने लगे।

एक दिन का प्रसंग है, पाचजन्य शस्त्र को गंभीर चोट से सारी द्वारिका प्रतिष्ठापित हो उठी। श्रीकृष्ण, बलराम आदि सभी आश्चर्यान्वित हो गये। सहसा श्रीकृष्ण के मन में शका उदित हुई—क्या दूसरा चक्रवर्ती आविर्भूत हो गया है अथवा इन्द्र स्वयं द्वारिका में आ गया है ! पाचजन्य शस्त्र कैसे बना ?

अरिष्टनेमि का अपरिमित पराक्रम

इसी बीच अस्त्रागार का अधिकारी श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने कहा—“स्वामिन् ! आपके छोटे भाई अरिष्टनेमि अस्त्रशास्त्र में आये। उन्होंने सुदर्शन चक्र को कुम्हार के चाक की ज्यों आसानी से घुमादिया शार्ङ्ग धनुष को कमलताल के सङ्घ उठाकर मोड़ दिया, कौमुदी गदा को एक मामूली छड़ी की तरह घुमा ढाला तथा पाचजन्य शस्त्र को इतने जोर से बनाया कि समस्त द्वारिका भय-भ्रान्त हो उठी।”

श्रीकृष्ण ने यह सब सुना, अस्त्रागार के अधिकारी को विवा किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इन दिव्य अस्त्रों को वासुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। वे ऊहापोंह करने लगे—इतना शक्तिशाली कोई अन्य कैसे होगा ? अरिष्टनेमि ने यह सब किया है, क्या वह मुझसे भी अधिक प्रबल है ?

कृष्ण और अरिष्टनेमि में अहित-परीक्षण

इतने में अरिष्टनेमि वहाँ आ उपस्थित हुए। श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा—“अरिष्टनेमि ! क्या शस्त्र-ध्वनि तुमने की ?”

अरिष्टनेमि—“हाँ, सात ! मेने ही की।”

श्रीकृष्ण—“अन्याय दिव्यास्त्रों को भी उठाया ?”

अरिष्टनेमि ने स्वीकृति में अपना मस्तक हिला दिया।

यह सुनकर श्रीकृष्ण अत्यन्त अचमित हो उठे। वे बोले—“अनुच ! इन दिव्य अस्त्रों को प्रयुक्त करने का बल मेरे अतिरिक्त और किसी में नहीं है। तुम्हारा यह विपुल बल

देखकर मुझे अत्यधिक हर्ष हुआ। चलो, व्यायामशाला में चलें, बाहुबल आजमाएँ। उससे मुझे और प्रसन्नता होगी।”

अरिष्टनेमि ने कृष्ण की चुनौती सुनी। वे विचारने लगे—व्यायामशाला में जाना उचित नहीं होगा। क्योंकि मैं वहाँ यदि अपना बल-प्रदर्शन करूँगा तो न जाने इनकी क्या स्थिति होगी? वैसा करना बड़े भाई के प्रति मेरा अविनय होगा। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, जिससे इनकी भी मनोवाञ्छा पूर्ण हो जाए, इन्हें कोई कष्ट भी न हो और मेरे द्वारा इनके प्रति कोई अविनयाचरण भी न हो। यह सोचते हुए उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा—“तात ! आप मेरी शक्ति देखना चाहते हैं? इनके लिए व्यायामशाला में जाना आवश्यक नहीं है।”

श्रीकृष्ण बोले—“तो फिर कैसे हो?”

अरिष्टनेमि—आप अपनी बाहु विस्तीर्ण कीजिए—फैलाइए। मैं उसे झुकाकर अपने बल का परिचय दूँगा।”

श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि का यह सुझाव सुन्दर लगा। उन्होंने अपनी बाहिनी भुजा फैला दी। उसे पूरे बल के साथ तान दिया। अरिष्टनेमि ने सुकोमल कमल-नाल की ज्यों उसे झुका दिया।”

तब श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को अपनी भुजा फैलाने के लिए कहा।

अरिष्टनेमि परिणाम जानते थे, अतः वे वैसा करने को सहसा तैयार नहीं हुए, जानाकानी करते रहे, पर, जब श्रीकृष्ण ने बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने अपनी बाईं भुजा फैला दी। श्रीकृष्ण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे झुकाने का प्रयास किया, पर, वे उसे हिला तक नहीं सके। वे भुजा को पकड़कर मर्कट की ज्यों लटक गये, पर, भुजा टस से मस नहीं हुई। वह सर्वथा स्थिर एवं अविचल रही। तर्पकर-बल की कोई सीमा नहीं होती।

श्रीकृष्ण ने यह अनुभव किया कि अरिष्टनेमि की शक्ति अपार है। उन्होंने भुजा छोड़ दी और वे बड़े स्नेह के साथ उनसे कहने लगे—“अनुज ! जिस प्रकार अग्रज बलराम मेरी शक्ति के बल पर समग्र जगत् को तृण-सदृश समझते हैं, उसी तरह तुम्हारी शक्ति देख-कर आज मेरा भी मानस उत्स्रसित एवं गर्वान्वित है।”

कृष्ण की आर्त्ताका

श्रीकृष्ण को छोटे भाई की शक्ति पर एक ओर अत्यन्त हर्ष था, पर, साथ-ही-साथ उनके मन में एक आशंका भी उत्पन्न हुई—अरिष्टनेमि ऐसे अपरमित बल का धनी है, कहीं यह मेरा राज्य अधिकृत न कर ले। कृष्ण के मन में चिन्ता व्याप्त हो गई। अरिष्टनेमि वहाँ से चले गये।

इतने में बलराम श्रीकृष्ण के पास आये। कृष्ण को चिन्तित देखा। उन्होंने उनसे चिन्ता का कारण पूछा।

श्रीकृष्ण ने कहा—“हमारा छोटा भाई अरिष्टनेमि सहान् शक्तिशाली है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी उसकी भुजा को झुका नहीं सका। उसने मेरी भुजा बड़ी आसानी से झुका दी।” बलराम—“हमारा भाई इतना बड़ा शक्तिशाली है, यह तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है।”

श्रीकृष्ण—“हर्ष की बात तो है, पर, साथ-ही-साथ चिन्ता की बात भी तो है। यदि उसने चाहा और राजसिंहासन छीन लिया तो ?

बलराम—“इस शका के लिए कोई स्थान नहीं है। अरिष्टनेमि सांसारिक काम-नाश और सुखो से अतीत है। राज्य की उसे कोई आकांक्षा नहीं है। वह सर्वथा निःस्पृह है।”

श्रीकृष्ण—“चित्त-वृत्ति के परिवर्तित होते देर नहीं लगती। यदि वंश हुआ तो ?”

आकाश-वाणी

इतने में देवो ने आकाश-वाणी की—“अरिष्टनेमि की चित्त-वृत्ति सर्वथा अपरिवर्तित रहेगी। द्वारिका का राज्य तो क्या, मारे जगत् के प्रति वे निरुत्साह तथा निःस्पृह हैं और रहेंगे।”

बलराम और कृष्ण आकाश की ओर देखने लगे। देवो ने पुनः कहा—“तीर्थंकर नेमिनाथ द्वारा यह उद्घोषित किया गया था कि उनके उत्तरवर्ती तीर्थंकर अरिष्टनेमि कुमारवस्था में ही प्रव्रज्या स्वीकार कर लेंगे, अतः वासुदेव ! अपने राज्य-सिंहासन की चिन्ता मत करो। वैसा कुछ नहीं होगा।”

श्रीकृष्ण आकाश-वाणी सुनकर राज्य छिने जाने के भय से तो निश्चिन्त हुए, किन्तु, भ्रातृ-स्नेह के नाते मोह-ममता के कारण उनको यह नहीं लगा कि अरिष्टनेमि कौमार्य-वस्था में दीक्षित हो जाए। वे चाहते थे, अरिष्टनेमि का विवाह हो, वे सांसारिक सुख भोगें, फिर दीक्षित हो।

अरिष्टनेमि की वरयात्रा : वैराग्य : प्रव्रज्या

श्रीकृष्ण ने तथा पारिवारिक जनो ने बड़ा प्रयत्न किया कि अरिष्टनेमि सांसारिक जीवन—गार्हस्थ्य स्वीकार करे, पर, उन्होंने इस ओर जरा भी अभिरुचि नहीं दिखाई।

अन्त में जब अग्रज श्रीकृष्ण तथा परिजनवृन्द किसी भी प्रकार नहीं माने तो वे मौन रहे। श्रीकृष्ण ने मौन की स्वीकृतिसूचक माना। उन्होंने अरिष्टनेमि के विवाह की योजना बनाई। उन्होंने उत्प्रेषण की पुत्री राजिमनी के साथ अरिष्टनेमि का विवाह निश्चित किया। सभी राजोचित तैयारियाँ की गईं। वरयात्रा सुसज्जित हुई, प्रस्थान किया।

सयोग की बात है, एक अद्भुत घटना घटी। अरिष्टनेमि वरयात्रियों के साथ भाग्य लगे। रथ उत्प्रेषण के भवन के समीप पहुँचा। वहाँ पशुओं का चीत्कार सुनाई दिया। अरिष्टनेमि ने सारथि से पूछा—“सारथे ! वे पशु क्यों चिंताग्रस्त रह रहे हैं ?”

सारथि—“राजकुमार ! आपकी वरयात्रा के लोगों के भोजन हेतु इन्हे यहाँ एकत्र किया गया है। इनके माँच द्वारा तरह-तरह के सुस्वादु खाद्य वसने हैं।”

अरिष्टनेमि का हृदय दयार्द्र हो गया। वे कृष्ण-विगलित स्वर में बोले—“मेरे अपने कारण यह निर्मम पशु-हत्या मैं नहीं होने दूँगा। मेरा रथ वापस लौटा लो। मुझे विवाह करना स्वीकार नहीं है, जिसका आरम्भ ही ऐसी ओर हिंसा से होता है।” उसका अन्त न्यत वैराग्य भाव जागरित हो उठा। उन्होंने इस मोहमय ससार का परित्याग करने का निश्चय किया। उनके वैराग्योद्घोष तब से उनके सब अभिमूर्त हो गये। किसी में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सारथि ने रथ वापस लौटा लिया। वे प्रव्रजित हो गये। उनके परम विरक्त, संयमानुरक्त व्यक्तित्व का राजियती घर भी प्रभाव पड़ा। उसे भी योगमय जीवन से विरक्ति हो गई। उसने मन-ही-मन निश्चय किया—जहाँ जागतिन सुख-मनूषिण्य जीवन में वह अरिष्टनेमि की सहभागिनी होने को उत्सुक थी, अब वह उनके परम पवित्र, सज्जन

निर्मल, त्यागमय जीवन का अनुसरण करेगी। यो सच्चिन्तन में समितन राजिमती ने दीक्षा स्वीकार कर ली।

अरिष्टनेमि केवल जीवन दिन छद्मस्थ-अवस्था में रहे। तदनन्तर उन्हें सर्वशक्त प्राप्त हो गया। वे तोषकर हो गये।

एक बार का प्रसंग है, दो मुनि, जो बड़े सुकुमार एवं धृतिमान थे, पारणे हेतु श्रीकृष्ण की माता देवकी के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने आये। देवकी हर्षोत्फुल्ल थी। उसने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मुनिद्वय को केसरिया लड्डू भिक्षा में प्रदान किये। मुनि भिक्षा लेकर चले गये।

थोड़ी ही देर बाद दो मुनि फिर पारणे हेतु भिक्षार्थ आये। देवकी ने देखा—ये तो वैसे ही मुनि हैं, जो अभी भिक्षा लेकर गये थे। उनके मन में कुछ सन्देह भी हुआ, क्या ये पुन आये हैं? वह कुछ बोली नहीं। उन्हें भी श्रद्धा तथा आदरपूर्वक केसरिया लड्डू भिक्षा में दिये।

देवकी ने दूसरी बार भिक्षा तो दी, किन्तु, उसे कुछ असगत-सा प्रतीत हुआ, जैन श्रमण एक ही बार में दूसरी बार भी भिक्षाहेतु आए। वह इस ऊहापोह में खोई थी कि इतने में वैसे ही दो श्रमण फिर भिक्षार्थ आ गये। देवकी ने उन्हें केसरिया मोदक तो बहराये, किन्तु, वह पूछे बिना नहीं रह सकी—‘मुनिद्वय! आप दिग्भ्रमवश बार-बार यहाँ आ रहे हैं या इस बारह योजन लम्बी, नी योजन चौटी, विशाल समृद्ध द्वारिका में किसी अन्य घर में शुद्ध भिक्षा प्राप्त ही नहीं होती?’

देवकी भावावेश में कह तो गई, किन्तु, वह मन-ही-मन पछताने लगी—उसने यह उचित नहीं किया। सामु के प्रति उसे ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिए।

मुनिद्वय ने देवकी का वचन सुना, अपनी स्वभाविक शान्त वाणी में कहा—श्रमणोपासिके। हम छः भाई हैं, रूप, रंग वैदिक गठन आदि में हम लगभग एक समान हैं। हम दो-दो के समूह में वेले के पारणे हेतु भिक्षार्थ निकले थे। ऐसा सभावित प्रतीत होता है, हमारे से पहले वे ही हमारे चारों भाई दो बार में आपके यहाँ भिक्षार्थ आये हो।

देवकी की शंकासमाहित हो गई, किन्तु, एक दूसरी शका और उत्पन्न हो गई। उसे स्मरण आया कि मुनि अतिमुक्तक ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि देवकी! तुम आठ पुत्रों को जन्म दोगी। वे आठों ही जिन्दे रहेंगे। उस भविष्यवाणी के प्रतिकूल मैं देख रही हूँ। मेरे छ पुत्रों की कस ने हत्या कर डाली। सातवाँ पुत्र कृष्ण विद्यमान है। इन छ मुनियों का प्रसंग आते ही मेरे हृदय में मातृत्वमूलक वात्सल्य उमड़ रहा है, क्या कारण है? किससे पूछू, कौन समाधान दे?

देवकी इस विचार-मग्न्यन में ससन्न थी कि उसे सहसा ध्यान आया, भगवान् अरिष्टनेमि नगर के बाहर बस्थित हैं, उन्हीं से मैं समाधान प्राप्त करू।

देवकी तत्काल भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण में गई। भगवान् को बन्धन-मग्न किया। एक ओर बैठ गई। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह उनका समाधान चाहती थी। भगवान् ने उससे कहा—‘देवकी। भिक्षार्थ समागत मुनियों के प्रति तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के भाव उठे, उठ रहे हैं?’

देवकी—‘असुबर। ऐसी ही बात है। मैं आपकी सेवा में यह पूछने आई हूँ कि मुनि अतिमुक्तक ने मेरे सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की थी, वह असत्य कैसे हुई?’

भगवान्—“देवकी ! मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं हुई। अब तक तुम्हारे सातों पुत्र जिन्दा हैं।

भगवान् ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए बताया कि किस प्रकार उसके शिशुओं की सुलसा के मृत बच्चों से बदला-वदली की जाती रही।

भगवान् बोले—देवकी ! जिन मुनियों को आज तुमने शिक्षा दी है, वे तुम्हारे ही पुत्र हैं, जो सुलसा द्वारा पालित, पोषित हुए और बाद में दीक्षित हो गये।

मातृ-हृदय : वात्सल्य

देवकी आज-विह्वल हो गई। उसने छहों मुनि-पर्याय-स्थित पुत्रों को वन्दन-नमन किया। उसका मातृ-हृदय वात्सल्य-मागर में अवगाहन करने लगा। सहज ही उसके मुँह से निकल पड़ा—“पुत्रो ! तुमने श्रमण-दीक्षा स्वीकार की, यह बहुत उत्तम किया। मुझे इससे बड़ा हर्ष है किन्तु मेरा मातृत्व तो अब तक विफल ही रहा। सात पुत्रों को जन्म दिया, किसी एक को भी अपने अंक में नहीं खिला सकी, एक को भी अपना स्नेह नहीं दे सकी।”

भगवान् ने देवकी को उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि तुमने तब अपनी सीत के सात रत्न चुरा लिये थे। जब तुम्हारी सीत ने बहुत व्रत-कन्दन किया तो तुमने उसे एक रत्न तो लौटा दिया, पर, छः अपने पास ही रखे। उसके फलस्वरूप तुम्हारे छः पुत्र-रत्न तुमसे पृथक् रहे। सातवाँ समझ रह सका।

देवकी ने अपने पूर्वजीर्ण अशुभ कर्म की निन्दा की, भगवान् अरिष्टनेमि का वन्दन-नमन किया। अपने प्रासाद में लौट गई।

देवकी का मन खिन्न था। वह उदास थी। वासुदेव कृष्ण अपनी माँ के पास आये, पूछा—“मा ! तुम व्यथित क्यों हो ?”

देवकी—“बेटा ! मेरा जीवन निष्फल गया।”

कृष्ण—माँ ! क्या हुआ ? ऐसा क्यों कहती हो ?”

देवकी—“पुत्र ! उस नारी का भी क्या कोई जीवन है, जो अपनी कोख से उत्पन्न पुत्रों को गोद में न खिला सकी, न उन्हें अपना मातृत्व प्रभूत वात्सल्य ही दे सकी, जिसके घर का आंगन उसके बच्चों की किलकारियों से, बाल-लीलाओं में नहीं गूँबा। मेरी दृष्टि में वह घर श्मशान सुल्य है।”

श्रीकृष्ण ने माता के हृदय की वेदना का अनुभव किया, पूछा—“मा ! तुम्हारी यह आकांक्षा कैसे पूर्ण हो सकती है ?”

देवकी—“अतिश्रुतक मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी ! तुम बाठ पुत्रों की माता बनोगी। मेरे अब तक सात ही पुत्र हुए हैं। आठवाँ पुत्र नहीं हुआ।”

गजसुकुमाल का जन्म

वासुदेव कृष्ण अपनी माँ की भावना समझ गये। उन्होंने कहा—“मा ! तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा।”

तत्पश्चात् वासुदेव कृष्ण ने सौधर्मन्ध के सेनापति नंगमेयी देव की अश्वरथना की। देव आविर्भूत हुआ। उसने श्रीकृष्ण के मन की भावना को आकृष्ट हुए कहा—“वासुदेव ! तुम्हारी माता के आठवाँ पुत्र होगा, किन्तु, वह यौवनावस्था में ही विरक्त होकर प्ररजित हो जायेगा।”

कुछ समय बाद एक महान् ऋद्धिशाली देव अपना स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण कर देवकी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। यथा समय देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। देवकी की चिर अमिलवित भावना पूर्ण हुई। पुत्र का नाम गजसुकुमाल रखा गया। वह अत्यन्त स्नेह तथा वात्सल्य पूर्वक उसका लालन-पालन करती, उसे खिलाती, उसकी बाल-क्रीड़ाएँ देख-देखकर मन में बड़ी हर्षित होती, आह्लाषित होती।

विवाह

गजसुकुमाल क्रमशः बड़ा हुआ, युवा हुआ। पिता वसुदेव ने उसका विवाह द्रुम नामक राजा की पुत्री प्रयावती के साथ कर दिया।

एक दिन वासुदेव कृष्ण की दृष्टि सोमिल नामक ब्राह्मण की सोमा नामक कन्या पर पड़ी, जो बड़ी सुकुमार, सीम्य और सुन्दर थी। कृष्ण ने गजसुकुमाल के लिए उसे पसंद किया। कुमार गजसुकुमाल की कोई आकांक्षा नहीं थी, पर, बड़े भारी और साथ ही माँ के आग्रह से उसने यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। सोमा के साथ उसका पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न हो गया।

वैराग्य . प्रव्रज्या

भगवान् अरिष्टनेमि उस समय द्वारिका पधारे। गजसुकुमाल भी भगवान् को श्रद्धा-नमन करने गया। भगवान् ने भर्ग्यदेशना दी। सबके साथ गजसुकुमाल ने भी भगवान् का उपदेश सुना। उसके मन में तीव्र वैराग्य-भाव जाग्रा। उसने प्रव्रजित होने का भाव प्रकट किया। माता ने, अग्रज ने उसे बहुत समझाया, पर, वह अपने निश्चय पर अटल एव अडिग रहा। प्रव्रजित हो गया। भगवान् अरिष्टनेमि से आदेश प्राप्त कर वह उसी दिन सन्ध्या-वेला में वनधान में गया और वहाँ कायोत्सर्ग—देहातीत ध्यानावस्था में लीन हो गया।

विमुक्ति

ब्राह्मण सोमिल समिधा, दान आदि लेकर वन से आ रहा था। उधर से निकला। उसकी दृष्टि ध्यान-मग्न गजसुकुमाल पर पड़ी। उसने उसे पहचाना। समीप आया। यह देखकर बड़ा दुःखित हुआ कि गजसुकुमाल ने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली है। उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। वह विचार में लगा—इसने मेरी बेटी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है। यदि प्रव्रज्या ही लेनी थी तो इसने विवाह कर मेरी पुत्री का जीवन क्यों नष्ट किया। उसका क्रोध बढ़ता गया। उसमें प्रतिशोध का भाव जागा। उसने चारों ओर अपनी दृष्टि फैलाई। कोई नहीं दीखा। वह क्रोध के कारण अपना विवेक खो चुका था। पास ही में एक तर्जियाँ थी। उसमें से उसने गीली मिट्टी ली। गजसुकुमाल के मस्तक पर मिट्टी की पाल बाँधी। जलती हुई चिता में से घबकते हुए अगारों से जल उठा। असह्य पीड़ा हुई, किन्तु, गजसुकुमाल तो एक धीर तथा शीर पुरुष था। आत्मबल सजोया, स्थित हुआ, आत्मभाव में सुदृढ़ हुआ, समता पूर्वक उस असीम वेदना को सहता गया। परिणामी की धारा इतनी उच्च धुंदावस्था तक चली गई कि देह छूट गई, वह मुक्त हो गया।

दूसरे दिन वासुदेव कृष्ण अपने परिजनवृन्द के साथ भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ

गये। उन्होंने भगवान् के सान्निध्यवर्ती मुनिवृन्द पर दृष्टि दीवाई तो उन्हें अपना अनुव, नवदीक्षित मुनि गजसुकुमाल नहीं दीखा। उन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि से पूछा—
“भगवान् ! मुनि गजसुकुमाल नहीं दिखाई दे रहे हैं।”

भगवान् ने कहा—“राजन् ! एक ही रात में उसने अपना साव्यसाध लिया, लव्य पूर्ण कर लिया, वह कृत-कृत्य हो गया।”

श्रीकृष्ण ने विस्मय-विमृग्य होकर कहा—“भगवान् ! गजसुकुमाल ने एक ही दिन में अपना लव्य पूरा कर लिया, क्या अद्भुत साधना थी वह ?”

भगवान् बोले—“इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आत्मा में असीम तथा अनन्त शक्ति है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे उज्जागरित किया जाए। फिर नवदीक्षित मुनि को एक सहयोगी भी प्राप्त हों गया।”

श्री कृष्ण बड़े मेधावी थे, प्रत्युत्पन्नमति थे। वे भट समझ गये, हो न हो, किसी ने विद्वेष और वैमनस्य-वश उन्हें घोर कष्ट दिया है, भयानक उपसर्ग किया है, जिसे उन्होंने अत्यन्त समभाव से सहा है, शुद्धात्मभाव की अत्यन्त उत्कृष्ट श्रुति में अवस्थित हो, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है।

गजसुकुमाल के लिए किसी ने उपसर्ग किया, यह सोचते ही उनकी आँखें लाल हो गईं। फिर, भी उन्होंने अपने को सयत्त-सन्तुलित रखने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने विनय-पूर्वक भगवान् से पूछा—“प्रभो ! वैसा अधम कार्य किसने किया ?”

भगवान्—“वह इसी नगरी में रहना है, किन्तु, तुम उसके प्रति विद्वेष भाव मन में मत लाओ। वह तो वास्तव में मुनि गजसुकुमाल के मुक्ति प्राप्त करने के अभियान में सहयोगी हुआ है, जैसे तुम नगरी से बाहर निकलते हुए उस बूढ़ के सहयोगी हुए, जो अत्यन्त जर्जर था, दुर्बल था, बाहर पड़े ईंटों के बहुत बड़े ढेर में से एक-एक ईंट उठाकर अपने घर में ढाल रहा था। तुम दयाद्वं होकर स्वयं अपने हाथों से नीचे उतरे, ईंटें पहुँचाने में बूढ़ की सहायता करने लगे। तुम्हारे देखादेख सभी उस कार्य में लग गये। थोड़ी-सी देर में ईंटें बूढ़ के घर के भीतर पहुँच गईं।”

भय से सीमित की मृत्यु

भगवान् की वाणी सुनकर कृष्ण का क्रोध शान्त हो गया, फिर भी उनकी यह भावना रही कि उस पुरुष को देखूँ तो सही। इसलिए उन्होंने भगवान् से निवेदन किया—
“भगवान् ! मैं उस पुरुष को देखना चाहता हूँ।” भगवान् ने कहा—“जब तुम यहाँ से वापस जाओगे, नगर में प्रवेश करोगे, तब तुम्हें वह मनुष्य मिलेगा, किन्तु तुम्हें देखते ही उसका प्राणान्त हो जायेगा।”

उधर ब्राह्मण सोमिल ने यह सुना कि वासुदेव कृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि की सेवा में गये हैं तो उसने सोचा—मेरा पाप-कार्य अब क्षिप्त नहीं रहेगा। अपने प्राण बचाने के लिए वह वन की ओर चल पड़ा। उसी समय श्रीकृष्ण नगर में प्रविष्ट हुए। वह अत्यन्त मयणीत हो गया। उनके हाथों के आगे गिर पड़ा। तत्क्षण मर गया।

वासुदेव कृष्ण ने यह जान लिया कि यह वही वाच पुरुष है, जिसने मुनि गजसुकुमाल को कष्ट दिया। उन्होंने उसके मृत शरीर को जगल में फेंकवा दिया।

अनेक यदुवंशीय पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा प्रव्रज्या

असमय में ही गजसुकुमाल के चले जाने से यादवगण बड़े व्यथित हुए। उनमें से

अनेक भ्रमण-धर्म में दीक्षित हुए। वसुदेव के अतिरिक्त नौवीं दशाहं बन्धु भी प्रव्रजित हो गये। भगवान् अरिष्टनेमि को माता शिवादेवी, उनके सात भाई, कृष्ण के अनेक पुत्र, कस की पुत्री एकनाशा के साथ बहुत-सी यादव-कन्याएँ, देवकी, रोहिणी तथा कनकवती के अतिरिक्त वसुदेव की सभी रानियाँ प्रव्रजित हो गईं। कनकवती गृहस्थ में रहती हुई भी उच्च साधना-रत रही। वह ससार के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करते-करते अति उच्च, निर्मल, विषुद्ध परिणामी से अनुभावित होती गई। घाति कर्मों का नाश किया, केवल-ज्ञान अधिगत किया। देवताओं ने इस उपलक्ष्य में जब कैवल्य-महोत्सव आयोजित किया, लोग आश्चर्य-चकित रह गये। कनकवती ने साध्वी-वेश स्वीकारा, भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण में गई। एक मास का अनशन कर, समाधि-मरण प्राप्त कर मुक्त हुई।

एक दिन का प्रसंग है, इन्द्र की समा में वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में चर्चा चल पड़ी। इन्द्र ने कहा—“वासुदेव कृष्ण का व्यक्तित्व बड़ा प्रशस्त है। वे किसी के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं डालते, उसके गुण ही देखते हैं। वे कभी अघम कोटि का युद्ध नहीं लड़ते। वे गुणप्राही हैं, धर्म-योद्धा हैं। सभा में विद्यमान देवों में से एक को श्रीकृष्ण की यह प्रशंसा नहीं बची। वह कृष्ण की परीक्षा करने द्वारिका आया। उसने एक वरण कुतिया का रूप बनाया और वन में जाकर बैठ गया। कुतिया का गरीर बुरी तरह सड़ा-गला था, दुर्गन्धित था। उस समय श्रीकृष्ण अपने रथ में बैठकर वन में घूमने जा रहे थे। उन्होंने कुतिया को देखा, वे अपने सारथि से बोले—“सारथे ! देखो, इस कुतिया के दाँत कितने उज्ज्वल एवं सुन्दर हैं, मोतियों की ज्यों चमक रहे हैं।”

श्रीकृष्ण अपने पथ पर अग्रसर हुए। देव ने कुतिया का रूप त्याग दिया। उसने एक तस्कर का रूप बनाया। वह कृष्ण का घोड़ा लेकर चलता बना। सेना उसके पीछे ढीढ़ी। उसे पकड़ने का प्रयास किया। देव-माया द्वारा उसने समग्र सेना को पराजित कर दिया। श्रीकृष्ण स्वयं पहुँचे। उन्होंने तस्कर को ललकारा—“घोड़ा छोड़ दो।” तस्कर ने निडरता से उत्तर दिया—“यदि हिम्मत है तो लड़कर ले लो।” श्रीकृष्ण—“तस्कर ! मैं रथ पर चढ़ा हूँ, तुम भूमि पर हो, पदाति हो, तुम्हारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। यह युद्ध कैसे हो सकता है ?”

तस्कर—“मुझे न शस्त्र चाहिए, न रथ चाहिए मैं ऐसे ही लड़ूँगा।” श्रीकृष्ण—“यह नहीं हो सकता। मैं निःशस्त्र से नहीं लड़ सकता। मैं रथ पर बैठकर लड़ूँ और प्रतिद्वन्द्वी भूमि पर हो, ऐसा युद्ध मैं नहीं लड़ता। मैं इसे अघर्म-युद्ध मानता हूँ। तुम घोड़ा ले जाओ।”

श्रीकृष्ण का यह उदात्त एवं बीरोचित व्यवहार देखकर देव बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। उसने वासुदेव कृष्ण से कहा—“मैं आपके धर्म-संगत, ग्यायानुमोदित व्यवहार में, कृतित्व से बहुत प्रभावित हूँ। आप कोई बरदान मागिए।”

श्रीकृष्ण—“जैसे तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किन्तु, इस समय द्वारिका में बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। उन्हें मिटाने का कोई उपाय बताए।”

रोग नाशिनी भेरी

देव ने श्रीकृष्ण को एक भेरी देते हुए कहा—“इस भेरी का यह प्रभाव है कि इसके वजाते ही, ज्योंही इसकी ध्वनि कानों में पड़ी, मरी, रोग दूर हो जायेंगे। फिर छ मास तक कोई रोग नहीं होगा।”

श्रीकृष्ण ने सहर्ष भेरी स्वीकार की। उसे वजाया। लोग रोग-मुक्त हो गये। भेरी

की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। भैरी उसकी निगरानी में रहती। प्रति छः मास बाद वासुदेव कृष्ण भैरी बजाते, लोग भुनते ही रोग-मुक्त हो जाते।

अद्भुत प्रभावकारी वस्तुओं की प्रशस्ति स्वयं फैल जाती है। रोग-नाश के सन्दर्भ में भैरी का अपना अनुपम प्रभाव था। सर्वत्र उसका यश प्रसृत हो गया।

भैरी-रक्षक का लोभ

द्वारिका से बाहर का एक अष्टौ दाह-ज्वर से पीड़ित था। अपना रोग मिटाने हेतु वह द्वारिका आया। लोगों ने उसे बताया कि कुछ ही समय पूर्व भैरी बज चुकी है। अब आपको छ. मास तक भैरी-वादन की प्रतीक्षा करनी होगी।

दाह-ज्वर बड़ी भयानक व्याधि है। उसमें शरीर अग्नि की ज्यों तपता रहता है। उसकी वेदना असह्य होती है। सेठ बड़ा व्याकुल था। विपुल धन का स्वामी था। इतनी प्रतीक्षा करना उसके बख की बात नहीं थी। उसने सोचा—धन के बल से अपना कार्य करवा लूँ। वह सोचा भैरी-रक्षक के पास पहुँचा। उसने अपनी स्थिति से उसे अवगत कराया। उसने भैरी का छोटा-सा टुकड़ा मांगा। भैरी-रक्षक पहले तो निर्वेच करता रहा। पर, जब सेठ ने उसे एक लाख सोने की मोहरें दीं, भैरी से काट कर एक छोटा-सा टुकड़ा उसने उस सेठ को दे दिया। उस दिवस स्थान पर उत्तमा ही बड़ा चन्दन का टुकड़ा लगा दिया। सेठ ने उस टुकड़े को छोटा और पीलिया। वह स्वस्थ हो गया।

भैरी-रक्षक की लोभ-वृत्ति भभक उठी। धन बनाने का अच्छा उपाय उसके हाथ लग गया था। सभी रोगियों से वह धन ले लेकर भैरी के टुकड़े काट-काट कर देता जाता। रिक्त हुए स्थानों पर चन्दन के जतने ही बड़े टुकड़े लगाकर पूति करता जाता। यह कम चलता गया। धीरे-धीरे परिणाम यह हुआ कि समग्र भैरी ही चन्दन की हो गई।

छ महीने व्यतीत हुए। वासुदेव ने भैरी बजाने का उपक्रम किया। उससे ज्ञात की-सी आवाज निकली। सभा-भवन भी उससे गुंजित नहीं हुआ, सारी द्वारिका के गुंजित होने की तो बात ही कहीं। वासुदेव ने ध्यान-पूर्वक भैरी की ओर देखा, अट सारी बात उनकी समझ में आ गई। लोभी, कर्तव्य-हीन भैरी-रक्षक को उन्होंने प्राण-दण्ड दिया। फिर सेले की तपस्या की, उसी देव को स्मरण किया। पुनः चामत्कारिक भैरी प्राप्त की।

भगवान् अरिष्टनेमि का द्वारिका-आगमन

कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान् अरिष्टनेमि द्वारिका पधारे। महत्साधन उद्धान ने दके। धर्म-दैवता दीं। वासुदेव कृष्ण ने भी अन्यान्य ओताओं के साथ उपदेश सुना। वे विचार करने लगे—जालि, भयालि, जवालि आदि यादव-कुमार, जिन्होंने भरे योद्धा में संयम स्वीकार किया, जो आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर हुए, धन्य हैं। एक मैं, हैं, जो काम-भोगों से विरत हो नहीं पाता। यों तो मैं अर्ध-चक्रेश्वर हूँ, विशाल-शक्ति-सम्पन्न हूँ, किन्तु, जीवन का एक ऐसा पक्ष भी है, जिसमें मैं अतीव दुर्बल हूँ—मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता, त्याग-तितिक्षामय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता।

भगवान् अरिष्टनेमि तो अन्तर्यामी थे। उन्होंने वासुदेव कृष्ण के मन की बात ताड़ ली। उन्होंने कहा—“सभी वासुदेव निदान-प्रसूत होते हैं; अतः उनके लिए यह शक्य नहीं है कि वे संयम ग्रहण कर सकें।”

विविध जिज्ञासाएँ उत्तर

श्रीकृष्ण ने विनय पूर्वक फिर जिज्ञासा की—“भगवन् ! तो क्या मैं समय-पथ का—
अमण-जीवन का अवलम्बन नहीं कर सकता ?”

अरिष्टनेमि—“वासुदेव ! ऐसी ही बात है । तुम समय नहीं ले सकते ।”

फिर कृष्ण ने अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में जिज्ञासा करते हुए पूछा—“भगवन् ! मेरी
मृत्यु किस प्रकार होगी ?”

अरिष्टनेमि—“वासुदेव ! तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे चाई जराकुमार के हाथ से
होगी ।”

श्रीकृष्ण—“क्या मेरी मृत्यु द्वारिका में ही होगी ?”

अरिष्टनेमि—“द्वारिका तो पहले ही विनष्ट हो जायेगी ।”

श्रीकृष्ण—“भगवन् ! कैसे ?”

अरिष्टनेमि—“मदिरा, द्वैपायन तथा अग्नि—इसके विनाश के हेतु होंगे ।,
द्वारिका के विनाश की बात सुनते ही यादव चिन्ताकुल हो गये ।

श्रीकृष्ण ने फिर पूछा—“भगवन् ! स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए—ये तीनों द्वारिका
के विनाश के किस प्रकार कारण बनेंगे ?”

भगवान् ने बतलाया —“सौर्यपुर के बाहर पराशर नामक तापस निवास करता है ।
उसने यमुना-द्वीप के अन्तर्गत एक निम्नकुलोत्पन्न कन्या के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित
किया । उससे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यादवों के प्रति
स्नेह के कारण वह द्वारिका के पास ही रहने लगेगा । वह ब्रह्मचारी ऋषि एक बार तपस्या-
निरत अपने आश्रम में बैठा होगा । यादव-कुमार तब सुरा के नशे में उन्मत्त होंगे । वे द्वैपायन
के पास जायेंगे, उसे सतायेंगे, उत्पीड़ित करेंगे । तब वह क्रोधवश द्वारिका की भस्म करने
का निदान करेगा । केवल बलराम और तुम बचोगे और सब यादव नष्ट हो जायेंगे । तब
तुम दोनों दक्षिण दिशा में पाण्डव-मथुरा की ओर जाओगे । वन में जराकुमार के आण द्वारा
तुम्हारा मरण होगा । तुम तृतीय वालुका प्रसा भूमि में पैदा होंगे ।”

तृतीय भूमि में पैदा होने की बात सुनकर श्रीकृष्ण बहुत खिन्न हो गये । विषाद की
गहरी रेखाएँ उनके मुख पर उभर आईं । यह देखकर भगवान् अरिष्टनेमि बोले—
“वासुदेव ! दुःखित मत बनो । तृतीय भूमि से निर्गत होकर तुम अम्बूद्वीप के अन्तर्गत
भरतक्षेत्र में पड़ूँ जनपद के क्षतद्वार नामक नगर में जन्म लोगे । तब तुम अमम नामक वारहवें
तीर्थकर होंगे ।”

तीर्थकर जैसे सर्वोच्च गौरव-मण्डित पद प्राप्त होने की बात सुनकर श्रीकृष्ण को
परितोष हुआ ।

बलराम ने भी अपने भोक्ष के सम्बन्ध में भगवान् अरिष्टनेमि के समक्ष अपनी जिज्ञासा
उपस्थित की ।

भगवान् ने बताया—“यहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर तुम ब्रह्मदेवलोक में देव के रूप में
जन्म-ग्रहण करोगे । वहाँ से च्युत होकर फिर मनुष्य-भव में आओगे । फिर देव-भव प्राप्त
करोगे । देवायुष्य का भोग कर पुनः मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करोगे । उस भव में अमम
तीर्थकर के शासन-काल में भोक्ष प्राप्त करोगे ।

अपना भविष्य सुनकर बलराम भी सन्तुष्ट हुए ।

जयकुमार को विवाह : द्वारिका का परित्याग

जयकुमार के हाथो वासुदेव कृष्ण की मृत्यु होगी, यह बड़ी अप्रिय बात थी । यादों को इससे बड़ा दुःख हुआ । यद्यपि जयकुमार का कोई दोष नहीं था, पर, यह सोचकर कि उसके हाथ से ऐसा निन्द्य कर्म होगा, सब उसे नीची दृष्टि से देखने लगे । जयकुमार का मन भी बड़ा विषण्ण था । वह सोचने लगा—मेरे हाथ से बड़े धार्मिक वध—कितना घोर पापपूर्ण अपराध, दुष्कृत्य यह होगा । मुझे चाहिए, मैं द्वारिका का परित्याग कर कहीं इतना दूर चला जाऊँ कि फिर कभी यहाँ आने का प्रसंग ही न बने । इस प्रकार मैं इस पापकृत्य से बचने का प्रयास करूँ । उसने अपना वस्त्र उठाया, बाणपूर्ण तूणीर लिया और वह दक्षिण की ओर निकल पड़ा ।

मदिरा-पान की निषेधाज्ञा

वासुदेव कृष्ण धर्म-परिषद् से उठे, नगर में आये और यह आदेश घोषित करवाया कि अब से द्वारिका में कोई मदिरा-पान न करे । राजा के आदेश के कारण समस्त लोगो ने, जो भी मदिरा उनके पास थी, कदंब वन की कादंबरी नामक गुफा में नैसर्गिक शिला-कुंडो में फेंक दी । नगर में सर्वत्र सुरा-पान बन्द हो गया । लोग क्षुब्ध, सात्त्विक, धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे ।

द्वैपायन ने श्रुति-परम्परा से भगवान् अरिष्टनेमि द्वारा की गई भविष्य-वाणी सुनी तो वह द्वारिका की रक्षा भावना लिये वहाँ आया तथा द्वारिका के बाहर रहता हुआ तपश्चरण करने लगा ।

सारथि सिद्धार्थ द्वारा प्रव्रज्या

बलराम के सिद्धार्थ नामक सारथि था । भगवान् अरिष्टनेमि के धर्मोपदेश से वह प्रभावित हुआ । उसे ससार से वैराग्य हुआ । उसमें श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने की भावना जागी । उसने अपने स्वामी बलराम से इसके लिए आज्ञा चाही ।

बलराम ने उसका अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा—“तुम केवल मेरे सारथि ही नहीं हो, भाई के तुल्य हो । प्रव्रज्या ग्रहण करना एक अत्यन्त उच्च कार्य है । मैं तुम्हें वैसा करते नहीं रोकूँगा । पर, एक अनुरोध स्वीकार करो, मुझे वचन दो, तुम जब देवयोगी प्राप्त कर लो, मैं कदाचित् पथ-भ्रष्ट होने लगूँ तो तुम भाई के समान मुझे सम्भालना, मुझे प्रतिबद्ध करना ।

सारथि सिद्धार्थ ने अपने स्वामी बलराम की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य की । वह प्रव्रजित हो गया । छ मास तक तपश्चरण किया । स्वर्गवासी हुआ ।

कादंबरी गुफा की मदिरा

मदिरा, जो कदंब वन की कादंबरी गुफा के नैसर्गिक शिला-कुंडो में फेकी गई थी, और भी मादक तथा सुस्वादु हो गई । एक बार की बात है, वैशाख का महीना था । यादव-कुमारो के किसी एक सेवक ने, जो पिपासाकुल था, उसे पीलिया । मदिरा का अद्भुत स्वाद था, उन्मादक नशा था । उसने एक पात्र उस मदिरा से भर लिया । यादव-कुमारो के पास लाया । उन्होंने उसे पीया । मदिरा की मादकता तथा स्वादिष्टता से वे विमुग्ध हो गये ।

यादव-कुमारो ने उससे पूछा—“इतनी बढ़िया मदिरा तुम्हे कहाँ प्राप्त हो गई ? द्वारिका में तो महाराज की आज्ञा से मदिरा-पान सर्वथा वर्जित है ।”

परिचर बोला—“स्वामिबन्ध ! कदब वन की कादवरी गुफा में नैसर्गिक शिला-कुडो में विपुल मात्रा में मदिरा पड़ी है, जहाँ से मैं यह लेता आया ।”

यादव कुमार नये में पागल

यादव-कुमारो को बहुत दिनों के पश्चात् थोड़ी-सी मदिरा पीने को मिली थी । वे पर्याप्त मदिरा पान हेतु लोलुप हो उठे । भक्षपान-गोष्ठी आयोजित की । सीधे कदब वन में कादवरी गुफा के समीप पहुँचे । सबने छककर मदिरा-पान किया । नये में पागल हो उठे । गाते-बजाते, आनन्द मनाते नगर की ओर चला पड़े । मार्ग में द्वैपायन ऋषि पर डलकी नज़र पड़ी । उसे देखते ही सब क्रुद्ध हो उठे, कहने लगे—“अरे ! यही तो वह है, जिसके कारण द्वारिका का विनाश होगा । इसे मार-मार कर हमें समाप्त कर डालना चाहिए ।”

सबके सब द्वैपायन ऋषि पर टूट पड़े । कई सप्पड़ो से, मुक्को से, कई लातों से ऋषि को पीटने लगे । कुछ देर तक तो ऋषि ने मार सही, पर, जब वे मारते-मारते बके नहीं और पीड़ा सह जाने की सीमा को लाघ गई तो ऋषि ने क्रुद्ध होकर संपूर्ण द्वारिका का भस्म कर डालने का निश्चय किया ।

द्वैपायन का कोप

तापस को अर्धमृत छोड़कर यादवकुमार द्वारिका में आ गये । वासुदेव कृष्ण को जब यह घटना ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे अपने ज्येष्ठ बन्धु बलराम को साथ लिये द्वैपायन ऋषि का क्रोध शान्त करने हेतु आये । वे ऋषि से क्षमा-याचना करने लगे । श्रीकृष्ण बोले—“ऋषे ! यादव-कुमारो ने बड़ी घृष्टता की, उद्दण्डता की । मुझे इसका बड़ा खेद है । आप शान्त हो, क्षमा करें ।”

द्वैपायन—“तुम जो मीठे वचन इस समय बोल रहे हो, उससे मेरी क्रोधाग्नि और अधिक भड़क रही है । कुमारो को तुम्हें पहले ही नियमित रखना चाहिए था । निरपराध तपस्वी प्रताड़ित किये जाएँ, क्या यही तुम्हारा राजधर्म है ?”

श्रीकृष्ण—“तपस्विन् ! मैं वायदा करता हूँ, कुमारो को दंड दूँगा ।”

द्वैपायन ने श्रीकृष्ण की बात काटते हुए कहा—“दंड तो मैं दूँगा, मारी द्वारिका को भस्म कर डालूँगा । न द्वारिका ही रहेगी और न यादवकुमार ही रहेगे ।”

श्रीकृष्ण—“तपस्विन् ! शान्त हो जाइए । क्रोध राक्षस है । वह जीवन-भर की तपस्या को नष्ट कर डालता है ।”

द्वैपायन—“वह तो नष्ट हो गई है । मैंने द्वारिका को भस्म करने का निश्चय कर लिया है ।”

श्रीकृष्ण ने नम्रतापूर्वक कहा—“तपस्विन् ! अब भी समय हाथ में है । आलोचना-प्रत्यालोचना कर आप निदान को मिथ्या कर सकते हैं ।”

द्वैपायन—“अब ऐसा नहीं कर सकता । एक शान्त तपस्वी के क्रोध की अग्नि किस प्रकार प्रलय के शोले बनकर बरस सकती है, अवश्य ही द्वारिका यह देखेगी ।

तपस्वी द्वैपायन इतना क्रोधाविष्ट था कि उसके नेत्रों से मानी अगारे बरस रहे थे ।

नामक नगर के निकट पहुँचे। श्री कृष्ण को उस समय बड़ी खुश लगी। उन्होंने बलभद्र से कहा—“तात! आप नगर में जाएं, भोजन ले जाए।”

बलभद्र ने कहा—“मैं जा रहा हूँ। तुम भीछे से सावधान रहना।”

श्रीकृष्ण—“आप अपना भी ध्यान रखिए।” बलभद्र—“वैसे कोई चिन्ता भी बात नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ, पर, यदि किसी विपत्ति में फँस जाऊँ तो मैं सिंहनाद करूँ। तुम उसे सुनकर शीघ्र मेरे पास चले जाना।”

श्रीकृष्ण को यो ज्ञापित कर बलभद्र वहाँ से चले, हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया।

अच्छदन्त का पराभव

क्षत्रराष्ट्र का पुत्र अच्छदन्त हस्तिनापुर नगर का राजा था। कृष्ण और बलभद्र के युद्ध में कौरव जरासन्ध के पक्ष में थे; अतः उसके मन में श्रीकृष्ण और बलभद्र के प्रति शत्रुत्व और वैमनस्य था।

नगरवासी बलभद्र की अनुपम रूप-सम्पदा देख विस्मय-विमुग्ध हो गये। वे कल्पा करने लगे—ये स्वयं बलभद्र हैं या उन जैसा कोई और पुरुष है। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि द्वारिका तो जलकर भस्म हो गई है। वहाँ से बचकर निकले हुए ये बलभद्र ही होने चाहिए।

बलभद्र ने अपने नाम से अकित अगूठी हलवाई को दी। उसके बदले में भोज्य-पदार्थ लिये। हलवाई ने अगूठी देखी। उसके मन में कुछ संशय हुआ। उसने अगूठी राजकर्मचारियों को दी। राजकर्मचारी राजा के पास ले गये। उन्होंने राजा से कहा—“राजन्! बलभद्र जैसा एक पुरुष नगर में आया है। उसने हलवाई को यह अगूठी देकर भोज्य-सामग्री खरीदी है। हम नहीं जानते, अगूठी पर अकित नाम के अनुनाद वह स्वयं बलभद्र है या कोई तस्कर है, जिसने अगूठी छुरा ली हो। अब जैसी आप आज्ञा करें।”

राजा अच्छदन्त ने अगूठी को छलट-पलट कर देखा, परीक्षण किया। उसके आधा पर वह इस निश्चय पर पहुँचा कि वह बलभद्र ही है। यह प्रतिशोध लेने का उपयुक्त अवसर है। उसने अपने नगर का दरवाजा बन्द करवा दिया और वह अपनी सेना के साथ बलभद्र को पराभूत करने, निहृत करने पहुँच गया। सैनिकों ने बलभद्र को चारों ओर से घेर लिया। बलभद्र ने भोज्य-सामग्री एक तरफ रखी। सिंहनाद किया और बड़ी वीरता के साथ सैन्य पर दूट पड़े।

बलभद्र का सिंहनाद कृष्ण को सुनाई पड़ा। वे शीघ्र हो दौड़े आये। नगर का द्वार बन्द था। उन्होंने पैर के आघात द्वारा उसे तोड़ डाला। नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। दोनों भाइयों ने शत्रु-सेना को रौंद डाला। अनेकानेक सैनिक उनके हाथों घरोखायी हुए। अच्छदन्त का वर्ण मिट्टी में मिल गया।

पराभूत होकर अच्छदन्त श्रीकृष्ण-बलभद्र के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा।

श्रीकृष्ण ने कहा—“हमारी भुजाओं के बल को जानते हुए भी तुमने यह हिम्मा की, तुम्हारी कितनी बड़ी भूलें हैं। बसपि तुम तो हमारे प्रतिकूल थे, किन्तु हमारा वर आज भी कही गया नहीं है, यथावत् विवशानु है। और, हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर रहे हैं। सुन-सर्वक अपना राज्य करो।”

अच्छदन्त ने कृष्ण-वलराम को सविनय प्रणाम किया और वह अपने राज-भवन में चला गया ।

बलभद्र और कृष्ण दोनों भाई नगर से बाहर आये । उद्यान में बैठे, भोजन किया । अपने दक्षिणाभिमुख यात्रा-क्रम में अग्रसर हुए । चलते-चलते वे कौशाम्बी वन में पहुँचे ।

कृष्ण को प्यास . बलराम का जल हेतु गमन

तेज गर्मी थी । रास्ते की थकावट थी । प्यास से श्रीकृष्ण का गला सूखने लगा । छोटे भाई को प्यास से व्याकुल देखकर बलभद्र ने कहा—“भाई ! तुम इस पेठ के नीचे आराम करो । मैं जल लाने जा रहा हूँ । शीघ्र आऊंगा ।”

बलभद्र यह कहकर पानी लाने गये । कृष्ण पेठ के नीचे लेट गये । उन्होंने विषाम की मुद्रा में अपना एक पैर दूसरे पर रखा । परिभ्रान्त तो थे ही, उन्हें नींद आ गई ।

जराकुमार द्वारा बाण-प्रहार

सयोग ऐसा बना, जराकुमार, जो अपने शरीर पर बाण का चमड़ा लपेटे था, हाथ में धनुष-बाण लिये था, उभर आया । झूस मिटाने के लिए जगन्नी पशुओं का आलेश करना ही उसके जीवन निर्वाह का क्रम था । श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे । जराकुमार की दृष्टि पीताम्बर पर पड़ी । उसे भ्रान्ति हुई—कोई हरिण बैठा है । उसने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया, निशाना साधा और बाण छोड़ दिया । बाण श्रीकृष्ण के पैर में लगा । उनकी नींद टूट गई । वे उठे । ऊँची आवाज में कहा—“यह बाण-प्रहार किसने किया है ? अपना नाम एवं गोत्र बताये बिना ऐसा करना न्याय-संगत नहीं होता । बाण मारने वाले ! तुम अपना परिचय बतलाओ ।”

भवितव्यता की विडम्बना

जराकुमार वृक्ष की आड़ में छुड़ा था । वह बोला—“राहगीर ! मैं दशवें दशार्ह वसुदेव और जरादेवी का अगण हूँ । मेरा नाम जराकुमार है । श्रीकृष्ण तथा बलराम मेरे बड़े भाई हैं । मैं बारह वर्ष से इस वन में निवास करता आ रहा हूँ । भगवान् अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी सुनकर कि मेरे द्वारा मेरे अग्रज श्रीकृष्ण का मरण होगा, मैं बहुत दुःखित हुआ, व्यथित हुआ । किसी भी तरह वह स्थिति टाली जा सके, इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ रह रहा हूँ । अब तक इस वन में मुझे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया । मैंने मृग समक कर तुम्हें बाण मारा । तुम कौन हो ?”

यह परिचय सुनकर वासुदेव कृष्ण भवितव्यता की विडम्बना पर मुसकराये । शान्त, सुस्थिर आवाज में जराकुमार को अपने निकट आने के लिए कहा । जराकुमार आया । अपने अग्रज श्रीकृष्ण को देखकर वह पाषाण की ज्यो जड़ हो गया । काटो तो खून नहीं । वह फूट-फूट कर रोने लगा । जिस घटना को टालने के लिए वह बारह वर्ष पर्यन्त भयानक बटवी में मारा-मारा फिरता रहा, अन्ततः उसके हाथ से वही दुर्घटना घटित हो गई । उसके शोक का पार नहीं था ।

श्रीकृष्ण ने किसी तरह उसे शान्त किया । द्वारिका का दहन, यादव-कुल का विनाश इत्यादि समग्र घटनाएँ उसे बताते हुए कहा—“तात ! जो होनहार होता है वह होकर ही रहता है । वह बड़ा प्रबल और दुनिवार होता है । उसे कोई टाल नहीं सकता । सर्वज्ञ की

वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। तुमने अपनी ओर से इस बंटवा को टालने का सोचा, और दुःखमय वनवास स्वीकार किया, किन्तु, देखते हो, सब निरर्थक सिद्ध हुआ। वन्त में घटित वही हुआ, जो होना था।”

शोकानुल, व्याध-विह्वल जराकुमार कहने लगा—“मुझे विवकार है। मैं अपने पूजनीय ज्येष्ठ वन्धु के प्राणान्त का कारण बन रहा हूँ।”

श्रीकृष्ण ने विद्यमान गभीर स्थिति देखते हुए कहा—“जराकुमार ! तुम विषाद मत करो। इस समय यादव-वंश में एकमात्र तुम ही बचे हो। यदि वसवश्रा मा गये तो वे तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे।”

जराकुमार की आँखों से आँसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा—“अब मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है। अब मुझे मरने की क्या चिन्ता है ? क्या बचा है, मेरे जीवन में ? क्या करूँगा, मैं इसका मार डोकर।”

श्रीकृष्ण—“जराकुमार ! इतने आदक मत बनो। स्थिति की गम्भीरता को बाको। तुम्हें जीवित रहना ही होगा। यादव-वंश के अस्तित्व-रक्षण के लिये परंपरा-प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है; क्योंकि तुम्हारे मरते ही यह सब समाप्त हो जायेगा। मैं चाहता हूँ, ऐसा न हो।”

जराकुमार—“सात ! यह कर्त्तव्य मुझे सिये मैं जीवित रहना नहीं चाहता।”

श्रीकृष्ण—“मेरी चाह है, तुम जीवित रहो; इसलिए मेरा कथन स्वीकार करो। यह कौस्तुभ मणि हो। पाण्डवों के यहाँ जाओ। द्वारिका का दहन, यादवों का विनाश इत्यादि समग्र घटनाओं से उन्हें अवगत करा दो। मेरा यह सन्देश भी उन्हें कहो कि मैंने उन्हें निष्कासित किया था, जिसका मुझे पश्चात्ताप है। मैं क्षमा माँगता हूँ।”

कृष्ण का प्राणान्त

श्रीकृष्ण ने जराकुमार को कौस्तुभ मणि दी और उसे पाण्डव-भयुरा जाने हेतु आज्ञापित किया। भारी मन से बड़े भाई की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए जराकुमार ने कौस्तुभ मणि स्वीकार की, श्रीकृष्ण के पैर में गढ़ा बाण निकाला और अत्यन्त खिन्नता सिये वहाँ से प्रस्थान किया।

पैर से बाण निकलते ही कृष्ण के असीम पीड़ा हुई। उन्होंने पूरे की ओर अपना मुँह किया। अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु—पंच-परमेष्ठी का स्मरण किया। कुछ समय ध्रुम भावों का अनुचिन्तन किया। इतने में रात बीया, उनके प्राण-सेक उड़ गये।

श्रीकृष्ण वायुदेव सोलह वर्ष पर्यन्त कीर्त्तमानवस्था में रहे, संपन्न एवं सामाजिक अवस्था में रहे तथा नौ सौ अठ्ठाइस वर्ष अर्द्धचक्रस्वर के रूप में रहे। उनका सम्पूर्ण आयुष्य एक सहस्र वर्ष का था।

बलभद्र शोक में प्राणल

कुछ ही समय में बलभद्र बल लेकर वापस आये। उन्होंने कृष्ण के शरीर को निश्चल, निश्चेष्ट और निष्क्रिय देखा। एक ओर दया भावाज दी, पर, उत्तर की ओर, बलभद्र को कृष्ण के प्रति बड़ा मंगल था। मोहविष में वे कल्पना करने लगे, कृष्ण उनसे रुठ हो गये हैं। वे शोक-विह्वल स्वर में कहने लगे—“सात ! मैंने काने मार डाली थी और तुम रुठ हो गये ? उठो, मैं रुठ नहीं होना चाहता।”

उत्तर कहाँ से मिलता, आत्मा का तो देह-पजर से महाप्रयाण हो चुका था। बलभद्र ने जब देखा कि उनके सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हो रहे हैं तो श्रीकृष्ण के मृत शरीर को उन्होंने उठाया और उसे अपने कन्धे पर रख लिया। शोक से पागल बने वे बन्-बन् भटकते रहे। खान-पान आदि सब कुछ भूल गये। अपनी सुन-बुद्धि खो बैठे। मोह का कितना भारी आवेग वह था, चिरनिद्रा को, जिससे फिर कोई कभी जागता नहीं, वे साधारण निद्रा समझे रहे। इस स्थिति में छ मास का समय व्यतीत हो गया।

सिद्धार्थ देव द्वारा प्रतिबोध

बलभद्र के सारथि सिद्धार्थ ने, जो देव-योनि में था, अवधि-ज्ञान द्वारा बलभद्र की यह स्थिति देखी। बलभद्र ने मनुष्य-मग्न में उससे बायदा लिया था, देव होने पर वह उन्हें उस समय प्रतिबुद्ध करेगा, जब कभी वे मार्ग-भ्रष्ट होंगे। देव ने देखा, यह अवसर है, बलभद्र को इस घुरबस्था से उसे उबारना चाहिए।

देव ने माया द्वारा एक पत्थर के रथ की रचना की। वह उस में बैठा। नीचे उतरने लगा। रथ पर्वत के उबड़-खावड़ स्थल में जुड़क गया, उलट गया, घडाम से नीचे गिर पड़ा, टुकड़े-टुकड़े हो गया। देव पत्थर के टुकड़ों को फिर जोड़ने का प्रयास करने लगा।

बलभद्र यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा—“अरे ! तुम कितने बड़े मूर्ख हो, क्या कभी पत्थर के टूटे हुए टुकड़े पूर्ववत् जुड़ सकते हैं ?”

देव बोला—“जब मृत पुरुष फिर जीवित हो सकता है तो पापाण के रथ के खण्ड क्यों नहीं जुड़ सकते, फिर रथ क्यों नहीं तैयार हो सकता ?”

बलभद्र ने सोचा—“यह बड़ा अज्ञ पुरुष है, कौन बकवास करे।” वे वहाँ से आगे बढ़ गये।

फिर देव ने एक कूबक का रूप बनाया। जहाँ बलभद्र थे, वह प्रकट हुआ। वहाँ वह पापाण पर कमल रोपने का प्रयत्न करने लगा।

बलभद्र ने उसे देखा तो कहा—“तुम कैसे मूर्ख हो, क्या पापाण पर भी कभी कमल उगते हैं ?”

देव ने उत्तर दिया—“जरा आप भी सोचिए, क्या मृत पुरुष भी कभी जीवित होते हैं ?”

बलभद्र ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे आगे चले गये।

देव भी आगे बढ़ गया। उसने माया द्वारा एक सूखे ढूँठ की रचना की। उसमें जल सींचने लगा।

बलभद्र उसे देखकर बोले—“तुम महामूर्ख हो। सूखा ढूँठ भी क्या कभी जल सींचने से हरा होता है ?”

देव ने प्रत्युत्तर दिया—“जब तुम्हारा मरा हुआ भाई जिन्दा हो सकता है तो फिर सूखा ढूँठ क्यों नहीं हरा हो सकता है ?”

बलभद्र ने फिर उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गये।

देव भी उसी ओर चला। उसने एक गोपालक का रूप बनाया। एक मृत गाय की विक्रिया की। उसे घास खिलाने का उपक्रम करने लगा।

बलभद्र ने उसे देखा और कहा—“अरे ! तुम क्या कर रहे हो ? क्या मुर्दा गाय कभी घास खाती है ? तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ है।”

देव बोला—“तुम भी तो छ मास से अपने भाई की मृत देह को ढोये चल रहे हो, व्यर्थ निरर्थक परिश्रम उठा रहे हो, फिर मुझे क्या कहते हो ?”

बलभद्र ने रोषावेश में कहा—“क्या मेरा भाई मरा हुआ है ?”

देव भी उसी लहजे में बोला—“क्या मेरी गाय मरी हुई है ?”

बलभद्र—“वह घास नहीं खाती, पानी नहीं पीती, हिलती कुलती नहीं, चलती नहीं; क्योंकि वह मरी हुई है ।”

देव—“फिर तुम क्यों दिहमूढ हो, तुम्हारा भाई न खाता है, न पीता है, न हिलता-कुलता है, न चलता है, बड़ा आश्चर्य है, तुम उसे कैसे जीवित मानते हो ?”

बलभद्र चुप हो गये । वे विचार में पड़ गये ।

देव ने फिर कहा—“सोचते क्या हो, यदि विश्वास न हो तो आज करके देख लो ।”

बलभद्र ने कृष्ण की मृत देह को अपने घन्घे से उतारा । वे उसे गौर से देखने लगे । देह तीव्र दुर्गन्ध से भरी थी । जीवित होने का कोई लक्षण उसमें अवशेष नहीं रहा था । बलभद्र विचारों की गहराई में खोने लगे ।

तभी देव ने सिद्धार्थ सारथि का रूप बनाया और बलभद्र से कहा—“मैं पूर्व जन्म में आपका रथ-चालक सिद्धार्थ था । मैंने सयममय जीवन की आराधना की । परिणाम-स्वरूप मैं देव-योनि में उत्पन्न हुआ । जब अपने मनुष्य-भव में मेरे मन में दीक्षा ग्रहण करने का भाव उद्भूत हुआ, तब मैंने आपसे अनुज्ञा मागी । आपने प्रसन्ता-पूर्वक दीक्षा की अनुज्ञा देते हुए बड़ी आत्मीयता से मुझे कहा कि अब तुम देव-योनि प्राप्त कर लो तो मुझे उस समय प्रतिबोध देना, जागरित करना, जब मैं पथ-च्युत होने लूँ, जब मुझे मार्ग पर लाना नितात अपेक्षित हो ।

“उसी बात को स्मरण रखता हुआ मैं इस समय आपके पास उपस्थित हुआ हूँ । को सन्मार्ग पर लाने के अभिप्राय से मैंने ये दृश्य उपस्थित किये हैं । मोह अरयन्त अनर्थ-है । उसका परित्याग कीजिए । सत्य को पहचानिए । इस मृत कलेवर की अन्त्येष्टि कीजिए तथा संयम की आराधना में लगिए ।

“भगवान् अरिष्टनेमि ने जो भविष्यवाणी की, सब उसी रूप में घटित हुआ है । वासुदेव कृष्ण की भौत अराकुमार के बाण द्वारा हुई है । आप भाई के ममत्व और मोह के रण उनके मृत कलेवर को छ. मास से ढोये चल रहे हैं ।”

द्वारा प्रसन्न्या घोर तप

सिद्धार्थ देव के प्रतिबोध-वाक्यों से बलभद्र की सुषुप्त चेतना धुनः जागरित हो गई । उनका मोहावरण अपगत हो गया । उन्होंने श्रीकृष्ण के मृत शरीर की यथाविधि अन्त्येष्टि की ।

सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी भगवान् अरिष्टनेमि ने बलभद्र का अन्तर्भाव जानकर एक विद्याधर मुनि को उनके पास भेजा । मुनि ने बलभद्र को धर्म सुनाया । बलभद्र विरक्त हुए, प्रव्रजित हुए ।

सिद्धार्थ देव ने मुनि-द्वय को सभन्धित वन्दन-नमन किया और वह स्वर्ग में चला गया ।

मुनि बलभद्र घोर तप में लीन रहने लगे । एक बार का प्रसंग है, एक मास के तप के पारण हेतु भिक्षार्थ वे नगर में आ रहे, वे । उधर एक स्त्री कूप पर जल भरने आयी थी ।

का बच्चा उसके साथ था। उसने मुनि बलभद्र का जब अद्भुत रूप देखा, वह विस्मित गई, अपना भान भूल गई। वह इतनी मोहाविष्ट हुई कि कूप से पानी निकालने हेतु रस्ती के गले में, बाँधने के बजाय उसने बच्चे के गले में बाँध दी। मुनि बलभद्र ने जब यह तो वे चीर गये। उन्होंने उस महिला को उस अनर्थ से अवगत कराया। वे वापस की ओर चल पड़े। जब उस दृश्य पर उन्होंने गहन चिन्तन किया तो उन्होंने अपने रूप भर्त्सना की, कहने लगे—“यह रूप वस्तुतः बड़ा निकृष्ट है, इतने ग्रीषण अनर्थ का यह हो सकता है।”

वह वन, जिसमें मुनि बलभद्र आवास कर रहे थे, बड़ा वियावान था। उधर से हरने वाले लोग जब ऐसे परम तैजस्वी साधक को देखते तो उन्हें आश्चर्य ही होता ही, यही साथ अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते—यह साधक कोई मन्त्र-तन्त्र साध रहा देवी-देवता की आराधना कर रहा है अथवा कोई सिद्धि प्राप्त करने का उद्यम कर रहा है? इत्यादि।

शिक्षासा सन्देश के रूप में परिणत हो गई। एक लकड़हारे ने, जो वन से लकड़ियाँ टकर ले जाता था, अपने राजा को यह समाचार सुनाया। राजा सन्तुष्ट हो गया। उसने पनी चतुरगिणी सेना सुसज्जित की। वह अपनी सेना साथ लिये एक निस्पृह, निराकांक्ष नि का वध करने चल पड़ा।

सिद्धार्थ देव को अवधि-ज्ञान द्वारा यह ज्ञात हुआ। उसने सिंह-सेना की क्रिया में। सिंहों की विशाल सेना को देखते ही राजा भय में काँप गया। उसने मुनि के चरण कूट लिये। अपने अपराध के लिए वह उनसे बार-बार क्षमा-याचना करने लगा। उसकी लता एवं कातरसा-पूर्ण याचना देखकर देव ने अपनी माया का संवरण कर लिया। राजा अपने नगर को लौट गया।

मुनि बलभद्र के परमोत्कृष्ट अहिंसानुप्राणित जीवन से वन का सारा वातावरण विभूत बन गया। वन के पशु-पक्षी अपना पारस्परिक क्षत्र-भाव विस्मृत कर मुनि के आस-पास विचरण करते। एक हरिण को जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया। अपने पूर्ववर्ती मवों को तब कर वह मुनि का भक्त बन गया। वह वन में यत्र-तत्र घूमता, जहाँ भी दोष वजित, वहाँ आहार प्राप्त होने की आशा होती, संभावना होती, वह मुनि को वहाँ ले जाता। मुनि ने प्रायः आहार प्राप्त हो जाता।

एक दिन की बात है, मुनि उस हरिण के संकेत के अनुसार एक रथकार के यहाँ एक मास की तपस्या के पारण के निमित्त शिक्षार्थ गये। रथकार मुनि को देखकर अत्यन्त सन्न हुआ। उसने भक्ति-मत होकर मुनि के चरणों का स्पर्श किया। उदार, प्रशस्त भाव-पूर्ण उसने मुनि को शिक्षा दी। हरिण मन-ही-मन विचारने लगा—यह रथकार वस्तुतः सा सीमाव्यवहारी है, जो ऐसे परम त्यागी, तपस्वी मुनि को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक दान दे रहा है। मुनि ने भी अनुभव किया—यह उपासक उत्तम बुद्धि-युक्त एवं सज्ज्वल परिणाम-युक्त है।

एक वृक्ष के नीचे तीनों इस प्रकार प्रशस्त चिन्तन में निरत थे। वृक्ष की एक मोटी डाली अकस्मात् टूटकर गिर पड़ी। वे तीनों उसके नीचे दब गये। उन्होंने क्षुभ ध्यान-पूर्वक देह-त्याग किया। ब्रह्म देवलोक के पद्मोत्तर नामक विमान में देव-रूप में आविर्भूत हुए।^१

१ आधार—अन्तकृष्णाय सूत्र, उत्तराख्ययन टीका, वसुदेव हिंदी, चम्पनमहापुरिस-चरिय, नेमिनाहचरिय, भवभावना, कण्वचरिय हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित।

उपसागर का कंसभोग मे आगमन

तभी की बात है, उत्तर मथुरा मे महासागर नामक राजा का राज्य था। उसके दो पुत्र थे। उसके नाम सागर एव उपसागर थे। महासागर की मृत्यु हो गई। सागर राजा हुआ तथा उपसागर उपराजा हुआ। उपसागर एव उपकंस ने एक ही भुक्तुल मे साथ-साथ विद्याभ्यास किया था, अतः दोनों मे परस्पर मैत्री थी। उपसागर ने अपने भाई के अन्त पुर मे दृष्टकृत्य किया। उसे भय हुआ, भेद खुल जाने पर मैं कहीं पकड़ा नहीं जाऊँ; इसलिए वह उत्तर मथुरा से भागकर कंस भोग मे अपने मित्र उपकंस के पास पहुँच गया।

देवगर्भा के प्रति आसक्ति

उपकंस ने उपसागर का अपने खड़े भाई राजा कंस से परिचय कराया। राजा ने उसका स्वागत किया। उसे बहुत मन दिया। राजा के यहाँ जाते समय उपकंस की दृष्टि एक लक्ष्मे पर खड़े उस महल पर पड़ी, जिसमे देवगर्भा का निवास था। जब उसे उस सम्बन्ध मे ज्ञात हुआ तो उसके मन मे देवगर्भा के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। समोग बना, देवगर्भा ने एक दिन उसे, जब वह उपकंस के साथ राजा की सेवा मे जा रहा था, देख लिया। उसने अपनी दासी नन्दगोपा से पूछा—“यह कौन है?” नन्दगोपा ने उसे बताया कि यह उत्तर मथुरा के राजा महासागर का द्वितीय पुत्र उपसागर है। देवगर्भा उसकी ओर आकृष्ट हुई।

नन्दगोपा का सहयोग

देवगर्भा से मिलने की उत्सुकता के कारण एक दिन उपसागर ने नन्दगोपा को रिश्वत देकर पूछा—“बहिन! क्या तुम मुझे देवगर्भा से मिला सकती हो?” वह बोली—“स्वामिन्! यह कोई कठिन कार्य नहीं है। उसने देवगर्भा को सूचित किया। देवगर्भा सहजतया उपसागर की ओर आकृष्ट थी ही, इसलिए उसने अपनी स्वीकृति दे दी। नन्दगोपा ने उपसागर को सकेत किया और तदनुसार वह रात को उसे महल मे चढ़ा ले गई। देवगर्भा के साथ उसका यौन-सम्बन्ध हुआ। यह क्रम चलता रहा। देवगर्भा के गर्भ रह गया। कुछ समय बाद उसका गर्भवती होना प्रकट हो गया। राजा कंस तथा उपराजा उपकंस ने नन्दगोपा से पूछा। नन्दगोपा खबरा गई। रहस्य को छिपा न सकी। उसने उनसे अभय-दान की याचना की। उन्होंने अभयदान दिया। नन्दगोपा ने रहस्य प्रकट कर दिया।

देवगर्भा और उपसागर का सम्बन्ध

कंस और उपकंस ने विचार किया—बहिन की हत्या करना ठीक नहीं होगा। यदि उसके पुत्री उत्पन्न होगी तो उसे भी नहीं मांगे। यदि पुत्र होगा तो उसका वध कर डालेंगे। उन्हें यह उपयुक्त लगा कि देवगर्भा उपसागर को दे दी जाए। उन्होंने वैसा ही किया। गर्भ का परिपाक होने पर देवगर्भा ने एक कन्या को जन्म दिया। भाई प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम अञ्जन देवी रखा। उन्होंने उपसागर और देवगर्भा को निर्वाह हेतु गोवर्द्धमान (गोवर्धमान) नामक गाँव द दिया। दोनों वहीं रहने लगे।

देवगर्भा फिर गर्भवती हुई। नन्दगोपा भी उसी दिन गर्भवती हुई। गर्भ का परिपाक होने पर एक ही दिन देवगर्भा के पुत्र हुआ तथा नन्दगोपा के पुत्री उत्पन्न हुई। देवगर्भा को यह भय था कि उसके भाई उसके पुत्र को मार डालेंगे, इसलिए अपने पुत्र को गुप्त रूप से नन्दगोपा के पास पहुँचा दिया तथा उसकी पुत्री को अपने पास भगवा लिया। जब देवगर्भा

।या गया, ध्वजाएँ, पताकाएँ बाँधी गईं, मचान तथा मचानो पर और ऊँचे मचान बाँधे । सातवाँ दिन आया । सारा नगर मानो कुहती-मण्डप की ओर उमड़ पड़ा । चाणूर और टक कुहती-मण्डप में आ गये । वे कूदते हुए, गरजते हुए, जघाओ पर ताली मारते हुए प में घूमने लगे ।

१ भाइयो आ कुहती-मण्डप में आयमन

दशो साई भी उधर चले । धोवियो के धरो को लूटकर वहाँ से सुन्दर, स्वच्छ वस्त्र ले, उन्हें पहना । सौगन्धिको—इनफरोधो की ठूकानो से सुगन्धियाँ—इन आदि, मालियो ठूकानो से मालाएँ आदि लूटी, देह पर चन्दन आदि का लेप किया, सुगन्धियाँ लगाई, गाएँ पढ़नी । वे कूदते हुए, गरजते हुए और थापी लगाते हुए कुहती-मण्डप में आये । उस य चाणूर थापी लगाता हुआ मण्डप में घूम रहा था ।

बिब के हाथो चाणूर को मृत्यु

बलदेव ने मन-ही-मन सकल्प किया कि मैं चाणूर को हाथ से नहीं छुड़गा । हाथ से [बिना ही उसे पछाड़ूँगा । उसे मारूँगा । हस्तिशाला से वह हाथी बाँधने का एक रस्सा आया । वह उछला, कूदा, गरजा और उसने रस्सा फेंककर चाणूर को पेट पर से बाँध या । फिर रस्से के दोनों सिरों को एक किया, बट लिया, चाणूर को उठाया, सिर पर आया जमीन पर रगड़ा और उसके पश्चात् उसे अखाड़े से बाहर फेंक दिया ।

लक्ष का बख

राजा ने जब देखा कि चाणूर मारा गया तो उसने मुष्टिको आज्ञा दी कि बलदेव पछाड़ो । मुष्टिक उठा कूदा, गरजा, थापी लगाई । बलदेव ने उसे फौरन पटक कर, गीन पर रगड़ कर, उसकी हड्डियाँ चूर-चूर कर दी । वह मौत के मय के मारे कहता गया : मैं मरल नहीं हूँ । बलदेव ने यह उत्तर देते हुए कि मैं नहीं जानता, तुम मरल हो या [ि, उसको हाथ से पकड़ा, भूमि पर पछाड़ा, उठाया और अखाड़े से बाहर फेंक दिया । फटक जब भर रहा था । उसने सकल्प किया कि यक्ष होकर तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें लूँगा । वह कालभक्ति नामक अटवी में यक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ ।

सुदेव द्वारा कस-उपकस का बख

राजा कस खुद उठा और बोला—“इन दुर्जन दास-पुत्रो को पकड़ लो । वासुदेव ने व समय अपना चक्र धुमाया तथा उन पर छोड़ा, जिससे कस और उपकस—दोनों भाइयो मस्तक कटकर गिर गये । उपस्थित लोग बहुत-भयाक्रान्त हो गये । उनके पैरो में पड़े [र कहने लगे—“हमारी रक्षा कीजिए ।”

विजय-यात्रा

इस प्रकार दोनों मामी को मारकर उन्होंने असितञ्जन नगर के राज्य पर कब्जा र लिया । अपने माता-पिता को वहाँ से आये । फिर दशो भाइयो ने ऐसा निश्चित किया गया कि हम समस्त जम्बू-द्वीप का राज्य अधिष्ठित करेंगे । ऐसा विचार कर वे विजय-यात्रा र निकल पड़े । वे विजय करते-करते अयोध्या नगर में पहुँचे, जहाँ राजा कालसेन का राज्य [। उन्होंने नगर को घेर लिया, सघन वन को नष्ट कर दिया, नगर का प्राचीर—परकोटा

तोड़ डाला। राजा को पकड़ लिया। उसके राज्य पर अधिकार कर लिया।

द्वारवती को जीतने का उपक्रम

वे द्वारवती गये। उनके एक तरफ समुद्र था तथा दूसरी तरफ पहाड़ था। उस नगर पर कोई भी मनुष्य अधिकार नहीं कर सकता था। एक यक्ष उसकी रक्षा करता था। जब वह आक्रमणोद्यत शत्रु को देखता, तब गंधे का रूप धारण कर लेता और जोर-से रेंकता। यक्ष के प्रभाव से उसी समय वह नगर वहाँ से उठकर समुद्र में एक द्वीप पर चला जाता।

जब उन दस भाइयों को आक्रमणार्थ आया देखा तो वह रेंका। नगर उठा और समुद्र में, द्वीप पर चला गया।

उनको नगर नहीं दिखाई दिया, तब वे वहाँ से वापस लौट गये। उनके चले जाने पर नगर फिर आकर अपने स्थान पर अवस्थित हो गया। वे पुनः नगर पर अधिकार करने आये। गंधे ने फिर पूर्ववत् किया। नगर गायब हो गया। जो प्रयत्न करने पर भी वे द्वारवती पर अधिकार नहीं कर सके।

तपस्वी कृष्ण द्वैपायन द्वारा मार्गदर्शन : द्वारवती-विजय

तब वे तपस्वी कृष्ण द्वैपायन के पास आये, उनको प्रणाम किया तथा पूछा—“हम द्वारवती पर अधिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमें कृपा कर कोई युक्ति बताएँ।”

कृष्ण द्वैपायन ने कहा—“नगर की परिखा के पीछे की ओर एक गवा चरगा है। जब वह देखता है कि शत्रु नगर पर चढ़ आया है तो वह रेंकता है। उसी समय नगर ऊपर उठता है और समुद्र के अन्तर्गती एक द्वीप पर चला जाता है। तुम वहाँ जाओ और उस गंधे से मिन्नत करो—उसके पैर पकड़ो।”

उन्होंने तपस्वी कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया तथा वहाँ पहुँचे, वहाँ गवा था। वे गंधे के पैरों में पड़े और बोले—“स्वामिन् ! आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। जब हम नगर पर कब्जा करें, तब आप आबाध न करें।”

गवा बोला—“मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं चुप रह सकूँ। किन्तु, तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम मे से चार व्यक्ति पहले जा जाओ। वे साथ में लोहे के चार हथूँ साएँ, जिनके लोहे की साकलें बची हों। नगर के चारों द्वारों पर जमीन में लोहे के बड़े-बड़े चार खंभे गाढ़ दे। जब नगर ऊपर उठने लगे तो वे हथूँ को सम्भाल लें। उनसे बँधी हुई साकलें खम्भों में बांध दें। ऐसा करने पर नगर ऊपर नहीं उठ सकेगा।”

उन्होंने कहा—“अच्छा, वैसे आप कहते हैं, वैसे ही करेंगे।” वे वहाँ से वापस आये। अर्ध रात्रि के समय उनमें से चार भाई लोहे के चार हथूँ लिये आये। नगर ऊपर उठने दरवाजों पर लोहे के बड़े-बड़े चार खम्भे गाढ़ कर खड़े हो गये। गवा रेंका। नगर ऊपर उठने लगा। तभी चारों दरवाजों पर खड़े चार भाई ने हथूँ लिये और हथूँ में बँधी हुई लोहे की साकलें चारों खम्भों में बांध दीं। नगर ऊपर नहीं उठ सका। तब वे दलों, भाई नगर में प्रविष्ट हुए, राजा को मार डाला, नगर पर कब्जा कर लिया।

विशाल राज्य-

इस अभियान में उन्होंने समुद्रद्वीप के तिरसठ हजार नगरों के राजानों को चक्र द्वारा मार डाला। उनके राज्य अधिकृत कर लिये। उन्होंने द्वारवती में रहते हुए अपने राज्य को

दश भागो मे विभक्त किया । वे विभाजन करते समय अपनी बहिन अञ्जन देवी को भूल गये । याद आते ही उन्होंने कहा—“अपने राज्य के ग्यारह भाग कर लें ।” इस पर अकुर ने कहा—“मेरे हिस्से का राज्य आप बहिन को दे दे । मैं व्यापार कर लोक-यात्रा-निर्वाह करूँगा । मैं केवल इतना चाहता हूँ, आप मुझ से अपने-अपने जनपद मे राज्य-शुल्क न लें ।” उन्होंने अकुर का अनुरोध स्वीकार किया । उसका भाग बहिन अञ्जन देवी को दे दिया । वे नवो भाई— नौ राजा अपनी बहिन के साथ द्वारवती मे रहने लगे । अकुर व्यापार मे लग गया ।

समय व्यतीत होता गया । उनके सन्तानें हुईं । परिवार-वृद्धि हुई । उनके माता-पिता काल-धर्म को प्राप्त हो गए ।

वासुदेव के पुत्र की मृत्यु : अत्यधिक शोक

तदनन्तर एक दुःखद घटना घटी—महाराज वासुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई, जो उन्हें बहुत प्रिय था । राजा शोक से व्याकुल हो गया । सब काम-काज छोड़ दिये । पलग की बाही पकड़ ली और रोने लगा । शोक का जम चालू रहा । राजा बड़ा अशान्त हो गया । उसे मृत-पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था । उसी को याद कर अनवरत रोना, बिलजना, विलाप करना यही उसका काम रह गया था ।

घट पण्डित द्वारा युक्ति-पूर्वक शोक-निवारण

छोटे भाई घट पण्डित ने विचार किया—भाई अत्यन्त शोकान्वित है । इस समय दूसरा कोई भी उसका शोक मिटा नहीं सकता । मुझे भी बड़ी चतुराई से, कुशलता से उसका शोक दूर करना होगा । यो सोचकर घट पण्डित ने विक्षिप्त का-सा झुलिया बनाया । ‘मुझे शरा दो, मुझे शरा दो’ बार-बार यही बोलता हुआ वह आकाश की ओर मुह किये नगर मे फिरने लगा, भटकने लगा । घट पण्डित विक्षिप्त हो गया है, यह सुनकर नगर के सभी लोग बहुत चिन्तित हुए, दुःखित हुए ।

उस समय रोहिण्यम् नामक अमात्य महाराज वासुदेव के पास आया और राजा से कहा— “हे कृष्ण ! उठो ! क्या सो रहे हो ? तुम्हारे सोने का क्या अर्थ है, क्या हेतु है ? भाई घट, जो तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है, तुम्हे अपने दाहिने नेत्र के सदृश प्रिय है, बादी मे आ गया है—पागल जैसा हो गया है । केशव ! वह अज्ञानी की ज्यो बकता है ।”

रोहिण्यम् का वचन सुनकर केशव भाई के शोक मे बड़ा पीछित हुआ और गुरस्त उठा ।

वासुदेव शीघ्र अपने महल से नीचे उतरा, घट पण्डित के पास गया, उसे अपने दोनों हाथो से भलीभाँति पकड़ा । उससे कहा—“क्या उन्मत्त की तरह—विक्षिप्त की ज्यो ‘शरा-शरा’ बकते हुए द्वारवती मे भटक रहे हो ? तुम्हारा शरा किसने हर लिया ?”

१ उठुहि कण्ह किं सेसि, को अत्थो सुपिनेन ते ।

योपि ताय सको भाता, हृदय चक्खु च दक्खिण ।

तस्य वाता वलीयन्ति, धतो जप्पति केसव ॥१॥

२ तस्स त वचन सुत्वा, रोहिण्यस्स केसवो ।

सरमानरूपो बुद्धासि, मातुसोकेन अट्ठितो ॥२॥

३. किन्तु, उन्मत्तरूपो व, केवल द्वारक इम ।

ससो ससो ति जपसि, को नु ते सस आहरि ॥३॥

वासुदेव के जो कहने पर भी घट पण्डित बार-बार उसी तरह कहता गया ।

वासुदेव ने उसे पुन कहा—“मैं तुम्हें सोने का, रत्नों का, लोहे का, चांदी का, स्फटिक का, मृगे का—जैसा तुम चाहो, शश निर्मित करवा दूँगा । वन में विचरण करने वाले और भी बड़ा है, वे मैं तुम्हें मगवा दूँगा । तुम कैसा शश चाहते हो ?”

वासुदेव की बात सुनकर घट पण्डित ने कहा—“जो अश्व पृथ्वी पर आश्रित है—इस भू-मण्डल पर विद्यमान है, मैं उन्हें नहीं चाहता । केवल ! चन्द्रमा में जो शश है, मैं उसे चाहता हूँ, मुझे वह उतार दो ।”

वासुदेव बोला—“मार्ह से तुम चन्द्रमा से उत्तरवा कर शश लेना चाहते हो, यह अप्राप्य के लिए प्रार्थना है—जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, जो प्राप्त होना असंभव है, उसे प्राप्त करने की यह तुम्हारी चाह है । इसमें उससे रहकर तुम अपने प्यारे प्राणी से हाथ धो बैठोगे ।”

घट पण्डित ने वासुदेव का कथन सुना, अपने को सुस्मिन्वत् प्रदर्शित किया और कहा—“मार्ह कृष्ण ! तुम इतना सब जानते हो, मुझे कहते हो, चन्द्रमा से शश चाहना अप्राप्य-प्रार्थना है—न प्राप्त हो सकने योग्य को पाने की अभिलाषा है । मुझे तो ऐसा उपदेश देते हो, जरा सोचो, तुम अपने मृत-पुत्र के लिए, जिसे मरे कई दिन हो गये, आज भी चिन्ता करते हो, शोक करते हो, क्यों ?”

बाजार के बीच खड़ा हुआ घट पण्डित बोला—“मैं तो ऐसी वस्तु चाहता हूँ, जो दृष्टिगम्य तो है, दिखाई तो देती है, किन्तु, तुम तो ऐसी वस्तु चाह रहे हो, जो दृष्टिगोचर ही नहीं होती ।”

घट पण्डित ने आगे कहा—“मेरा उत्पन्न हुआ पुत्र कभी मरण को प्राप्त न हो, यह बात अलम्ब्य है—अप्राप्य है, कभी प्राप्त न हो सकने योग्य है । न यह मनुष्यों को प्राप्त है और न देवताओं को ही । यह अलम्ब्य वस्तु फिर तुम्हें प्राप्त कैसे होगी !

“जिस प्रेत—गये हुए, मरे हुए पुत्र के लिए शोक करते हो, चिन्ता करते हो, उसे

१. सोबणमय मणीमय, लोहमय अथ रुपियामय ।

सङ्खसिलापवाळमय, कारयिस्सामि ते सम ॥४॥

सन्ति अञ्जे पि ससका, अरञ्जे वन गोचरा ।

ते पि ते आनयिस्सामि, कीदिसं ससमिञ्छसि ॥५॥

२. नवाह एतं इच्छामि, ये ससा पढवि गता ।

चन्दतो सममिञ्छामि, त मे ओहर केसव ॥६॥

३. सो नूनं मधुर आति, जीवितं बिजहिस्समि ।

अपत्थिय यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिञ्छसि ॥७॥

४. एवं वे कण्ह ! जानासि, यदञ्ज अनुसासि ।

कस्मा पुरे मत्त पुत्त, अज्जापि अमृसोचसि ॥८॥

न किसी मन्त्र-बल द्वारा, न किसी जड़ी-बूटी द्वारा, न किसी औषधि द्वारा और न धन द्वारा ही वापस लौटा सकते हो।”^१

राजा वासुदेव ने यह ध्यान-पूर्वक सुना और कहा—“भाई ! जो तुमने कहा, वह सब सत्य है। मेरा शोक मिटाने के लिए ही यह सब तुम्हारा प्रयत्न है।”

उम्मे आगे कहा—“घृत-सिक्त, जाज्वल्यमान अग्नि जैसे जल ढाल दिये जाने से शान्त हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे वचनों से मेरा दुःख—मेरी शोकाग्नि निर्वपित हो गई है—शान्त हो गई है।

“जैसे किसी का हृदय-निश्चित—हृदय में गढा हुवा काँटा निकाल दिया जाए, दूर कर-दिया जाए, उसी प्रकार मेरा पुत्र-शोक, जिससे मैं व्यथित एवं पीडित था, दूर हो गया है।

“भाई ! तुम्हारी बात सुनकर मेरे विषाद का काँटा निकल गया है, मेरा शोक मिट गया है, मैं अविकृत—स्थिर हो गया हूँ।”^२

“जिसके घट पण्डित जैसे अमात्य हो—परामर्शक हो, उसका शोक दूर हो, यह उचित ही है।”^३

जो सप्रज्ञ—प्रज्ञाशील होते हैं, अनुकम्पक—अनुशाम्पाशील, कवणाशील होते हैं वे घट पंडित की ज्यो; जिसने अपने बड़े भाई को शोक-विमुक्त किया, शोक में डूबे हुए को शोक से निकाल देते हैं।”^४

कृष्ण द्वैपायन की हृत्पत्रा

घटकुमार द्वारा सत्प्रेरित वासुदेव इस प्रकार शोक रहित हो गया। राज्य करता रहा। बहुत समय व्यतीत हो गया। दशो माइयों के पुत्रों—राजकुमारों के मन में एक कृतूहल जागा—कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन दिव्यचक्षु प्राप्त है। हम उसकी परीक्षा करें। उन्होंने एक युवा राजकुमार को स्त्री के वेष में सजाया। उसका रूप-रंग, आकार-प्रकार

१. य न लब्ध्वा मनुस्सेन, अमनूस्सेन वा पुनो।

जातो मे मा मरी पुत्तो, कृतो लब्ध्वा अलम्बिय ॥१॥

न मन्ता मूलमेसज्जा, ओसधेहि घनेन वा।

सक्का आनयिनु कण्ह ! य पेत्त अनुसोचसि ॥१०॥

२. आदित्तं वत्त म सन्तं, घटसित्तं व पावक।

वारिणा विय ओसिबिच्च, सव्व निब्बापये दूर ॥

अव्वहि वत्त मं सल्लं, यमासि हृदय-निस्सित्त।

यो मे सोक परेतस्स, पुत्तसोक्क अपानुदि ॥

सोह् अम्बूलहसल्लो स्मि, बीतसीको अनाविलो।

न सोचामि न रोदामि, तव सुत्त्वान माणव ॥

३. यस्स एवादिता अस्सु, अमच्चा पुरिस-पण्डिता।

यथा निज्झापये अज्ज, घटो पुरिस-पण्डितो ॥११॥

४. एव करोन्ति सप्पज्जा, ये होन्ति अनुकम्पका।

विनिवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेड्ड व भातर ॥

आदि गर्भवती जैसा बनाया। उसके पेट पर एक तकिया बाँधकर उसे बड़ा दिखाया। फिर वे कृष्ण द्वैपायन के पास आये और पूछा—“बन्ते ! यह कुमारी क्या उत्पन्न करेगी ?”

तपस्वी कृष्ण द्वैपायन ने देखा, वासुदेव आदि राजाओं के विनाश का समय आ गया है। फिर तपस्वी ने यह ध्यान किया कि उसकी अपनी आयु कितनी शेष है। उसके हान में आया—आज ही उसकी मृत्यु है।

कृष्ण द्वैपायन ने पूछा—“कुमारो ! यह ज्ञात कर तुम क्या करोगे ?”

कुमारो ने बड़ा आग्रह किया—“आप कृपा कर बतायें ही।”

तब तपस्वी बोला—“आज के सातवें दिन यह एक काष्ठ-खण्ड जन्मेगी। उससे वासुदेव-कुल का विध्वंस होगा। तुम उस लकड़ी के टुकड़े को जला कर राख कर देना। राख नदी में डाल देना।”

कुमार बोले—“कुष्ट तपस्विन् ! पुरुष प्रसव नहीं करते।” वे क्रुद्ध थे। उन्होंने तात की रस्ती द्वारा वही उसका वध कर दिया।

राजा ने जब यह सुना तो कुमारो को बुलाया और पूछा—“तुम लोगो ने तपस्वी की जान क्यों ली ?”

कुमारो ने सारा हास बताया। राजा भयभीत हो गया। उसने उस तरुण पर पहरा बिठा दिया, जिसे गर्भवती दिखाया गया था। सातवें दिन उसकी कुक्षि से एक लकड़ी निकली। लकड़ी को जलवाया और उसकी राख नदी में फिकवा दी। वह राख बहती-बहती नदी के मुहाने पर एक तरफ जा लगी। वहाँ एरण्ड का एक पेठ लगा।

परस्पर शीघ्र संघर्ष विनाश

एक दिन वासुदेव आदि राजा सपरिजन, सकुटुम्ब बल-श्रीडा द्वेष्ट नदी के मुहाने पर पहुँचे। वहाँ एक मण्डप बनवाया, उसे खूब सजवाया। वहाँ सबने खूब खाया-पीया। खेल-ही-खेल में उनमें परस्पर हाथा पाई होने लगी। वे सबने के लिए दो बलों में विभक्त हो गये। बुरी तरह लड़ पड़े। उन्होंने इधर-उधर देखा, कोई मुद्गर, वण्ड आदि दिखाई नहीं दिया। एक ने उस एरण्ड वृक्ष का एक पत्ता ले लिया। पत्ता ज्योंही हाथ में आया, वह काष्ठ का मूसल हो गया। उसने उस द्वारा औरो को पीटा। और भी उस एरण्ड के पत्ते लेते गये। पत्ते मूसल बनते गये। वे सब आपस में लड़ते गये और विनाश को प्राप्त हो गये।

बलदेव की यक्ष के हाथ मौत

सब मर गये, केवल चार व्यक्ति—वासुदेव, बलदेव, अञ्जनदेवी और पुरोहित बचे। चारों रथ पर आरूढ़ हुए और वहाँ से भाग निकले। वे कालमति अटवी में पहुँचे। युष्टिक मल्ल ने अस्तिजलून नगर में कुशती-मण्डप में बलदेव के हाथों मरते समय यह सकल्प किया था कि वह यक्ष होकर उसे खायेगा। वह वहाँ यक्ष के रूप में पहले से ही पैदा हो चुका था। जब उसे विदित हुआ कि बलदेव आया है तो उसने देव-माया द्वारा वही एक श्राम की रचना कर दी। स्वयं मल्ल का रूप एवं वेश धारण किया। “मैं चुनींती देता हूँ, मेरे साथ कौन कुशती लड़ेगा ?”—यों बोलता हुआ वह कूदने लगा, गरजने लगा, थापी मारने लगा। बलदेव ने उसे देखा तो वासुदेव से कहा—“माई ! इस के साथ मैं कुशती लड़ूँगा। वासुदेव द्वारा वंसा करने से रोके जाते रहने पर भी बलदेव रथ से नीचे उतरा, उसके समीप पहुँचा और बापी

लगाई। बलदेव ने ज्योही कुवती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, यक्ष ने उसे पकड़ लिया और वह बलदेव को भूली की तरह खा गया।

वासुदेव का जरा शिकारी के बाण से शरीरान्त

वासुदेव ने देखा—बलदेव मारा जा चुका है, तो वह अपनी बहिन और पुरोहित को साथ लिए वहाँ से चले पड़ा। सारी रात चला। प्रातः काल हुआ। सूरज उगा। वे एक सीमावर्ती गाँव में पहुँचे। वासुदेव ने बहिन और पुरोहित को कहा—“तुम गाँव में जाओ, भोजन पकाकर लाओ, मैं यहाँ हूँ। बहिन अञ्जनदेवी और पुरोहित गाँव की ओर चले पड़े। वासुदेव स्वयं एक पेड़ के नीचे झुरमुट की आड़ में सो गया। इतने में जरा नामक शिकारी उधर आ निकला। उसने वृक्ष को हिलता देखा तो कल्पना की, शायद वहाँ सूँघर हो। उसने बाण छोड़ा। बाण वासुदेव के पैर में जगा। पैर घायल हो गया। वासुदेव के मुँह से निकला—“मुझे किसने घायल किया।” मनुष्य की बोली सुनकर वह शिकारी डर कर भागने लगा। वासुदेव ने बाण को अपने पैर से निकाला। वह उठा और शिकारी को पुकारा—“डरो नहीं, यहाँ जाओ।” वह आया। वासुदेव ने उससे पूछा—“तुम्हारा नाम क्या है?” शिकारी बोला—“मेरा नाम जरा है।” राजा को स्मरण हुआ—पुरावर्ती पण्डितों ने बताया था कि जरा द्वारा बाण-विद्ध होने से मेरी मृत्यु होगी। आज मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर उससे कहा—“घबराओ नहीं, जाओ, मेरे बाव पर पट्टी बाँध दो।” जरा ने बाव पर पट्टी बाँधी। वासुदेव ने उसे वहाँ से बिदा किया। अत्यधिक वेदना बढ़ी। अञ्जन देवी और पुरोहित भोजन लाये। असह्य पीड़ा के कारण वासुदेव द्वारा भोजन खाया नहीं जा सका। यह देखकर वे बहुत दुःखित हुए। वासुदेव ने उन्हें पास बुलाया और कहा—“आज मेरी मृत्यु हो जायेगी। तुम कौमल प्रकृति के हो, कोई दूसरा कार्य कर जीवन-निर्वाह कर सकोगे? एक मन्त्र सिखाता हूँ, जीवन में काम आयेगा, सीख लो।” यों कह कर उसने उन्हें एक मन्त्र सिखाया तथा वही प्राण छोड़ दिये। इस प्रकार एक अञ्जन देवी को छोड़कर वासुदेव-वत्स के सभी व्यक्ति काल-कवलित हो गये।

शास्ता द्वारा भर्म-बेशना

शास्ता ने इस प्रकार भर्म-बेशना दी और कहा—“उपासक! पुराने पण्डितों से ज्ञान की बात सुनकर शोकान्वित राजा ने पुत्र-शोक त्याग दिया।” ऐसा आख्यात कर शास्ता ने आर्य-सत्त्वों का प्रकाशन किया। उपासक अन्गुहीत हुआ, सत्यापन्न हुआ, ओतापत्ति-फल में समप्रतिष्ठ हुआ।

शास्ता ने कहा—“उस समय आनन्द रोहिणेय्य था, सारिपुत वासुदेव था, लोक-परिषद् बुद्ध-परिषद् थी और घट पण्डित तो मैं स्वयं ही था।

१२. राजा मेघरथ : कबूतर और बाज : शिवि जातक

भारतीय वाङ्मय में दया, करुणा और तत्प्रसूत दान के प्रसंग में अनेक रोमांचक कथानक प्राप्त होते हैं, जहाँ मानव का हृदय-पक्ष बड़े निर्मल, सज्ज्वल एवं उत्कृष्ट रूप में उभरा है।

बौद्ध-परम्परा में महायान के उद्भव के बाद करुणा का मानव द्वारा स्वीकार्य एक अति उत्तम गुण के रूप में विकास हुआ। निर्वाण के दो अन्यतम साधनों में 'महासूय' के साथ-साथ 'महाकरुणा' का स्वीकार इसी का स्रोत है।

जैन-साहित्य में प्रकट दयाशीलता एवं दानशीलता के सन्दर्भ में अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। राजा मेघरथ का कथानक एक इसी प्रकार का प्रसंग है। जैन-वाङ्मय के सुप्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ वसुदेव हिंदी में वह बहुत संक्षेप में वर्णित है। उत्तरवर्ती ग्रन्थों में उसका कुछ विस्तीर्ण, विकसित रूप प्राप्त है।

धारण में आगत एक कबूतर की रक्षा हेतु राजा उसका पीछा करते हुए आये बाज को और किसी तरह न मानने पर अपनी देह का मांस काट-काटकर दे देता है।

बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत शिवि जातक में शिविकुमार के रूप में उत्पन्न बोधिसत्त्व का आख्यान है। वहाँ करुणा का बड़ा रोमांचक रूप प्रकट हुआ है। शिविकुमार याचक को अपने नेत्र तक सस्रडबाकर दे डालता है।

कथात्मक तत्त्व की परिपुष्टि की दृष्टि से जैन तथा बौद्ध दोनों आख्यानों में दोनों द्वारा की गई परीक्षा का संपुट लगा है।

महायान के करुणा और दान पारमिता के सिद्धान्तों के जन-जनप्रापी प्रसार का अन्यान्य परम्पराओं पर भी प्रभाव पड़ा, ऐसा सभावित है। जैन वर्णन, जो करुणा-प्रधान न होकर अहिंसा-प्रधान है, के अन्तर्गत कथा-वाङ्मय में 'महाराज मेघरथ' जैसे आख्यानों के उद्भव में इसकी उपजीविका को असमान्य नहीं कहा जा सकता।

महामात में भी शिवि-उपाख्यान के रूप में इसी प्रकार का कथानक वर्णित है।

राजा मेघरथ : कबूतर और बाज

कबूतर द्वारा अमय-दान की याचना

राजा मेघरथ बड़ा धार्मिक था, अत्यन्त उदार था। उसके हृदय में करुणा एवं दया का अजस्र स्रोत बहता था।

एक दिन वह अपनी पौषवस्त्राला में पौषव स्वीकार किये आत्म-चिन्तन एवं ध्यान में संलग्न था। वातावरण में एक दिव्य शान्ति व्याप्त थी। राजा धर्म-भाव में तल्लीन था।

सहसा दीडता-दीडता एक कबूतर आया और राजा की गोदी में गिर गया। कबूतर का सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसकी दृष्टि में कातरता थी, करुणा की मिश्रा थी। उसने राजा मेघरथ से याचना की—“महाराज ! मुझे अमय-प्रदान कीजिए।”

करुणा-विगलित राजा

पक्षी की वाणी में दुःख साकार प्रतिबिम्बित हो उठा। राजा का हृदय करुणा-

तत्त्व . आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेघरथ कबूतर और बाज . शिवि जा० ५६३

बिगलित हो गया । उसने कबूतर की पीठ पर दया-भाव से हाथ फेरा, उसे पुचकारा और दुलारा ।

आदवासन

स्नेहसिक्त बाणी में उसे आश्चर्य करते हुए राजा ने कहा—“कपोत ! जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो । अब तुम जरा भी मत घबराना । तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है । तुम्हारी रक्षा में मुझे यदि अपने प्राण भी देने पड़ें तो दूँगा ।”

राजा से अमर-दान प्राप्त हुआ । पक्षी का भय अगस्त हुआ । उसने राजा की गोद में अपने को सर्वथा आश्रित एवं सुरक्षित अनुभव किया ।

इधर का पौषधशाला में आगमन

तभी एक इधर—बाज झपटता हुआ पौषधशाला के द्वार से भीतर आया । उसने नृपस, क्रूर नेत्र अपने शिकार कपोत पर लगे थे । कपोत ने ज्यों ही बाज को देखा, वह सक-पका गया, उसने अपने नेत्र बन्द कर लिये, भीतिबद्ध उसका शरीर सिक्कड़ गया । वह अपने आश्रयदाता राजा मेघरथ की गोद में डुबक गया, चिपक गया । राजा ने आश्चर्य करने हेतु कबूतर पर अपने दोनों हाथ रख दिये । बाज कुछ था । उसने कोधालेख में कहा—“राजन् ! यह मेरा शिकार है, यही मेरा भोजन है, इसे मुझे लीजिए ।”

राजा मेघरथ और इधर का आलाप-संलाप

राजा मेघरथ शान्त था । वह दृढतापूर्ण स्वर में बोला—“पक्षिराज ! क्या तुम नहीं जानते, हम क्षत्रिय हैं । जो क्षत्रण में आ जाता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है । उसे किसी प्रकार का कष्ट हो, हानि हो, हमें वह सब असह्य होता है ।”

बाज बोला—“राजन् ! आप जो कहते हैं, अपनी दृष्टि से ठीक है, किन्तु, आप लो विश है, हमारा जाति-स्वभाव आप से अज्ञात नहीं है । हमारा भोजन मांस है । तदर्थ हम पक्षियों का शिकार करते हैं । उनके मांस से अपनी क्षुधा शान्त करते हैं । इसके अतिरिक्त अपनी भूख मिटाने का हमारे पास और कोई उपाय नहीं है ।”

राजा—“अपने लिए, अपने पेट के लिए किसी का बच करना, मांस खाना हिंसा है, त्याग्य है ।”

बाज—“राजन् ! हमें धर्म-अधर्म का, हिंसा-अहिंसा का कोई ज्ञान नहीं है और न हमारी उसमें उत्सुकता ही है । हमें केवल अपने शरीर-निर्वाह की चिन्ता है ; इसलिए भूख लगने पर शिकार करना, मांस से अपनी क्षुधा मिटाना, यही हमारे जीवन का नित्य-क्रम है । यही हमारा धर्म है । यही हमारा कर्तव्य-पथ है । इससे आगे हम कुछ नहीं जानते ।

“राजन् ! मेरी उदर-ज्वाला मुझे अत्यन्त व्यथित कर रही है । मेरा शिकार मुझे दीजिए ।”

राजा—“बाज ! उदर की ज्वाला को शान्त करने के और भी उपाय हैं । उसके लिए किसी के प्राण लूटना, किसी का जीवन उजाड़ना न उचित ही है और न आवश्यक ही ।”

बाज—“राजन् ! मैं भूख से बेचैन हूँ । मुझे कई दिन बाद यह शिकार मिला है, हम जन्मजात मांसभोजी हैं । मांस हमारा नित्य का भोजन है । मेरी क्षुधा-शान्ति में आप बाधक न

बनें। भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। भूखा उपदेश का पात्र नहीं है। कृपा कर मुझे मेरा धिक्कार दीजिए, आप अपने धर्म की आराधना कीजिए।”

राजा—“अक्षिराज ! इस समय मेरा सबसे पहला धर्म मेरे शरणागत की रक्षा करना है, जो करूँगा।”

बाज—“राजन् ! कितना विलक्षण है, आपका धर्म ! आप एक के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे के प्राणों का हरण कर रहे हैं। किसी भूखे के सामने से परोसे हुए भोजन का पात्र हटा लेना, उसको भूख से तड़फाना, तड़फा-तड़फा कर उसके प्राण हर लेना, यही आपका धर्म है ? आपका वह धर्म अभी मेरे प्राण से लेगा। मैं भूख से इतना परिभ्रान्त और क्षीण हो गया हूँ कि अभी दम तोड़ दूँगा। बार-बार कहता हूँ—मैं भूखा हूँ, राजन् ! मुझे मेरा भोजन दीजिए।”

राजा—“बाज ! मैं तुम्हें भूख से तड़फाकर नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हारी क्षुधा मिटाऊँगा। तुम्हें सात्त्विक भोजन दूँगा। उसे ग्रहण करो। अपनी क्षुधा शान्त करो। कबूतर को देने का आग्रह मत करो।”

बाज—“महाराज ! आप जिसे सात्त्विक भोजन कहते हैं, मैं उसे समझता हूँ। वह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरा भोजन मांस है, और वह भी ताजा मांस। पर्युपित एव सङ्गे-गले मांस से मैं सुप्त नहीं होता राजन् ! मुझे ताजा मांस दीजिए, तभी मैं सुप्त हूँगा। अन्यथा मेरे प्राण निकल जायेंगे, जिसके आप जिम्मेदार होंगे। आपको मेरी हत्या करनी। आप पाप के भागी होंगे।”

राजा मेघरथ बड़ी दुविधा में पड़ गया, करे तो क्या। वह मन-ही-मन कहने लगा—मैं कबूतर को नहीं लौटा सकता, उसे बाज को नहीं सौंप सकता। क्योंकि वह मेरी शरण में है। दूसरा पहलू भी विचारणीय है। यदि बाज के प्राण निकल गये तो वह भी हिंसा का कार्य होगा; क्योंकि न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उसका निमित्त तो एक अपेक्षा से मैं हुआ हूँ। मैं पीपल में हूँ। इन स्थिति में निमित्त से किसी का प्राणान्त हो जाए, यह बहुत बुरा है, अनर्थ है।

बाज ताजा मांस खाने पर कटिबद्ध है। मांसाशन उसकी जातिगत प्रवृत्ति है। उसे क्या बोध दिया जाए ? अब क्या किया जाए ? इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए ?

राजा गहराई से सोचने-विचारने में मग्न था। बाज भूख की व्याकुलता के कारण आतुर था। वह पुनः कहने लगा—“महाराज ! मेरे प्राण निकल रहे हैं। वे केवल कठ में अटक रहे हैं। आप-कृपा कर जल्दी निर्णय कीजिए, मुझे बचाइये।”

स्थिति का तकाजा था, राजा ने मन-ही-मन निर्णय किया। वह बाज से बोला—“अच्छा तो तुम्हें मांस चाहिए ?”

बाज—“हाँ, महाराज ! ताजा मांस हो और वह परिमाण में कम से कम कबूतर जितना अवश्य हो।”

राजा ने बाज से कहा—“थोड़ा धीरज रखो। तुम्हारा भोजन तुम्हें अवश्य मिलेगा।”

करुणा का अनुपम उदाहरण

राजा ने सेवकों को आज्ञा दी—“एक छुरी और तराजू लाओ।”

सेवक बात को मन में हज्म नहीं कर सके। वे जब छुरी और तराजू लेने गये, तब राज-परिवार के सदस्यों को तथा दूसरे लोगों को इस विलक्षण घटना से अवगत करा दिया।

सेवको ने उन्हे यह भी बताया कि पक्षी मनुष्य की बोली में बात कर रहे हैं। यह सुनते ही राजा मेघरथ के पारिवारिक सदस्य, राज्य-सभा के सदस्य तथा नगर के लोग तत्काल पौषध-शाला में आ गये।

सेवक छुरी और तराजू से आये। राजा ने तराजू को अपने सामने रखा। उसके एक पलड़े में कन्नूतर को बिठाया और एक पलड़े में अपनी जाघ का मांस काट-काट कर ढालने लगा। ज्यों-ज्यों मांस ढालता गया, मानो कन्नूतर का पलड़ा भारी होता गया। राजा ने अपनी दोनों जघाओं का मांस खरोच कर पलड़े में ढाल दिया, किन्तु, जिसमें कन्नूतर बैठा था, वह पलड़ा फिर भी भारी रहा। यह देखकर राजा स्वयं पलड़े में जा बैठा।

उपस्थित परिजनो, अधिकारियों तथा लोगो में हाहाकार मच गया। रानी प्रियमित्रा रो पड़ी, बोली—“स्वामिन् ! यह क्या कर बाला आपने ! अपनी स्वयं की ही बलि दे दी !”

अमात्यबृन्द के मुँह से निकला—“पृथ्वीनाथ ! आपका जीवन तो अमूल्य है। इससे न जाने कितनों का उपकार होता, कितनों का उद्धार होता, कितनों की सेवा होती। ऐसे जीवन को यो मिटा रहे हैं ?”

उपस्थित लोग एक स्वर में चिल्ला उठे—“आज हम अनाथ हो गये। महान् धार्मिक, महान् परोपकारी, दया के अवतार महाराज मेघरथ की छत्र-छाया आज हमारे ऊपर से उठ गई।”

देवसाया

क्रन्दन, कोलाहल तथा शोक इतना व्याप्त गया था कि पक्षियों—कन्नूतर तथा बाब की ओर किसी का ध्यान तक नहीं गया। लोगो ने जब पौषधशाला की ओर दृष्टि डाली तो उन्हे आभास हुआ—सहसा पौषधशाला में सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश एक श्रुतिमय देवाकृति में परिबर्तित हो गया। देव ने राजा के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा—“महाराज मेघरथ। आपकी करुणाशीलता, आपकी वयाद्व्रता धन्य है, आप धन्य हैं। शरणागत की रक्षा के लिए अपनी देह तक की बलि देकर आपने दया का दानशीलता का एक अद्वितीय उदाहरण उपस्थित किया है, जो युग-युगान्त पर्यन्त आपको अजर-अमर बनाये रखेगा। यह सब आपकी परीक्षा के लिए मेरा ही उपक्रम था, मेरे द्वारा उपस्थापित माया थी, जिसे मैंने समेट लिया है। मैं इस अपराध के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ। आपके अनुपम बलिदान तथा असाधारण त्याग से मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया।”

दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। लोगो ने देखा, न वहाँ कन्नूतर था और न बाब था। राजा सर्वांगपूर्ण तथा स्वस्थ था।

इन्द्राणियों द्वारा परीक्षा

महाराज मेघरथ महान् करुणाशील एवं अद्भुत दानी था, यह पूर्वोक्त घटना से स्पष्ट है।

वह साधना तथा सयम में भी उत्तना ही दृढ़ था, अत्यन्त जितेन्द्रिय था, उच्च चरित्र-सम्पन्न था और स्थिरचेता था। एक बार वह तेजे की तपस्या में था। रात के समय एक शिक्षा पर दैहिक आसक्ति और ममता से अतीत—मानो देह है ही नहीं, ऐसे अनासक्त भाव से आविष्ट ध्यान-मुद्रा में अवस्थित था।

उस समय ईशानेन्द्र अपने अन्तःपुर में विद्यमान था। सहसा उसके मुँह से “भगवन् ! आपको नमस्कार हो” — ये शब्द निकले। तदनन्तर उसने प्रणाम किया।

इन्द्राणियों ने जब यह देखा तो बोली—“स्वामिन् ! आप इस असमय में—रात्रि-वेला में किसको नमस्कार कर रहे हैं ? आप के भक्ति-विह्वल स्वर से ऐसा प्रतीत होता है, जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं, वह अवश्य ही कोई पूजनीय महापुरुष है।”

इन्द्र ने श्रद्धा-सम्भृत शब्दों में कहा—“जिसे मैं इस समय प्रणाम कर रहा हूँ, निश्चय ही वह महान् आत्मा है। मैं राजा मेघरथ को प्रणाम कर रहा हूँ। वह इस समय तेले की तपस्या में कायोत्सर्ग स्थिति में विद्यमान हैं।”

इन्द्राणियाँ बोली—“स्वामिन् ! ऐसे तप तो मनुष्य लोक में अनेक साधक करते ही रहते हैं। इसमें ऐसी क्या विलक्षणता है ?”

इन्द्र—“देवियो ! राजा मेघरथ अत्यन्त दुःखेता है, अविचल सकल्प का धनी है। वह परिषद्-विद्येता है। हर प्रकार के परिषद् को आत्म-बल द्वारा सहज रूप में सह जाने में वह समर्थ है। गृहस्थ में होते हुए भी उसकी ध्यान-साधना बहुत ऊँची है। ससार की कोई भी शक्ति उसे ध्यान से विचलित नहीं कर सकती।”

यह सुनकर इन्द्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोली—“एक गृहस्थ ऐसा बृद्ध समयी हो, दुःख संकल्पी हो, यह समझ में नहीं आता। गृहस्थ तो अनायास ही स्त्रियों से आकृष्ट हो जाते हैं और उनके मोह में पड़ जाते हैं।”

इन्द्र—“देवियो ! राजा मेघरथ वैसा नहीं है। उसे जगत् की कोई भी सुन्दरी विचलित नहीं कर सकती।”

इन्द्राणियाँ—“क्या स्वर्ग की देवागनाएँ भी उसे विचलित नहीं कर सकती देवराज ?”

इन्द्र—“हाँ, देवलोक की समग्र सुन्दरियाँ भी उसे आकृष्ट नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती।”

सुरूपा तथा अतिरूपा नामक इन्द्राणियों ने इसे नारी सौन्दर्य का अपमान समझा। उन्होने अपने रूप-भावप्य का बड़ा गर्व था। उनका विश्वास था कि हम अपने रूप द्वारा जगत् के हर किसी प्राणी को मोहित करने में समर्थ हैं। उन्होने निश्चय किया, इस राजा की परीक्षा करे। तदनुसार वे वहाँ उपस्थित हुईं, वहाँ राजा कायोत्सर्ग में लीन था। इन्द्राणियों के वहाँ पहुँचते ही सारा वातावरण स्वर्ग परिवर्तित हो गया। वह कामोदीपन की सामग्रियों से परिष्कृत हो गया। चारों ओर हरीतिमा छा गई। सभी ऋषुओं के खिलने वाले पुष्पो से युक्त लताओं और वृक्षों से वह स्थान पर्यावृत हो गया। वहाँ कमल-भूषित अलाशय निमित्त हो गये। इन्द्राणियों के साथ अन्य अनेक देवागनाएँ भी वहाँ आ उपस्थित हुईं।

कामोत्तेजक नृत्य एवं संगीत का दौर चला। काफी समय तक चलता रहा। नृत्य करनेवाली देवागनाओं के पैर टुछने लगे, गान करनेवाली देवियों के गले भारी हो गये, किन्तु, मेघरथ मेरु की ज्यों सर्वथा अप्रकम्प, अडोल, अविचल एवं स्थिर रहा, अपने ध्यान में तन्मय रहा, सर्वथा विप्रलीन रहा। वह स्थाणु—सूखे टूँठ के सदृश अपने स्थान पर कायोत्सर्ग में अडिग, अवस्थित रहा।

रात के तीन प्रहर व्यतीत हो गये। चौथा प्रहर चल रहा था। इन्द्राणियों ने, देवागनाओं ने अपने अन्तिम अस्त्र—निर्वस्त्र अंग-प्रदर्शन का प्रयोग किया। उन्होने एक-एक

तत्त्व : आधार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेघरथ : कबूतर व बाज . शिवि जा० ५६७

कर क्रमशे अपने सब वस्त्र उतार दिये । वे सर्वथा निरावरण, नग्न होकर नृत्य करने लगी, मेघरथ को लुभाने का प्रयास करने लगी, काम-याचना करने लगी, कुत्सित काम-वेष्टाएँ करने लगी, किन्तु, वह सब व्यर्थ हुआ । वे निराश हो गई । इस प्रकार अन्त में इन्द्राणियों ने अपनी पराजय स्वीकार की । राजयोगी मेघरथ विजयी हुआ ।

इन्द्राणियों ने अपनी माया का सवरण किया । प्रातःकाश हुआ । राजा मेघरथ ने अपने नेत्र खोले । उसके सम्मुख हाथ जोड़े इन्द्राणियाँ खड़ी थीं । इन्द्राणियों ने अपना परिचय दिया । परीक्षा हेतु अपने आने तथा अपने द्वारा कृत वृष्णयत्न में विफल होने की बात कही । राजा से अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना की और वापस स्वर्ग में लौट गई ।

एक शुभ संयोग बना—घनरथ नामक केवली पधारै । मेघरथ ने केवली भगवान् की वेशना सुनी । चारित्र-ग्रहण करने को उत्सुक हुआ । केवली भगवान् से अम्यर्थना की—“भगवन् ! अपने राज्य का दायित्व मुझ पर है । यथोचिततया उसे सौंपकर, उसकी समीचीन व्यवस्था कर वापस आऊँ, तब तक कृपा कर आप यहीं विराजे । मैं आपसे संयम ग्रहण करना चाहता हूँ ।”

केवली भगवान् ने कहा—“शुभोद्यम में कभी प्रमाद न करना ।”

मेघरथ द्वारा संयम तप . समाधि-मरण

मेघरथ ने केवली भगवान् को बन्दन-नमस्कार किया । अपने राजप्रासाद में आया, अपने भाई दूडरथ को राज्य सम्भालने का अनुरोध किया । दूडरथ के मन में भी वैराग्य था । इस घटना से उसे और बल मिला । उसने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया । उसने राजा से कहा—“मैं भी आपके साथ ही अमण-दीक्षा स्वीकार करूँगा ।” तब राजा मेघरथ ने अपने पुत्र मेघसेन को राज्याभिषिक्त किया तथा अपने भाई दूडरथ के पुत्र रथसेन को युवराज बनाया । मेघरथ तथा दूडरथ—दोनों भाई केवली भगवान् की सेवा में आए, अमण-दीक्षा स्वीकार की ।

मुनि मेघरथ ने श्रुद्धि संयम का पालन किया । महासिंहनिष्कीर्णित चोर तप किये । अन्त में जनशान पूर्वक समाधि-मरण प्राप्त किया । वह सर्वार्थसिद्ध विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुआ ।^१

शिवि जातक

धर्म-सभा में भिक्षुओं का वार्तालाप

एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं के बीच परस्पर वार्तालाप चल रहा था । कतिपय भिक्षु कह रहे थे—“आयुष्मानो ! कौशल के राजा ने असदृश—असाधारण दान दिया, पर, वह उस प्रकार के दान से भी परितुष्ट नहीं हुआ । दक्ष दलचारी शास्ता का धर्मोपदेश अवण कर उन्हें एक लक्ष मूल्य का शिवि देस में बना वस्त्र दान में दिया । आयुष्मानो ! पुनरपि राजा को दान से परितोष नहीं होता था । वह और अधिक देने की भावना लिए रहता ।”

शास्ता द्वारा इंगित

शास्ता उधर आए । उन्होंने बातचीत में लगे भिक्षुओं में पूछा—“भिक्षुओं ! क्या

१ आधार—वसुदेव हिंढी, जैन कथा माला, भाग २०

वार्तालाप कर रहे हों ? भिक्षुओं ने वार्तालाप का विषय निश्चित किया । शास्ता बोले—
‘भिक्षुओं ! बाह्य-पदार्थों का दान देना सरल है । पुरावर्ती पंडित—विवेकशील जन सारे जम्बू-द्वीप को आश्चर्य-चकित करते हुए प्रति छ-सात सहस्र का विसर्जन कर दान करते रहे, किन्तु, बाह्य-पदार्थों के दान से परितुष्ट नहीं हुए । उनका चिन्तन था, जो अपनी प्रिय वस्तु का दान करता है, वही प्रिय वस्तु प्राप्त करता है । उन्होंने समागत याचकों को अपने नेत्र तक निकालकर दे दिए ।

शास्ता ने पूर्वजन्म की एतत्सम्बद्ध कथा का इस प्रकार व्याख्यान किया—

बोधिसत्त्व महाराज शिवि के पुत्र रूप में

पुरातन समय में शिवि नामक राष्ट्र था । अरिट्ठपुर नामक नगर था, जो शिवि राष्ट्र की राजधानी था । महाराज शिवि वहाँ का राजा था । तब बोधिसत्त्व ने महाराज शिवि के पुत्र रूप में जन्म लिया । उसका नाम शिविकुमार रखा गया । वह बड़ा हुआ । विद्याध्ययन हेतु तक्षशिला गया । विद्या, कला, शिल्प आदि का शिक्षण प्राप्त किया, उनमें निष्णात हुआ । वापस अपने राष्ट्र में लौटा । पिता को अपना शिल्प-कौशल दिखलाया । पिता प्रसन्न हुआ । उसे उपराजा बना दिया ।

शिविकुमार की दानशीलता

कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई । शिविकुमार राज्य-सिंहासन पर आसीन हुआ । वह चार आगंतियों से अपने को बचाता हुआ, दश राजघर्मों के प्रतिकूल आचरण न करता हुआ धर्म पूर्वक राज्य करने लगा । शिविकुमार बहुत दानप्रिय था । उसने नगर के चारों दरवाजों पर, नगर के बीच में तथा राज भवन के दरवाजे पर—इस प्रकार छः स्थानों पर छः दान शालाओं का निर्माण कराया । उनमें वह नित्यप्रति छ-सात सहस्र व्यय करता हुआ दान दिलाता । प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन वह दान-शालाओं में जाता तथा दिए जाते दान का निरीक्षण करता ।

मुंह नगि दान का संकल्प

एक समय की बात है, पूर्णिमा का दिन था । प्रातःकाल शिविकुमार स्वतः राज-क्षेत्र के नीचे राज-सिंहासन पर स्थित था । वह अपने द्वारा अनवरत दिये जाते दान पर चिन्तन-रत था । वह सोचने लगा—ऐसा कोई भी बाह्य-पदार्थ मुझे दृष्टिगत नहीं होता, जो मैंने दान में नहीं दिया हो, किन्तु मात्र बाहरी वस्तुओं के दान से मुझे परितोष नहीं होता । मेरी आकांक्षा है, मैं कोई अपना आन्तरिक, निज से सम्बद्ध दान दूँ । कितना अच्छा हो, आज जब मैं निरीक्षण हेतु दान-शाला में जाऊँ तो याचक मुझ से वहाँ किसी बाह्यपदार्थ की याचना न कर, मेरी कोई निजी वस्तु यदि तथा अपनी इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त करें । यदि कोई याचक मुझ से मेरे हृदय के मांस की याचना करेगा तो मैं छुरी से अपना दन्त-स्थल विदीर्ण कर, निर्मल जल में से जैसे नाल सहित कमल उत्पादित किया जाए, उसी तरह चूटे हुए रक्त-बिन्दुओं के साथ मैं अपने हृदय का मांस उखाड़कर प्रदान कर दूँगा । यदि कोई याचक मेरी देह के मांस की माग करेगा तो मैं पाषाण पर अक्षर उत्कीर्ण करने की टाकी से चमड़ी को छीलकर, देह का मांस उतारकर उसे दे दूँगा । यदि कोई याचक मेरे रक्त की याचना करेगा तो मैं पूरी तरह भरे बर्तन की ज्यो उसे रक्त से आपूर्ण कर दूँगा ।

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेघरथ • कन्नूतर व बाज • शिवि जा० ५६६

यदि कोई याचक चाहेगा कि उसे अपने घर के काम में कष्ट है, मैं उसको घर जाकर सेवक बनकर रहूँ तो मैं अपने राजवेशा का परित्याग कर यथावत् रूप में सेवक का कार्य करूँगा, उसकी सेवा हेतु निरन्तर तत्पर रहूँगा। यदि कोई याचक मेरे नेत्रों की माँग करेगा तो मैं ताड़ के गोलक—गूदे की ज्यों अपने नेत्र निकाल कर उसे दे दूँगा। अपना भाव और विशाद करते हुए शिविकुमार ने पुन कहा—ऐसा कोई मनुष्य—मनुष्य द्वारा दिये जाने योग्य दान मैं नहीं देसता, जो मेरे द्वारा अदेय हो—जिसे मैं न दे सकूँ। यदि कोई मेरे चक्षु भी मागेगा तो अकम्पित भाव से—जरा भी नहीं कापता हुआ मैं दे दूँगा।^१

तदनन्तर राजा ने थोडस कलशों से स्नान किया। वह उत्तम वस्त्रों से तथा आभूषणों से सुसज्जित हुआ, विविध प्रकार के श्रेष्ठ खाद्य, पेय पदार्थ ग्रहण किए। आभूषणों से सुशोभित हाथी पर आसूढ़ हुआ और दान-शाला में आया।

शक्र द्वारा परीक्षा

देवलोक में स्थित शक्र ने राजा शिविकुमार के विचार जाने। शक्र सोचने लगा—शिविकुमार आज किसी याचक द्वारा याचना किए जाने पर अपने नेत्र तक निकाल कर दे देने की बात सोच रहा है, यह बहुत दुष्कर कार्य है। वह ऐसा कर सकेगा या नहीं, मुझे परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा हेतु शक्र ने एक बृद्ध एवं अन्धे ब्राह्मण का रूप बनाया और वह यथास्थान पहुँचा। राजा दान-शाला में ज्यों ही प्रविष्ट हो रहा था, उसने एक ऊँचे स्थान पर बड़े होकर हाथ उठाया, राजा का जयनाद किया। राजा ने सुना जाना हाथी उस ओर बढ़ाया और पूछा—“ब्राह्मण ! क्या कहते हो ?” ब्राह्मण बेसवारी शक्र ने कहा—“महाराज ! आपने दान का जो महान् सकल्प किया है, उसका कीर्तिनाद समस्त लोक में परिब्याप्य हो गया है। सभी उससे सिहर उठे हैं।”

ब्राह्मण द्वारा नेत्र-याचना

ब्राह्मण ने आगे कहा—“मैं नेत्र-हीन हूँ। दूर रहने वाला बृद्ध ब्राह्मण हूँ। मैं नेत्र मागने आया हूँ। तुम्हारे पास दो नेत्र हैं, मुझे अपना एक नेत्र दे दो। हम दोनों एक-एक नेत्र वाले हो जायेंगे।”^२

शिविकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने विचारा—मैंने अभी महल में बैठे-बैठे जो चिन्तन किया, वह इतना कीमत्त सफल हो रहा है, यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज मेरी मन-कामनापूर्ण होगी। आज मैं ऐसा दान दूँगा, जैसा पहले कभी नहीं दिया।

राजा मन ही-मन अत्यन्त प्रसन्न था। उसने कहा—“याचक ! तू किससे अनुशिष्ट—अनुप्रेरित होकर, किसके द्वारा बड़े जाने पर यहाँ आया है। तू नेत्र जैसे सर्वोत्तम अंग को, जिसे सभी दुस्त्यज—कठिनाई से त्यागने योग्य—देने योग्य मानते हैं, माग रहा है।”^३

१. य किञ्चि मायुसं दान, अविन्न मेन विज्जति ।

योपि याचेय्य म चक्षु, ददेय्य अविकम्पितो ॥

२. दूरे अपस्सं वेरो व, चक्षु याचितु आगतो ।

एकनेत्ता भविस्साम, चक्षु मे देहि याचिनो ॥ १ ॥

३. केनानुसिद्धो ह्यमागतो सि, वनिब्बक चक्षु पथानि याचितु ।

सुदुचज याचसि उत्तमङ्ग, य आहु नेत्त पुरिसेन दुच्चज ॥ २ ॥

“राजन् ! जो देवो मे सुजम्पति कहा जाता है, मनुष्य-लोक में जो मधवा नाम से विभूत है, मैं उसी द्वारा अनुशिष्ट—अनुप्रेरित होकर नेत्र की याचना करने आपके पास आया हूँ। मैं याचक हूँ, मैं नेत्र की माग कर रहा हूँ। यह अनुत्तर—सर्वोत्तम दान मुझे दो। अपना सर्वश्रेष्ठ अंग नेत्र प्रदान करो, जिसे देना बहुत कठिन है।”

शिविकुमार द्वारा स्वीकृति

शिविकुमार राजा ने कहा—“जिस अर्थ—प्रयोजन हेतु तुम आये हो, जिस पदार्थ की अभ्यर्थना करते हो—कामना करते हो—याचना करते हो, तुम्हारा वह सकल्प पूर्ण हो। ब्राह्मण ! तुम चक्षु प्राप्त करो। तुम एक चक्षु मागते हो, मैं तुम्हें दोनो चक्षु देता हूँ। तुम लोगो के समक्ष चक्षुष्मान् हो जाओ, तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण हो।”

राजा ने उपर्युक्त रूप से अपना आशय व्यक्त कर सोचा, यही नेत्र निकालकर देना समुचित नहीं होगा। वह ब्राह्मण को अपने साथ लेकर अन्तपुर में गया। वहाँ वह राजासन पर स्थित हुआ। उसने सीवक नाम वैद्य को बुलवाया। वैद्य आया। राजा ने वैद्य से कहा—“मेरी आँखें निकालो।”

राजा अपने नेत्र निकलवाकर ब्राह्मण को दान में देना चाहता है, यह सुनकर सारे नगर में क्रूराम मच गया था। सभी हतप्रभ थे। सेनापति, रानियाँ नागरिक एवं अन्तपुर के जन एकत्र होकर राजा के पास आए और उसे बँसा करने से रोकते हुए कहने लगे—“देव ! चक्षु-दान न करें। हम सब की बात न ढालें। महाराज ! धन, मोती, वैदूर्य, रत्न आदि प्रदान करें, रथ प्रदान करें, आभूषणों से सुशोभित अवध प्रदान करें स्वर्ण जैसे चमकीले, सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित हाथी प्रदान करें। राजन् ! ऐसा दान दें कि हम शिवि राष्ट्र के लोग प्रसन्न होंते हुए अपने-अपने गानों एवं रथों के साथ चारों ओर आपको सपरिवृत किए रहे।”

१ य आहु देवेसु सुजम्पतीति, मधवा ति न आहु मनुस्स-लोके ।
तेनानुसिद्धो इवमागतोस्मि वनिव्वको चक्षु पथानि याचितुं ॥ १ ॥
वनिव्वको मग्ग वणि अनुत्तर, ददाहि मे चक्षु पथानि याचितो ।
ददाहि मे चक्षु पथ अनुत्तर, य आहु नेत्त पुरिसेव दुच्चयं ॥ ४ ॥

२ येन अत्थेन आगच्छि, य अत्थ अग्निपत्थय ।
ते ते इच्छन्तु सकप्पा, लभ चक्षूनि ब्राह्मण ॥ ५ ॥
एक ते याचमानस्स, उभयानि ददागहं ।
स चक्षुमागच्छ जनस्स पेक्खतो ,
यदिच्छसे त्व त्ते ते ससिच्छन्तु ॥ ६ ॥

३ मा नो देव अदा चक्षु, मा नो सव्वे पराकरि ।
वर्नं देहि महाराज, मुत्ता वेव्ठुरिया वहू ॥ ७ ॥
युत्ते देव रथे देहि, आजानीये चलह्केत्त ।
नागे देहि महाराज हेमकप्पनवाससे ॥ ८ ॥
यथा त्ति वय्यो सव्वे, सय्योग्गा सरथा सदा ।
समन्ता परिकरव्यु, एव देहि रथेसथ ॥ ९ ॥

उनका यह कथन सुनकर शिविकुमार ने कहा—“जो मनुष्य ‘दूंगा’ कहकर फिर न देने की बात मन में लाता है, वह पृथ्वी पर गिरे हुए वन्धन को अपने गले में डालता है। ‘दूंगा’ ऐसा कहकर जो न देने का मन में विचार लाता है, वह पापी है, पापरत है। वह यम के घर—नरक को प्राप्त होता है, नरक गामी होता है। दूसरी बात यह है, याचक जिस वस्तु की याचना करे, उसको वही वस्तु दी जाए, यह उचित है। वह जिस वस्तु की याचना नहीं करता, वह उसे दी जाए, यह सगत नहीं है, इसलिए मैं याचना करने वाले ब्राह्मण को वही दूंगा जो वह मुझमें माग रहा है।”

तब मन्त्रियो ने राजा से पूछा—“यह तो बताए किस वस्तु की आकांक्षा से आप नेत्रों का दान कर रहे हैं। महाराज ! दीर्घ आयुष्य, उत्तमवर्ण, पुष्कल सुख तथा वल—इनमें से किस वस्तु की अभ्यर्थना हेतु चक्षुओं का दान कर रहे हैं। ये तो सब आपको प्राप्त हैं ही।

“शिवि-वशीय नृपतियो मे सर्वोत्तम नृपति परलोक के लिये अपने नेत्रों का दान क्यों करे अर्थात् हमारा अनुरोध है, ऐसा न करें।”

राजा ने उनसे कहा—“मैं यश के लिए, न पुत्र के लिए, न धन के लिए और न राष्ट्र के लिए ही यह दान दे रहा हूँ। दान देना सात्त्विक पुण्य का धर्म है, पुरातन आचार है—प्राचीन परम्परानुगत उत्तम कार्य है, यही सोचकर मुझे दान देने में बड़ा आनन्द अनुभव होता है।”

मन्त्रियो ने जब बोधिसत्त्व का कथन सुना तो वे हतप्रभ हो गए।

सीवक वंश नेत्रोत्पादन

बोधिसत्त्व ने सीवक वंश से कहा—“सीवक ! तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम सुशिक्षित हो—सुयोग्य हो, जंसा मैं कहता हूँ, वैसा करो। दान देने की इच्छा के अनुरूप तुम मेरी आँखें निकास लो और उन्हें याचक के हाथ में स्थापित कर दो—रख दो।”

१ यो वे दस्संति वत्थान, अदाने कुप्पे मनो ।

भुम्मा सो पत्ति पास, गीवाय पट्टिमुञ्चति ॥ १० ॥

यो वे दस्स ति वत्थान, अदाने कुप्पे मनो ।

पापा पापरतो होति सम्पत्तो यम-सादन ॥ ११ ॥

य हि याचै त हि ददे, य न याचै न त ददे ।

स्वाह त एव दस्सामि, य म याचति ब्राह्मणो ॥ १२ ॥

२ आपु नु वण्ण नु सुख वल नु, कि पत्थवानो न जनिन्द देसि ।

कथ हि राजा सिविनं अनुत्तरो, चक्खुनि दज्जा परलोक हेतु ॥ १३ ॥

३. न वाह एत यसमा ददामि, न पुत्त इच्छे न वन न रट्ठं ।

सत्तञ्च धम्मो चरितो पुराणो, इच्छेव दाने रमते मनो मम ॥ १४ ॥

४ सखा च मित्तो च ममासि सीवक ! सुसिक्खितो सामु करेहि मे वचो ।

लद्ध त्व चक्खुनि मम जिगिसतो, हत्थसु ठपेहि ननिवकस्स ॥ १५ ॥

इस पर सीवक बोला—“राजन् ! नेत्र-दान बड़ा दुष्कर कार्य है। आप विचार कर ले।”

राजा बोला—“मैंने अच्छी तरह विचार कर लिया है। अब तुम देर मत करो। मेरे साथ अधिक बातलाप मत करो।”

सीवक वैद्य सोचने लगा—मैंने आयुर्वेद शास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मैं कुशल चिकित्सक हूँ। मेरे लिए यह समुचित नहीं होगा कि मैं राजा के नेत्रों में शस्त्र डालूँ। इसलिए उसने तरह-तरह की औषधियों को पिसवाया। शीघ्र-चूर्ण तैयार किया। उसको नीले कमल में भरा। फिर राजा के दाहिने नेत्र में फूँका। नेत्र पलट गया, उलटा हो गया। वेदना होने लगी।

सीवक ने शिवि राजा से कहा—“राजन् ! विचार कर लो। अब भी अपना निर्णय बदल दो। आपके नेत्र को पुन ठीक करने का उत्तरदायित्व मेरा है।”

राजा ने वैद्य से कहा—“अपना कार्य चालू रखो, उसमें विलम्ब मत करो।”

वैद्य न नीले कमल में शीघ्र-चूर्ण भरकर, फिर राजा के नेत्र में फूँका। नेत्र अपने आवरण—खोल में से निकल आया। अत्यधिक वेदना हुई।

वैद्य ने कहा—“महाराज ! एक बार फिर विचार कर लें। अब भी अपना निर्णय बदल दें। मैं आपके नेत्र को पूर्ववत् करने में सक्षम हूँ।”

राजा बोला—“वैद्यवर ! विलम्ब मत करो, अपना कार्य किए जाओ।”

वैद्य ने तीसरी बार तीव्रतर शीघ्र-चूर्ण राजा के नेत्र में फूँका। औषधि के प्रभाव से नेत्र बूम गया, अपने आवरण में से निकलकर नस-सूत्र में लटकने लगा।

वैद्य ने फिर कहा—“राजन् ! अब भी सोच लें, इस अवस्था में भी आपके नेत्र को पहले की ज्यो बिठा सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ।”

राजा ने कहा—“अपना कार्य करो, देर मत करो।”

राजा को अत्यधिक पीडा हुई। रक्त बहने लगा। पहले हुए कपड़े खून से लथपथ हो गए। रानिया और मन्त्री राजा के चरणों में गिर पड़े, रोते-पीटते हुए निवेदन करने लगे—“देव ! नेत्र-दान न करें।”

राजा ने दृढ़ता से वह घोर वेदना सहते हुए वैद्य की सम्बोधित करके कहा—“विलम्ब मत करो, अपना कार्य सम्पन्न करो।”

वैद्य ने कहा—“राजन् ! अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा।” उसने अपने बायें हाथ से नेत्र को पकड़ा और दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर नेत्र के नस-सूत्र को काट डाला। नेत्र बोविसस्र के हाथ में रख दिया।

नेत्र-दान

राजा ने अपने बायें नेत्र से दाहिने नेत्र को देखा, शीघ्र वेदना सही, ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा—“ब्राह्मण ! मैं अपने इस नेत्र से सर्वज्ञस्वरूप नेत्र को शत गुणित, सहस्र गुणित प्रिय समझता हूँ। मेरे इस नेत्र का दान सर्वज्ञस्वरूप नेत्र प्राप्त करने का हेतु बने, मेरी यही भावना है। ब्राह्मण ने दिए गए नेत्र को अपने नेत्र में लगाया। देव-प्रभाव से वह नेत्र खिले हुए नील कमल के सदृश हो गया। शिविकुमार के रूप में विद्यमान बोधि-

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजासेवरण . कबूतर व बाज : शिवि जा० ५७३

सत्त्व ने अपने बायें नेत्र से उसका वह नेत्र देखा, विचार किया—ओह ! मैंने अपना नेत्र दे डाला, वास्तव में बड़ा उत्तम दान हुआ । वह इससे अपने मन में अत्यन्त प्रीतियुक्त था, प्रसन्न था । उसने अपने पहले नेत्र की तरह दूसरा नेत्र भी दान कर दिया । ब्राह्मण वेशधारी शक्र ने वह दूसरा नेत्र भी अपने नेत्र में लगा लिया । उसने राजमहल से प्रस्थान किया । लोगो के दृष्टे-देखते नगर से बाहर निकल गया और देव-लोक में चला गया ।

राजा का औदासीन्य

कुछ समय के अनन्तर राजा के नेत्रों के ज़ाब ठीक होने लगे । वे गड़बड़े के रूप में नहीं रहे, उभरे हुए, मांस-पिण्ड परिपूर्ण गोलक की ज्यो हो गये । राजा की पीड़ा मिट गई । कुछ दिन महल में रहकर राजा ने विचार किया—मैं अन्धा हूँ । अन्धे को राज्य से क्या प्रयोजन ! उसने सोचा—मुझे चाहिए, मैं राज्य मन्त्रियों को सौंप दूँ, उद्यान में आकर प्रव्रजित हो जाऊँ, अमण-धर्म स्वीकार कर लूँ, जनवासी हो जाऊँ ।

राजा ने मन्त्रियों को बुलाया और अपना अभिप्राय उनके समक्ष प्रकट किया । उसने कहा—“मुख-प्रक्षालन हेतु जल आदि देने के निमित्त, एक परिचारक उसके पास रहे । शारीरिक शौच-कृत्य के स्थान पर पहुँचने के लिए उसके रहने के स्थान से वहाँ तक एक रस्सी बँधवा दी जाए ।” शिविवश के राष्ट्रोन्मायक राजा ने सारथि को अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया—“रथ को जोतो, मुझे यथास्थान पहुँचा दो ।” मन्त्रियों ने अज्ञा एव आदरवश राजा को रथ द्वारों नहीं जाने दिया, वे उसको स्वर्ण-पासकी द्वारा स्वयं ले गए, उद्यान-स्थित सरोवर के तट पर पहुँचाया । चारों ओर सुरक्षा आदि की आवश्यक व्यवस्था कर दी ।

शक्र का राजा के पास आगमन

राजा बुद्धासन पर बैठा, अपने दान पर मन-ही-मन चिन्तन करने लगा । शक्र का सिंहासन जालित हुआ । उसने ध्यान लगाया । उसे कारण विदित हुआ । उसने विचार किया—शिविक्रुमार को वरदान देकर मैं उसके नेत्र पहले की ज्यो करूँगा । ऐसा सोचकर शक्र जहाँ राजा स्थित था, वहाँ आया । उसके आस-पास इधर-उधर टहलने लगा ।^१

शिविक्रुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने शक्र के पैरों की आहट सुनी, पूछा—“यहाँ कौन है ?” शक्र ने राजा को उत्तर दिया—“राजर्षे ! मैं देवराज शक्र हूँ । आपके

१ बोधितो सविराजेन, सीवको बचनह् करो ।

रञ्जो चक्खुनि उद्धत्वा, ब्राह्मणस्स उपनामये ।

सक्खु ब्राह्मणो आसि, अन्धो राजा उपाविसि ॥१६॥

२. ततो सो कतिपाहस्स, उपरूढहेसु चक्खुसु ।

सूत आमन्तयि राजा, सिनीन रट्ठवद्धनो ॥१७॥

गोजेहि सारथि मान, युत्तञ्च पटिवेवय ।

उद्यान-भूमि गच्छाम, पोक्खरञ्जे वनानि च ॥१८॥

सो च पोक्खरणिमा तीरे, पत्तह् केन उपाविसि ।

तस्य सक्को पापुरुद्ध, देवराजा सुजम्पति ॥१९॥

पास आया हूँ। जैसा आपके मन में आए, जो आप चाहें, वह वर मांगें।”

इस पर शिविकुमार ने कहा—“देवराज ! मेरे पास प्रभूत—प्रचुर वन-सम्पत्ति है, सेना है, अनल्प-विपुल, बहुत बड़ा खजाना है, किन्तु, मुझ अन्वेष को मरण ही वचता है—प्रिय लगता है।”

देवराज शक्र ने राजा से पूछा—“शिविराज ! क्या आप मरण के अभिप्राय से मृत्यु की कामना करते हैं, अथवा चक्षु-हीन होने के कारण ऐसा करते हैं ?”

राजा बोला—“देवेन्द्र ! चक्षु-हीन होने के कारण मैं मृत्यु की कामना करता हूँ।”

नेत्रों की पुनरुपलब्धि

शक्र ने कहा—“महाराज ! दान का फल केवल परलोक में ही नहीं मिलता, केवल परलोक के हेतु ही दान नहीं दिया जाता, इस जन्म में भी उसका फल प्राप्त होता है। आपने एक नेत्र मागने पर दो नेत्र दे दिए, निःसन्देह आपका दान आदर्श दान है।

“राजन् ! जितने सत्य है, जो सत्य आचीर्ण है, उन्हें भाषित करें—कहे। जन के कथन मात्र से आप चक्षुष्मान् हो जायेंगे—आपके नेत्र उग आयेंगे।”

यह सुनकर शिविकुमार ने कहा—“देवेन्द्र ! यदि नेत्र देना चाहते हो, तो इसके लिए कोई अन्य उपाय मत करो। मेरे द्वारा दिए गए दान के परिणाम स्वरूप ही मुझे नेत्र प्राप्त हो, मेरी यह भावना है।”

शक्र ने राजा से कहा—“महाराज ! मैं शक्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ, पर, मैं दूसरों को नेत्र नहीं दे सकता। आपके दान के परिणामस्वरूप ही आप को नेत्र प्राप्त होगे।”

राजा बोला—“यदि ऐसा है तो मैं अपना दान सफल मानता हूँ। राजा ने आगे कहा—“मिन्न-मिन्न भोजों के—जाति और वंशों के जो भी याचक याचना लेकर मेरे पास आते हैं, वे सब मुझे अपने मन में बड़े प्रिय लगते हैं, यह एक सत्य है, जिसे मैं आभ्यास करता हूँ। इस सत्य-कथन के सुप्रभाव से मेरा एक नेत्र उत्पन्न हो जाए—पूर्ववत् ज्योतिर्मय हो जाए।”

राजा ने ज्योंही उपर्युक्त शब्द कहे, उसका पहला नेत्र पूर्ववत् स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात् राजा ने अपने दूसरे नेत्र के उत्पन्न होने का अभिप्रेत लिए कहा—“जो ब्राह्मण याचक नेत्र की माग लिए मेरे पास आया, उसने नेत्र मांगा। मैंने अपने दोनों नेत्र दे दिए।

१. सककोहस्मि देविन्दो, आगुतोस्मि तवन्तिके ।

वर वरस्सु राजीसि, य किञ्च मानसिच्छसि ॥२०॥

२. पल्लव मे घन सकक, बल कोसो चनप्पको ।

अन्वस्स मे सतो दानि, मरण एव रुचति ॥२१॥

३. यानि सच्चानि दिपदिन्द, तानि भास्सहु खत्तिथ ।

सच्चं ते मग्गमानस्स, पुन त्वन्धु भविस्सति ॥२२॥

४. ये य याचितु आयन्ति, नानायात्ता त्रिन्विका ।

यो पि य याचते तत्थ, सो पि मे मनसो, पियो ,

एतेन सच्चवज्जेय, चक्खु मे उपपज्जथ ॥२३॥

वैसा करते हुए मेरे मन में असीम प्रीति—प्रसन्नता तथा अनल्प—अत्यधिक क्षीमनस्य का भाव उत्पन्न हुआ। यह एक सत्य है। उसके प्रभाव से मेरा दूसरा नेत्र उत्पन्न हो जाए—पूर्ववत् स्वस्थ हो जाए।”

ज्योंही राजा ने उपर्युक्त शब्द आख्यात किए, तत्काल उसका दूसरा नेत्र उत्पन्न हो गया। राजा के वे नेत्र न तो स्वामाविक ही थे, न दिव्य ही। ब्राह्मण वैश्यादौ शक्र को प्रदत्त नेत्र पुनः पूर्वावस्था में नहीं लाए जा सकते। नेत्र जब अन्य को उपहृत किये जा चुके, सब फिर दिव्य नेत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। अतएव राजा के वे नेत्र सत्य-पारमिता-वस्तु कहे गए हैं।

ज्योंही राजा के वे नेत्र उत्पन्न हुए, देवराज शक्र के प्रभाव से उसी क्षण समग्र राज-परिषद् वहाँ एकत्र हो गई, विश्वास जन-समुदाय एकत्र हो गया। शक्र ने उसके समक्ष राजा की प्रशस्ति करते हुए कहा—“शिवि राष्ट्र के सबलक राजन्! आपने जो भावोद्गार व्यक्त किए, वे वर्मानुगत हैं। आपको ये विलक्षण नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप इन द्वारा दीवार, पाषाण-शिला तथा पर्वत के भी द्वार-पार पारो दिशाओं में ही योजन पर्यन्त देखें, इतने विस्तार में स्थित पदार्थों का साक्षात् अनुभव करें। इन नेत्रों की यह असामान्य विशेषता है।”

शक्र ने आकाश में ऊठे होकर जन-समुदाय के बीच उपर्युक्त भाव प्रकट किए। उसने बोधिसत्त्व को सदा अग्रमादी रहने का सन्देश दिया और वह स्वर्ग में चला गया। बोधिसत्त्व विशाल जन-परिषद् द्वारा सपरिवृत थे। वे बड़े आनन्दोत्साह और ठाठ-बाट के साथ नगर में प्रविष्ट हुए, चन्दन-आसाद में गए। समग्र शिविराष्ट्र में यह बात परिसृत हो गई कि हमारे राजा को विलक्षण नेत्र प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रवासियों के मन में राजा के प्रति असीम आदर था। वे उसके वर्णन हेतु विपुल उपहार लिए उपस्थित हुए।

दान की महिमा

बोधिसत्त्व ने विचार किया—यहाँ जो इतना विश्वास जन-समुदाय एकत्र हुआ है, मुझे चाहिए, मैं उसके मध्य दान की महिमा का बखान करूँ। तदनुसार उन्होंने राज-प्रासाद के द्वार पर एक विशाल मण्डप का निर्माण करवाया। श्वेत राज-ध्वज के नीचे राज-सिंहासन पर सस्थित हुए, नगर में घोषणा करवाकर सभी अंगियों के लोगों को एकत्र किया, उन्हें सम्बोधित कर कहा—“शिवि राष्ट्र के निवासियों! अब से दान दिये बिना स्वयं मत खाओ, पदार्थों का उपभोग मत करो, सुखोपभोग मत करो। ऐसा कौन-सा जन है, जो याचना करने पर न दिया जा सके। चाहे अपनी कितनी ही विधिष्ठ तथा सुप्रिय वस्तु क्यों न हो, मागने पर वह दी ही जानी चाहिए। यहाँ समागत समस्त शिविराष्ट्र निवासी मेरे नवाद्भूत विलक्षण नेत्रों को देख ही रहे हैं, जो दीवार, पाषाण-शिला तथा पर्वत तक के द्वार-पार

१ य म सो याचितु अगा, देहि वक्खु ति ब्राह्मणो ।

तस्स वक्खुनि पादासि, ब्राह्मणस्स वनीब्बिनो ॥२४॥

मिथ्यो म अविशि पीति, सोमणस्सब्ब अनप्पक,

एतेन सम्भवब्बेन, दुतिय मे उपपज्जत्थ ॥२५॥

२ धम्मैन भासिता गाथा, सीवीन रद्धवद्धन ।

एतानि एव नेत्तानि, दिब्बानि पट्टिदिब्बरे ॥२६॥

तिरोकुड्ड तिरोसेव, समतलाम्हु पब्बत ।

समन्ता योजन सत, दस्सन् अनुमोत्तु ते ॥२७॥

चारो ओर सौ योजन पर्यन्त देखने की क्षमता लिए हुए हैं। इस जीवन में, इस जगत् में मनुष्य के लिए त्याग से बढ़कर और कुछ नहीं है। मानुष्य—मानवीय नेत्रों का दान कर आव गैने अमानुष्य—अमानवीय—विलक्षण नेत्र प्राप्त कर लिए। इसे देखते हुए, शिवि राष्ट्र-वासियो ! पहले दान दो, फिर सुख भोगो ! अपने सामर्थ्य के अनुकूल, अपनी शक्ति के अनुरूप दान देकर, सुख भोगकर, अनिन्दित रहकर—निन्दनीय कार्य न कर स्वर्ग को प्राप्त करो ।”

बोधिसत्त्व प्रति अर्द्धमास—प्रत्येक पन्द्रहवें दिन जन-समुदाय को एकत्र करते तथा इसी रूप में धर्म का उपदेश देते रहे। लोग इससे प्रेरित होकर पुण्य कर्म करते रहे, अपना आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग प्राप्त करते रहे।

भगवान् ने इस प्रकार धर्म देशना देते हुए कहा—“भिक्षुओ ! पुरावर्ती पण्डितों ने—ज्ञानी जनो ने जैसा आख्यात कथानक से प्रकट है, बाह्य-दान से परितुष्ट न हो, अपने चक्षु तक निकालकर याचको को प्रदान कर दिये ॥”

भगवान् ने बताया—आनन्द तब सीवक वैद्य था, अनुरुद्ध शक था, जनता बुद्ध-परिषद् थी, शिविकुमार तो मैं ही था ।”

१ को नीच विसं न ददेय्य याचितो,
अपि विसिद्धं सुपिय पि अत्तनो ।
न च इद्दं सज्जे, सिवयो सगागता
दिब्बानि नेत्तानि, मं अज्ज पस्सथ ॥२८॥
तिरो कुद्धं तिरो सेल, समसिग्गह् पण्णत्तं ।
समन्ता योजन सत्तं, वस्सन अनुभोन्ति ये ॥२९॥
न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि,
मच्चानं इध जीविते ।
एत्वा मे मानुसं चक्खुं,
अद्द मे चक्खुं अमानुसं ॥३०॥
एस पि दिस्वा सिवयो देव दानानि मुज्जथ ।
एत्वा च भुत्वा च यथानुयाव ।
अनिन्दिता सग्ग उपेय ठानं ॥३१॥

१३. इम्यपुत्रों की प्रतिज्ञा : राजोवाद जातक

उच्चता या वरिष्ठता का आचार जन्म, वय, पद या वैभव नहीं है, गुण हैं, पुरुषार्थ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय वाङ्मय में कथाओं के माध्यम से सुन्दर विवेचन हुआ है। जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में इस प्रकार के बड़े प्रेरक कथानक प्राप्त हैं।

वासुदेव हिंदी में दो श्रेष्ठ-पुत्रों का कथानक है। दोनों पर धन का उन्माद छाया था। एक बार दोनों के रथ आमने-सामने आ गये। मार्ग सकरा था। किसी के हट्टे बिना, वापस हुए बिना दूसरे का रथ निकल पाना संभव नहीं था। दोनों में विवाद ठन गया, जिसके निर्णयार्थ वे एक गुणात्मक कसौटी पर सहमत हुए। वे परस्पर सकल्पबद्ध हुए, जो द्वादश वर्षीय अवधि में स्वयं अपने उत्तम औद पुरुषार्थ द्वारा विपुल सम्पत्ति अर्जित कर दिखायेगा, वह वरिष्ठ, उत्तम माना जायेगा।

एक श्रेष्ठपुत्र अपने बुद्धि-बल, पुरुषार्थ और पराक्रम द्वारा निश्चित अवधि के भीतर बैसा कर दिखाता है। दूसरा, जो प्रमादी, भोग-शोभुष, सुविधावादी और आलसी था, पराभूत एवं हताश हो जाता है।

बौद्ध-परंपरा में राजोवाद जातक के अन्तर्गत वाराणसी-नरेश ब्रह्मवत्त और कोशल-नरेश मल्लिक के रथों के मुकाबले का प्रसंग है। जाति, गोत्र, वय, वैभव, सेना, सम्पत्ति, कीर्ति, कूल-परम्परा, राज्य-विस्तार आदि में दोनों समान थे। कौन मार्ग से हटे, एक समस्या थी। अन्ततः शील की कसौटी पर निर्णय हुआ। वाराणसी-नरेश ब्रह्मवत्त शील सम्पन्न था। कोशल-नरेश मल्लिक ने अपना रथ मार्ग से हटवाया। वाराणसी-नरेश के उत्तम गुणों को उसने सहर्ष स्वीकार किया।

बौद्ध कथानक का सन्दर्भ शास्ता की धर्म-वेक्षणा से सीधा जुड़ा है, जहाँ वे प्रसंगोपात्त रूप में ब्रह्मकुमार तथा मल्लिक का कथानक उपस्थित कर शील की विशेषता का आख्यान करते हैं।

यहाँ उपस्थापित उपर्युक्त दोनों कथानक परिशीलनीय एवं मननीय हैं।

इम्यपुत्रों की प्रतिज्ञा

छन का नशा आने पीछे का विवाद

एक नगर था। वहाँ दो इम्यपुत्र—श्रेष्ठपुत्र निवास करते थे।

एक बार की घटना है, एक श्रेष्ठपुत्र अपने रथ में आरुढ़ हुआ बगैचे से नगर के भीतर जा रहा था। दूसरा श्रेष्ठपुत्र आरुढ़ हुआ नगर से बाहर की ओर जा रहा था। दोनों के साथी, सुहृद् दोनों के साथ थे। नगर के दरवाजे पर दोनों की आमने-सामने अँट हुई, दोनों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाना था—एक को नगर के अन्दर की ओर तथा दूसरे को नगर से बाहर की ओर। मार्ग इतना चौड़ा नहीं था कि दोनों के रथ एक दूसरे के अगल-बगल निकल सकें।

नगर के भीतर आने को उद्यत श्रेष्ठपुत्र ने नगर के बाहर जाने वाले श्रेष्ठपुत्र से कहा—“अपना रथ हटा लो, मैं भीतर जा रहा हूँ।” उसने सुना, पर रथ नहीं हटाया। वह बोला—“तुम ही अपना रथ हटा लो न, मैं क्यों हटाऊँ।”

दोनों धन के गर्व से उन्मत्त थे। उनमें से कोई अपना रख पीछे हटाने को राजी नहीं हुआ। दोनों में तकरार बढ़ता गया। दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े थे।

एक शर्त : एक संकल्प

उनमें से एक ने दूसरे से कहा—“जिस धन के बल पर तुम इतराते हो, वह तो तुम्हारे पिता का कमाया हुआ है। तुमने क्या कमाया? खुद कमा कर लाखों और धान दिखलाओ तो जानें।”

दूसरे ने कहा—“तुम क्या बढ-बढ कर बात बनाते हो? जिस धन के अभिमान में तुम फूले हो, वह क्या तुम्हारे पिता द्वारा अर्जित नहीं है? क्या उसे तुमने अर्जित किया है? तुमने मुझ पर आक्षेप किया, वह ठीक वैसे ही तुम पर भी लागू है।”

दोनों श्रेष्ठिपुत्रों के साथ एक ही स्थिति थी, स्वयं धन नहीं कमाया था। जिसके बल पर वे मोक्ष-मजा कर रहे थे, दोनों का ही वह पैतृक धन था। दोनों के अहंकार को चोट पहुँची। दोनों ने परस्पर एक संकल्प किया, जो अपने परिवारिक सहयोग के बिना एकाकी केवल अपने बुद्धि-पराक्रम द्वारा बारह वर्ष की अवधि में विपुल धन कमाकर वापस लौटेंगे, दूसरा, जो बँसा करने में असफल रहेगा, उसकी (सफल श्रेष्ठिपुत्र की) अपने सुहृद्बन्ध सहित दासता स्वीकार करेगा।

दोनों ने इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की। लिखा-पढ़ी का कागज उन्होंने नगर के एक सुप्रतिष्ठित, विष्वस्त सेठ को सौंप दिया।

उद्यमो : आलसी

पहले श्रेष्ठिपुत्र ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। वह निरालस था, उद्यमी था। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वही से चल पड़ा। वापस लौटकर अपने घर तक भी नहीं गया। उसने विदेश यात्रा की। बुद्धिमान् था, सूक्ष्मकाय का धनी था, उत्साही और कर्मठ था। सामुग्रिक व्यापार द्वारा उसने बहुत धन कमाया। अपने सुहृद्बन्ध को भेजा।

जब दोनों श्रेष्ठिपुत्रों के बीच लिखा-पढ़ी हुई थी, उस समय दूसरे श्रेष्ठिपुत्र के सुहृदों ने उससे आग्रह किया कि तुम भी व्यापारार्थ यात्रा करो। अपनी प्रतिभा और परिश्रम द्वारा पहले श्रेष्ठिपुत्र की जुनीती का जवाब दो, किन्तु, वह विषय-मुग्ध था, साहसहीन था, कष्टों से भवराता था, आलसी था, व्यापारिक यात्रा हेतु जाने को तैयार नहीं था। वह मन ही मन विचार करता रहा, पहला श्रेष्ठिपुत्र बहुत समय बाहर रहकर जितना द्रव्य अर्जित करेगा, मैं उतना द्रव्य बहुत ही कम समय में उपाजित कर लूँगा, अभी क्यों कष्ट केलूँ, जल्दी क्या है? यो सोचते-सोचते उसने ग्यारह वर्ष बिता दिये।

हताश : निराश

बारहवाँ वर्ष चालू हुआ। पहला श्रेष्ठिपुत्र विपुल धन-सम्पन्न के साथ अपने नगर वापस लौटा। दूसरे श्रेष्ठिपुत्र ने सुना, वह बड़ा उद्विग्न हुआ। मन में विचार करने लगा—बहुन बुरा हुआ। मैं खतरो से डरता रहा, योग-वासना में लिप्त रहा, मैंने बहुत समय यो ही व्यतीत कर दिया। अब तो केवल एक ही वर्ष का समय बचा है, जिसमें मैं क्या उपाजित कर सकूँगा। इस पराजय एवं पराभव से उद्विग्न रहने की अपेक्षा अपने प्राणों का अन्त कर देना कहीं अधिक अच्छा है।

तत्त्व . आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—इन्मपुत्रो की प्रतिज्ञा . राजोवाद जातक ५७६

सार : शिक्षा

जिस प्रकार अष्टिपुत्र ने अपने श्रम, लगन तथा उद्योग द्वारा विपुल धन अर्जित कर प्रतिष्ठा प्राप्त की, उसी प्रकार तपस्वी जन अपने तप एवं सयम द्वारा पूजित, प्रतिष्ठित होते हैं ।^१

राजोवाद जातक

भगवान् बुद्ध द्वारा कोशल-नरेश को प्रेरणा

एक दिन की बात है, कोशल-नरेश एक ऐसे अभियोग (मुकदमे) का निर्णय कर, जो वस्तुतः दुर्निर्णय था, प्रातःकालीन भोजन कर गीले हाथों ही अलंकार-विभूषित रथ में आरुढ़ हुए और भगवान् बुद्ध के पास आये । भगवान् के चरण छिन्ने हुए कमल जैसे सुहावने थे । राजा ने उनका स्पर्श कर प्रणाम किया तथा वह एक ओर स्थित हुआ ।

भगवान् ने पूछा—' राजन् ! इतना दिन चले कहाँ से आये ? '

राजा बोला—' भते ! आज मेरे समक्ष एक ऐसे अपराध का मुकदमा था, जिसका निर्णय करना सरल नहीं था । उधर लगा रहा ; अतः समय नहीं मिल पाया । अभी उसका निर्णय किया है । भोजन किया है, हाथ तक नहीं पोछे, गीले ही हाथों आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ । '

भगवान् बोले—' राजन् ! धर्म द्वारा, न्याय द्वारा किसी अभियोग का निर्णय करना शुभ कर्म है । वह स्वर्ग का पथ है । तुम जैसे के लिए, जो सर्वज्ञ से उपदेश ग्रहण करते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम धर्म द्वारा, न्याय द्वारा किसी अभियोग का निर्णय करोगे । आश्चर्य तो इस बात का है कि अब से पूर्व के वे राजा, जिन्होंने असर्वज्ञ—जो सर्व-ज्ञाता नहीं थे, ऐसे पण्डितों का ही उपदेश सुना, धर्म द्वारा, न्याय द्वारा अभियोगों का निर्णय करते, छद्म, द्वेष, भय तथा मोह-प्रसूत, पक्षपात-मूलक चार भगणियों से बचते, दश राजबर्मा के प्रतिकूल नहीं जाते, धर्म के अनुसार राज्य-शासन करते, स्वर्ग के मार्ग का—स्वर्गप्रवपथ का अनुसरण करते । '

ब्रह्मदत्तकुमार : न्यायपूर्वक राज्य

भगवान् से राजा ने जब संकेतित पूर्व जन्म की कथा कहने की प्रार्थना की तो भगवान् ने कहा —

पूर्व समय की बात है, वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था । वीचि-सत्त्व उसकी पटरानी की कोख में आये । धर्म सम्यक् रक्षित, परिपालित हुआ । वीचिसत्त्व यथासमय माता की कोख से बाहर निकले । नामकरण का दिन आया । उनका नाम ब्रह्मदत्तकुमार रखा गया ।

वे क्रमशः बढ़ते गये । सोलह वर्ष की अवस्था हुई । वे तक्षशिला गये । वहाँ रहे, सब शिल्पी में निष्णात हुए । पिता की मृत्यु हो गई । वे राज्यासीन हुए । वे धर्म पूर्वक न्याय-पूर्वक राज्य करने लगे । जो भी अभियोगों का निर्णय करते, राग आदि दुर्बलताओं से प्रभावित होकर नहीं करते । उनके द्वारा जो धर्मपूर्वक राज्य किये जाते रहने का यह प्रभाव

हुआ कि उनके अमात्य भी सभी व्यवहारों—अभियोगों या मुकदमों का धर्म पूर्वक निर्णय करते। यो अनवरत धर्म पूर्वक मुकदमों के निर्णय होते रहने के कारण ऐसे लोग ही नहीं रहे, जो असत्य अभियोग प्रस्तुत करते। इसका परिणाम यह हुआ कि राजमवन के प्रागण में अभियोगकारों का कोई कोलाहल ही नहीं होता। अमात्य दिन भर न्यायालय में स्थित रहते। वे देखते, कोई मुकदमे के लिए नहीं आता, उठ कर चले जाते। परिणाम यह हुआ, न्यायालय खाली कर देने जैसे हो गये।

दुर्गुण या अन्वेषण

बोधिसत्त्व चिन्तन करने लगे—'मैं धर्म के अनुरूप राज्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरे समक्ष, राज्याधिकारियों के समक्ष मुकदमे नहीं आते, कोई कोलाहल नहीं होता, न्यायालयों की मानो आवश्यकता ही नहीं रह गई है। यह एक कार्य हुआ। अब मुझे एक दूसरा कार्य और करना है—मुझे अपने दुर्गुणों का अन्वेषण करना चाहिए। जब मुझे यह ज्ञात हो जायगा कि मुझ में अमुक-अमुक दुर्गुण हैं तो मैं उनका परित्याग कर दुर्गुण मुक्त, गुणयुक्त हो कर रहूँगा।

बोधिसत्त्व यह खोजने लगे कि कोई उनके दुर्गुण बतलाए। राजमहल में उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो उनके अवगुण बतला सके। जो भी मिले, प्रणमक ही मिले। बोधिसत्त्व राजा ने सोचा—'राजमहल के लोग, जो मेरे अधीनस्थ हैं, समर्थ हैं, मेरे भय से भी मेरे अवगुण न बतलायें, मेरी प्रणमता ही प्रणमता करें, इसलिए उन्होंने महल के बाहर ऐसे व्यक्तियों की खोज की जो उनके अवगुण बतला सकें, किन्तु, उन्हें महल के बाहर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो उनमें दोष बतलाए। तब उन्होंने नगर के भीतर, नगर के बाहर, चारों दरवाजों के समीप अवस्थित ग्रामों में ऐसे मनुष्यों को खोजने का प्रयास किया, पर, उन स्थानों में भी कोई वैसा पुरुष नहीं मिल सका, जो उनके दुर्गुण बतला सकें। सर्वत्र उन्हें अपनी प्रणमता ही प्रणमता सुनने की मिली।

यह देखकर बोधिसत्त्व ने निर्णय किया कि वे जनपद में डम सम्बन्ध में खोज करेंगे। उन्होंने राज्य अमात्यों को सम्मूहला दिया। वे वेप बदलकर केवल मारुति को साथ लिए रथ पर आरुढ़ हुए, नगर से बाहर निकले। अपना दोष बताने वाले की खोज करते हुए वे राज्य की सीमा तक चले गये। वहाँ तक उन्हें उनका दोष बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। जो भी मिले प्रणमक ही मिले। तब वे राज्य की सीमा से बाहर महामार्ग से होते हुए नगर की ओर मोटे।

कोशल-नरेश मल्लिक का सामना

उसी समय की घटना है, मल्लिक नामक कोशल देश का राजा भी धर्मपूर्वक राज्य करता हुआ अपना दोष बताने वाले की खोज में निकला था। उसे भी जब महल के भीतर रहने वालों में कोई दोष बताने वाला नहीं मिला, केवल प्रणमक ही प्रणमक मिले तो वह दोष बताने वाले की खोज में जनपद में निकल पड़ा। भयानक ऐसा बना कि वह घूमता-घूमता वहीं आ पहुँचा, जहाँ वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्तकुमार बैठे ही लज्ज से घूम रहे थे। एक डालू संकरा मार्ग था। दोनों के रथ आमने सामने आ गये। स्थान उतना सकरा था कि कोई एक रथ दूसरे को पार होने के लिए जगह देने की स्थिति में नहीं था।

बड़े-छोटे का विवाद

राजा मल्लिक ने सारथि ने वाराणसी के राजा के सारथि से कहा—“अपना रथ पीछे हटा लो।”

वाराणसी के राजा का सारथि बोला—“तू ही अपना रथ हटा ले। मेरे रथ पर वाराणसी के अधिपति महाराज ब्रह्मदत्तकुमार आसीन हैं।”

दूसरा सारथि बोला—“मेरे रथ में कोशल राज्य के अधिपति महाराज मल्लिक विराजित हैं। तू ही अपना रथ पीछे हटाकर मेरे राजा के रथ के लिए स्थान बना।”

वाराणसी के राजा का सारथि विचार करने लगा—वाराणसी का अधिपति भी राजा है, यह भी राजा है, क्या किया जाना चाहिए। सहसा उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने मन-ही-मन कहा—दोनों राजाओं में जो अवस्था में छोटा होगा, उसका रथ पीछे हटवाकर, जिसकी आयु बड़ी होगी, उसके रथ के लिए, उसके लिए स्थान करवाया जा सकता है। यों विचार कर उसने दूसरे सारथि से पूछा कि कोशल नरेश की आयु क्या है? सारथि ने अपने राजा की आयु वतलाई, पर, संयोग ऐसा बना कि वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार की भी वही आयु निकली। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन दोनों राजाओं के राज्य का विस्तार, सेना की सट्या, सम्पत्ति, राज्य, कीर्ति, जाति, गोत्र एवं कुल-परम्परा आदि की तुलना की गई। एक विविध संयोग था—सेना, सम्पत्ति, कीर्ति, जाति, गोत्र एवं कुल-परम्परा आदि सभी बातों में दोनों में समानता थी। दोनों का ही राज्य तीन-तीन सौ योजन का विस्तार लिये था। समस्या का समाधान नहीं निकला।

शील की कसौटी

तब वाराणसी के राजा के सारथि ने सोचा कि शील की विशेषता के आधार पर समस्या समाधान करना चाहिए। उसे ही जगह देनी चाहिए, जो अधिक शील सम्पन्न हो। उसने दूसरे सारथि से पूछा—“तुम्हारे राजा का शील कैसा है?”

उस सारथि ने अपने राजा के अवगुणों को भी गुणों के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा—

“बळह् बळहस्स क्षिपति मल्लिको मुमुना मुबु,
साधुम्यि साधुना भेति असाधुम्यि असाधुना,
एतादिसो अर्थ राजा भग्गा उय्याहि सारथि ॥

मेरा राजा मल्लिक कठोर व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। साधु पुरुष को वह साधुता-पूर्ण व्यवहार से जीतता है और असाधु को असाधुता पूर्ण व्यवहार से। सारथि। मेरा राजा ऐसा है, तू उसके लिए रास्ता छोड़ दे।”

वाराणसी के राजा के सारथि ने कहा—“अरे! क्या तुमने अपने राजा के गुण वतला दिये?”

मल्लिक का सारथि बोला—“हाँ।”

वाराणसी के राजा के सारथि ने कहा—“यदि ये गुण हैं, तो फिर दुर्गुण कौन से हैं?”

कोशल नरेश का सारथि कहने लगा—“अच्छा! मैंने जो वतलाये, वे अवगुण ही सही, जरा वतलाओ, तुम्हारे राजा में कौन-कौन से गुण हैं?”

इस पर ब्रह्मदत्त कुमार के सारथि ने कहा—

“अथकोषन जिने कोष, असाधु साधुना जिने,

जिने कदरिय दानेन, सच्चेन अलिकवादिन ।

एताविसो अये राजा, मग्गा उय्याहि सारथि ॥”

“मेरा राजा क्रोध को अक्रोध से—शान्ति से जीतता है, असाधु को साधुतापूर्ण व्यवहार से जीतता है, कृपण को दान द्वारा जीतता है, असत्यवादी को सत्य से जीतता है। सारथि ! मेरा राजा ऐसा है। तु इसलिए रास्ता देने के लिए पीछे हट जा। मेरा राजा ही पहला मार्ग पाने का अधिकारी है।”

यो कहें जाने पर कोशल-नरेश मल्लिक तथा उसका सारथि—दोनों रथ से नीचे उतर गये, थोड़ी की खोला, रथ को हटाया, वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार को रास्ता दिया। ब्रह्मदत्तकुमार ने कोशल नरेश को यह उपदेश दिया कि प्रत्येक राजा को ऐसा ही होना चाहिए।

तत्पश्चात् ब्रह्मदत्तकुमार वाराणसी गये। वहाँ दान, धर्म आदि पुण्य कार्य करते रहे। अन्त में देह त्याग कर स्वर्गगामी हुए।

मल्लिक द्वारा ब्रह्मदत्त कुमार का गुणानुसरण

कोशल नरेश मल्लिक ने वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार का उपदेश ग्रहण किया। वह अपने जनपद में गया। अपने दोष बताने वाले की खोज करना बंद कर अपने नगर में पहुँचा। वहाँ दान आदि पुण्य कार्य करता रहा। अन्त में स्वर्ग सिंघार गया।

उस समय कोशल नरेश राजा मल्लिक का सारथि मोगलान था। कोशल नरेश आनन्द या वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार का सारथि सारिपुत्त था। वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्तकुमार तो भी ही था।

१४. नमि राजर्षि : महाजनक जातक

धार्मिक जगत् मे परमोच्च साधनाशील पुरुषो मे मिथिला-नरैश जनक की बहुत चर्चा है। जैन-साहित्य मे जनक राजर्षि नमि के रूप मे प्रसिद्ध हैं।

उत्तराख्ययन सूत्र के नवम अध्यायन मे राजर्षि नमि का प्रसंग है। उत्तराख्ययन सूत्र की कुछ थोड़ी टोका मे उसका विस्तार है। नमि जैन-परम्परा के अन्तर्गत प्रत्येक बुद्धो मे समाविष्ट है। जिनमे किसी घटना-विशेष के प्रसंग से स्वयं अन्तर्ज्ञान उद्बुद्ध होता है, जो ससार की असारता जान लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, साधना मे उतर आते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध कहे जाते हैं। बौद्ध-परम्परा मे भी लगभग ऐसी ही व्याख्या है।

एक सयोग बना, राजर्षि नमि जीवण बाह-ज्वर से पीड़ित हुए। रानियाँ लेप हेतु चन्दन घिसने लगी। रानियों द्वारा हाथो मे चारण किये हुए ककणो के परस्पर टकराने से जो आवाज हुई, तीव्र वेदना के कारण राजर्षि को अत्यन्त अभिय और असह्य लगी। तब रानियों ने अपने सौभाग्य चिह्न के रूप मे केवल एक-एक ककण हाथो मे रखा, और उतार दिए, आवाज नहीं हुई। राजर्षि को जब यह ज्ञात हुआ, वे चिन्तन की गहराई मे डूब गये। उन्होंने अनुभव किया, द्वैष मे कुछ है, एकाकीपन मे कुछ नहीं है। उन्हें अन्तर्ज्ञान हुआ, वे प्रत्येक बुद्ध हो गये। सर्वथा विरक्त हो गये। बहुत अनुनय-विनय के बावजूद वे रुके नहीं, साधना-पथ पर बढ चले।

इसी प्रकार का कथानक महाजनक जातक मे है। वैराग्योत्प्रेरक प्रसंग भिन्न है, किन्तु भाव-बोध की दृष्टि से दोनों मे एक कोटिकता है।

मिथिला के राजा महाजनक एक दिन अपने उद्यान का निरीक्षण करन लगे। आम के दो हरे-भरे वृक्षो को देखा। एक आमो से लदा था, दूसरा फलरहित था। राजोद्यान का पहला फल राजा खाए, अतः उसके फल अछूते थे। राजा ने एक फल तोड़ा, खाया, बड़ा मधुर था। राजा आगे बढा। पीछे सेनापति, सामन्त, अधिकारी, कुलपुरुष, सैनिक, सेवक एक-एक फल समी लोढते गये, खाते गये। वह वृक्ष फलरहित हो गया। राजा वापस लौटा। वृक्ष की वह स्थिति देखी, सारी बात सुनी। राजा चिन्तन-मिरत हो गया। उसे जगत् के यथार्थ स्वरूप का बोध हुआ। वह प्रत्येक बुद्ध हो गया। उसे राज्य से, वैभव से परिवार से वैराग्य हो गया। राजा ने अमिनिष्क्रमण किया। महारानी सीवली ने राजा का पीछा किया, वापस लौटाने का बड़ा प्रयास किया, राजा वापस नहीं लौटा।

दोनों कथानको का एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है। जैन-कथानक मे शक्रेन्द्र ब्राह्मण के वेप मे राजा को समझाने आता है। लम्बी धार्मिक चर्चा चलती है। शक्रेन्द्र जो भी बात रखता है, राजर्षि उसका समाधान देते जाते हैं। इस बीच शक्रेन्द्र देवमाया से मिथिला को जलता दिखाता है और राजर्षि मे मोह जगाने हेतु कहता है—“आपकी मिथिला जल रही है, आपका अन्तःपुर जल रहा है, उस ओर देखिए तो सही।”

राजर्षि ने इस पर शक्रेन्द्र को जो उत्तर दिया, वह उनके साधनोद्दीप्त, उत्कट वैराग्य-मय जीवन का स्रोतक है। उन्होंने कहा—“मैं अपने आपमे लीन हूँ, अत्यन्त सुखी हूँ। मेरा जगत् मे कुछ नहीं है। मिथिला जल रही है, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।”

इसी प्रकार का प्रसंग महाजनक जातक में दृष्टिगोचर होता है। महारानी सीवळी सेनाध्यक्ष को कहकर जीर्ण गृहो, पुराने मकानों तथा घास-पूस आदि में आग लगवा देती है। वह वृद्ध महाराज महाजनक के समक्ष आता है। महारानी उनमें मोहामग्नित उत्पन्न करने हेतु कहती है—“महाराज ! देखिए—यह क्या हो रहा है, मिथिला जल रही है, सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है।”

महाजनक इस पर वैसा ही कहते हैं, जैसा उत्तराध्ययन में नमि राजपि कहते हैं। मात्र भावात्मक ही नहीं, शब्दात्मक रूप में भी दोनों के कथन बड़ा साम्य लिए हैं।^१

जैन कथानक में नमि राजपि के वैराग्योद्भव में रानियो की ककण-ध्वनि का प्रसंग आता है। ककण-ध्वनि का प्रसंग महाजनक जातक में भी है। जब राजा वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ता है, तब एक कुमारिका, जो अपने एक हाथ में दो ककण तथा अपने दूसरे हाथ में एक ककण पहने थी, जो अपने हाथों से बालू धपधपा रही थी, मिलती है। जिस हाथ में दो ककण थे, शब्द होता था, जिसमें एक ककण था, शब्द नहीं होता। यह देख राजा रानी को समझाने हेतु कुमारिका से प्रश्न करता है, कुमारिका वैसे ही बताती है, जैसा जैन कथानक में वर्णित है—दो के टकराव से शब्द होता है, एक से नहीं।

यहाँ उपस्थापित कथानकों में उपर्युक्त प्रसंग विशद रूप में वर्णित है।

नमि राजपि

मदनरेखा

अवन्ती नामक देश था। वहाँ सुदर्शन नामक नगर था। वह अवन्ती देश की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम मणिरथ था। युगबाहु नामक उसका भाई था। युगबाहु की पत्नी का नाम मदनरेखा था। राजा मणिरथ ने अपन भाई युगबाहु की हत्या कर दी।

इस दुःखद घटना से मदनरेखा भयाक्रान्त हो गई। वह सुदर्शन नगर से अकेली ही भाग निकली। भागती-भागती वह एक जंगल में चली गई। उस समय उसके गर्भ था। जंगल में उसने पुत्र-प्रसव किया। उसने नवजात शिशु को रत्न-कम्बल में लपेटा, वही रखा। स्वयं शीघ्र-कर्म हेतु—दीहिक सफाई, स्नान आदि के लिए एक सरोवर पर गई। सरोवर में एक जलहस्ती था। उसने मदनरेखा को सूँठ से पकड़कर आकाश में उछाल दिया।

रानकम्बल में लिपटा शिशु

तभी विदेह नामक राष्ट्र था। मिथिला उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम पद्मरथ था। वह आखेट हेतु वन में आया। रत्नकम्बल में लिपटे शिशु की ओर उसकी दृष्टि गई। उसने शिशु को उठाया। उसके कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार सहज ही पुत्र प्राप्त हो जाने से उसे बड़ा हर्ष हुआ।

१. (क) सुह वसामो जीवामो, जेसि णो अत्थि किंचण ।

मिहिलाए उज्जमाणीए, ण मे उज्जह्म किंचण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६

१. (ख) सुसुखं वत जीवाम, येस नो अत्थि किञ्चन ।

मिथिलाय उह्ममानाय, न मे किञ्चि बहह्मथ ॥

—महाजनक जातक १२५

पुण्य-प्रभाव

राजा पद्मरथ शिशु को लेकर अपनी राजधानी में लौटा। अन्तःपुर में आनन्द छा गया। शिशु का राजमहल में लासन-पालन होने लगा। वह क्रमशः बड़ा होने लगा। उसका ऐसा पुण्य-प्रभाव था कि उसके आने के बाद राजा के सब प्रकार की वृद्धि होने लगी। राजा के जो शत्रु थे, वे स्वयं झुक गये। इस कारण उस बालक का नाम नमि रखा गया। वह तरुण हुआ। राजा पद्मरथ ने उसका १००८ सौन्दर्यमयी कन्याओं के साथ विवाह कर दिया।

पद्मरथ द्वारा नमि को राज्य

राजा पद्मरथ ने अपना राज्य, वैभव, संपत्ति—सब नमि को सौंप दिया, स्वयं प्रव्रजित हो गया। महाराज नमि सुख-सम्पन्नता के बीच राज्य करने लगे।

भीषण दाह-ज्वर

एक बार महाराज नमि भीषण दाह-ज्वर से पीड़ित हुए। दाह-ज्वर की घोर वेदना सहते छ महीने व्यतीत हो गये, ज्वर नहीं मिटा। चिकित्सकों ने बतलाया कि रोग असाध्य है। सब चिन्तित थे, आकुल थे, सेवा-शुभ्रपा एव उपचार में निरत थे। राजा के शरीर पर लेप हेतु रानियाँ स्वयं चन्दन घिस रही थीं। रानियाँ हाथों में कंकण पहने थीं। चन्दन घिसते समय हाथों के हिलने से कंकण परस्पर टकराते थे, आवाज करते थे। वेदना-बिह्वल राजा को वह आवाज बड़ी अग्रिय तथा कष्टकर प्रतीत होती थी।

कंकण का प्रसंग अन्तर्मुखीन चिन्तनधारा

रानियों ने अपने हाथों के कंकण उतार दिये। सौभाग्य के प्रतीक के रूप में वे केवल एक-एक कंकण पहने रही। कंकण उतार देने से आवाज निकलना बंद हो गया। राजा को जब आवाज सुनाई नहीं दी, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने मंत्री से पूछा—“मन्त्रिवर ! कंकणों की आवाज सुनाई नहीं आती, क्या बात है।” मंत्री ने कहा—“राजन ! कंकणों के परस्पर टकराने से आवाज होती है। वह अग्रिय लगती है, उससे आपको कष्ट होता है, यह सोचकर रानियों ने अपने हाथों से कंकण उतार दिए हैं। सौभाग्य-चिह्न के रूप में केवल एक-एक कंकण हाथों में रखा है। जकेले में कोई टकराव या संघर्ष नहीं होता। संघर्ष के बिना आवाज कैसे आए।”

दुःख में दुःख ही दुःख

राजा नमि कि चिन्तन-धारा अन्तर्मुखीन हुई। वे सोचने लगे—सुख एकाकीपन में है। दुःख में सुख नहीं है, वहाँ दुःख ही दुःख है। चिन्तन कि अन्तर्मुखीनता उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई। राजा ने मन-ही-मन सकल्प किया कि यदि यह मेरा रोग मिट जायेगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो प्रव्रज्या ग्रहण कर नूतन।

प्रत्येक बुद्धत्व-लाभ

वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसी चिन्तन-धारा में राजा निसर्ग था, उसे नींद आ गई। रात के अंतिम पहर में उसने एक शुभ सूचक स्वप्न देखा। नन्दि-धोष के निनाद से उसकी नींद टूटी। वह जगा। दाह-ज्वर का भीषण रोग स्वतः मिट गया। राजा रात के

अंतिम पहूर मे आये सपने पर ऊहापोह करने लगा। उसको जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह प्रत्येक बुद्ध हुआ।

महाराज नमि अनेकानेक नगर-सकुल जनपद गजधानी, मिथिला, सेना, रानियाँ, दास, दामी, धन, वैभव—सबका परित्याग कर संयम-पथ के पथिक हो गये।

प्रत्येक बुद्ध नमि : ब्राह्मण के रूप में शकेन्द्र : एक तात्त्विक प्रसंग

उन्हें अभिनिष्क्रान्त होते देख मिथिला नगरी मे मोह-ममता वश सर्वत्र शोकाकुल कोलाहल छा गया।

उस समय शकेन्द्र ब्राह्मण के रूप मे राजपि नमि के समक्ष उपस्थित हुआ। वह बोला—“राजन् ! मिथिला के प्रासाद और गृह आज दारुण कोलाहल से परिव्याप्त हैं। क्या आप नहीं सुनते ?”

राजपि—“मिथिला मे एक चैत्य बूझ था। वह जीतल छाया युक्त था, मनोरम था, पत्र-पुष्प-फल मय था, बहुत से प्राणियों के लिए बहुगुणमय था—हितकर था, प्रियवर था। अकस्मात् हवा का एक झोका आया, वह नुस उखड़ गया। वे पत्ती आदि प्राणी, जो उस पर आश्रित थे, क्षरणहीन हो गये, वृक्षित हो गये। अतएव वे क्रन्दन कर रहे हैं, शीख रहे हैं।” यह सुनकर देवेन्द्र राजपि से बोला—“भगवन् ! वायु से परिप्रेरित शीपण रूप से जलती हुई अग्नि आपके महल को जला रही है। आप अपने अन्तःपुर की ओर क्यों नहीं देखते ?”

राजपि—“मैं अध्यात्म-सुख मे जी रहा हूँ, अध्यात्म-सुख मे बस रहा हूँ, मेरा वही कुछ नहीं है, मिथिला जल रही है, तो मेरा कुछ भी नहीं बस रहा है। जिस भिक्षु ने पुत्र, कलत्र—स्त्रियाँ सभी प्रकार के मांसारिक व्यवहार-व्यवसाय त्याग दिये हैं, उसके लिए न कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय।

“सब ओर से विप्रमुक्त—छूटे हुए गृहत्यागी, एकत्वभाव के द्रष्टा—आर्त्तक्यभाव मे स्थित भिक्षु निश्चय ही कल्याणयुक्त—आनन्दयुक्त होता है।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! आप अपनी राजधानी मिथिला की सुरक्षा के लिए प्राकार—प्राचीर—परकोटा, परकोट के मध्य गोपुर—नगर द्वार बनवा दें, भोर्चा बन्दी करवा दें, तोपें लगवा दें। यो राजधानी को अति सुरक्षित बनाकर प्रव्रज्या ग्रहण करें।”

राजपि—“मैंने एक नगर का निर्माण किया है। वह नगर अद्वैतक है। मैंने उसके क्षमा का उत्तम परकोटा बनाया है। परकोटे के द्वारों में तप एवं सचर की अर्गलाएँ—आगले लगाई हैं। त्रिगुप्ति—मानसिक, बाह्यिक, कायिक संगोपन—त्रिधा असत्-कर्म-परिवर्जन—यही राजधानी की सुरक्षा के लिए भोर्चाबन्दी तथा तोपें आदि हैं। इन्हीं के कारण मेरा वह नगर सर्वथा सुरक्षित है, दुर्जेय—उसे किसी द्वारा जीता जाना सरल नहीं है।

“आत्म-पराक्रम—आत्म-बल मेरा धनुष है। ईर्ष्या समिति विषुद्ध, निर्दोष गति उस धनुष की प्रत्यक्षा है। धर्म रूप पताका सत्य द्वारा उसमे प्रतिबद्ध है। उस धनुष पर तप न्वा वाण चढ़ाकर मैं आत्म-नगर पर आक्रमण करने वाले कर्म-रूप शत्रुओं के कवच का भेदन करता हूँ, कर्म-जाल का अनुच्छेद करता हूँ।

“वाहरी संग्राम से निवृत्त, आत्म-संग्राम में संव्रत भुनि भव-भ्रमण—जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! अनुकूल्यार्थ—प्रासादो का निर्माण कराइए, उत्तमोत्तम घर बँधाइए, क्रीडा-स्थल बनवाइए । फिर निष्क्रमण कीजिए ।”

राजर्षि—“जिसका मन सखायाकुल होता है, वह मार्ग में घर बनाता है । वास्तव में प्रज्ञाशील वह है, जो वहाँ पहुँच जाए, जहाँ उसका शाश्वत घर है—सिद्ध-स्थान है ।”

देवेन्द्र—“घोर, डाकू, गिरहकट, तस्कर—इन्हें वसगत कर नियंत्रण कर, नगर का क्षेम—कल्याण, सुख साधकर निष्क्रमण करें ।”

राजर्षि—“कौन सापराध है, कौन निरपराध है, सही-सही जाना जा सके—ऐसा अज्ञान-वश सम्भव नहीं है । दण्ड-प्रयोग में गलती होना भाव्यकृत है । फलतः दुष्कर्म नहीं करने वाले—अपराध-रहित दण्डित हो जाते हैं तथा दुष्कर्म करने वाले—अपराधी छूट जाते हैं ।”

देवेन्द्र—“जो पाषाण—नृपतिगण आपके प्रति अभिमत नहीं हैं—नहीं भुक्ते हैं, उनको अपने वश में कर—झुका कर आप अभिनिष्क्रमण करें ।”

राजर्षि—“एक पुरुष है, जो दुर्जय—जिसे जीत पाना बहुत दुष्कर हो, ऐसे सन्नाम में—द्वारण युद्ध में दस लाख योद्धाओं को जीत लेता है, और एक पुरुष है, जो केवल अपनी आत्मा को ही जीतता है, इन दोनों में आत्म-विजेता ही महान् विजयी है । आत्मा से ही, जूझना चाहिए, बाह्य युद्ध से कुछ बनने का नहीं । आत्म-विजय कर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त करता है ।”

एक आत्मा के जीत लिये जाने पर पाँचो इन्द्रिय, क्रोध, भान, माया, लोभ तथा आभ्यन्तर दुष्परिमाण सब विजित हो जाते हैं ।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! विपुल—विशाल, बड़े-बड़े यज्ञ आयोजित कर, धन-प्राप्ति को भोजन कराकर, दान कर, भोग कर, यजन कर आप अभिनिष्क्रान्त हो ।”

राजर्षि—“एक वह मनुष्य है, जो हर महीने दस-दस लाख गायों का दान करता है, एक वह है, जो समय की आराधना करता है, कुछ भी नहीं देता—दान नहीं करता; इन दोनों में समय-आराधक मुनि ही श्रेष्ठ है ।”

देवेन्द्र—“मनुजाधिप—मनुष्यों के अधिनायक ! आप घोर—दुर्निर्वाह गृहस्थ-आश्रम का त्याग कर अन्य आश्रम-सन्त्यास—आश्रम की अपीक्षा कर रहे हैं । अधिक-उचित यह है—आप गृहस्थ में रहते हुए ही धर्म की उपासना, आराधना करें ।”

राजर्षि—“जो बाल—अज्ञानी महीने-महीने की तपस्या करे, कुश के अग्रभाग-जितने से परिमाण के आहार द्वारा पारणा करे, उसकी वैसी कठोर तप-साधना सुआख्यात—सर्वज्ञ-भाषित धर्म की सोलहवीं कला—सोलहवें अक्ष जितनी भी नहीं होती ।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! स्वर्ण, रजत, मणि, मोक्षिक, (काश्य-पात्र आदि), वस्त्र, धातु, क्रोध—खजाना—इनका अभिवर्धन कर, फिर निष्क्रमण करें ।”

राजर्षि—“यदि कर्नाश पर्वत-जितने ऊँचे सोने-चाँदी के पर्वत भी हो जाए, तो भी गोमासकत पुरुष के लिए वे कुछ नहीं हैं । क्योंकि इच्छा आकाश के सामान अतर्हित है ।”

“स्वर्ण, उत्तम चावल आदि धान्य तथा पशुधन से परिपूर्ण पृथ्वी भी यदि किसी एक पुरुष को दे दी जाए, तो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होती, उसे उससे परितोष नहीं होता । इसलिए प्राज्ञ पुरुष को चाहिए, वह तप की, समय-धर्म की आराधना करे ।”

देवेन्द्र—“राजर्षि ! बड़ा आश्चर्य है, आप अशुद्धि—प्राप्त सुख का परित्याग कर रहे हैं और काल्पनिक सुख की इच्छा कर रहे हैं । इससे आप सकल्प में विभ्रान्त रहेंगे, कदचित्त होंगे—मदभासाप करेंगे ।”

राजपि—“काम-भोग शत्यरूप है, विपर्यय हैं, विष-दिग्ध सर्प जैसे हैं। जो काम-भोगों की अभिलाषा करते हैं, वे उन्हें न पाते हुए भी उनका सेवन नहीं करते हुए भी परिणामों की कलुषता के कारण दुर्गति में जाते हैं।

“क्रोध से जीव का अधोगमन होता है—वह नरक में जाता है। मान—अहंकार से वह निम्न गति प्राप्त करता है। माया—छल-कपट या प्रवचना से भुम गति का प्रतिपाद—व्याघात या नाश होता है। लोभ लोक और परलोक में भयजनक है, शोकप्रद है।”

देवराज इन्द्र ब्राह्मण के रूप का परित्याग कर, इन्द्र-रूप का विकुर्वणा कर—अपने यथार्थ रूप में आकर मधुर शब्दों में राजपि नमि की इस प्रकार स्तवना करने लगा—

“राजर्षे ! बड़ा आश्चर्य है, आपने मान को पराजित कर दिया है, आपने माया को निष्क्रिय—प्रभाधून्य बना दिया है तथा लोभ को बलगत कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। आपकी श्रद्धा—सरलता, मृदुता—कोमलता, शान्ति—क्षमाशीलता, मुक्ति—निःस्पृहा अत्यन्त श्रेष्ठ है, आश्चर्यकर है।

“भगवन् ! आप यहाँ भी श्रेष्ठ हैं, परलोक में भी आपको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। आप कर्म-रज का अपगम कर लोक में सर्वोत्तम स्थान, सिद्धि—सिद्धत्व—मोक्ष प्राप्त करेंगे।”

इन्द्र इस प्रकार उत्तम अष्टाध्यायिक राजपि की स्तवना करता हुआ प्रदक्षिणा करता हुआ उन्हें बार-बार नमस्कार करने लगा।

ललित—सुन्दर, अपस—हिलते हुए कुण्डलयुक्त, मुकुटयुक्त इन्द्र राजपि नमि के चक्र अक्रुश आदि शुभ चिह्नोपेत चरणों में बन्दन कर आकाश-मार्ग द्वारा अपने लोक में चला गया।

चर का—सांसारिक जीवन का परित्याग कर प्रव्रजित विदेहराज नमि की साक्षात् इन्द्र ने परीक्षा की, किन्तु, वे समय में अविवक्षित रहे, आत्म-भाव में अभिमत रहे।

सम्बुद्ध—सम्यक् बोधयुक्त पंडित तत्त्वज्ञ, प्रविचक्षण—सुयोग्य, विवेकशील पुष्प राजपि नमि की ज्यो भोगों से विनिवृत्त होकर आत्म साधना में निवृत्त तथा सुस्थिर रहते हैं।”

महाजनक जातक

तथागत के महा अभिनिष्क्रमण की चर्चा

एक दिन का प्रसंग है, भिक्षु धर्मसभा में बैठे थे। तथागत के महा अभिनिष्क्रमण के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। उसकी प्रशस्तता का आख्यान कर रहे थे। उन्हें बैसा करते देख भगवान् ने उन्हें पूछा—“भिक्षुओं ! क्या बातलाप कर रहे हो ?”

भिक्षु बोले—“भन्ते ! आपके महा अभिनिष्क्रमण की प्रशंसा कर रहे हैं।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओं ! तथागत ने न केवल अभी वरन् इससे पूर्व भी महा अभिनिष्क्रमण किया है।”

भिक्षुओं द्वारा जिज्ञासित किये जाने पर तथागत ने पूर्व-जन्म के वृत्तान्त का आख्यान किया।

मिथिलाधिपति महाजनक

पुराकालीन वृत्तान्त है, विदेह राष्ट्र में मिथिला नगरी में महाजनक नामक राजा था। उसने अरिदूठजनक तथा पोळजनक नामक दो पुत्र थे। राजा ने राज्य-शासन का प्रशिक्षण देने की दृष्टि से उनमें से बड़े को उपराजा पद पर प्रतिष्ठित किया एवं छोटे को सेनापति का पद सौंपा।

अविश्वास . बिद्वेष

कुछ समय बाद महाजनक की मृत्यु हो गई। उसका बड़ा पुत्र अरिदूठजनक राज्य-सिंहासन पर बैठा। उसने अपने छोटे भाई पोळजनक को उपराजा का पद दिया।

राजा के एक परिचारक ने उसके समक्ष पोळजनक के विरुद्ध शिकायत की। उसने कहा—“राजन् ! पोळजनक आपकी हत्या कर राज्य हथियाना चाहता है।”

राजा अरिदूठजनक ने अपने सेवक की बात पर विश्वास कर लिया। उसने अपने छोटे भाई पोळजनक को बन्दी बना लिया। उसे लोह शृंखलाओं में बंधवा दिया। राज-मन से बुरा एक कारागृह में उसे कैद करवा दिया, प्रहरी बिठवा दिये।

सत्य-क्रिया

पोळजनक ने मन-ही-मन सत्य-क्रिया की—सत्संकल्प किया—यदि मैं अपने भाई से द्रोह करता हू तो मेरी ये लोह शृंखलाएं न खुलें, जिनमें मैं जकड़ा हू, कारागृह के दरवाजे भी न खुले। यदि मैं अपने भाई से द्रोह नहीं करता तो ये लोह-शृंखलाएं खुल जाएं, दरवाजे खुल जाएं।

सत्य-क्रिया का प्रभाव हुआ। लोह-शृंखलाएं तडातड़ टूट गईं, खण्ड-खण्ड हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल गये। वह वहाँ से निकल गया। राज्य के सीमावर्ती गाँव में जाकर बस गया। गाँव के लोगो ने उसे पहचान लिया। वे उसकी सेवा करने लगे। राजा अरिदूठ-जनक उसे पुन बन्दी नहीं बना सका।

लोकप्रियता

पोळजनक के प्रति लोगो का आदर बढ़ता गया। वह लोकप्रिय हो गया। उसका प्रत्यक्ष जनपद पर अधिकार हो गया। उसके अनेकानेक अनुयायी हो गये। उसकी शक्ति बढ़ गई। उसने सोचा—मेरा बड़ा भाई अब भाई नहीं रहा, वह शत्रु है। मुझे अब मिथिला पर अधिकार कर लेना चाहिए। यो निश्चय कर वह बड़े जन-समुदाय, सैन्य-समुदाय के साथ मिथिला पहुँचा। मिथिला को जेर लिया। जब मिथिला के लोगो को ज्ञात हुआ कि पोळजनक चढ़ आया है, उनमें से अनेक अपने हाथियों, घोडों तथा अन्यान्य वाहनो के साथ आकर उससे मिल गये।

पराजय-निष्क्रमण

पोळजनक ने राजा अरिदूठजनक के पास सन्देश भेजा—“मैं पहले तुम्हारा शत्रु नहीं था, निन्तु, अब शत्रु हू। अपना राज्य मुझे सौंप दो या लड़ने को तैयार हो जाओ।”

राजा अरिदूठजनक ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह युद्धार्थ तत्पर हुआ। उसने अपनी पटरानी को बुलाया। पटरानी तब गर्भवती थी। उसने उससे कहा—“कल्याणि ! युद्ध में

जय-पराजय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि मैं युद्ध में निहत्त हो जाऊ तो तुम शर्म का परिरक्षण करना। पटरानी ने राजा का कथन शिरोधार्य किया। राजा युद्धार्थ निकल पड़ा। युद्ध में उसने पीछेजनक के योद्धाओं के हाथ वीरगति प्राप्त की। समग्र मिथिला में कुहराम मच गया। महारानी को जब यह पता लगा कि राजा दिवंगत हो गया है तो उसने स्वर्ण, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुएं लीं। उन्हें एक टोकरी में रखा। उनके ऊपर फटे-पुराने कपड़े चीथड़े डाल दिए। उन पर आवल बिखेर दिए। गन्धे, मँले कपड़े पहने। अपने को कुरूप बनाया। टोकरी को मस्तक पर रखा। वह दिन दहाड़े महल से निकल पड़ी। वैसी अवस्था में उसे कोई पहचान न सका।

ब्राह्मण द्वारा परिरक्षण

नगर के उत्तरी दरवाजे से वह बाहर गई। पहले कभी कहीं एकाकी जाने का अवसर नहीं आया था, अतः उसे रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। वह दिह्रमूढ हो गई। उसने काळ चम्पानगर के विषय में सुन रखा था। वह बैठ गई और उधर से निकलने वालों से पूछने लगी—“भुके काळ चम्पानगर जाना है, क्या कोई उधर जानेवाला है? मैं साथ चाहती हूँ।”

महारानी की कुक्षि में कोई सामान्य प्राणी नहीं था। प्रज्ञा आदि पारमिताओं का पूरविता बोधिसत्त्व उसकी कोख में था। पुष्प-प्रताप से शक्र का भवन प्रकम्पित हो उठा। शक्र ने इस पर ध्यान किया तो उसको ऐसा होने का कारण विदित हो गया। यह सोचकर कि महारानी का उदरस्थ प्राणा परम पुण्यात्मा है, भुके वहाँ जाना चाहिए, महारानी की सहायता करनी चाहिए, शक्र ने एक बृद्ध पुरुष का रूप बनाया। पदोंधार गाड़ी तैयार की। उसमें बिछौना लगवाया। गाड़ी को हाकता हुआ वह वहाँ आया, जहाँ महारानी बैठी थी। आकर वह महारानी से बोला—“मैं काळ चम्पानगर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें वहाँ जाना है?”

महारानी—“तात! मैं वही जाना चाहती हूँ।”

शक्र—“भा! तब तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ।”

महारानी—“तात! मैं गर्भवती हूँ। गाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए शक्य नहीं है। मेरी इस टोकरी को तुम अपनी गाड़ी में रखो। मैं बीरे-बीरे पैदल चलती रहूँगी।”

शक्र—“भा! भय मत करो। तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मैं कोई सामान्य बालक नहीं हूँ। तुम्हें आराम से ले चलूँगा।”

महारानी ने टोकरी गाड़ी में रखी, स्वयं चढ़ने का उपक्रम किया। तब शक्रने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी को अघर उठाया, रथ के पिछले भाग से लगा दिया। महारानी रथ पर आरूढ हो गई। बिछौने पर लेट गई। उसने अनुभव किया, निश्चय ही यह कोई दिव्य प्राणी है। ज्योंही बिछौने पर लेटी, उसे नींद आ गई।

तीस योजन की दूरी पार करने पर एक नदी आई। शक्र ने नदी-तट पर रथ को रोका, महारानी को जगाया और उससे कहा—“भा! रथ से उतरो, नदी में नहा लो। तकिये पर जो वस्त्र पड़ा है, उसे पहन लो।” महारानी रथ से नीचे उतरी। स्नान किया। वापस रथ पर बैठी।

शक्र ने बताया, रथ में खाद्य पदार्थों की गठरी है, उसमें से लेकर भोजन कर लो। महारानी ने वैसा किया। वह फिर बिछौने पर लेट गई। उसे नींद आ गई। सायंकाल हुआ,

चम्पानगर आया। महारानी ने नगर का परकोटा, दरवाजे बादि देखकर गाड़ीवान से पूछा—“तात ! यह कौन-सा नगर है ?”

शक्र—“मां ! यही चम्पानगर है।”

महारानी—“तात ! चम्पानगर तो हमारे नगर से साठ योजन की दूरी पर है। वह इतना जल्दी कैसे आ गया ?”

शक्र—“मां ! मुझे इसके सीधे मार्ग का ज्ञान है। मैं सीधा चला आया। इसलिए अधिक समय नहीं लगा।”

यो कहकर उसने महारानी को नगर के दक्षिणी दरवाजे के पास रथ से नीचे उतार दिया और कहा—“मा ! मेरा ग्राम यहाँ से कुछ आगे है; अतः मैं आगे जाऊंगा। तुम नगर में चली जाओ।”

इतना कहकर शक्र आगे बढ़ गया, अन्तर्धान हो गया, अपने लोक में चला गया। महारानी नगर में प्रविष्ट हुई। एक क्षाला में जाकर बैठ गई।

तभी का प्रसंग है, चम्पानगर में एक वैदपाठी ब्राह्मण निवास करता था। उसके पाँच ही अन्तेवासी थे। वह उन्हें साथ लिये नदी पर नहाने जा रहा था। दूर से ही उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो क्षाला में बैठी थी। महारानी की कुक्षि में परम प्रतापशाली, महापुण्यवान् सत्त्व था। उसके प्रभाव से ब्राह्मण के मन में महारानी के प्रति अपनी कनिष्ठ सहोदरा जैसा स्नेह उत्पन्न हो गया। उसने अपने अन्तेवासियों को बड़ी रुकने को कहा। स्वयं अकेला ही वह क्षाला में गया। महारानी से पूछा—“बहिन ! तुम कहीं की रहने वाली हो ? कौन हो ?”

महारानी—“मैं मिथिला नरेश अरिद्वज्जनक की महारानी हूँ।”

ब्राह्मण—“तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ?”

महारानी—“पोळजनक ने मेरे पति का वध कर डाला है। मैं मयभीत होकर अपने उदरस्थ गर्भ के रक्षण हेतु भाग कर यहाँ आई हूँ।”

ब्राह्मण—“बहिन ! यहाँ इस नगर में तुम्हारा क्या कोई सम्बन्धी या परिजन है ?”

महारानी—“तात ! इस नगर में मेरा कोई सम्बन्धी या परिजन नहीं है।”

ब्राह्मण—“बहिन ! तुम चिन्ता मत करो। मैं महाशाल नामक ब्राह्मण हूँ, आचार्य हूँ। दूर-दूर तक मेरी प्रसिद्धि है। मैं तुम्हें अपनी सहोदरा बहिन मानूँगा। लोगों को यह प्रतीति कराने हेतु कि हम परस्पर भाई-बहिन हैं, तुम मेरे वर पकड़कर, भाई शब्द से सम्बोधित कर रोने लगे।”

रानी ने आचार्य की सात्त्विक भावना समझ ली। वह उसके चरणों में गिर पड़ी, जोर-जोर से रोने लगी। ब्राह्मण भी रोने लगा। दोनों मिलकर खूब रोये। अन्तेवासी यह देखकर बड़े विस्मित हुए। वे दौड़कर आचार्य के पास आये और पूछने लगे—“आचार्य ! यह क्या बात है ? इस महिला से आपका क्या सम्बन्ध है ?”

आचार्य ने कहा—“यह मेरी कनिष्ठ भगिनी है। बहुत समय हुआ, यह मुझसे अलग हो गई। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं।”

अन्तेवासियों ने यह देखकर कहा—“आचार्य ! आप चिन्तित न हो, हम इनकी सेवा करेंगे।”

महाशाल आचार्य ने महारानी को एक पर्देदार रथ में बिठाया और अपने अन्तेवासियों से कहा—“तुम इसे मेरे घर ले जाओ, मेरी पत्नी को जतलाओ, यह मेरी बहिन है, इसके

लिए सभी अपेक्षित, समुचित व्यवस्थाएँ करो।” अपने शिष्यों को यों ममझाकर आचार्य ने महारानी को अपने घर भिजवा दिया।

ब्राह्मण की पत्नी से विद्याभियो ने आचार्य का सन्देश कहा। ब्राह्मणी अपने पति की वहिन को आई जान प्रसन्न हुई। उसने जल गर्म किया, महारानी को स्नान कराया, उसके लिए विछोना तैयार किया। उस पर उसे लिटाया। ब्राह्मण स्नानादि सम्पन्न कर अपने घर लौटा। भोजन का समय हुआ। वह भोजन करने बैठा। उसने अपनी पत्नी से कहा—“मेरी वहिन को भी बुलाओ, वह मेरे साथ ही भोजन करे।” ब्राह्मणी ने महारानी को बुलाया। सबने भोजन किया। यो सभी पारिवारिक सदस्य घुल-मिलकर रहने लगे। महारानी का बड़े सम्मान के साथ पालन-पोषण होने लगा।

पुत्र-जन्म

कुछ समय व्यतीत हुआ। महारानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक के पितामह का नाम महाजनक था। तदनुसार उसका नाम महाजनककुमार रखा गया। वह क्रमशः बड़ा होने लगा। वह उष्ण स्पर्श तथा बल-सम्पन्न था, शूद्र श्रमिवश में उत्पन्न था, खेलते समय दूसरे बालक उसे कभी कुपित कर देते तो वह उनको पीट डालता। पीटाई होने पर वे बालक जोर-जोर से राने लगते। जब उन रोते हुए बालको से कोई पूछता कि तुमको किसने पीटा तो वे कहते कि हमें विषबा के बेटे ने पीटा। जब कुमार ऐसा सुनता तो मन-ही-मन सोचता, ये मुझे विषबा का बेटा क्यों कहते हैं ? इस सम्बन्ध में अपनी माता से पूछूँगा।

कुमार की जिज्ञासा

कुमार ने एक दिन अपनी माता से पूछा—“माँ ! बतलाओ, मेरा पिता कौन है ? माँ ने उसे फुसलाने के लिए कहा—“बेटा ! ब्राह्मण तेरा पिता है।” बालक ने यह सुनकर अपने मन में सन्तोष मान लिया।

एक दिन की घटना है, फिर खेलते समय दूसरे बालको ने उससे छेड़-छाड़ की। वह क्रुद्ध हो गया। उसने उनको पीट डाला। पीटे हुए बालको ने फिर उसे विषबापुत्र कहा। इस पर वह बोला—“मुझे तुम लोग विषबापुत्र क्यों कहते हो ? मेरा पिता तो ब्राह्मण है।”

उन्होंने कहा—“तुम कैसे ब्राह्मण को अपना पिता कहते हो ? ब्राह्मण तुम्हारे कुछ नहीं लगता।”

कुमार ने सोचा—मेरी या स्वेच्छा से मुझे मेरे पिता के सम्बन्ध में कुछ बतलाना नहीं चाहती। मैं उसे यह बतलाने के लिए बाध्य करूँगा।

कुमार अपनी माँ का दूध चूँब रहा था। दूध चूँबते समय उसने अपनी माँ के स्तन में दाँत गड़ा दिये और बोला—“सही-सही बतलाओ—मेरा पिता कौन है ? यदि नहीं बतलाओगी तो तुम्हारे स्तन को अपने दाँतों से काट डालूँगा।”

महारानी ने कहा—“बत्स ! तू मथिला नरेज राजा अरिद्वज्जनक के पुत्र हो। तुम्हारे पिता का तुम्हारे पितृव्य पीछजनक ने वचन कर डाला। तब गर्भ में थे। मैं गर्भ-रक्षण हेतु इस नगर में आई। इस ब्राह्मण ने मुझे अपनी छोटी वहिन माना। बड़े भाई की व्यों मेरा पालन-पोषण किया। वस्तुस्थिति यह है बेटा !” यह सुनकर कुमार के मन में सन्तोष हुआ। अब जब कभी खेल-कूद के लड़ाई-झगड़े में दूसरे बालक यदि उसे विषबापुत्र कहते तो वह बुरा नहीं मानता, नाराज नहीं होता।

विजयोत्साह

सोचह वर्ष के होते कुमार ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन कर लिया। वह षोडशवर्षीय राजकुमार बहुत ही सुन्दर, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो गया। उसने अपने मन में विचार किया, मैं अपने पिता का राज्य वापस लूँ। उसने अपनी माता से पूछा—“मा ! तुम्हारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु, धन आदि है ? मैं अपने पिता का राज्य अपने पितृव्य से वापस लूँगा। यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं साधन जुटाऊँ। यदि तुम्हारे पास कुछ न हो तो मैं व्यापार कर धनार्जन करूँगा।”

महारानी ने कहा—“तात ! जब मैं अपने राज्य से भागी, तब खाली हाथ नहीं आई। स्वर्ण, मुक्ता, मणि, हीरे आदि बहुमूल्य सामग्री साथ लिये आई, जो मेरे पास यहाँ सुरक्षित हैं। उनमें से एक-एक मोती, एक-एक रत्न इतना मूल्यवान् है कि उसके मूल्य से प्राप्त धन द्वारा पर्याप्त सामग्री जुटाई जा सकती है।”

कुमार यह सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपनी माता के पास जो धन था, उसमें से आधा लिया। कुछ व्यापारी समुद्र पार कर व्यापारार्थ स्वर्णभूमि जा रहे थे। राजकुमार महराजाका भी था। उसने विचार किया—मैं भी समुद्र पार कर व्यापार द्वारा इस धन को कई गुना करूँ। यो सोचकर उसने मास जरीदा, उसे जहाज पर लदवाया। वह अपनी माता के पास गया और उससे कहा—“मा ! मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा और धन अर्जित करने हेतु स्वर्णभूमि जा रहा हूँ।”

महारानी ने कहा—“बेटा ! समुद्र पार करना बहुत कठिन है, बड़ा, कष्टसाध्य है। उसमें कतरे बहुत हैं, लाभ कम है, तुम क्यों जाते हो ? राज्य स्वायत्त करने हेतु जितना अर्थ चाहिए, उससे कहीं अधिक अर्थ तुम्हारे पास है।”

राजकुमार बोला—“मा ! मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा और कमाना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा, मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है।” वह अपनी माता को प्रणाम कर, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर वहाँ से उठा, समुद्रतट पर आया जहाज में चढ़ा।

उधर मिथिला में राजा पौलञ्जनक असाध्य रोग से पीडित हो गया। उसके बचने की कोई आशा नहीं रही।

संकट : सुरक्षा

जहाज में सात सौ आदमी बैठे। वह सात दिन-रात चलता रहा। अकस्मात् समुद्र में तूफान उठा, जहाज डगमगा गया। काष्ठभट्ट भग्न हो गये। सोग भवरा गये। बुरी तरह क्रन्दन करने लगे। अपने-अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करने लगे, मनोती मनाने लगे।

वोदिसत्त्व ने, जो राजकुमार के रूप में था, न रुदन किया, न क्रन्दन किया तथा न किसी प्रकार की आकुलता ही व्यक्त की और न किसी देवता को नमन, प्रणमन ही किया। जब उसे यह प्रतीत हुआ कि जहाज जल में डूबने जा रहा है, तो उसने घृत एवं चीनी मिलाकर भरपेट आहार किया। दो बिकने वस्त्रों में तेज चुपड़ा। अपनी देह पर उन्हे लपेटा। वह जहाज के मस्तूल के सहारे ऊँचा, ऊपर सड़ा हो गया। जब जहाज समुद्र में निमग्न होने लगा तो वह मस्तूल पर चढ़ गया। डूबते हुए लोगों को भकर और कच्छप खा गये। मनुष्यों के खून से पानी लाल रंग का हो गया।

राजकुमार मस्तूल पर चढ़ा था। उसने सोचा—मिथिला नगरी अमुक दिशा में

अवस्थित है। वह मस्तूल से नीचे कूदा। वह बड़ा पराक्रमशाली तथा शक्ति सम्पन्न था। जो मगर और कछुए उसे खाने को भपटे, उसने उनकी तत्काल-भार गिराया। उधर मिथिला में उसी दिन राजा पोळजनक का देहावसान हो गया।

राजकुमार मणियों के से नीले रंग की सहुरों पर सोने जैसे वर्ण के काष्ठ-पट्ट की ज्यो तैरने लगा। एक सप्ताह तक वह समुद्र के जल पर तैरता रहा। ज्योही उपयुक्त समय होता, वह समुद्र के खारे पानी से अपना मुह धो लेता, उपोसथ व्रत स्वीकार कर लेता।

तब चारों दिशाओं के लोकपालों द्वारा मणिमेखला नामक देवकुमारिका सागर की परिरक्षिका के रूप में नियुक्त थी। उसे लोकपालों का यह आदेश था कि माता-पिता की सेवा करने वाले तथा वैसे ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले, अन्यान्य उत्तम गुणों से युक्त पुरुष, जो सागर में डूबने योग्य न हों, यदि सयोगवश सागर में गिर पड़े, तो उन्हें बचाना, उनका परिरक्षण करना उसका कार्य है। देव-कन्या मणिमेखला अपने ऐश्वर्य और वैभव का आनन्द लूटने में निमग्न थी। उसे अपना कर्तव्य स्मरण नहीं रहा। उसने सहसा विचार किया, सात दिन व्यतीत हो गये हैं, मैंने सागर की ओर, वहाँ से सम्बद्ध अपने कर्तव्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अब मुझे उस ओर गौर करना चाहिए। उसने समुद्र की ओर दृष्टि सीलाई, महाजनककुमार को समुद्र में तैरते देखा। उसने कुमार के व्यक्तित्व, वयं और साहस का परीक्षण किया। वह कुमार की शालीनता एवं ऊँचे विचारों से प्रभावित हुई।

देव-कन्या ने राजकुमार से कहा—“महा पराक्रमशाली ब्राह्म पुरुष ! बतलाओ, मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाऊँ ?”

राजकुमार ने कहा—“मैं मिथिला नगर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे वही पहुँचाओ।”

मणिमेखला ने कुमार को अपने दोनों हाथों से तसी प्रकार उठा लिया, जैसे कोई फूलों की माला को उठावे। अपने प्यारे पुत्र को माता जिस प्रकार अपनी छाती से लगा लेती है, उसी प्रकार वह उसे अपनी छाती से लगावे आकाश में लड़ा ले गई। सात दिन तक समुद्र के नमकीन जल में रहने से कुमार का शरीर पक गया था, खमबी कुछ गलने-सी लगी थी। देवकन्या के दिव्य सस्पर्श से वह स्वस्थ हो गया। उसे नींद आ गई। देवकन्या ने उसे मिथिला पहुँचा दिया। वहाँ आम के बगीचे में मगल-क्षिता पर उसे लिटा दिया। उद्यान के अधिष्ठातृ-देवों को मणिमेखला ने कुमार के परिरक्षण का भार सौंपा और वह स्वयं अपने स्थान पर बसी गई।

राज्य-साम

जैसा ऊपर उल्लेख हुआ है, पोळजनक रुग्ण था। उसकी मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम सीवली देवी था। वह बहुत प्रज्ञावती एवं विवेकशीला थी।

राजा जब मृत्यु-शय्या पर लेटा था, अपने अन्तिम सास ले रहा था, तो अमात्यों ने, सामन्तों ने उससे पूछा—“राजन् ! आपके दिवंगत हो जाने के पश्चात् यह राज्य किसे दें ? राजसिंहासन पर किसे बिठाएँ ?”

मीत की बाट जोहते राजा ने कहा—“जो राजकुमारी सीवली को सचिकर हो, जिससे उसे समाधान हो, उसे ही यह राज्य सौंपा जाए।” इतना कहकर राजा ने प्राण छोड़ दिए।

राजा के अन्त्येष्टि-सम्बन्धी समस्त कृत्य हो चुकने के बाद सातवें दिन उसके मन्त्री एकत्र हुए । उन्होंने राजा द्वारा प्रकटित भावना के अनुरूप यह जानने का प्रयास किया कि राजकुमारी सीवली किसे पसन्द करती है । उन्होंने राज्य के सेनापति, कोपाध्यक्ष, श्रेष्ठी, छत्रप्राह, असीप्राह को क्रमशः राजकुमारी के पास उसकी पसंदगी की दृष्टि से भेजा । राजकुमारी ने उन सबको अयोग्य करार दिया ।

जब अमात्यो ने यह देखा कि उन द्वारा प्रेषित विधिष्ठ जनों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं निकला, जो वैसा गुण-सम्पन्न हो, वैसा राजकुमारी चाहती है, वे बड़े चिन्तित हुए । विचार करने लगे, राजा के बिना राज्य का संरक्षण, परिरक्षण संभव नहीं होता, बड़ी कठिनाई है, क्या किया जाए ? राजपुरोहित को एक उपाय सूझा । उसने कहा—“आप लोग चिन्ता न करें। उपयुक्त, सुयोग्य राजा प्राप्त करने के लिए हमें पुण्यरथ छोड़ना चाहिए। पुण्यरथ के माध्यम से प्राप्त राजा सारे जम्बूद्वीप पर राज्य करने में सक्षम होता है ।”

मन्त्रियो ने राजपुरोहित का प्रस्ताव स्वीकार किया । नगर को सजवाया । मगलरथ तैयार करवाया । उसमें कुमुद वर्ण के चार अश्व जुटाए । उस पर चढ़ा डलवाया । रथ में राजविह्वल रखवाये । उसके चारों ओर चातुरिणी सेना का नियोजन किया । ऐनी परंपरा थी, जिस रथ में रथ का स्वामी विद्यमान हो, वाद्य-ध्वनि उसके आगे होती । जो रथ स्वामी रहित हो, रिक्त हो, गाने गाये उसके पीछे चलते । अतः रथ को आगे किया, वाद्य-वाद्यक उसके पीछे हुए । रथ को स्वर्णमय भूगारक से जलान्त्रियुक्त कर कहा—जो राज्य करने का पुण्य, भाग्य लिये उत्पन्न हुआ हो, उसके पास जाओ । रथ ने राजभवन की परिक्रमा की और वहाँ वहाँ से चल पड़ा । सेनापति आदि जो भी उच्चाधिकारी वहाँ विद्यमान थे, उन सबको लापता हुआ वह पुण्यरथ नगर के पूर्वी दरवाजे से बाहर निकला तथा बगीचे की ओर बढ़ा ।

रथ तेजी से जाने लगा । लोगों ने जब उसे योद्गत गति से जाते हुए देखा तो कहा, इसे रोक दिया जाए, न जाने यह कहाँ का कहाँ चला जाए । राजपुरोहित ने इसका निषेध किया । उसने कहा—“रथ को मत रोको, चाहें वह सी योजन दूर भी क्यों न चला जाए, चलने दो ।” रथ बगीचे में प्रविष्ट हुआ । वहाँ उसने मंगल-शिला की परिक्रमा की, जिस पर राजकुमार लेटा था । परिक्रमा कर वह वहाँ रुक गया । राजपुरोहित ने देखा, मंगल-शिला पर एक युवक लेटा है । उसने मन्त्रियो को संबोधित किया, कहा—“देखो, यहाँ एक अनुष्य लेटा हुआ है । उसने राजछत्र धारण करने की योग्यता है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता । परीक्षा करें । शीघ्र ही सभी वाद्य ध्वनित किये जाए । यदि यह अनुष्य पुण्यात्मा होगा तो उस ओर देखेगा तब नहीं, अपनी भस्ती में सोया रहेगा । यदि यह पुण्यहीन होगा तो वाद्य-ध्वनि सुन कर भयाक्रान्त हो जायेगा, घबरा उठेगा, कांपने लगेगा ।”

पुरोहित के सकेत के अनुसार तत्काल सँकड़ो वाद्य बजाये गये । उनसे निकली हुई ध्वनि ऐसी लगनी थी, मानो समुद्र गर्जना कर रहा हो । राजकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने नेत्र खोले । वस्त्र से ढका अपना सिर उठाया, लोगों की ओर दृष्टिपात किया । देखते ही उसे प्रतीत हुआ, ये राजछत्र लेकर यहाँ आये हैं । उसने उस ओर विशेष शौर नहीं किया । पुनः अपना भस्त्रक वस्त्र से ढक लिया । बाईं करवट सेट गया । राजपुरोहित उसके समीप आया । उसने उसके पैरों से वस्त्र हटाकर उसकी पगथली के लक्षण देखे । लक्षणों से उसे

यह प्रतीति हुई कि एक द्वीप पर ही नहीं, यह चारों द्वीपों पर आसन करने में सक्षम है। पुरोहित ने फिर वाद्य-ध्वनि कराई। राजकुमार ने अपने मूढ़ पर से बस्त्र हटाया। करवट बढ़ी। फिर लेटा रहा। नेटे-लेटे, वहाँ आये हुए लोगों को देखता रहा। राजपुरोहित ने वहाँ खड़े हुए लोगों को दूर किया। वह बोधिसत्त्व के समीप आया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। विनत होकर निवेदन किया—“कुमार ! उठिए, आप राज्य के अधिकारी मनोनीत हुए हैं।”

राजकुमार—“तुम्हारे राज्य का राजा कहाँ है ?”

राजपुरोहित—“राजा दिवगत हो गया।”

राजकुमार—“क्या उसके कोई बेटा नहीं है, भाई नहीं है ?”

राजपुरोहित—“देव ! उसके पुत्र या भाई नहीं है।”

राजकुमार—“अच्छा, मैं राज्य-शासन सम्हालूँगा।”

राजकुमार उठा, मगल-धिला पर सुखासन में बैठ गया। वहीं पर उसका राज-तिलक कर दिया गया। यो महाजनक कुमार राजा हो गया। वह उत्तम रथ पर आरुढ़ होकर बड़े उल्लास के साथ नगर में मगप्रविष्ट हुआ।

महाजनक कुमार राजमहल में गया, जहाँ दिवगत राजा पोच्छजनक की एकमात्र सन्तान राजकुमारी सीवल्ली देवी रहती थी। सीवल्ली देवी ने उसकी योग्यता, प्रतिभा एवं [मामर्ष्य का बहुत प्रकार से परीक्षण किया। वह परीक्षण में सफल निकला। राजकुमारी परितुष्ट हुई। उसने उसे राजा और अपने पति के रूप में स्वीकार किया।

कुशल शासक, महान् दानी

महाजनक मिथिला का राज्य करने लगा। उसने नगर के चारों घरबाजों पर चार तथा नगर के मध्य में एक—यो पाँच दानघालाएँ बनवाईं। प्रचुर दान देने लगा। उसने चम्पानगर से अपनी माँ को तथा आचार्य महाशाल को, जिसने उसका तथा उसकी माता का पालन-पोषण किया था, बुलाया, उनका बड़ा सम्मान किया।

महाजनक अत्यन्त बुद्धिमत्ता, कुशलता एवं सहृदयता में राज्य करने लगा। समग्र विदेह राष्ट्र में उसका यश फैल गया। लोग यह जानकर हर्षित हुए कि राजा अरिद्वन्द्वजनक का पुत्र महाजनक राज्य कर रहा है। वह प्रभावी है, सुशासक है। वे तरह-तरह के उपहार लेकर मिथिला में उपस्थित हुए। नगर में उत्सव आयोजित हुआ। सब ओर आनन्द छा गया।

राजा महाजनक दश राजघरों के अनुरूप आसन करता था। कुछ समय पश्चात् महागानी सीवल्ली देवी ने उत्तम लक्षण युक्त पुत्र का प्रसव किया। उसका नाम दीर्घायु-कुमार रखा। दीर्घायुकुमार क्रमशः बड़ा हुआ, तर्पण हुआ। राजा ने उसे उपराज-पद पर प्रतिष्ठित किया। राजकुमार अपने पिता के मन्त्रयोगी के रूप में कार्य करने लगा।

वैराग्य की उद्भावना

एक दिन का प्रमग है, राजोद्यान का मालाकार त्रिन्न-त्रिन्न प्रकार के फल एवं फूल लाया। राजा को भेंट किये। राजा प्रसन्न हुआ। मालाकार को पुरस्कृत किया, उसमें

कहा—“मालाकार ! हम उद्यान का निरीक्षण करना चाहते हैं। उसे सुसज्जित करो।”
मालाकार बोला—“जो आज्ञा स्वामिन् ! पधारें।”

मालाकार, राजभवन से उद्यान को लौट आया। उसने उद्यान को सजाया, राजा को सूचित किया। राजा गजारूढ हुआ। अपने सामन्तो एवं परिवारको के साथ उद्यान के दरवाजो पर पहुँचा। उद्यान में प्रविष्ट होते ही उसकी दृष्टि दो आम्रवृक्षो पर पड़ी। दोनों गहरे हरे-भरे थे। एक फलो से सदा था, दूसरा फलरहित था। फलदार वृक्ष के फल आम बहुत मधुर थे, किन्तु, उसके फल अब तक किसी ने नहीं तोड़े थे; क्योंकि राजाधान का पहला फल राजा खाए, तदनन्तर ही दूसरे लोग फल तोड़ सकते थे। राजा ने हाथी पर बैठे-बैठे ही एक आम तोड़ा। ज्योंही उसे खाया, उसका रस जिह्वा पर पड़ा, वह दिव्य आस्वादमय प्रतीत हुआ। राजा ने मन-ही-मन कहा, आम का अद्भुत स्वाद है, वापस लौटते समय भर पेट खाऊंगा।

राजा उद्यान में आगे बढ़ गया। पीछे उपराजा से लेकर सामान्य कर्मचारी तक—सबने आम के फल खाये। सारे के सारे फल समाप्त हो गये। फल अब नहीं रहे, तब लोगो ने उसके पत्ते तक तोड़ डाले। वृक्ष मात्र एक ठूठ रह गया। दूसरा वृक्ष, जो फलरहित था, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। वह अत्यन्त हरा-भरा, मणियों के डीले जैसा प्रतीत होता था।

राजा उद्यान का निरीक्षण कर वापस लौटने लगा। उसकी दृष्टि उस ठूठ पर पड़ी। उसने अपने सामन्तो से पूछा—“यह क्या है ?”

सामन्तो ने कहा—“राजन् ! आपने उद्यान में प्रविष्ट होते ही जिस आम्रवृक्ष का फल खाया, यह वही वृक्ष है। आपके फल तोड़ने के बाद सबने उसके फल तोड़े। जब फल नहीं रहे तो लोगो ने उसके पत्ते तक तोड़ डाले। वृक्ष का ऐसा रूप बना दिया। सामन्तो ने साथ ही साथ यह भी कहा—“महाराज ! सामने जो दूसरा वृक्ष खड़ा है, वह ज्यों का त्यों है। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि वह फलरहित है। फलरहित का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता।”

चिन्तन की गहराई में

राजा अन्तर्मुखीन हुआ। उसने सोचा—जिस राज्य का मैं अधिपति हूँ, वह राज्य एक फलयुक्त वृक्ष के सदृश है। प्रश्रवित जीवन फलरहित वृक्ष के तुल्य है। जिसके पास धन-वैभव है, सत्ता है, उसे भय ही भय है। जो अकिञ्चन है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे कोई भय नहीं है। मुझे चाहिए, मैं फलवान् वृक्ष की ज्योन रहूँ, जो बोली बेर में दुर्दशाग्रस्त हो गया। मैं फलरहित वृक्ष की ज्यो बनूँ, राज्य, सम्पत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर प्रज्यया स्वीकार करूँ।

साधना की वेहली पर

राजा के चिन्तन की परिणति वृद्ध सकल्प के रूप में हुई। वह वहाँ से वापस लौटा। महल के दरवाजे पर आया, खड़ा हुआ, अपने सेनाध्यक्ष को बुलाया और उससे कहा—“सेनापते ! आज से ऐसी व्यवस्था रखो, केवल मुख-शुद्धि आदि हेतु जल साने वाले, भोजन लानेवाले मनुष्य के अतिरिक्त किसी का मेरे आवागमन-स्थान में मेरे पास आगमन न हो। राज्य के प्रान्तन न्यायाधीश तथा मन्त्रिगण के साथ तुम राज्य का शासन संचालित करते

रहो। मैं प्रासाद के सर्वोच्च तल में निवास करूँगा, श्रमण-वर्म का पालन करूँगा।” ऐसा आदेश देकर सेनापति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किये बिना वह महल के ऊँचे तल्ले में चला गया। जैसा सोचा था। तदनुसार साधनापूर्वक रहने लगा।

प्रव्रज्या की उत्कण्ठा

राजा के यो साधना-रत रहते चार महीने व्यतीत हो गये। उसे ससार नरक-सदृश प्रतीत होने लगा। वह मन-ही-मन परित्याग करने लगा—मेरे जीवन में वह दिन कब आयेगा, जब इन्द्रलोक-सदृश वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण मिथिला नगर का परित्याग कर मैं हिमालय पर जाऊँगा, प्रव्रजित हूँगा।

यह घटना तब की है, जिन दिनों मनुष्यों का आयुष्य दस सहस्र वर्ष का होता था। राजा सात हजार वर्ष तक राज्य-वैभव में रहा, राज्य किया। जब उसका आयुष्य तीन हजार वर्ष बाकी रहा, तो उसने अपने जीवन को नया मोड़ दिया। वह साधना-रत हुआ। चार मास पर्यन्त घर में रहा, साधना में रहा, किन्तु, इससे उसे परितोष नहीं हुआ। इसे उसने अपने लिये पर्याप्त नहीं माना। उसने निश्चय किया, मैं इस वेध में—मृही के वेध में यहाँ रहता रहूँ, मुझे रचता नहीं। मुझे प्रव्रज्या में लेनी चाहिए, प्रव्रजित का वेध अपना लेना चाहिए।

अभिनिरुद्ध

राजा ने किसी को बिना कुछ कहे, अपने परिचारक को आदेश दिया—तुम बाजार जाओ, काषाय-वस्त्र तथा मृत्तिका-पात्र खरीद लाओ। ध्यान रहे, इस सम्बन्ध में किसी से कुछ कहना नहीं है। परिचारक ने वैसा ही किया। फिर राजा ने नाभित को बुलाया। माथे के बाल, दाढ़ी-मूँछ के बाल—सब मुड़वा लिये। नाई को पारितोषिक देकर बिदा किया। राजा ने एक काषाय-वस्त्र पहना, एक ओढ़ा और एक ओर अपने कन्धे पर झाल लिया। मृत्तिका-पात्र एक झोले में डाला, उसे कन्धे पर लटकाया। हाथ में एक लकड़ी ली। प्रत्येक बुद्ध की ज्यों वह अपने महल की छत पर कुछ देर घूमता रहा। उस रात को वहीं रहने का विचार कर उसने प्रातः वहाँ से अभिनिरुद्ध होने का निश्चय किया। प्रातःकाल हुआ। वह वैभव-विलासित प्रासाद का परित्याग कर नीचे उतरने लगा।

महारानी का अवसाद : उपाय

उधर महारानी सीवली देवी बड़ी आकुल थी। चार महीने व्यतीत हो गये, राजा को देखने का उसे अवसर नहीं मिला। सीवली देवी के अतिरिक्त राजा के सात सौ पत्नियाँ और थी। महारानी सीवली ने अपनी सात सौ सपत्नियों को बुलाकर कहा—“राजा विरहग्रस्त हो गया है, हम उसे देखने चले। तुम सब श्रृंगार करो, सुसज्जित हो जाओ, वासनामय हो जाओ, प्रदर्शन कर राजा को रागानुबद्ध बनाने का प्रयत्न करता है।” रानियों ने पटरानी के कथनानुसार वैसा ही किया। उन्होंने उत्तमोत्तम वस्त्र धारण किये, आभूषण पहने, श्रृंगार किया। उन्हें साथ लिये सीवली देवी महल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी।

राजा महल से नीचे उतर रहा था। महारानी ने, अन्य रानियों ने उसे देखा, किन्तु, वे उसे पहचान नहीं पाईं। उन्होंने सोचा कोई प्रत्येक बुद्ध होने, महाराज को उपदेश देने

आये होंगे। प्रव्रजित वेष में राजा महल से नीचे उतर आया। रानियाँ महल के भीतर गईं। राजा के शयन-कक्ष में शय्या पर उसके बाल कटे पड़े थे, श्रृंगार की साज-सज्जा का सामान बिखरा था। महारानी ने यह देखकर अनुमान लगा लिया कि जिसे वह तथा रानिया प्रत्येक बुद्ध समझे थी, वह प्रत्येक बुद्ध नहीं था, राजा ही था। उसने अपनी सपत्नियों से कहा—
“चलो, हम राजा को अनाए, आकृष्ट करें, रोकें।”

वे सब नीचे आगम में आईं। सबने अपने सिर के केश खोल लिये, उन्हें अपनी पीठ पर फैला लिया। छाती पीटने लगी, अत्यन्त शोक पूर्ण, विषादपूर्ण स्वर में कहने लगी—
“महाराज ! रुकिए, ऐसा मत कीजिए। आपके वियोग में हमारी क्या दशा होगी, कुछ तो सोचिए।”

रानियों को जब इस प्रकार रोते-बिलखते देखा तो समस्त नागरिक भी उसी प्रकार रोते-पीटने लगे। नगर का वातावरण बड़ा दुःखपूर्ण हो गया। राजा इन सब स्थितियों के बावजूद अपने सकल्प से विचलित नहीं हुआ।

एक और उपक्रम

महारानी सीबळी देवी बहुत रोने-पीटने, चीखने-बिल्लाने पर भी जब राजा को नहीं रोक सकी तो उसने एक उपाय निकाला। उसने सेनाध्यक्ष को बुलाया और उसे आदेश दिया—
“जाओ, राजा जिस ओर चला जा रहा है, उससे आगे-आगे पुरातन गृहो, जीर्ण भवनो, वास-भूय आदि में आग लगवा दो, खूब धुआ करवाओ।”

सेनाध्यक्ष ने महारानी के आदेश का पालन किया। आग घबकने लगी, आकाश में धूँआँ छा गया। महारानी सीबळी राजा के समीप पहुँची, उसके चरणों में गिर पड़ी, कण्ठ स्वर में बोली—

“वे स्मा अग्निस्मा जाला कोसा उद्दहन्ति भागसो ।

रजत जातरूपञ्च मुक्ता वेलुरिया बहू ॥

मणयो सखमुक्ता च वस्त्रिक हरिचन्दन ।

अग्नि दन्तमण्ड च लोह काढायस बहू ।

एहि राज ! निवत्तस्सु मा ते त विनसा धन ॥^१

मिथिला नगर के चरों में आग लग गई है। उससे लपटें निकल रही हैं। राज्यकोश जलते जा रहे हैं। रजत, स्वर्ण, मोती, वैदूर्य, शङ्ख, विविध रत्न, कपड़े, पीत चन्दन, चमड़े की चीजें, हाथी दाँत के पात्र, सामान, लोह-निर्मित वस्तुएँ, सारङ्ग-निर्मित वस्तुएँ अग्नि में भस्मसात हो रही हैं। राजन् ! आप भाए। इस अग्नि-काण्ड को रोकें, जिससे आपकी सम्पत्ति ध्वस्त न हो।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“देवी ! तुम क्या कहती हो ? सुनो—

सुसुख वत जीवाम वेस नो अरिय किञ्चन ।

मिथिलाय ऊप्पहमानाय न मे किञ्चि अज्जम्हम् ॥^२

जिनके कुछ अपना होता है, उनका ही जलता है। हमारा कुछ नहीं है, हम अकिञ्चन

१. गाथा १२३, १२४

२. गाथा १२५

हैं, परम दुखी हैं, मुक्तपूर्वक जीते हैं। मिथिला जल रही है, इसमें हमारा दुष्ट भी नहीं जल रहा है।”

महारानी ने देखा उसका उपाय निष्फल गया। उसने और भी बड़े उपाय किए, किन्तु वह सफल नहीं हो पाई। यह तो हुआ, किन्तु महारानी ने, राक्षसों ने, लोगों ने राजा का पीछा नहीं छोड़ा। साठ बेलन पर्वत के रास्ता के पीछे-पीछे चलते रहे। वे अत्यन्त उत्तर हिमालय की तरफ चले जा रहे थे।

सब हिमालय की स्वर्ण-गुफा में एक तपस्वी निवास करता था। उसका नाम नारद था। वह पान अग्निजालों तथा ध्यान के आनन्द में निमग्न था। एक सम्पादक कीर्ति होने पर उसने अपना ध्यान खोला। वह उठा। हृषीकेश के उससे कुछ से निम्नता—“अहो सुखम्, अहो सुखम्—ध्यान का आनन्द जिसका लुप्टिग है।”

नारद विचार करने लगा—इस अन्वृद्धि में क्या और भी जोड़ देता है, जो ऐसे दुष्ट की गणेशना में अधिक हो। उसने दिव्य नेत्रों से पर्यवेक्षण किया तो उसे प्रतीत हुआ कि राजा महाजनक के रूप में मोक्षित हो उठे हैं। उसने यह भी जाना कि राजा ने राज-सैन्य का परिचालन कर दिया है। महारानी कीर्ति के, सात की रजिनी तथा बने रोने नहीं का सके हैं। वे सब राजा महाजनक के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। नारद को दुःख हुआ, मोक्षित के महा अभिनिष्कनता में नहीं से किन्तु सन हो जाए। वह अक्षि-अक्ष से आकाश में अक्षर अवस्थित हुआ तथा राजा महाजनक को उद्देश्य दिया। उद्देश्य देकर वह आकाश-मार्ग द्वारा अपने आवास-स्थान पर चला गया।

नारद की उपाय निगाहिन नामक एक अन्य तपस्वी की ध्यान-साधना में निमग्न था। उसने भी ध्यान में उसने पर महाजनक को उपस्थित किया, उसे आनन्द होने का संदेश दिया।

महाजनक अपने संकल्प पर मुग्ध था ही। इन तपस्वीयों के उद्देश्य ने वह और लाना-लाना हुआ। महारानी कीर्ति के भी ने देखा कि राजा किसी भी तरह अपने पीछा नहीं चाहता तो वह उसने अपनी पर गिर रही और कहने लगी—“आम्नि ! गच्छन्तार का राज्याधीन कर आन प्रवर्तिन हों, विद्वत् बापकी प्रजा आरक्षत रहे।”

महाजनक ने कहा—“महारानी ! मैंने राज्य का, सर्वत्र जा प्रसन्न कर दिया है। मुझे विश्वास है, गच्छन्तार कीर्ति मिथिला का शासन नहीं-नाथि चल सकेंगे। मैं बाग्य नहीं लौट सकता।”

कुमारिका के कथन

महाजनक तथा कीर्ति बाजीराज करते हुए नगर के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ बच्चे खेल रहे थे। एक बालिका के एक हाथ में एक कंकण था तथा दूसरे हाथ में दो कंकण थे। वह बालू की बत्ती हाथों से बालू बनाना रही थी। उसके दिव्य हाथ में एक कंकण था, वह आवाज नहीं करता था। जिस हाथ में दो कंकण थे, वे आवाज करने थे। राजा ने रानी को मनमाने का यह उचित अवसर जाना। उसने बालिका को सम्बोधित कर कहा—

“कुमारिके तस्यैदिष्टे निर्व्व निगलन्निहते।

कस्मा ते एकां मुक्तो ज्वनि एवो न ज्वनि मुक्तो ॥”

अपनी मा के पास शयन करने वाली विमूषालकृत कुमारिके ! तुम्हारे एक हाथ से आवाज नहीं होती, ऐसा क्यों ?”

कुमारिका ने उत्तर दिया—

“इमस्मि मे समण ! हृत्ये पट्टिमुत्तका दुनीधरा ।
सघाता जायते सद्दो दुत्तियस्सेव सा गति ॥
इमस्मि मे समण हृत्ये पट्टिमुत्तको एकनीधुरो ।
सो अदुत्तियो न जनति मुनि भूतो न तिठ्ठति ॥
विवादपत्तो दुत्तियो केनेको विवदिस्सति ।
तस्स से सग्गकामस्स एकत्तमुपरोचत्त ॥”

श्रमण ! क्या नहीं देखते, मेरे एक हाथ में दो ककण हैं। परस्पर सघर्षण से शब्द उत्पन्न होता है। दो का होना ही आवाज होने का हेतु है। मेरे दूसरे हाथ में केवल एक ही ककण है। एकाकी ककण ध्वनि नहीं करता, नि शब्द रहता है। दो का होना विवाद उत्पन्न करता है। एक का किससे विवाद हो। श्रमण ! तुम स्वर्गाकांक्षी हो, एकाकी रहना ही तुम्हें शक्ति प्रतीत होता रहे, यही उत्तम है।”

उस नन्ही-सी बालिका की बात महाजनक ने सुनी। महारानी के समक्ष उसकी चर्चा करते हुए, उसने कहा—“कुमारिका द्वारा जो बात कही गई, वह सत्य सुनी ? यह वास्तविकता है। दो होने से ऐसी ही स्थिति होती है। देखती हो, यहाँ दो मार्ग हैं। एक से लु चली जा, एक से मैं चला जाऊँ।”

महारानी ने कहा—“अच्छा, स्वामिन् ! तुमजी कहते हो, वह उचित है। तुम दाहिनी ओर के मार्ग से चले जाओ, मैं बाईं ओर के मार्ग से जाती हूँ।”

महारानी ने बोधिसत्त्व को प्रणाम किया और उससे कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई, किन्तु, वह मार्ग पर चल नहीं सकी। पति के वियोग-जनित शोक को सह पाने में उसने अपने को असमर्थ पाया। वह पुन राजा के पीछे हो गई। उसके साथ-साथ एक गाँव में प्रविष्ट हुई।

बोधिसत्त्व मिथार्य पर्यटन करते हुए एक कारीगर के द्वार पर पहुँचे, जो बाँसों को सीधे, समुलित करने का काम करता था। महारानी भी उसके पीछे-पीछे चलती हुई एक तरफ खड़ी हो गई।

महाजनक ने देखा, वह कारीगर मगीठी में बाँस को गर्म करता था, काजी में भिगोता था। फिर एक आँख बन्द कर दूसरी आँख से उसे देखता हुआ सीधा करता था। बोधिसत्त्व ने उससे पूछा—

“एव नो साधु पस्ससि उसुकार ! सुणोहि मे ।

यदेक चक्खु निग्गम्ह जिम्हमेकेन पेक्खसि ॥”

कारीगर ! क्या तुम्हें ऐसे—दोनों आँखों से देखने से ठीक नहीं दिखाई देता, जिससे तुम एक आँख को बन्द कर दूसरी से बाँस का टेढ़ापन देखते हो ।”

कारीगर ने उत्तर दिया—

“द्वीहि समण ! चक्खुसि विसाल विय खायति ।
असम्पत्त्वा पर लिङ्गं मुञ्जुभावाय कप्पति ॥
एकञ्च चक्खु निगग्गं जिह्मेकेन पेक्खतो ।
सम्पत्त्वा परमं लिङ्गं उज्जुभावाय कप्पति ॥
विवादपत्तो उत्तियो केनेको विवदस्सति ।
तस्स ते सम्यकामस्स एकत्तमुपरोचत ॥”

अमण ! दोनों नेत्रों से देखते हैं तो हमें विस्तीर्ण दिखाई पड़ता है। बाँव को सीवा करने के लिए उसके टेढ़े भाग का पता लगाना होता है। एक नेत्र को बन्द कर एक नेत्र से देखने पर बाँस का टेढ़ापन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यो देखकर मैं बाँस को सीवा कर लेता हूँ। दो होने से विवाद उत्पन्न होता है। एक किससे विवाद करे। राजन् ! तुम स्वर्गकाली हो, तुम्हें एकाकी रहना रुचिकर हो। मैं यही कामना करता हूँ।”

राजा ने महारानी से कहा—“तुमने मुना, कारीगर क्या कहता है ? भद्रे ! दा होने से ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ दो मार्ग हैं। इनमें से एक तुम ग्रहण करो, एक मैं ग्रहण करता हूँ। तुम मनी-भाँति समझ लो—अब न मैं तुम्हारा पति हूँ और न तुम मेरी पत्नी हो। हमारा अब कोई लौकिक सम्बन्ध नहीं है।”

अन्ततः जब महारानी ने देखा कि राजा किसी भी स्थिति में अब वापस नहीं लौटेगा तो वह अत्यन्त शोकान्वित हुई। वह उस अपरिशील विपाद को सह नहीं सकी। दोनों हाथों से अपना वक्षस्थल पीटने लगी। भूच्छिन्न होकर रास्ते में गिर पड़ी।

राजा ने जब देखा कि सीवली भूच्छित हो गई है तो वह अपने पैरों के निधानों को मिटाता हुआ सघन वन में प्रविष्ट हो गया। मन्त्रियों ने रानी को होश में लाने हेतु उसकी देह पर जल छिड़का, उसके हाथों तथा पैरों को मला। रानी होश में आई। रानी ने मन्त्रियों से पूछा—“महाराज कहाँ गये हैं ?”

मन्त्रियों ने कहा—“देवी ! हम नहीं जानते।”

रानी ने कहा—“उनकी खोज कराओ।”

रानी के आदेशानुसार परिचर महाराज को खोज करने डगर-डगर बीढ़े, परन्तु, महाराज दिखाई नहीं दिये।

महाजनक ने वन में प्रविष्ट होने के पश्चात् ज्ञान-साधना द्वारा एक सप्ताह के भीतर अभिज्ञा तथा समापत्तियों का साम किया।

महारानी सीवली के लिए अब कोई उपाय नहीं था। उसने वापस लौटने का निश्चय किया। उसका जिन-जिन स्थानों पर महाराज के साथ वार्तालाप हुआ था, पूष्य स्मृति हेतु उसने वहाँ-वहाँ चैत्यों का निर्माण करवाया। उनकी पुगन्धित पदार्थों, पुष्प-मालाओं द्वारा अर्चना की। तत्पश्चात् वह मैन्य सहित मिथिला लौट आई। आर्यों के बगीचे में अपने पुत्र वीरघाटिकार का राज्यभिक्षेक किया। स्वयं श्रुति-प्रव्रज्या स्वीकार की। वहीं उद्यान

मे रहती हुई वह ध्यान-साधना करने लगी। उसे योग विधि का अभ्यास सचा, ध्यान-लाभ हुआ। देह त्याग कर ब्रह्मलोक गामिनी हुई।

उपसंहार

तथागत—सगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें मैंने यह कथानक इसलिए बतलाया है, जिससे तुम जान सको कि तथागत ने न केवल इस जन्म मे वरन् पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है। जिस समय की बात यह मैंने कही है, उस समय सारिपुत्त नारद था। मीद्गसायन भिगाजिन था। शेमा भिक्षुणी कुमारिका थी। आनन्द वीस का कारीगर था। राहुल-माता यक्षोधरा सीवली थी। राहुल दीर्घायु कुमार था। राजा महाजनक तो मैं ही स्वयं था।

१५. बाघ का चमड़ा ओढ़ सियार : सीहचम्म जातक : सीहकोत्थुक जातक : दहर जातक

नकली आवरण से कुछ समय लोग भुलावे में रह सकते हैं, किन्तु, जब असलियत प्रकट हो जाती है, तो नकली आवरण द्वारा लोगो को ठगने वाला बड़ा कष्ट पाता है, तिरस्कृत होता है, उसे कहीं-कहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

वास्तविकता कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है; क्योंकि कृत्रिमता का सरक्षण व्यक्त चिरकाल तक नहीं कर पाता। न चाहते हुए भी उसकी स्वाभाविकता उसके स्वर, व्यवहार आदि द्वारा भी व्यक्त हो जाती है।

उपर्युक्त तथ्य की द्योतक आख्यायिकाएँ कथात्मक साहित्य में अनेक रूप में प्राण होती हैं।

जैन आगम-वाङ्मय के अन्तर्गत बृहत्कल्प भाष्य एवं वृत्तिपीलिका में एक ऐसे सियार की कहानी है, जो बाघ का चमड़ा ओढ़े था। गले में घड़ी बँधी थी। उसके इस नकली रूप को असली जानकर चौंके तक उससे भयभीत हो, भागने लगे। सिंह को जब वास्तविकता का पता चला तो उसने सियार को तत्क्षण मार डाला।

बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत सीहचम्म जातक, सीहकोत्थुक जातक तथा दहर जातक में इसी आगम की कथाएँ हैं।

सीहचम्म जातक में एक ऐसे गधे की कहानी है, जो सिंह-चर्म ओढ़े था। सब भयभीत थे। वह धान और जो के खेतों में खुशी-खुशी चरता, किन्तु, रेतने पर जब उसका रहस्य खुल गया तो गाँव वासियो ने उसे पीट-पीट कर जान से मार डाला।

सीहकोत्थुक जातक में शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक की कथा है, जो आकार-प्रकार में अपने पिता सिंह के सदृश था, पर, उसका स्वर उसकी माता शृगाली के समान था। एक बार वह शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक शृगाल के स्वर में बोला तो उसके सिंही-प्रसूत माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पिता से जिज्ञासा की। पिता ने सारा रहस्य प्रकट किया और शृगाली-प्रसूत शावक को समझाया कि फिर कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे स्वर से असलियत प्रकट हो जाएगी, वन के सिंह जान जायेंगे कि यह शृगाल है। तुम सकट में पड़ जाओगे।

दहर जातक में हिमाद्रि प्रदेशवासी सिंह और शृगाल की कथा है। बर्षा होने पर जब हर्षोन्मत्त सिंह गरजने लगे तो निकटवर्ती ग्राम में रहने-वाले शृगाल से नहीं रहा गया। वह भी अपने आप को वैसा प्रदर्शित करने हेतु अपनी बोली में चीखने लगा।

अपने साथ चीखते-चिल्लाते एक शृगाल को सुनकर सिंहों के मन में बड़ी घुगुप्सा हुई—यह अघम प्राणी हमारे स्वर में स्वर मिलाकर गरजने की स्वाध कर रहा है। सिंहों ने गरजना बन्द कर दिया।

इन तीनों जातकों के कथानक के सन्दर्भ में कोकालिक नामक भिक्षु है, जो बड़ा अज्ञ था, किन्तु अपना सामर्थ्य एवं योग्यता न जानता हुआ भी स्वस्व सुध-पाठ का दम करता था। जब भी वह सुध-पाठ के लिए उद्यत होता, यथावत् रूप में पाठ नहीं कर पाता, सब के

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार . सीहूँ ६०५

समक्ष उपहासास्पन्द होला, उसकी अयोग्यता प्रकट होती। इसी परिप्रेक्ष्य में शास्ता ने पूर्व जन्म के प्रसंग गृहीत कर गधे और शृगाल की कथाएँ कही।

जैन और बौद्ध—दोनों में तात्त्विक वध्य अभिन्न हैं, वसेवर तथा रूप में भिन्नता है।

कथाएँ, जो यहाँ उपस्थापित हैं, जन-साधारण के लिए मनोरंजक भी हैं तथा बोध-वर्धक भी।

बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार

एक किसान था। उसने अपने खेत में गन्ना बोया। गन्ने की फसल बड़ी अच्छी हुई। कुछ सियार उस खेत में जाने लगे, गन्ने खाने लगे, मुकसान करने लगे।

खेत की रक्षा।

किसान को बड़ी चिन्ता हुई, यदि सियारों का खेत में आते रहने का, गन्ने खाते रहने का ऐसा ही क्रम चला तो मेरी फसल चौपट हो जाएगी। ये सियार सारा गन्ना खा जायेंगे। उसने सीधा, इन सियारों को खेत में जाने से रोकने का एक ही उपाय है, खेत के चारों ओर मैं खाई खुदवा दूँ।

सियार का खाई में निपतन

यो सोचकर उसने खाई खुदवा दी। एक बार का प्रसंग है, एक सियार खाई को लाघने का प्रयत्न करता हुआ खाई में गिर पड़ा। किसान ने देखा। उसने उसे खाई से बाहर निकलवाया। उसके दोनों जान काट दिये, पूँछ काट दी। उसे बाघ का चमड़ा ओढ़ा दिया। उसके गले में एक घटी बाँध दी। ऐसा कर उसे छोड़ दिया।

भय का भूत

वह सियार जंगल में भागा। उसके साथी सियारों ने उसे देखा। पहचान नहीं पाये। वे उसका अजनबी रूप देखकर, उसके गले में बँधी घटी का विचित्र शब्द सुनकर डर गये, भागने लगे।

उन भागते हुए सियारों को मार्ग में भेड़िए मिले। भेड़ियों ने उन सियारों को जब यो भागते हुए देखा तो उनसे पूछा—“तुम इस प्रकार क्यों भाग रहे हो?”

उन्होंने कहा—“एक अजीब प्राणी अद्भुत शब्द करता हुआ भागा आ रहा है। तुम भी भाग चलो।”

भेड़िए सियारों का कथन सुनकर भयान्त हो गये। उनके साथ भाग छूटे।

भागते हुए सियारों और भेड़ियों को आगे जाने पर बाघ मिले। उन्होंने भी पूछने पर जब उनसे विचित्र प्राणी के सम्बन्ध में सुना तो वे डर गये, भागने लगे।

यो सियार, भेड़िए और बाघ भय के मारे भागे जा रहे थे कि आगे उन्हें चीते मिले। चीतों ने उनसे भागने का कारण पूछा, उन्होंने पूर्ववत् वंसा ही बताया—एक अजीब प्राणी आ रहा है। चीते भी उन्हीं की वयो उनके साथ-साथ भागने लगे।

सियार मौत के मुँह में

रास्ते में एक सिंह बैठा था। उसने सियारों, भेड़ियों, बाघों और चीतों को भागते

देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे यो भागने का कारण पूछा। उन्होने बताया—
“एक विचित्र प्राणी भागा आ रहा है, पीछा कर रहा है। भागने के सिवाय उससे बचने का
और कोई चारा नहीं है।” यो कहकर फिर से भागने लगे।

सिंह अपने स्थान पर बैठा रहा। कुछ ही देर में वह घण्टीवाला सिंगार की घण्टी
आवाज के साथ दौड़ता हुआ उधर से आ निकला। सिंह उसके गजनीक गया। उसे देखा।
उसे भट पता लग गया, यह तो सिंगार है। उसने उसे झपट कर दबोच लिया और मृत्यु के
मुख में पहुँचा दिया।^१

सीहचम्म जासक

अज्ञ कोकालिक

कोकालिक भिक्षु, जो बहुश्रुत नहीं था, अपने सामर्थ्य को नहीं जानता हुआ सत्वर
सूत्र-पाठ करना चाहता था। भिक्षुओं ने परीक्षार्थ उसे दैसा करने का अवसर प्रदान किया।
कोकालिक ने भिक्षु-संघ के मध्य पाठ करने का उपक्रम तो किया, पर, उसमें असफल रहा।
अतः लज्जित होकर वहाँ से चला गया। इस प्रकार उसने स्वयं ही अपनी अज्ञता प्रकट
कर दी।

ऐसा होने पर एक बार भिक्षु परस्पर वार्तालाप करते थे कि देखो, कोकालिक की
अज्ञता हमें ज्ञात नहीं थी, उसने सबथ ही उसे प्रकट कर दिया।

शास्ता उधर आये। उन्होने भिक्षुओं से पूछा कि वे क्या बात कर रहे थे ?

भिक्षुओं द्वारा उस सम्बन्ध में बताये जाने पर शास्ता ने कहा पूर्व जन्म में भी कोका-
लिक ने ऐसा ही किया था।

बोधिसत्त्व का कृषक-कुल में जन्म

शास्ता ने उसके पूर्व जन्म की कथा का यों आख्यान किया—

पूर्व कालीन प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व
का कृषक-कुल में जन्म हुआ। बड़े होने पर कृषि द्वारा अपनी आजीविका चलाने लगे।

गर्दभ और सिंह-चर्म

उस समय एक वणिक् एक गर्दभ पर अपनी विप्रेय सामग्री लादे, व्यापारार्थ गाँव-
गाँव घूमता था। वणिक् के पास सिंह-चर्म था। वह जहाँ भी जाता, गर्दभ की पीठ पर से
अपना सामान उतार लेता। गर्दभ को सिंह-चर्म से आवृत कर—उसे सिंह का चमड़ा पहना
कर घान और जौ के खेतों में चरने के लिए छोड़ देता। खेती की रक्षा करने वाले किसान
जब उसे अपने खेतों में आया देखते तो उसे सिंह समझ कर डर के भारे उसे बाहर हाँकने नहीं
आते। गर्दभ मजे से यो खेतों में चरता रहता।

एक दिन वह वणिक् घूमता-घामता एक ग्राम-द्वार पर आया। वहाँ ठहरा। गर्दभ
की पीठ पर से सामान उतारा। स्वयं अपना प्रातःकालीनोजन पकाने की तैयारी करने
लगा। उसने गर्दभ को सिंह-चर्म पहना दिया और पास ही एक जौ के खेत में चरने को

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—बाब का चमड़ा ओढ़े सियार सीहूँ*** ६०७

छोड़ दिया । जो खेत की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उसे सिंह समझा । भय से उसके पास नहीं गये । वे तत्काल अपने घर आये, सब को यह खबर दी । गाँव के लोग शस्त्र लिये ढोल पीटते हुए, शब्द बजाते हुए इधर आ निकले, जोर-जोर से शोर करने लगे । गर्दभ ने देखा—ये मुझे मान्ये । वह शीत के डर से घबरा गया । भीतिवश वह जोर जोर से रेंकने लगा । बोधिसत्त्व, जो कृपक के रूप में थे, जान गये कि यह सिंह नहीं है, गर्दभ है । तब उन्होंने निम्नांकित गाथा कही—

“नेतं सीहस्स नबित्तं, न व्यग्घस्स न दीपिनो ।

पावत्तो सीहचम्मेन, जम्मो भवति गन्नो ॥

यह सिंह का नदित—स्वर नहीं है और न यह बाब का स्वर है और न भीते का ही । यह तो सिंह-चर्म से प्रावृत—सिंह-चर्म से ढका हुआ—सिंह का चमड़ा पहना हुआ अधम गर्दभ रेंक रहा है ।”

गर्दभ का प्रणाल्त

गाँव के लोगों को जब यह मालूम हुआ, उनका डर निकल गया । उन्होंने उस गधे को पीट-पीट कर उसकी हड्डियाँ चूर-चूर कर दी । उन्होंने उस पर से सिंह-चर्म उतार लिया और उसे लेकर गाँव लौट आये ।

उस वणिक् ने जब अपने गर्दभ को यों सकट में पड़े देखा तो उसने निम्नांकित गाथा कही—

“चिरम्मि जो तं खावेम्म, गन्नो हरितं यमं ।

पावत्तो सीहचम्मेन, एवमानोव हुसपि ॥

गर्दभ । चिरकाल तक सिंह-चर्म से प्रावृत घू हरे-हरे जी चरता रहा । तूने अपने ही रज—स्वर या आवाज द्वारा अपने आपको सकट में डाल दिया, नष्ट कर दिया ।”

वणिक् के यों कहते-कहते गर्दभ वही गिर गया और मर गया । वणिक् उसे वहीं छोड़कर चला गया ।

भगवान् ने कहा—“उस समय जो गर्दभ था, वह भिक्षु कोकालिक है, पण्डित कृपक तो मैं ही था ।”

सीहकोत्थुक जातक

कोकालिक की अयोग्यता

एक दिन अनेक वहुश्रुत भिक्षु धर्म वाचना कर रहे थे । भिक्षु कोकालिक ने भी चाहा, वह धर्म-वाचना करे, यद्यपि वह बौद्ध करने में सक्षम नहीं था । उसमें वैसी योग्यता नहीं थी । भिक्षुओं ने परीक्षा की दृष्टि से उसे धर्म-वाचना का अवसर दिया । उसने भिक्षु-सभ के मध्य धर्म-वाचना करने की हिम्मत तो की, पर, वह अज्ञ था, सफल नहीं हो सका । प्रथम गाथा का एक पद कहते ही अटक गया, बड़ा लज्जित हुआ, वहाँ से चला गया । भिक्षुओं ने देखा—कोकालिक ने स्वयं ही अपना अज्ञान प्रकट कर दिया ।

एक बार भिक्षु प्रसंगवश यही बात कर रहे थे, इतने में शास्ता उचर पधार गये । उन्होंने वार्तालाप के सम्बन्ध में भिक्षुओं से पूछा । भिक्षुओं ने बतलाया । तब शास्ता उनसे

बोले—“इस कोकालिक ने इस समय ही ऐसा नहीं किया, पूर्व जन्म में भी इसने अपनी बोलो द्वारा अपना रूप प्रकट कर दिया था।”

बोधिसत्त्व सिंह के रूप में

शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार कही—

पूर्व काल का वृत्तान्त है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व हिमालय-प्रदेश में सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ एक श्रुगाली के सहवास से उनके एक पुत्र पैदा हुआ। उस शावक का रंग, उसके बाल, उसकी अनुलियाँ—पंजे, नाखून, उसका दैहिक आकार—स्वरूप—ये सब अपने पिता सिंह के सदृश थे। उसका स्वर अपनी माता श्रुगाली जैसा था।

श्रुगाली-प्रसूत सिंह-शावक का स्वर

एक दिन की बात है, वर्षा हुई थी। सिंह बड़े प्रसन्न थे। वे दहाड़-दहाड़ कर गरज रहे थे, सिंहोचित कोड़ा-रत थे। श्रुगाली-प्रसूत सिंह-शावक के मन में आया—“मैं भी गर्जना करूँ। यह सोच उसने भी गरजने का उपक्रम किया, पर, उसका स्वर तो श्रुगाल-जैसा था। उसे सुनकर सब सिंह भिन्न हो गये। उस श्रुगाली-प्रसूत शावक के जनक सिंह का एक स्वजाति-प्रसूत—सिंही से उत्पन्न पुत्र भी था। उसने उस श्रुगाली-प्रसूत सिंह-शावक का स्वर सुनकर अपने पिता से प्रश्न किया—

“सीहइगुली सीहनबो, सीहपाटपतिदिठबो।

सो सीहो सीहसङ्घमिह, एको नदति अज्जथा ॥

जिसकी अनुलियाँ, नाखून तथा पैर सिंह सदृश हैं, वह सिंह-समुदाय में अन्यथा—अन्य प्रकार से नाद—आवाज कैसे कर रहा है? श्रुगाल की ज्यो कैसे बोल रहा है?”

यह सुनकर मृगराज के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने कहा—“पुत्र! यह तेरा सार्थ है, पर, श्रुगाली से प्रसूत है। इसका आकार-प्रकार तुझ जैसा है तथा इसका स्वर इसकी माता श्रुगाली-जैसा है।

मृगराज द्वारा शिक्षा

मृगराज ने फिर श्रुगाली-पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे शिक्षा देते हुए कहा—

“मा र्ध्वं नदि राजपुत्त ! अप्पसहो वने वस ।

सरेज रवो तं जनेब्भु, न हि ते वेसिको सरो ॥

राजकुमार ! तू कभी उच्च स्वर से मत बोलना। इस वन में वास करते हुए तू सदा अल्पशब्द रहना—कम बोलना, धीरे बोलना। अन्यथा तुम्हारे स्वर से यहाँ के सिंह जान लेंगे कि तুম सिंह नहीं हो, श्रुगाल हो, क्योंकि तुम्हारा स्वर पैतृक—पिता-जैसा नहीं है, माता जैसा है।”

श्रुगाली-पुत्र ने अपने पिता से यह सुन कर फिर कभी उच्च स्वर से बोलने का दुःसाहस नहीं किया।

शास्ता ने कहा—“भिक्षु कोकालिक तब श्रुगाली-पुत्र था। राहुस सिंही-प्रसूत स्वजातीय पुत्र था। सिंहराज तो मैं ही था।”

बहुर जातक

बंसी कोकालिक

एक समय की घटना है, भिक्षु-संघ के मध्य बहुश्रुत भिक्षु सस्वर सूत्र-पाठ कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो मन-शिला के नीचे युवा सिंह गर्जना कर रहे हो। उनकी स्वर लहरी ऐसी लगती थी, मानो आकाश से गंगा उतर रही हो।

कोकालिक नामक एक भिक्षु था। वह बहुश्रुत नहीं था, किन्तु, दमवश अपने को बहुश्रुत मानता था। उसे अपने तुच्छ ज्ञान का भान नहीं था, इसलिए वह जहाँ भिक्षु पाठ करते, वहाँ स्वयं भी पाठ करने की आकांक्षा सिये बसा जाता और संघ का नाम न लेता हुआ—संघ के प्रति आदर न दिखाता हुआ कहने लगता कि भिक्षु मुझे पाठ नहीं करने देते। यदि वे मुझे पाठ करने दे तो मैं चाहता हूँ, मैं भी पाठ करूँ। और भी वह जहाँ कहीं जाता, यह बात कहता रहता।

कोकालिक की परीक्षा . असफलता

कोकालिक की यह बात भिक्षु-संघ में फैल गई। भिक्षुओं ने विचार किया—अच्छा हो, कोकालिक की परीक्षा हो जाए। यह सोचकर उन्होंने उससे कहा—“आयुष्मन् कोकालिक! आज भिक्षु-संघ के समक्ष तुम सूत्र-पाठ करो।” अमिमानवत्स कोकालिक ने अपना दल एव सामर्थ्य नहीं पहचाना। उसने भिक्षुओं का अनुरोध मान लिया। वह बोला—“आज भिक्षु-संघ के समक्ष मैं पाठ करूँगा।”

कोकालिक ने अपनी शक्ति के अनुरूप यवागू—चावल के माद का पान किया, भोजन किया, सुप्त पान किया। सायंकाल—सूर्यास्त के समय भिक्षुओं को धर्म-अवण की सूचना हुई। भिक्षु-संघ उपस्थित हुआ। कोकालिक ने कुरक के पुष्प के समान काषाय-वस्त्र धारण किये, कनेर के फूल जैसा लाल रंग का जीवर ओढा। वह भिक्षु-संघ के बीच में गया। उसने स्थविरो को प्रणाम किया। वहाँ एक अलङ्कृत रत्न-लक्षित मठप था। उसके बीच में उत्तम आसन बिछा था। कोकालिक चित्राकित पल्ला हाथ में सिये पाठ करने हेतु ज्योंही आसन पर बैठा, उसकी देह से पसीना छूटने लगा। उसने पाठ करने का दुःसाहस तो किया, किन्तु, वह पहली गाथा एक चरण ही कह सका। उसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सका। बीचका-सा रह गया। जो उसे स्मरण था, वह भी उसकी अन्तर्द्वलता के कारण बिस्मृत हो गया। पहली गाथा के प्रथम चरण के आगे वह कुछ भी पाठ नहीं कर सका। वह कर्पने लगा। आसन से नीचे उतर आया। अपनी असमर्थता और असफलता पर वह लज्जित हो गया। भिक्षु-संघ के बीच से उठकर वह अपने परिवेण—आवास-स्थान में चला गया। एक अन्य बहुश्रुत भिक्षु ने यथावत् रूप में सूत्र-पाठ किया।

इस घटना से भिक्षु-संघ को यह ज्ञात हो गया कि कोकालिक बहुश्रुत नहीं है, वह अज्ञानी है।

एक दिन भिक्षु धर्म-सभा में परस्पर चर्चा कर रहे थे कि कोकालिक के तुच्छ ज्ञान के सम्बन्ध में हमें कुछ ज्ञात नहीं था। उसने बोलकर स्वयं ही अपनी अज्ञता व्यक्त कर दी।

शास्ता उधर पधारे। उन्होंने पूछा—“भिक्षुओ! इस समय क्या वार्तालाप करते थे?”

भिक्षुओं ने अपने द्वारा कृत वार्तालाप का प्रसंग निवेदित किया।

धास्ता बोले—“मित्रो ! बौद्धिक ने न केवल बोलकर अपनी अपनी स्थिति उद्घाटित की है, अतीत में भी हमने बोलकर यों ही अपनी वास्तविकता प्रकट की थी।”

बोधिसत्त्व हिमाद्रि-प्रदेश में सिंह के रूप में

धास्ता ने इस प्रकार कहकर पूर्व-जन्म का वृत्तान्त सुनाया—

पूर्व काल का प्रसंग है, चाणसी में गया ब्रह्मन्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व हिमाद्रि-प्रदेश में सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। वे वहाँ के सिंहों के अधिपति थे। बहुत से सिंहों के साथ वे रजत-गुहा में निवास करते थे। रजत-गुहा के समीप ही एक और गुहा थी, जिसमें एक गृगाल निवास करता था। एक दिन की बात है, पानी बरसा। सब सिंह प्रसन्नता में सिंहगढ़ की गुहा के द्वार पर एकत्र हुए। वे सिंहगढ़ करने गये, मिहोचित क्रीड़ा करने लगे।

गृगाल की चित्ताहत

समीपस्थ गुहावासी गृगाल ने यह सब सुना। उसने नहीं गूहा गया। वह श्री करने आपको बैसा प्रदर्शित करने का संभलिये चित्तलाने लगा। मिहीं ने उसका चित्तलाना सुना। उन्होंने मन-ही-मन कहा—यह गृगाल भी हमारे नाश आगल लगाने का—गरजने का प्रक्रम कर रहा है। उन्हें तलानि अनुभव हुई। उन्होंने गरजना बंद कर दिया।

जब सिंह ओ चुप हो गये तो बोधिसत्त्व—मिहराज ने पुन सिंह-भावक ने कहा—“तलत ! क्या कारण है, ये सिंह, जो अब तक गर्जना करते हुए सिंह-क्रीडा में अभिरत थे, एकाएक किसी का स्वर सुनकर चुप हो गये। तब सिंह-भावक ने निम्नानि गाथा कही—

“को नु सहेन महता, अभिनादेति बहुर।

कि सीहा न पटिबंदसि, को मायेसो निगसिनु ॥

नृगच्छिपति ! यह कीन है, जो अपने महन् धम्मा द्वारा—जोर-जोर से चीखता हुआ बहुर पर्वत को अभिनादिन कर रहा है। उसका नाद सुनकर सिंह प्रतिनाद क्यों नहीं करते ? चुप क्यों हो गये हैं ?”

सिहराज ने अपने पुत्र ने कहा—

“अस्यो निगजातानं, सिगलो तत ! वससि ।

जातिमस्य सिगुच्छता, गुण्ही सीहा समच्छरे ॥

पुत्र ! यह नृग-जाति में—पशु जाति में अवन—नीच—निम्नगोष्ठि गृगाल बंध रहा है। सिंह उसकी अधम जाति के प्रति क्षुब्धता का नाद लिये चुप हो गये हैं। गृगाल के स्वर के साथ स्वर मिनाते वे व्रीडा का अनुभव करते हैं।”

नृगान् ने कहा—“मित्रो ! बौद्धिक ने न केवल उस समय ही अपनी बापी द्वारा अपने आपको प्रकट किया है, बल्कि बैसा मेंने पूर्व-जन्म का वृत्तान्त सुनाया, उसने पहले भी ऐसा किया है।”

धास्ता बोले—“उस समय जो गृगाल था, वह बौद्धिक है। उस समय का सिंह भावक राज्ञ है। उस समय सिहाधिप में ही था।

१६. मेघकुमार : सुन्दर नन्द

काम, भोग जागतिक जीवन में सबसे बड़े आकर्षण हैं। उन्हें छोड़ पाना निश्चय ही बहुत कठिन है। यौवन वैभव और प्रभुत्व—यदि इन तीनों का योग हो तो फिर कहना ही क्या। वैयक्तिक लिप्साओं को लीज पाना अक्षय्यप्राय होता है। यद्यपि यह सत्य है, किन्तु, महापुरुषों की प्रेरणा, मार्गदर्शन और अनुग्रह द्वारा यह अक्षय्य भी शक्य बन जाता है। भारतीय साहित्य में इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं।

जैन-वाङ्मय में समग्र नरेश श्रेष्ठिक के पुत्र मेघकुमार तथा बौद्ध-धर्म-वाङ्मय में शाक्य राजा शुद्धोधन के पुत्र, भगवान् बुद्ध के वैमानिक कनिष्ठ भ्राता नन्द का जीवन इसके पथसन्त प्रतीक है।

भगवान् महावीर की धर्म-देशना श्रवण कर मेघकुमार का हृदय भावोद्बलित हो जाता है। अनुपम भोग, जो उसे प्राप्त थे, विपद्यत् परिहृत्य प्रतीत होने लगते हैं। वह उच्च सत्कारी तपन था। धमण-दीक्षा स्वीकार करने को सकल्पबद्ध हो जाता है। पारिवारिक बाधाओं का अपाकरण क' दीक्षा ग्रहण करता है, भगवान् महावीर का अन्तेवासी बन जाता है।

नन्द की प्रव्रज्या कुछ और ढंग से होती है। उसके सत्सत्कार सुपुत्र थे। उन्हें उद्बुद्ध करने का भगवान् बुद्ध स्वयं प्रयत्न करते हैं। उसके न चाहते हुए भी वे उसे भिक्षु बना लेते हैं।

राजपुत्र मेघकुमार दीक्षित जीवन की प्रथम रात्रि में ही अधीर हो उठता है। सुख-सुविधाओं में पले-पुले जीवन में, असुविधाएँ जो एक श्रमण के जीवन में पग-पग पर उपस्थित होती रहती हैं, झेलपाना सबभुच बड़ा कार्य है। मेघकुमार मन-ही-मन चाहता है, वह बापम घर लौट जाए।

नन्द तो भिक्षु-जीवन के प्रति अनिच्छुक था ही। अनिन्द्य सुन्दरी पत्नी नन्दा में उसकी तीव्रतम आसक्ति थी। भगवान् बुद्ध का अनुगमन करते समय वह उससे कहता आया था कि उसके सुख-मण्डन (चन्दन और सुरभित पदार्थों द्वारा भुषाकित लेप्य-सज्जा) सूखने से पूर्व ही वह लौट आयेगा। नन्द अत्यन्त व्यथित था, वह कहाँ फँस गया। पहले ही दिन वह श्रमण जीवन की कठिनाइयों से बुरी तरह चबरा गया।

भगवान् महावीर जैसे मेघकुमार की अन्तर्धर्मा तत्क्षण समझ गये, भगवान् बुद्ध ने भी नन्द की मन स्थिति को माप लिया।

भगवान् महावीर ने मेघकुमार के अन्तर्धर्मा का परिलोकन कर उसे उसके पूर्व-सव का आख्यान सुनाते हुए, जहाँ उसने हाथी के भव में सकट की घड़ी में अत्यन्त नितीक्षा तथा साहिष्णुता का परिचय दिया था, धर्मोपदेश द्वारा उसे समय में स्थिर रहने को उत्प्रेरित किया। मेघकुमार का अन्तर्बल जाग उठा। वह समय में तन्मय हो गया। भिक्षु-प्रति-भाओं की आराधना एवं अनेकविध घोर तपश्चरण द्वारा वह अपने साधु जीवन को उत्तरोत्तर उजागर करता गया।

भगवान् बुद्ध ने नन्द की कामाकुल, मोहाकुल मन स्थिति के परिमार्जन हेतु एक दूसरी पद्धति अपनाई। उन्होंने उसे वैयक्तिक भोगों कि विलक्षणता का अनुभव कराकर, जो धर्माचरण द्वारा सम्भव हैं, सासारिक भोगों की तुच्छता का भाव कराया। आगे उसे त्याग की गरिमा की प्रतीति कराते हुए इन्द्रिय संयम और वितर्क-ग्रहाण का उपदेश दिया। फलतः

नन्द की भोग-काक्षा का सर्वथा विलय हो गया। वह चिर अम्यस्त वासना से विमुक्त हो गया। धर्माश्रयना में लीन हो गया। उसने अपना परम लक्ष्य प्राप्त किया।

दोनों कथानक, जो यहाँ वर्णित हैं, 'भोग पर त्याग की विजय' के अद्भुत उदाहरण हैं।

कथांगो में स्व-स्व-परपरानुरूप भिन्नता रहते हुए भी दोनों का मूल लक्ष्य, जो समय की स्थिरता में सन्निहित है, एक है।

मेघकुमार

राजगृह-नरेश श्रेणिक

जम्बू द्वीप के अन्तर्गत दक्षिणार्ध भरत में राजगृह नामक नगर था। राजगृह के उत्तर-पूर्व दिशा भाग में—ईसान कोण में गुणशील नामक चैत्य था। राजगृह में श्रेणिक नामक अत्यन्त प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके अनेक रामियाँ थीं। उसकी नन्दा नामक रानी से अमयकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त बुद्धिमान् था। वह अपने पिता को राज्य शासन में बहुत बड़ा सहयोग करता था, अमात्य का कार्य करता था।

महारानी धारिणि . स्वप्न

राजा श्रेणिक की पटरानी का नाम धारिणी था। वह बहुत सुकुमार एवं रूप-लावण्य युक्त थी। एक समय का प्रसंग है, धारिणी अपने भवन में सुखपूर्वक शय्या पर सो रही थी। मध्य रात्रि के समय जब वह न गहरी नीद में थी, न जाग रही थी, तब उसने एक स्वप्न देखा। सात हाथ ऊँचे, चाँदी के शिखर के समान उज्ज्वल सौम्य, सौम्याकार, लीला विलसित श्वेत हस्ती को नभ स्थल से अपने मुँह में प्रवेश करते हुए देखा। वह अजी। इस उत्तम स्वप्न से प्रसन्न हुई। अपने पति राजा श्रेणिक को जगाया। हाथ जोड़कर स्वप्न की बात कही। राजा प्रसन्न हुआ। वह बोला—“इस स्वप्न से तुम्हें पुत्र-रत्न का लाभ होगा। यह पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा।” रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई।

राजा ने सभा का आयोजन किया। स्वप्न आस्त्र के पडितों को बुलाया। पडितों ने बताया—“रानी के यशस्वी पुत्र होगा। उन्होंने कहा—“वह पुत्र राज्य का अधिपति होगा अथवा अपनी आत्मा को संयम से अनुभावित करने वाला अनगर होगा।” राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा रानी के पास आया और उसने उसे यह सब कहा।

धारिणी का दोहद

जब रानी गर्भवती होने के दो महीने व्यतीत हुए, तब उसकी अकाल-मेघ का दोहद उत्पन्न हुआ। उसने सोचा—पाँच वर्षों वाले मेघ हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, बरस रहे हों, पृथ्वी धास से युक्त हो ऐसे वर्षा कास में जो माताएँ स्नान कर, वलि-कर्म कर, कौतुक-मंगल कर अपने पति के साथ वैभार गिरि के प्रदेशों में विहार करती हैं, वे धन्य हैं।

संकोच वक्ष रानी ने इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की। दोहद पूर्ण न होने के कारण धारिणी मानसिक दृष्टि से सन्तुष्ट हो गई। उसकी सेविकाओं ने राजा श्रेणिक से यह सब

निवेदित किया। यह सुनकर राजा धारिणी के पास आया पूछा—“तुम दुखी क्यों हो।” बार-बार अनुरोध करने पर धारिणी ने कारण बताया। राजा रानी का दोहद पूर्ण करने का उपाय सोचने लगा, पर, समझ में नहीं आया। राजा चिन्तित हो गया। अभयकुमार स्नान आदि करके राजा के पास आया, राजा को चिन्तित देखकर अभयकुमार ने कारण पूछा। राजा ने कारण बताया। अभयकुमार बोला—“मैं अपनी छोटी माता धारिणी के इस अकाल दोहद को पूरा करने का प्रयास करूँगा।”

अभयकुमार सोचने लगा—यह देव सम्बद्ध उपाय के बिना पूरा नहीं होगा। उसे याद आया, सौ घर्म कल्प में रहने वाला एक देव मेरा पूर्व भव का मित्र है। महान् श्रद्धि-शाली है। मुझे चाहिए कि मैं पोषकशाला में पोषक स्वीकार कर, ब्रह्मचर्य धारण कर, आभूषण आदि का परित्याग कर, डाग के विछीने पर स्थित होकर तीस दिन की तपस्या कर, अपने पूर्व भव के मित्र देव का मन में चिन्तित करता हुआ स्थित रहूँ। वह देव मेरी छोटी माता धारिणी का दोहद पूरा करेगा। अभयकुमार ने जैसे ही किया। उसके पूर्व भव के मित्र देव का आसन चलित हुआ। देव ने अबधि ज्ञान से देखा। देव अभयकुमार के पास, प्रकट हुआ। आकाश में स्थित होकर बोला—“मैं तुम्हारा क्या इष्ट कार्य करूँ?” अभयकुमार ने अपनी छोटी माता की इच्छा बतलाई, उसे पूर्ण करने का अनुरोध किया। देव ने बीसा करना स्वीकार किया। वैश्व समुद्रघात द्वारा उसने बादल, बिजली, वर्षा—ये सब आविर्भूत किये। उसने अभयकुमार के पास आकर कहा कि मैंने वह सब कर दिया हूँ, जो आपने चाहा। आप अपनी माता से कहला दीजिए। अभयकुमार राजा श्रेणिक के पास आया और निवेदन किया। राजा रानी के पास आया और उसे अपना दोहद पूरा करने को कहा। रानी ने स्नान आदि किया। वस्त्र-आभूषण धारण किये। सेवनक नामक गन्ध हस्ती पर वह आरुढ़ हुई। राजा श्रेणिक भी गन्ध हस्ती पर आरुढ़ हुआ। रानी धारिणी का अनुगमन किया। वे बैभार पर्वत पर आये। वहाँ के दृश्य देखे, मनोरञ्जन किया। रानी ने अपना दोहद पूर्ण किया। वे अपने भवन में लौट आये।

तत्पश्चात् अभयकुमार पोषकशाला में आया। अपने मित्र देव का सत्कार-सम्मान कर उसे विदा किया। देव ने अपनी माया को समेटा और वह जहाँ से आया था, वही चला गया।

मेघकुमार का जन्म

राजा धारिणी अपने दोहद की पूर्ति से बहुत प्रसन्न हुईं। नौ महीने माँ के सात दिन न्यतीत होने पर उसने एक सर्वांग सुन्दर शिशु को जन्म दिया। दासियों ने राजा को यह शुभ समाचार सुनाया। राजा ने प्रसन्न होकर उनको पुरस्कार दिया, गहने दिये और उन्हें दासता से मुक्त किया। उनके लिए ऐसी आजीविका कर दी, जो उनके बेटों-पोतों तक चलती रहे।

राजा ने श्रेणिक ने पुत्र-जन्म की खुशी में दस दिन तक समारोह मनाया। बहुत दान दिया। तत्पश्चात् उस बालक का पहले दिन जात कर्म सत्कार हुआ। यथामय अन्यान्य सत्कार किए गए। बारहवें दिन राजा ने बहूत बड़े भोजन का आयोजन किया, जिसमें मित्रों, वन्धुओं, अपने जातीजनो आदि को आमन्त्रित किया। राजा ने कहा, जब यह वधवा गर्भ

मे आया था, तब इसकी माता को अकाल मेघ का दोहद हुआ था, इसलिए इसका नाम मेघ-कुमार होना चाहिए तदनुसार उसका मेघकुमार नाम रखा गया।

राजसी ठाठ के साथ शालन-पालन

मेघकुमार का राजसी ठाठ के साथ शालन-पालन होने लगा। जब वह आठ वर्ष का हुआ, माता-पिता ने उसे अच्छे गृहर्त में कलाचार्य—शिक्षक के पास भेजा, जहाँ उसने ६२ कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। राजा ने कलाचार्य को सम्मानित किया, पुरस्कृत किया तथा उसे जीविका के योग्य विपुल प्रीतिदान दिया। माता-पिता ने मेघकुमार के निमित्त आठ बहुत ऊँचे, उज्ज्वल, सुतिमय महल बनवाये। महलों को सजाया। एक विशाल भवन मेघकुमार के लिए विशेष रूप से बनवाया। वह सैकड़ों स्तम्भों पर टिका था। वह बहुत सुन्दर और मनोहर था।

आठ कन्याओं के साथ पाणिग्रहण

उसके बाद मेघकुमार के माता-पिता ने अपने समान राजकुलों की आठ कन्याओं के साथ एक ही दिन मेघकुमार का पाणिग्रहण करवाया। मेघकुमार के माता-पिता ने उन कन्याओं को आठ करोड़ रजत, आठ करोड़ स्वर्ण, अनेक दासियाँ, रत्न, मणि, मोती आदि के रूप में प्रीतिदान दिया।

मेघकुमार ने प्रत्येक पत्नी को एक-एक करोड़ रजत और एक-एक करोड़ स्वर्ण दिया। मेघकुमार अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

भगवान् महावीर का दर्शन : दीक्षा की भावना

उस समय भगवान् महावीर पद-यात्रा करते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव होते हुए राजगृह नगर में आये। गुणशील नामक चैत्य में रहे। मेघकुमार को ज्ञानासा हुई। भगवान् महावीर का पर्दापण हुआ, जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मेघकुमार स्नान आदि कर तैयार हुआ। भगवान् के दर्शनार्थ गुणशील नामक चैत्य में आया। भगवान् को वन्दन-नमन किया। भगवान् ने धर्म-देशना दी। श्रुत-धर्म तथा चारित्र्य-धर्म का विश्लेषण किया। मेघकुमार अत्यन्त प्रभावित हुआ। उसने भगवान् से निवेदन किया—“मैं माता-पिता की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूँगा।” भगवान् बोले—“जिससे तुझे सुख उपजे, वैसे करो। उसमें विलम्ब मत करना।”

माता-पिता की खिन्नता . घर में रहने का अनुरोध

मेघकुमार भगवान् को वन्दन-नमन कर, उनका स्तवन कर, अपने थोड़े के रस पर सवार होकर माता-पिता के पास आया और कहा—“मैं भगवान् महावीर के पास मुनि-दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ।” उसकी माँ यह सुनकर बहुत खिन्न हुई और घड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। वह मेघकुमार से बोली—“तू हमारा इकलौता बेटा है। हमें बहुत प्रिय है। जब तक हम तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं, तुम सांसारिक सुखों की शोणो। जब हम कालगत हो जाएँ, तुम्हारी आयु परिपक्व हो जाए, बेटो-पोतों आदि के रूप में वन-वृक्ष अधिवर्धित हो जाए, उस समय तुम भगवान् के पास प्रव्रज्या स्वीकार करना।”

मेघकुमार का दृढ-संकल्प

मेघकुमार बोला—“यह जीवन क्षण-समुद्र है। विद्युत् की चमक के समान चंचल और अस्थिर है, जल के बुदबुदे के समान है, स्वप्न-जैसा है। इसलिए कौन जानता है, कौन पहले जायेगा और कौन बाद में जायेगा। इसलिए मुझे दीक्षा लेने की कृपा कर आज्ञा दीजिए।”

माता-पिता ने मेघकुमार को फिर से कहा—“अपनी रूप-सावण्य-युक्त पत्नियों के साथ सुख भोगो, बाप-दादो से चले आये राज्य को भोगो, खूब दान करो, खूब वाँटो, यो सासारिक सुख भोग कर दीक्षा लो।”

मेघकुमार ने कहा—“जो आप कह रहे हैं, वे सब नग्न हैं।”

माता-पिता ने कहा—“बेटा ! निर्ग्रन्थ-श्रवण सत्य है, पर, वह बहुत कठिन है। उसका पालन करना सलवार की धार पर चलने के समान है। सर्दों, गर्मों, भूख, प्यास, दान, पित्त, कफ तथा सन्निपात से होने वाले रोग, दुःख आदि तुम सहन नहीं कर सकोगे। इसलिए अपना विचार छोड़ो।” मेघकुमार बोला—“साधारण लोगों के लिए आप जो कहते हैं, वैसा ही है, भिन्तु, धीर तथा दृढ-मकल्प-युक्त पुरुषों के लिए समय का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है। मैं यह सब करूँगा। आप मुझे प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति दीजिए।”

माता-पिता द्वारा स्वीकृति

जब माता-पिता ने देखा—मेघकुमार अपने निश्चय पर दृढ है तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि कम-से-कम एक दिन के लिए तो राजा बनो। मेघकुमार माता-पिता की भावना को मान देते हुए मीन रहा। तत्पश्चात् राजा ज्येष्ठ ने मेघकुमार का राज्याभिषेक किया।

मेघकुमार की दीक्षा

माता-पिता ने मेघकुमार से कहा—“पुत्र ! वतलाओ, हम तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करें।” मेघ ने कहा कि कुत्रिकापण (जहाँ सब प्रकार की वस्तुएँ होती हैं, वैसी अलौकिक देवाधिष्ठित दुकान) से रजोहरण एवं पात्र मगवा दें, काश्यप नापित की मुण्डन हेतु बुलवा दें। ज्येष्ठ ने अपने कौटुम्बिक जनो को आज्ञा दी कि तुम खजाने से तीन लाख मोहरें लेकर, उनमें से दो लाख में रजोहण तथा पात्र लाओ और एक लाख मोहरें नाई को देकर उसको बुला लाओ। राजा की आज्ञानुसार उन्होंने वैसा ही किया। राजा ने नाई से कहा—“सुगन्धित गन्धोदक से अच्छी तरह हाथ-पैर धो लो, फिर बार-बार तह किये हुए सफेद कपड़े से मुँह बाँधो और मेघकुमार के बाल दीक्षा के योग्य बार-बार अंगुल छोड़कर काट दो।” नाई ने राजा की आज्ञा का पालन किया। मेघकुमार की माता ने उन केशों को उज्ज्वल वस्त्र में ग्रहण किया। उन्हें सुगन्धित गन्धोदक से धोया। उन पर गोशीर्ष चन्दन छिड़ककर उन्हें सफेद वस्त्र में बाँधा। बाँधकर रत्न की डिविया में रखा। उस डिविया को पेटी में रखा, इस भावना से कि विशेष उत्सवों के अवसर पर ये मेघकुमार के अन्तिम दर्शन के प्रतीक होंगे। मेघकुमार को विधिवत् स्नान कराया। वस्त्र, आभूषण पहनाए। मेघकुमार ने पुष्प मानाएँ धारण कीं।

राजा ने अपने सेवकों को एक पालकी तैयार करने की आज्ञा दी। मेघकुमार पालकी पर आरुढ़ हुआ। मेघकुमार की माता पालकी पर दाहिनी ओर बैठी। दोनों ओर

दो युवतियाँ चँवर बीजने लगी। पूर्वे दिशा में एक युवती पंखा लेकर खड़ी हुई। एक युवती मेघकुमार के आभेय दिशा-कोण में पानी की भारी लेकर खड़ी हुई। एक हजार पुत्रों ने पालकी को उठाया। समारोह के साथ मेघकुमार वहाँ से चला। भगवान् महावीर के पास आया। पालकी से नीचे उतरा। मेघकुमार के माता-पिता ने भगवान् महावीर को बन्दन-नमस्कार कर कहा—“हमारा इकलौता पुत्र मेघकुमार संसार में विरक्त है। आप से प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता है। देवानुग्रिय ! हम आपको मिष्य की भिक्षा दे रहे हैं, कृपा कर स्वीकार करें।” भगवान् महावीर ने उनका कथन स्वीकार किया। मेघकुमार भगवान् महावीर के पास से ईशान कोण में गया। अपने गहने, माला आदि उतार कर दिये। माँ ने उन्हें सम्हाला। माता-पिता भगवान् की बन्दन-नमस्कार कर बिचर से आये, नहर ही लौट आये।

उसके बाद मेघकुमार ने स्वयं ही पञ्चमुष्टि लोच किया। वह भगवान् महावीर के पास आया। उन्हें दाहिनी ओर में तीन बार प्रवक्षिणा की, बन्दन-नमस्कार किया। भगवान् महावीर से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान् ने स्वयं मेघकुमार को दीक्षित किया तथा आचार-धर्म की भिक्षा दी। मेघकुमार ने वह सब शुना और उसे अंगीकार किया।

दीक्षित जीवन की पहली रात : चबराहट : अधीरता

जिम दिन मेघकुमार दीक्षित हुआ, उसी दिन सार्यकाम श्रमणों के लिए रात्रि में सोने हेतु दीक्षा की ज्येष्ठता के अनुक्रम में जयन-स्थानों का विभाजन हुआ। मेघकुमार का सोने के हिस्से का स्थान द्वार के समीप आया। श्रमण रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम पहर में वाचना, पृच्छना, परावर्तन आदि के लिए, उच्चार-प्रसन्नवण आदि के लिए बार-बार आते-जाते रहे। बार-बार आने-जाने में मेघकुमार से टकरा जाते, किसी के पैर टकरा जाते, किसी के मस्तक टकरा जाते। किन्ही-किन्ही के पैरों की बल से वह भर गया। कोई-कोई मेघकुमार को लांछकर दो-दो तीन-तीन बार लाये गये। इससे मेघकुमार लम्बी रात में पल-भर के लिए भी अपनी जानें नहीं मूँद सका।

मेघकुमार के मन में विचार आया, मैं राजा श्रेणिक और रानी धारिणी का पुत्र हूँ। जब मैं अपने घर में था, तब सभी नाबु मेरा सम्मान करते थे। मधुर वाणी से मेरे माथ बातालाप करते थे, परन्तु, जब मैं गृहवास छोड़कर दीक्षित हो गया, तब से ये साधु मेरा आदर नहीं करते। ये रात के पहूने और पिछले भाग में मुझे लांछते हुए आते-जाते रहे, जिससे मुझे रात भर जरा भी नीद नहीं आई। सबेरा होने पर मैं श्रमण भगवान् महावीर के पास जाऊंगा। यही मेरे लिए अच्छा होगा।

मेघकुमार यो विचार कर दुःखित हो गया। वह रात मेघकुमार ने नरक की तरह बिताई। दिन लगा। वह श्रमण भगवान् महावीर के पास आया। बन्दन-नमस्कार किया और भगवान् के पास स्थित हो वह उनकी पर्युपासना करने लगा।

भगवान् महावीर द्वारा उद्बोधन

भगवान् मेघकुमार से बोले—“मेघ ! तुम रात के पहले और पिछले भाग में नाशुओं के आते-जाते रहने के कारण जरा भी नीद नहीं ले सके। तब तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि मैं जब गृहस्थ में था, तब साधु मेरा आदर करते थे, किन्तु, जब से दीक्षित हुआ हूँ,

वे मेरा कुछ भी आदर नहीं करते । तुमने वह रात नरक की ज्यो व्यतीन की । यो किसी तरह वह रात बिता कर तुम जल्दी-जल्दी मेरे पास आये हो । क्यों, मेघकुमार ऐसा ही हुआ न ?”
मेघकुमार बोला—“भगवन् ! आप जैसा कहते हैं, वैसा ही हुआ ।”

पुर्व भव : गजराज सुमेरुप्रभ

इस पर भगवान् ने कहा—“मेघ ! इस जन्म से पूर्वगत तीमरे भव मे वैतादय पर्वत की तलहटी मे तुम एक गजराज थे । वनचरो द्वारा तुम्हारा नाम सुमेरुप्रभ रखा गया था । तुम अपने सुमेरुप्रभ नाम के अनुरूप गन्ध के धूर्ण के समान निर्मल, दही के समान, गाय के दूध के भाग के समान, चन्द्र, जलकण, तथा रजत के समान उज्ज्वल, धवल थे । तुम्हारे सब अंग सुगठित, संतुलित और समुचित थे । हाथी के रूप मे हे मेघ ! तुम बड़ा बहुत-सी हथिनियो और छोटे-छोटे हस्ति-शावक-शाविकाओ से घिरे रहते हुए उनका आधिपत्य करते हुए, उनका सालन-पालन करते हुए निवास करते थे । हे मेघ ! तुम बड़े मस्त थे, श्रीढामन्य थे । भोग-प्रिय थे । पर्वत शिखरो पर, तलहटियो मे, वन खण्डो मे नदियो के समीपवर्ती वन भागो मे, वैसे ही अन्यान्य स्थानो मे तुम विचरण-विहार करते थे । बहुत से हाथियो के साथ तुम युयपति के रूप मे बड़े आनन्द के साथ घूमते थे ।

मयानक आग

“एक बार को बात है, ग्रीष्म ऋतु का समय था । वृषो की पारस्परिक रण से आग उत्पन्न हो गई । वृषो की सूखी पतियाँ तथा सुखे कूड़े-कण्ट से वह आग मयानक रूप मे जल उठी । संयोग वश उस समय हुआ भी जोर से जलने लगी, जिससे सारा जंगल धधक उठा । दिशाओ मे सर्वत्र धूँआँ ही धूँआँ हो गया । खोखले वृक्ष भीतर ही भीतर जलने लगे । हिरन आदि आग मे जले हुए पशुओ के शव मे नदी नालो का पानी सड़ने लगा । पशु-पक्षी बुरी तरह क्रन्दन करने लगे । पशु-पक्षी प्यास से पीड़ित होकर गृह फाड़कर श्वास लेने लगे । सारा पर्वत मानो व्याकुल हो उठा ।

‘मेघकुमार ! जैसा मैंने कहा, तब तुम सुमेरुप्रभ हाथी के रूप मे थे । तुम भी व्याकुल हो गये । बहुत से हाथियो, हथिनियों और वचनो के साथ घबराहट से इधर-उधर दिशाओ-विदिशाओ मे बुरी तरह दौड भाग करने लगे । तुम बहुत ही भूखे, प्यासे, थके-मठि थे । अपने झुंड से बिछुड गये । दावानल की ज्वालाओ से, गर्मी से, तृपा, क्षुधा से तुम अत्यन्त पीड़ित मयभीत और त्रस्त हो गये । तुम्हारा मुँह सूख गया । तुम अपने को बचाने के लिए इधर-उधर दौडने लगे । उसी समय तुम्हारी नजर एक सरोवर पर पड़ी, जिनमे पानी बहुत कम था । कीचड ही कीचड था । प्यास के मारे पानी पीने के लिए तुम उसमे बिना घाट के ही उतर गये । तुम पानी तक नही पहुँच सके और बीच मे ही कीचड मे फँस गये । मैं पानी पी लूँ, ऐसा सोचकर तुमने अपनी सुड फँसाई, किन्तु, वह पानी तक नही पहुँच सकी । तुमने कीचड से अपना शरीर बाहर निकालने के प्रयास मे जोर मारा । उसमे और ज्यादा कीचड मे फँस गये ।

युवा हाथी द्वारा वैर-स्मरण-हन्त-प्रहार : मृत्यु

“एक युवा हाथी, जिसे तुमने कभी अपनी सुड, पैर और दातो से मारा था, पानी पीने हेतु उस सरोवर मे उतरा । उस युवा हाथी ने ज्यो ही तुम्हे देखा, पहले का वैर उने

मग्न हो आया। वह झुट हो गया। तुम्हारे पास आया। अपने मुँह से नीला रक्त
से तुम्हारी पीठ पर तीन बार तीन प्रहार किया। तुम्हारी पीठ क्ष-विद्य हो गई।
उम्रकाने वह अपना अतिमोक्ष लेकर पानी पीकर, जिस से आधा था उठर हो गया।

“मेरे ! यों प्रहार जिसे जल पर तुम्हारे शरीर में दर्ज़ा होता लगता है। तुम्हें जल
की बात नहीं थी। शरीर, मन और वस्तु—तीनों समस्त आत्म के। वह पीड़ा बहुत ही खराब,
शरीर और कमजोर थी। उसके आगे तुम्हारे शरीर में निरन्तर हो गया। शरीर का है।
तुम्हारी क्या बहुत खराब हो गई। रात दिन-रात तुम्हें वह कमजोर शरीर नीचे,
आत्मिकता में रहे। तुम्हारी आयु १२० वर्ष की थी। मरकर तुम इसी संसार के अन्तिम
मन में रंगा महानदी के दक्षिण तट पर विष्णुचक्र ध्वज के निष्ठ एक क्षीर के तट में
उपलब्ध हुए। तुम कमजोर बड़े हुए, बड़ा हुए, क्षीरियों के दृष्टि के पर जाने पर उस दृष्टि
के अन्तिम हुए। वदवर्ग ने तुम्हारा नाम मर्यादा रखा। तुम बार बीसों से कुछ, कुछ,
अभिप्रेत शीत से सुधारित हृन्निगत थे। तुम जान सौ क्षीरियों के मुख के अन्तिम, जहाँ
महा मायक थे।

राज-सुपरति वैद्यपन

“एक दिन की बात है, रानी की सीमा थी, बैठ का महीना था। वह में आता था।
राज्यादि के नदियों से इन-प्रदेश चलते लग गये। दियाएँ छूँ से भर गई। तुम बहुत लज्जित
और आश्चर्य हो गए। वेदवर्ग नामने लगे। बहुत से क्षीरियों और हृन्निगों के चित्र हुए।
एक दिया से दूसरी दिया में दीर्घने लगे।

मन्दन-निर्माण

“हे मेरे ! वन की उस वातावरण की देवदर तुम्हारे मन में अत्यन्त लगे होते गए।
तुम्हें लगा, ऐसी जगह मैंने पहले भी देखी है। अपने विदुष मनः प्रयोगों से तुम्हें
आत्मिकता-ज्ञान हो गया। तुम्हें लगता, पूर्व सब बातें आया कि तुम फिर प्रलय करने शुरू
होती द्वारा उदाहरित हुए, कुछ प्रत्यक्ष मन और वर्तमान सब में बार और कुछ। महानदी
होती के मन में उदात्त हुए। फिर तुमने सोचा कि वातावरण से वातावरण के लिए इस मन्दन
महानदी संगी के दक्षिण तट पर विष्णुचक्र की लक्ष्मी में तुम्हें जाने कुछ के साथ एक बड़ा
मन्दन का संग बना लेना चाहिए। उदात्त तुम्हें वर्तमान में बहुत दृष्ट हो जाने पर संग
महानदी के समीप क्षीरियों, हृन्निगों से अत्यन्त होकर एक अत्यन्त विस्तार का बड़ा मन्दन
बनाया। उस मृ-मन में आप वहाँ के लगे, अर्ध, पीछे, वेले आदि की नीचे, उन्हें वहाँ के
हृदात्मक उस स्थान को याद किया। तुम उसी मन्दन के समीप संग महानदी के दक्षिण
किनारे, विष्णुचक्र ध्वज की लक्ष्मी में विहार करने लगे।

मन्दन का परिवर्तन

“कुछ समय बीतते हुए। दूसरी वर्षा बहुत आई। बूझ वर्ण हुई। तुम मन्दन के
स्थान पर लगे। दूसरी बार मन्दन को याद किया, याद किया। इसी तरह अत्यन्त बर्ण-

रात्रि में भी जब अत्यधिक बुष्टि हुई, तुम वहाँ गये, घास, पेड़, पीछे, सताएँ आदि सखाड़ कर, फेंक कर उसे साफ किया। तुम उस क्षेत्र में विचरण करने लगे। अत्यन्त हिममय, शीतमय हेमन्त ऋतु व्यतीत हुई। शीष्म ऋतु आई। बड़ी भयंकर गर्मी थी। सब कुछ सूख गया। प्यास के मारे पशु इधर-उधर भटकने लगे।

दावाग्न . खरगोश पर अनुकम्पा

“शीष्म ऋतु तो यी ही, वन में आग लग गई। तेज हुवा चलने लगी। दावाग्नि चारों ओर फैल गई। सब ओर भय परिब्याप्त हो गया। हे मेघ ! तुम दावाग्नि की लपटों से घिरने लगे। भयभीत हो गये। दावाग्नि से रक्षा हेतु पहले तुमने घास आदि हटा कर जो मण्डल बनाया था, वहाँ जाने का विचार करने लगे। बहुत से हाथियो, हथिनियो आदि के साथ उस ओर दौड़े। वहाँ पहले ही दावाग्नि से बचने के लिए बहुत से सिंह, बाघ, भेड़िये, शीते, शालू, शरभ, गीदड़, विलाव, कुत्ते, सुअर, खरगोश, लोमड़ी आदि अनेक जानवर बचराकर आ गये थे, तुम वहाँ पहुँचे और वहाँ थोड़ी जगह मिली, वही टिक गये। कुछ देर बाद तुमने वेह कुजलाने के लिए अपने एक पैर को ऊँचा उठाया। उसी समय अन्य बलवान् प्राणियों की दक्कामेल से एक खरगोश उस खाली हुई जगह में आ बैठा। तुमने पैर से वेह कुजलाने के बाद नीचे देखा तो वहाँ खरगोश दिखाई दिया। पैर नीचे रखने से खरगोश मर जायेगा, यह सोचकर तुमने अनुकम्पा से प्रेरित होकर अपना पैर ऊँचा अघर उठाये रखा। अनुकम्पा के कारण तुम्हारा ससार परीत—परिमित हुआ तथा तुमने मनुष्य का आयुष्य बाँधा। वह दावाग्नि ढाई रात दिन तक उस वन को जलाकर शान्त हो गई। वे पशु, प्राणी जो दावाग्नि से बचने के लिए उस मण्डल में टिके थे, दावाग्नि के शान्त हो जाने पर वहाँ से बाहर निकले। वे बहुत भूखे-प्यासे थे, भोजन-पानी की खोज में भिन्न-भिन्न दिशाओं में चले गये।

विपुल वेदना पित्त-ज्वर अवसान

‘मेघ ! उन समय तुम बहुत दुर्बल, बहुत परिश्रान्त, भूखे-प्यासे, वैहिक शक्ति से हीन चलनै-फिरने में अक्षम एक ठूठकी ज्यो स्तब्ध रह गये, जड़वत् हो गये। मैं तेजी से चला चलूँ, यो सोचकर तुमने अपने ऊपर किये पैर को फँसाया। छद्म से भूमि पर गिर पड़े। तुम्हारा शरीर विपुल वेदना युक्त हो गया। तुम्हें पित्त-ज्वर हो गया। सारा शरीर जलने लगा। तुम तीन रात-दिन तक इस विषम वेदना को भोगते रहे। अन्त में सौ वर्ष का अपना आयुष्य पूर्ण कर तुमने शरीर छोड़ा। यहाँ जम्बूद्वीप के अन्तर्बर्ती भारत वर्ष में राजगृह नगर में राजा श्रुणिक की रानी चारिणी की कोख से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। युवा हुए। विरक्त हुए। सब कुछ छोड़कर, गृह त्याग कर मिला हुए।

उत्प्रेरणा

“जरा सोचो, जब तुम हाथी के रूप में थे, तुम्हें सम्यक्त्व रूपी रत्न प्राप्त नहीं था, उस समय भी तुमने अनुकम्पा-वश अपना पैर अघर में ही रखा, उसे नीचे नहीं रखा। इस

समग तुम उच्च कुल में जन्मे हो, विभिष्ट पुत्र हो, प्रव्रजित भ्रमण हो । फिर एक रात में पहले व अन्तिम पहर में हुई अनुविद्या को नहीं सह सके, हिम्मत हार गये, बड़ा आश्चर्य है।”

आनन्दाश्वः रोमांचः स्थिरता

भिक्षु मेघकुमार ने जब प्रभु महावीर से यह वृत्तान्त सुना, उसने परिणामों में विगृह्यता का संचार हुआ, उसे जाति-स्मरण जान हुआ। इससे उसको वैराग्य हो गया। उसकी भाँति में आनन्द के वाँसू आ गये। वह रोमांचित हो उठा। वह भगवान् को वन्दन-नमन कर बोला—“प्रभुवर ! मैं आज से अपने दो नेत्रों के अतिरिक्त अपना समस्त धारी भ्रमण निर्ग्रन्थों के लिए समर्पित करता हूँ।” उसने पुनः भ्रमण भगवान् महावीर को प्रथम भ्रमण, वन्दन-नमन किया और उससे प्रार्थना की—“भगवन् ! मुझे पुनः दीक्षा प्रदान करें।” भगवान् महावीर ने मेघकुमार को पुनः दीक्षित किया और उसे मुनिचर्मा का उपदेश दिया। मेघकुमार ने भगवान् का उपदेश मत्तीभाँति स्वीकार किया। वह उसी प्रकार चलने लगा। मेघकुमार ने भगवान् की सेवा में रह ग्यारह अंगों का अभ्यग्न किया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, आदि से लेकर अर्धमास, पूर्णमास आदि का तप करने हुए आत्मा को भावित किया।

भगवान् ने राजगृह नगर से गुणशील चैत्य से प्रस्थान किया। वैसा कर अनेक जनपदों में बे विहार करने लगे। एक दिन मेघकुमार ने भगवान् को वन्दन-नमन कर कहा—“प्रभुवर ! मैं आपकी अनुमति ने एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ।” भगवान् महावीर ने कहा—“तुम्हें जैना सुख उल्लेख करो।” मेघकुमार भगवान् महावीर की अनुमति प्राप्त कर एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा स्वीकार कर विचरप करने लगा। एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा का भली भाँति परिपालन कर उसने भगवान् की अनुमति से षो मास की, तीन मास की, चार मास की, पाँच मास की, छह मास की, सात मास की, फिर पहली अर्धरात्रि आठवीं मास अहोरात्र की, नौवीं मास अहोरात्र की, दसवीं मास अहोरात्र की, ग्यारहवीं तथा बारहवीं एक एक अहोरात्र की—आदि प्रतिमाओं का विधिपूर्वक पालन किया।

फिर भगवान् को वन्दन-नमन कर मेघकुमार ने निवेदन किया—“भगवन् ! मैं गुण-रत्न—संबत्सर^१ नामक तप करना चाहता हूँ।”

गुण-रत्न-संबत्सर तपः ऊपर तपः समाधि-भरण

मेघकुमार ने भगवान् की अनुमति से गुण-रत्न संबत्सर तप परिपूर्ण किया। और भी बहुत प्रकार के तप किये। बार तप के कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल और हृदयों का शोका नाश रह गया। भगवान् महावीर विहार करते हुए राजगृह पवने। मेघकुमार ने एक दिन अर्ध रात्रि के मध्य चित्तन किया, मैं शरीर से बहुत कमजोर हो गया हूँ, भगवान् महावीर को वन्दन-नमन कर उनकी आज्ञा से समाधि वरप प्राप्त करूँ। जो अन्तः प्रेम्हा से अनुप्राणित होकर, भगवान् महावीर को वन्दन-नमस्कार कर वह उनकी सन्निधि में बैठ गया। भगवान् ने रात्र में उसके मन में जो विचार आया था, उसे दत्तताते हुए कहा कि

१. इस तप में तेरह मास और सतरह दिन उपवास के होते हैं, दिहतर दिन पास्या के होते हैं। जो मोलह मास में यह तप पूरा होता है।

ऐसा हुआ न ? मेघकुमार बोला—“हाँ, भगवन् ! ऐसा ही हुआ ।” भगवान् ने उसे वैसा करने की अनुमति प्रदान की । मेघकुमार ने वैसा ही किया । एक मास की सलेखना द्वारा आलोचना, प्रतिक्रमण पूर्वक उसने देह-त्याग किया । साधुओं द्वारा जिज्ञासा किये जाने पर भगवान् महावीर ने बताया कि मेघकुमार विजय नामक अनुत्तर महा विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुआ है । वहाँ उसकी तीस सागरोपम आयुष्य-स्थिति होगी ।

गौतम के पुछने पर भगवान् महावीर ने कहा कि मेघकुमार महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त होगा, सब प्रकार के दुखों का अन्त करेगा ।^१

सुन्दर नन्द

कपिल गौतम

कपिल गौतम नामक मुनि थे । तप करने के लिए उन्होंने हिमालय के अंचल में आश्रम का निर्माण किया । सुन्दर लताओं, सघन वृक्षों तथा कोमल तृणों से वहाँ की भूमि आच्छन्न थी । बड़ी सुहावनी, मनोहर और पावन थी । चारों ऋतुओं में फूलने वाले, फलने वाले कुसुम युक्त तथा फलयुक्त वृक्ष वहाँ विद्यमान थे । नीवार घास्य एवं फलों से जीवन निर्वाह करने वाले शान्त, उदात्त एवं निराकाक्ष तपस्वी वहाँ रहते थे । वे बड़े शान्तिप्रिय एवं साधना-प्रवण थे । ऐसा जगता था, मानो वन में कोई आश्रम ही ही नहीं । इतनी निर्वाण शान्ति एवं निस्तब्धता वहाँ थी ।

इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार आश्रम में

कतिपय इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार शान्तिमय जीवन जीने के लिए अनुकूल तथा उत्प्रेरक उस आश्रम में प्रवास करने की उत्कठा लिये आये । उनका वक्ष स्थल सिंह की तरह चौड़ा था, भुजाएँ लम्बी थी, यशोर व्यक्तित्व था, प्रकृति सौम्य थी । उन द्वारा आश्रम में आये जाने का एक कारण था । उनके पिता के दो रानियाँ थीं । वे बड़ी रानी के पुत्र थे । बड़े योग्य थे । छोटी रानी के भी एक पुत्र था, जो बहुत चंचल आयोध्य और मूर्ख था । छोटी रानी ने राजा से अपने उस पुत्र के लिए राज्य का वचन ले लिया । इन बड़े राजकुमारों ने वल-पूर्वक राज्य स्वायत्त करना उचित नहीं समझा । उन्होंने सोचा—पिता ने छोटे भाई को राज्य देने का सकल्प कर लिया है, हमें उसमें जरा भी बाधा नहीं डालनी चाहिए । अपने पिता के वचन की, सकल्प की रक्षा करनी चाहिए । पुत्र के नाते हमारा यही कर्त्तव्य है ।

गौतम गोत्र . शाक्य अभिधा

आश्रम के अधिनायक कपिल गौतम उनके उपाध्याय हुए । ये राजकुमार यद्यपि कौत्स गोत्रीय थे, पर, अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गौतम गोत्रीय कहलाये ।

उन राजकुमारों ने जिस स्थान पर प्रवास किया, वह शाक के वृक्षों से आच्छादित था । इस कारण वे शाक्य कहलाने लगे ।

कपिलवस्तु का निर्माण

गीतम ने अपने वंश-क्रम के अनुरूप उनके संस्कार किये । उनकी समृद्धिमय, वैभवमय तथा सुखमय बनाने की आकांक्षा से एक दिन मुनि गीतम जलपूर्ण घट लेकर आकाश में उड़े । उन्होंने राजकुमारों को सम्बोधित कर कहा—“अक्षय जल से परिपूर्ण इस घट से मैं भूमि पर जल की धारा गिराता जाऊँगा । तुम लोग उसका उत्सर्जन न कर उसका अनुसरण करते रहो ।” राजकुमारों ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । गुरु की प्रणाम कर वे द्रुतगामी बोटों से युक्त, अलंकृत रथों पर सवार हुए । मुनि दूर-दूर तक आश्रम के चारों ओर जल की धारा गिराते गये । राजकुमार उनका अनुसरण करते गये ।

यो विशाल भू-भाग का चक्कर काट लिये जाने पर मुनि ने राजकुमारों से कहा—“मेरे स्वर्गवासी होने पर जल द्वारा सिक्त तथा रथ के चक्को से अंकित इस भूमि पर एक नगर की रचना करना ।” कुछ समय बाद मुनि का देहावसान हो गया । राजकुमार बड़े हो गये थे । वे मुद्ग-विद्या में निपुण थे, अत्यन्त बलशाली थे, भीमाग्राह्यशाली थे । मुनि कपिल गीतम के स्वर्गवास हो जाने पर अन्य तपस्वियों ने उस वन को छोड़ दिया तथा तपस्या हेतु वे हिमालय पर चले गये ।

राजकुमारों ने अपने पुण्य-प्रभाव से बड़ी-बड़ी ऋद्धिवा प्राप्ति की । उन्होंने वस्तुकला के भर्मज्ञशिलियों द्वारा एक विस्तृत नगर का निर्माण कराया । भवन, प्रासाद, बाजार, कुप, बापी, तटाय, उद्यान, उपवन, विद्यामगूह आदि सभी अपेक्षित स्थान, साधन और सुविधाओं से युक्त वह नगर कपिल ऋषि के आश्रम के स्थान पर बसा था, इस कारण उसका नाम कपिलवस्तु रखा गया ।

महाराज बुद्धोद्भव

राजकुमारों में जो सबसे बड़ा था, उसका राज्याभिषेक कर वहाँ का राजा बनाया । वह नगर, जो आसपास के प्रदेश के साथ एक राज्य का रूप लिये था, क्रमशः उन्नत होता गया । राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, सर्वतोमुखी विकास होता गया । क्रमशः वहाँ एक-से-एक बढ़कर, उत्तमोत्तम धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा होते गये । उसी वंश परम्परा में आगे चलकर बुद्धोद्भव नामक राजा हुआ, जो उत्तम राजगुणों से युक्त था, विपुल वैभवशाली, सीम्य तथा विनीत था । उदात्तगम्भीर, पावनवृत्ति युक्त, सात्त्विक, नीति निपुण, धीर, एवं सुन्दर था । उसके राज्य में सब प्रजाजन सुखी थे । राज्य-व्यवस्था बहुत उत्तम थी । अन्याय एवं अनीति से वह राज्य शून्य था ।

सिद्धार्थ और नन्द का जन्म

राजा की बड़ी रानी का नाम महामाया था । बोधिसत्त्व ने उसके गर्भ से राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया । उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया ।

राजा की छोटी रानी के भी पुत्र हुआ । उसका नाम नन्द रखा गया । वह बड़ा सुकुमार था ; अतः वह सुन्दर नन्द कहा जाता था । राजसी ठाठ से दोनों का सालन-पोषण हुआ । यथासमय सभी संस्कार संपन्न किये गये । उन्होंने विद्या, कला एवं शिल्प का उच्च शिक्षण प्राप्त किया । सिद्धार्थ का अक्षोभरा तथा नन्द का मुन्दरी नन्हा नामक राजकुमारों के साथ विवाह हुआ ।

धर्म-चक्र प्रवर्तन

सिद्धार्थ ने सासारिक सुखों की क्षणभंगुरता समझ कर शाश्वत शान्ति का पथ अपनाया। वे सर्वस्व त्याग कर साधना के पथ पर निकल पड़े। उन्होंने यथासमय अपना सत्य पूरा किया। वे दिव्य ज्ञान से ज्योतिर्मय हो गये। शाश्वत, सम्पूर्ण, निरतिशय बोधयुक्त—सम्यक्-सम्बुद्ध होकर उन्होंने सत्य का जो साक्षात्कार किया, बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय मानव-मेदिनी में उसे व्यापक रूप में प्रसृत करने हेतु धर्म-चक्र का सप्रवर्तन किया।

भगवान् बुद्ध कपिलवस्तु में

एक बार वे अपने विहार-क्रम के बीच अपनी जन्मभूमि, अपने पितृ नगर कपिल-वस्तु में आये। लोग उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़े, उनके विराट् दिव्य व्यक्तित्व से, भर्मापदेश से प्रभावित हुए।

भगवान् बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु में किये जाते भर्मापदेश की बड़ी सुन्दर फल-निष्पत्ति हा रही थी। विशाल जन-समुदाय के साथ-साथ बुद्ध के ज्ञाति-जन, राज-परिवार के सदस्य भी उन द्वारा समुद्बोधित धर्म-सिद्धान्तों के प्रति आकृष्ट हुए।

नन्द काम-भोग-निमग्न

उनका छोटा भाई नन्द काम-भोगों में निमग्न था, अपनी प्रियतमा जनपद-कल्याणी परम सुन्दरी नन्दा के साथ सुख-विहार में अनवरत निरत था। केवल काम-भोग ही उसका जीवन था। धर्म के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं था।

भगवान् का नन्द को घर भिक्षार्थ आगमन निर्गमन

एक दिन भगवान् अपने भाई नन्द के घर भिक्षा के लिए आये। मुँह नीचा किये भीतराग-भाव से कुछ देर वहाँ खड़े रहे। नन्द महल के उपरी प्रकोष्ठ में अपनी प्रियतमा के साथ सुख-विलास में अभिरत था। सेवकों एवं परिचारकों ने भगवान् की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान् भिक्षा के बिना ही वहाँ से लौट गये।

दासी द्वारा सूचना

एक दासी प्रासाद पर खड़ी थी। वह खिड़की से नीचे देख रही थी। उसने भगवान् बुद्ध को वहाँ से खाली हाथ निकलते हुए देखा। उसे वह अच्छा नहीं लगा। अपने स्वामी के लिये भी उसे यह अगीरवास्यद प्रतीत हुआ। यह स्वयं भगवान् बुद्ध की गरीमा से आकृष्ट थी। इसलिए उसके भक्ति-विनत हृदय पर इससे आघात लगा। वह तत्काल नन्द के पास भाई और उनसे निवेदन करने की आज्ञा मांगी। नन्द ने कहा—“बतलाओ, क्या कहना चाहती हो ?”

दासी बोली—“कुमार ! हम पर अनुग्रह करने हेतु भगवान् हमारे घर पधारे, किन्तु, यहाँ आदरपूर्ण वचन, आसन तथा भिक्षा—कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सुने वन की ज्यो यहाँ से खाली लौट गये।” नन्द ने ज्यो ही यह सुना कि महर्षि अपने घर में आकर बिना आदर-सत्कार पाये वापस लौट गये, वह काँप उठा, बहुत खिन्न हुआ।

नन्द द्वारा भगवान् बुद्ध का अनुगमन

नन्द ने अपनी पत्नी से कहा—“मैं गुरु को प्रणाम करने, उन्हें अपनी भक्ति समर्पित करने जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दो।” सुन्दरी नन्दा ने कहा—“आप भगवान् के दर्शनार्थ जाना चाहते हैं, मैं आपके इस पावन धर्म-कृत्य में बाधा नहीं डाल सकती। धर्म-पुत्र ! जाए, किन्तु, अत्यन्त शीघ्र लौट आएँ। जब तक मेरे मुख का विशेषक—चन्दन,केसर, गोक्षौचन आदि सुरभित पदार्थों का चिह्नकनय लेप सूख न जाए, इतने शीघ्र लौट आए, देर न करे।” नन्द ने कहा—“ऐसा ही करूँगा।”

नन्द ने महल से प्रस्थान किया। भगवान् बुद्ध की भक्ति उसे आगे की ओर खींचती थी तथा भार्या का अनुराग उसे वापस महल की ओर खींचता था। अनिश्चयावस्था में वह न आगे ही बढ़ पाता था और न पीछे ही लौट पाता था।

मन में दृढ़ निश्चय कर वह महल से शीघ्र नीचे उतर आया। भगवान् अधिक दूर न चले जाएँ, शीघ्र ही उनके दर्शन कर वापस घर लौट आऊँ, अपनी प्रेयसी से मिलूँ, य सोचकर लम्बी-लम्बी डगें रखते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा—भगवान् कितने महान् हैं, कपिल-वस्तु मे भी, जो उनकी पितृनगर हैं, न उन्हें सम्मान की कामना है, न सत्कार की। वे अभिमान से अतीत, सरल भाव से आगे बढ़ रहे हैं।

लोगों की भारी भीड़ थी। सब के मन भगवान् के प्रति अत्यन्त अद्भुत-मत्त थे। शीघ्र के कारण नन्द भगवान् को प्रणाम नहीं कर सका।

भगवान् को अनुगमन . निवेदन

भगवान् तो सब कुछ जानते ही थे। नन्द घर जाने को उन्मुख था। उसे सम्पूर्ण पर सामने हेतु, तदर्थ गृहीत करने हेतु भगवान् ने अपनी इच्छा से दूसरा मार्ग लिया, जो जन-मुक्त था, एकान्त था। नन्द ने यह देखा। वह भगवान् के पास आया। उनकी प्रणाम किया। विनम्रतापूर्वक झुक कर भगवान् से उसने निवेदन किया—“जब मैं अपने प्रासाद में ऊपर था, मैंने सुना—भगवान् भुक्त पर कृपा कर पधारें, भगवान् का कुछ भी स्वागत-सत्कार नहीं हो सका। भुक्तें बड़ा दुःख हुआ मैं सेवको, परिचारको को डाँटता हुआ जल्दी-जल्दी भगवान् की सेवा में यहाँ पहुँचा। तादृश-प्रिय ! मिक्षुषेष्ट ! भुक्त पर अनुग्रह कर, मेरी प्रियता हेतु आपका मिश्र-काल मेरे घर पर व्यतीत हो, आप मेरे घर पर पधार कर भिक्षा ग्रहण करें।”

नन्द ने अत्यन्त विनय,स्नेह तथा आदर के साथ अपने नेत्र ऊँचे उठाये, भगवान् की ओर देखा। भगवान् ने कुछ ऐसा इंगित किया, जिससे उसे प्रतीत हुआ, अभी भगवान् को आहार-कृत्य नहीं करना है।

१ त गौरवं बुद्धयत् चकष्व,
भार्यानुरागं पुनराचक्ष्व ।
सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ,
सरस्तरद्वयेष्विव राजहसः ॥
—सौन्दरनन्द ४. ४२

भगवान द्वारा प्रदत्त पात्र नन्द को हाथ

नन्द ने सोचा—भगवान् को प्रणाम कर वापस अपने घर लौट जाऊँ कमलपत्र सदृश सुन्दर, मृदुल नेत्रयुक्त सुगत ने उस पर अनुग्रह करने हेतु अपना पात्र उसके हाथ में पकड़ा दिया । नन्द हक्का-बक्का रह गया, कुछ समझ नहीं सका । वड़े भाई के प्रति, उस महान भाई के प्रति जो बुद्धत्व प्राप्त कर जगत में सर्वोपरि थे, उसके मन में अत्यधिक आदर था । अतः वह उनके प्रभाव से पात्र हाथ में लिये उनके पीछे-पीछे चला तो सही पर उसका मन घर में अटका था । वह चाहता था, किसी तरह यहाँ से छूट कर अपने घर चला जाऊँ, ऐसा सोचकर वह मार्ग से कुछ दूर हटने लगा । बुद्ध से यह कब खिपा रहता । जिस मार्ग द्वारा नन्द चले जाने की वल्पना किये था, उन्होंने अपनी विशिष्ट ऋद्धि द्वारा उस मार्ग-द्वार को आवृत कर दिया । वे जानते थे, नन्द का ज्ञान अभी मन्द है । उसका क्लेश—रज तीव्रता लिये है, उसके मन में सासारिक भोगों के प्रति आसक्ति है, फिर भी उसमें भोक्तृ-बोध्य प्रच्छन्न रूप में विद्यमान है । वह भोक्तृका—निर्वाण का पात्र है । अतएव उन्होंने उसकी विशेष रूप से अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया ।

वैराग्य-प्रेरणा

नन्द प्रत्ययमेवैता था । वह जिसे प्रत्यक्ष—आश्रय या आचार बना लेता, उसी में वह तल्लीन हो जाता । अब तक वह काम रागात्मक स्नेह—रस में तन्मय था, बुद्ध उसे दूसरा मोक्ष देना चाहते थे, वे उसकी दिक्षा बदलना चाहते थे । उसे वैराग्य की ओर प्रेरित करना चाहते थे । एतदर्थ वे प्रयत्नशील थे । वे उसे बिहार में ले गये थे । करुणापूर्ण दृष्टि से भगवान् ने उसकी ओर देखा, अपने चक्राकित कर-तल से उसके मस्तक का स्पर्श किया । उन्होंने उससे कहा—सौम्य ! जब तक हिंस्र काल पास-नहीं आता, तब तक अपनी बुद्धि को क्षम में लगाओ । काम-भोग स्वप्न के समान नि सार हैं । मन बड़ा चंचल है । वह उस ओर दौड़ता जा रहा है, उसे रोको । जो योग के अम्यास तत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह मृत्यु का श्रास नहीं पाता ।

और भी बहुत प्रकार से भगवान् बुद्ध ने नन्द को सत् शिक्षा प्रदान की । नन्द ने बुद्ध पूर्ण हृदय किन्तु उत्साह पूर्ण वाणी द्वारा उसे स्वीकार किया ।

नन्द की प्रव्रज्या

भगवान् ने नन्द का प्रमाद, अज्ञान तथा अविवेक से उद्धार करने की भावना से उसके कल्याण की भावना से उसे धर्म का सत्पात्र समझते हुए आनन्द को कहा—नन्द को प्रव्रज्या ग्रहण कराओ । आनन्द ने नन्द को बुलाया । नन्द धीरे धीरे उसके पास आया और बोला—मैं प्रव्रज्या नहीं लूँगा । यह सुनकर आनन्द ने भगवान् बुद्ध को कहा—नन्द प्रव्रज्या लेना नहीं चाहता ।

भगवान् बुद्ध नन्द से बोले—अरे अजितेन्द्रिय ! क्या तुम नहीं देखते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई प्रव्रजित हुआ हूँ । मेरे पीछे और भी परिजन, शाक्यवर्गीय तृष्ण क्षत्रिय प्रव्रजित हुए हैं अपने अनेक वन्धु-बान्धव घर में ही रहकर ब्रतों की आराधना कर रहे हैं । शायद तुम्हें उन महान् राजपिंयों के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है, जिन्होंने हँसते हँसते सासारिक सुखों को चात भारकर तपोभूमि का आश्रय लिया । उन्होंने शाश्वत शान्ति पाने की आकांक्षा से काम-भोगों की अवहेलना की । तुच्छा, निःसार, नगण्य काम-भोगों में उनकी अवस्थिति नहीं रही ।

नन्द ! जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसे समझो । जिस प्रकार एक हितैष्य वैद्य रोगी

का हित साधने के लिए उसे पकड़ कर अग्रिय औषधि देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भले के लिए अग्रिय, किन्तु, हितकर वचन कह रहा हूँ। जब तक यह जीवन विद्यमान है, मृत्यु दूर है, शारीरिक अवस्था योग-विधि साधने में सक्षम है, तब तक अपनी बुद्धि को श्रेयस् में लगानो, सत्कर्ममय बनो।”

भगवान् बुद्ध द्वारा इस प्रकार उद्बोधित, उत्प्रेरित किये जाने पर नन्द बोला—“मैं आपके वचन का पालन करूँगा।”

तब आनन्द नन्द को, जो भीतर ही भीतर छटपटा रहा था, वहाँ से ले गया। नन्द के नेत्र अश्रु-प्लावित थे। वह बड़ा विषण्ण था। आनन्द ने उसके मस्तक के छात्र जैसे विस्तीर्ण सचन, कोमल केश काटकर पृथक् कर दिये। उसे कायाय—गेरुएँ वस्त्र पहना दिये। न चाहते हुए भी उसे भिक्षु बना दिया।

सुन्दरी नन्दा की व्यथा

उधर महल में उसकी पत्नी सुन्दरी नन्दा अत्यन्त व्यथित थी। उसके शोक का क्या कहना—वह बार-बार रोती, म्लान हो जाती—कुम्हला जाती, चिल्लाती—खीख पड़ती, म्लान हो जाती—ग्लानि से भर जाती, पगली की ज्यो इधर-उधर फिरने लगी, शक्की हो जाती, विलाप करने लगती, ध्यान करने लगती—कुछ सोचने लगती, कभी क्रोध से उन्मत्त हो जाती, गले में पड़ी मालाएँ खीच कर तोड़ डालती, मुँह को स्वयं ही काट लेती, अपने बस्त्र फाड़ डालती।^१

रो-रोकर उसने अपनी आँखें सुजाबी। एकमात्र विलाप, विषाद, शोक और आत्म न्दन ही उसके पास रह गया था। वह अपने आपको नितान्त असहाय तथा अनाथ अनुभव करती थी। वह किर्तव्याविमूढ़ थी।

गाड़ी के दो चक्कों के बीच

भगवान् बुद्ध के आदेश से नन्द ने शास्त्र-विधि पूर्वक शमय का वेष तो धारण कर लिया, किन्तु, उसके चित्त में आमण्य टिक नहीं पाया। वह एक ओर काम-सुख में आसक्त था, दूसरी ओर भगवान् बुद्ध के अनुशासन में बँधा था। वह अपने को गाड़ी के दो चक्कों के बीच में आया हुआ—सा अनुभव करता था।

वह बार-बार याद करता था कि उसकी प्रियतमा ने डबडबाए नेत्रों से कितने स्नेह के साथ कहा था कि उसके विशेषक भूखने के पहले-पहले मैं उसके पास पहुँच जाऊँ। जो स्थिति बनी, उसमें वह अब कितनी व्याकुल, आतुर और उद्धिग्न होगी।

पर्वत के निर्मल पर आसन लगाये यह भिक्षु निर्विकार-भाव से ध्यान में रत है। प्रतीत होता है, इसका मन मेरी तरह किसी में आसक्त नहीं है; इसलिए यह अत्यन्त शान्त है।

१. ररोद मल्ली विहराव जल्ली,
अभ्रम तस्यो विललाप दध्यौ।
चकार रोष विचकार माल्य,
चकर्त वक्त्रं विचकर्ष वस्त्रम् ॥

—सौन्दर नन्द ६.३४

नन्द द्वारा ऊहापोह

वसन्त की शोभा विखरी है। कोयलें मधुर स्वर से बोल रही हैं, पर, यह दूसरा भिक्षु मनीयोग पूर्वक शास्त्राध्ययन में लगा है। इनसे बरा भी प्रभावित नहीं होता। अवश्य ही इसकी प्रियतमा इसका चित्त आकृष्ट नहीं करती। सचमुच यह भिक्षु बड़ा स्थिर चेतन है, श्लाघनीय है।

मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रियतमा के आकर्षण का उल्लघन नहीं कर सकता। मैं ही क्या, वडे वडे ऋषि-मुनि भी ऐसा नहीं कर सके। इसलिए मैं अपने घर लौट जाऊंगा। क्योंकि जिसका चित्त ध्यान से, योग से, साधना से अन्यत्र भटकता रहता है, वह भिक्षु-वेष धारण किये रहे, वह सर्वथा अनुचित है।

जो भिक्षा का पात्र लिये है, सिर मुड़ाए है, गैरए वस्त्र पहने हुए है, पर, जिसका मन उत्तेजित है, अधीर है, वह तो केवल देखने मात्र का चित्राकित दीपक सदृश अयथार्थ भिक्षु है।^१

जो घर से तो निकल गया है, पर, जिसके मन से काम-राग नहीं निकला, जो काषाय वस्त्र तो धारण करता है, पर, जिसके कषाय—चैतसिक मल—क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे दोष अपगत नहीं हुए, जो भिक्षा का पात्र तो धारण करता है, किन्तु, जो उत्तम गुणों का पात्र नहीं बना, वह भिक्षु का वेष धारण किये हुए भी सही माने में न भिक्षु है और न गृहस्थ ही है। उसका योग भी नष्ट हो गया तथा संसार भी नष्ट हो गया है।^२

कहा जाता है, कुलीन व्यक्ति एक बार भी यदि भिक्षु-वेष धारण कर ले तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वह छोड़ता है तो यह अनुचित है, यह विचार भी सगत नहीं है। जिसके आदर्शों एवं सिद्धान्तों का पालन ही न करे, वैसे अमण-वेष को मात्र लोक-लज्जा से दौड़े चलना न अपने प्रति न्याय है और न सिद्धान्त के प्रति ही न्याय है। अनेक ऐसे राजा हुए हैं, जो वन को छोड़कर वापस अपने घर चले गये, इसलिए ज्यो ही तथागत भिक्षा हेतु बाहर आयेंगे, मैं ये गैरए वस्त्र यही छोड़कर अपने घर लौट जाऊंगा, क्योंकि बचल चित्त और इस पवित्र वेष का कोई मेल नहीं है।

एक भिक्षु द्वारा नन्द को समझाने का असफल प्रयास

नन्द घर जाने की व्याकुलता में बड़ा उद्विग्न था। इतने में एक भिक्षु उसके पास आया। उसने मित्र-भाव से नन्द को कहा—“नन्द ! अपने मन की बात मुझे कहो। तुम्हारी

१. पाणी कपाल मघघाय विघाय मण्ड्य,
मार्ग निघाय विकृत परिघाय बास।
यस्योद्वो न वृत्तिरस्ति न शान्तिरस्ति,
चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति च नास्ति चैव ॥

—सौन्दरनन्द ७.४८

२. यो नि सूतश्च न च नि सूतकामराग,
काषायमुदवहति यो न च निष्कषायः।
पात्रविभति च गुणैर्न च पात्रभूतो,
सिद्ध्य वहन्नपि स नैव गृही न भिक्षुः ॥

—सौन्दरनन्द ७.४९

क्या इच्छा है ! मैं चाहता हूँ, तुम्हें धीरज बँधा सकूँ ।” भिक्षु के सहानुमति पूर्ण शब्दों से नन्द को कुछ बल मिला । वह अपने हाथ से भिक्षु का हाथ थामे उसे वन में दूसरी ओर ले गया । वहाँ एक सुन्दर लता-मंडप था । दोनों वहाँ बैठ गये ।

नन्द का साँस तेजी से चल रहा था, अतः बीच-बीच में कुछ रुकते हुए उस भिक्षु से कहा—“मुझे वनवास में कोई सुख नहीं मिलता । अपनी भार्या के बिना मेरा चित्त शान्त नहीं है । मेरी घर जाने की तीव्र उत्कंठा है ।”

उस भिक्षु ने कहा—“नन्द ! तुम्हारा विचार ठीक नहीं है । तुम जिस जाल से निकल कर यहाँ आये, फिर उसी जाल में फँसना चाहते हो । ससार की नश्वरता तथा भोगों की क्षणभंगुरता के सम्बन्ध में तुम्हें इतनी बार समझाया गया है, समझते ही नहीं ।”

मरणान्त रोषी जैसे हितेषु चिकित्सक की बात नहीं सुनता, उसी प्रकार नन्द ने उस भिक्षु की बात नहीं सुनी ।

भगवान् से निवेदन

वह भिक्षु हृदय का पारखी था । उसने समझ लिया, वैतसिक चंचलता तथा भोगोन्मुखता के कारण नन्द धर्म से विमुख है । उसे समझापाना मेरे लिए संभव नहीं है । यह सोच कर वह भ्राणीभाव के हितकाशी, भाव-वेत्ता, तत्त्वज्ञ भगवान् बुद्ध के पास आया, उन्हें नन्द की अन-स्थिति निवेदित की—“नन्द भिक्षु के उत्तम ज्ञान का त्याग कर देना चाहता है । वह अपनी भार्या को देखना चाहता है, अतएव उसकी वापस अपने घर लौटने की इच्छा है । वह निरानन्द है, बड़ा दुःखी है ।”

भगवान् द्वारा नन्द का हाथ पकड़े आकाश-मार्ग से गमन

भगवान् बुद्ध ने यह सुना । वे नन्द का मोह तण्ट कर देना चाहते थे, उसका उद्धार करना चाहते थे । अतः अपने ऋद्धि-बल का सहारा लिये उन्होंने नन्द का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वे आकाश में उड़ गये । आकाश-मार्ग से दोनों क्षीघ्र ही हिमालय पर पहुँच गये, जो दूरे-भरे वृक्षों, कोमल लताओं, सरिताओं, सरोवरों एवं निर्झरो से सुशोभित था । जिनकी इन्द्रियाँ शान्त थी, मन शान्त था, ऐसे मुनिगण द्वारा वह सेवित था ।

कानी वानरी

नन्द ने चारों ओर अपनी दृष्टि दीवाई । उसकी नजर वहाँ पेड़ पर बैठी एक वानरी पर पड़ी, जो वानरों के समूह से अटक कर अकेली रह गई थी, जो एक बाँख से कानी थी, बड़ी बद्धुरत थी ।

कानी वानरी और सुन्दरी नन्दा की तुलना

भगवान् ने कहा—“नन्द ! जरा बतलाओ, रूप-माधुरी में, सौन्दर्य में, भाव-विभ्रम में इस कानी वानरी और तुम्हारी प्रियतमा सुन्दरी नन्दा में कौन अधिक श्रेष्ठ है ?”

वो पूछे जाने पर नन्द के मुँह से हँसी छूट पड़ी—“अन्ते ! आप क्या पूछ रहे हैं ? कहाँ वह आपकी वधू परम सौन्दर्य प्रसिद्धि मेरी प्रियतमा सुन्दरी नन्दा और कहाँ तुल्य कानी बन्दरिया, जिसके बैठने से मानी पेड़ भी स्तब्ध रह जाता है ?”

परम लावण्यवती अप्सराएँ . नन्द स्तम्भित विमुग्ध

नन्द से यह बात सुनकर भगवान् आकाश-मार्ग द्वारा और ऊपर चलते गये, और ऊपर चलते गये । वे देवराज इन्द्र के नन्दन-वन में पहुँचे । नन्दन-वन की शोभा, आभा, छुति, कान्ति तथा सुन्दरता का कोई पार नहीं था । परम लावण्यवती अप्सराएँ वहाँ अठखेलियाँ कर रही थीं, जिन्हें सदा अविच्छिन्न यौवन प्राप्त रहता है । अप्सराओं के अनिन्द्य मीन्दर्य तथा उनके अप्रतिम आकर्षणमय हास-विलास, हाव-भाव देखकर नन्द स्तम्भित हो गया । इनका अत्यन्त माधुर्यमय सगान श्रुता तो वह विमुग्ध हो उठा । देह-यष्टि की सुषमा के साथ-साथ उनकी स्वर-माधुरी भी अद्वितीय थी । वह उनमें अपने आपको मूल गया, अति आसक्त हो गया ।

प्रज्ञा-प्रसाजन का प्रयोग

भगवान् बुद्ध का यह एक प्रज्ञा-प्रसूत प्रयोग था । जैसे कोई मनुष्य मँले बल्म का मँल निकालने के लिए ठने राख से और अधिक मँला बना लेता है, उसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने नन्द के राग का परिमार्जन, खस करने हेतु उसमें और अधिक राग उत्पन्न किया । नन्द का मन, जो अब तक अपनी सुन्दर स्त्री में अटका था, उसके अनुराग में बँधा था, वहाँ से छूट गया और इधर देवागनाओं में लग गया ।

भगवान् बुद्ध की तो यह लीला ही थी । उन्होंने फिर नन्द से पूछा—“वतलाओ, इन अप्सराओं तथा तुम्हारी पत्नी में कौन अधिक सुन्दर है ?”

नन्दा और अप्सराओं की तुलना

नन्द ने फिर एक बार उन अप्सराओं में मन गड़ाकर उनके प्रति अत्यधिक रागासक्त होकर भगवान् बुद्ध को कहा—“भन्ते ! जैसे वह कुरुपा, कानी बन्दरिया आपकी बहू के—मेरी पत्नी सुन्दरी नन्दा के समस्त अत्यन्त तुच्छ है, उसी प्रकार आपकी बहू अपरिशीम मीन्दर्य शालिनी इन अप्सराओं के आगे रूप और लावण्य में सर्वथा तुच्छ है । एक समय था, मेरे मन में सुन्दरी नन्दा को छोड़कर और किन्हीं स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं था, इसी तरह अब इन अप्सराओं को छोड़कर मुझे किसी की चाह नहीं है ।”

अप्सराओं का शूलक : तपस्या, धर्माचरण, वीर्य

भगवान् बुद्ध बोले—“मैं जो कह रहा हूँ, कान खोलकर, मन एकाग्र कर सुनो—यदि तुम इन अप्सराओं की इच्छा करते हो तो जानते हो, इनका शूलक क्या होगा, दोगे ?”

नन्द बोला—“हाँ, भन्ते ! दूगा । कैसा शूलक चुकाना होगा, वतलाइए ।”

भगवान् ने कहा—“तपस्या, अविचल धर्माचरण, अप्रमत्ततया वीर्य का प्रतिपालन—यही इनका शूलक है । यदि ऐसा करोगे तो मैं इस वान का प्रतिभू—जामिन हूँ, ये अप्सराएँ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी ।”

नन्द ने कहा—“भन्ते ! ठीक है । मैं निश्चित रूप से वह करूँगा, जो आपने वतलाया ।”

भगवान् का नन्द के साथ आकाश से अवतरण

तत्पश्चात् भगवान् बुद्ध नन्द को लिये हुए आकाश से उतरने, भूमि पर आए ।

नन्द ने अप्सराओं को पाने का लक्ष्य लिये अपने को कठोर धर्माचरण में लगा दिया। अपने चंचल, दुर्दान्त चित्त का नियमन किया, इन्द्रियो का संयम किया। तन्मय भाव से संयम का पालन करते रहने से उसे बड़ी शान्ति का अनुभव होता था। किन्तु, उसके ऐसे परम पवित्र, उत्कृष्ट धर्माचरण का लक्ष्य ऊँचा नहीं था। वह स्वर्ग की अप्सराओं को पाने के लिए ही यह कर रहा था।

आनन्द का अनुरोध

आनन्द ने देखा—नन्द अपनी स्त्री की आसक्ति से छूट गया है। समयमय जीवन के नियम-परिपालन में सुदृढ़ है। वह नन्द के पास आया, उससे बोला—“आयुष्मन् ! तुमने इन्द्रियो का निग्रह किया, उन्हें जीता, नियन्त्रित किया, तुम स्वस्थ हो गये, नियमानुपालन में सुस्थिर हो गये। बहुत अच्छा हुआ, यह तुम्हारी उत्तम कुल-परंपरा के सर्वथा अनुरूप हुआ। पर, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक सन्नेह है। यदि तुम मुझे कबन योग्य समझते हो तो मैं तुमसे सानुनय अनुरोध करता हूँ, मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारा मन दुखाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे श्रेयस् के लिए पूछ रहा हूँ। जाग कहते हैं कि तुम अप्सराओं को प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण कर रहे हो। क्या यह सत्य है या ऐसा कहने वाले तुम्हारा मिथ्या उपहास कर रहे हैं ? यदि यह सत्य है तो मैं इस रोग को दूर करने की औषधि तुम्हें बतलाऊँ और ऐसा कहने वालों की वृष्टता है तो मैं उन्हें दोष दूँ।”

आनन्द के मुख से निकले शब्दों द्वारा नन्द के हृदय पर एक हलकी-सी चोट पड़नी। वह चिन्तित हो गया। उसने लम्बी सास छोड़ते हुए अपना मुँह नीचा कर लिया।

आनन्द ने उसके इंगित से उसका मानसिक सकल्य समझ लिया। वह उसे समार्ग पर साने के लिए उससे ऐसे अप्रिय वचन कहने लगा, जिनका परिणाम सुखद था।

“नन्द ! तुम्हारे चेहरे की भाव-भंगिया से मैं समझ गया हूँ, तुम किस प्रयोजन से समय तथा धर्म का आचरण कर रहे हो। जब मैं इस पर सोचता हूँ तो तुम पर हसी आती है। तुम क्या के पात्र प्रतीत होते हो।”

भोग के लिए धर्माचरण . महान एक सौदा

“कामोपभोग के लिए तुम समय, नियम का शार हो रहे हो। यह तो लगभग वैसा ही है, जैसे कोई मनुष्य बैठने के लिए एक बजनदार पत्थर को अपने कन्धे पर रखे अपने साथ-साथ ढोए चले।”

“तुम उस व्यापारी के सदृश हो, जो साम अर्जित करने के लिए पण्य—माल सरीदता है, भाव बढ जाने पर बेच देता है। तुम्हारे द्वारा किया जाता धर्माचरण महान एक सौदा है। कितना आश्चर्य है, दुःख है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य-पालन अब्रह्मचर्य के लिए है। तुम्हारा तप-अचरण सुख-भोग के लिए है। इससे शान्ति नहीं मिलती। धर्म सौदा नहीं है, वह एक साधना है, भोग-निरपेक्ष आनन्द, परम आनन्द पाने का मार्ग है।

“रोग के प्रतिकार में उपलब्धमान सुख तथा परितोष पाने की कामना लिये जैसे कोई पुरुष रोग की आकांक्षा करे, उसी प्रकार का क्या तुम्हारा यह प्रयत्न नहीं है, जो विषय-तृष्णा के रूप में, तज्जन्म, कृत्रिम, अस्थिर सुख के रूप में दुःख का अन्वेषण कर रहे हो।

“नन्द ! तुम्हारा हृदय काम की अग्नि से दग्ध हो रहा है। तुम केवल अपनी देह से

व्रत ढो रहे हो। तुम्हारा मन भीषण अब्रह्मचर्य से व्याप्त है। फिर इस बाह्य ब्रह्मचर्य से क्या सवेगा ?

“यदि तुम सच्चा आनन्द चाहते हो तो अपना मन अध्यात्म से जोड़ो। प्रशान्त, निर्मल, आध्यात्मिक आनन्द के समान और कोई आनन्द नहीं है।”

“तुम्हारा मन स्वर्ग के काम-भोगों से अनवरत आहत है। क्या तुम नहीं सोचते, वहाँ की अवधि पूर्ण हो जाने पर, वहाँ के सुख-भोगों से च्युत हो जाने पर कितना दुःख होता है। वास्तव में स्वर्ग परिणाम-सरस नहीं है, परिणाम-विरस है, नष्टर है, मात्र एक विडम्बना है।”

मन बदला . अप्सराएँ मन से निकलीं

आनन्द द्वारा उद्बोधित होकर नन्द का मन बदला। उसका मन स्वर्ग में उलझा था, अब वह उस उलझन से छूट गया। जैसे, अप्सराओं को देखकर उसने अपनी प्रियतमा को विस्मृत कर दिया था, उसी प्रकार काम-भोगों की अनित्यता समझ कर उन अप्सराओं को अपने मन से निकाल दिया। उसके मन में सवेग—मद-वैराग्य का उद्रेक हुआ। वह काम-राग से अब ऊँचा उठ गया।

इन्द्रिय-संयम और वितर्क-प्रहाण का उपदेश

तथागत ने नन्द को जब ऐसी स्थिति में देखा, वे उससे बोले—“नन्द ! तुम्हारा मन विवेक-प्ररित हो गया है। तुमने अयस् का पथ अपना लिया है। तुम्हारा जन्म सार्थक है। आज तुमने जीवन का महान् लाभ अर्जित किया है। मैं जो चाहता था, उस लक्ष्य को साधने हेतु बल-पूर्वक मैंने तुमको अपनी ओर खींचा, मेरा प्रयत्न आज सफल हो गया है। मैं कृतार्थ हूँ और तुम भी कृतार्थ हो।”

तत्पश्चात् भगवान् बुद्ध ने नन्द को शील तथा इन्द्रिय-संयम का विशेष रूप से उपदेश दिया, मध्यम प्रतिपदा का रहस्य समझाया, वितर्क-प्रहाण का मार्ग बतलाया, नैमी एवं करुणा की गरिमा प्रकट की, आर्य-सत्त्वों की व्याख्या की।

चिर-अम्यस्त वासना से विनिर्मुक्त

नन्द ने अत्यन्त श्रद्धा, विनय और आदर के साथ सुना, हृदयगत किया और उसको प्रणाम कर साधना हेतु, आन्तरिक बोध-विनाश हेतु वह वन में चला गया। वहाँ योगाभ्यास में निरत हो गया। चिर-अम्यस्त वासना से सर्वथा विनिर्मुक्त होने के लिए परम पवित्र, सवेग पूर्ण भावना से अनुप्राणित रहने लगा, सत् चिन्तन में लीन रहने लगा। आन्तरिक कालुष्य अपगत हो गया। निर्वेद की ज्योति जगमगा उठी। तत्पश्चात् वह कृतकृत्य होकर एक दिन भगवान् बुद्ध के पास आया। अक्षित-मत होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—“मैं पथभ्रष्ट था, आप जैसे परम तेजस्वी, ओजस्वी पथ-प्रदर्शक के उपदेश से मैं सन्मार्ग पर आरूढ़ हो गया हूँ।”

१ रिरसा यदि ते तस्यादध्यात्मे धीयता मनः।

प्रशान्ता चानवस्था च, नास्त्यध्यात्मसमा रतिः॥

—सुन्दरनन्द ११ ३४

प्रब्रज्या सफल

भगवान् बुद्ध ने कहा—“जितात्मन् ! आज तुम्हारी प्रब्रज्या सफल हो गई है, क्योंकि तुमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। आज तुम्हारा शास्त्र-ज्ञान सफल है, क्योंकि तुम्हारा जीवन शास्त्रानुगत धर्माचरणमय हो गया है। आज तुम्हारी बुद्धि उत्कृष्ट है, क्योंकि तुमने अपने द्वारा अपने को साध लिया है। जो तुमने प्राप्त किया है, तुम औरों को भी उसका लाभ दो। तुम नगर में जाओ, धर्म का उपदेश दो।”

तमसाच्छन्न जनों को पथ-दर्शन

“ससार में वही मनुष्य उत्तम से उत्तम है—सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो उत्तम निष्ठामय सद् धर्म को प्राप्त कर अपने धर्म की परवाह न करता हुआ दूसरों को धर्म का पथ-दर्शन दे, धर्म द्वारा उन्हें शान्ति का मार्ग बताए।

“स्थिरात्मन् ! तुमने अपना कार्य तो साध लिया। उसे छोड़कर अब दूसरों का कार्य साधो। अज्ञानमय अधेरी रात में भटकते-हुए तमसाच्छन्न लोगों के मध्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो।

“तुम्हें ऐसा करते देख लोग विस्मित होकर कहने लगे—अहो, कितना आश्चर्य है, वह नन्द जो कभी रागासक्त था, कितना ऊँचा उठ गया है, विमुक्त की चर्चा कर रहा है, कुछो से झूटने का—मोक्ष का उपदेश दे रहा है।”

नन्द ने भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य की। जैसा भगवान् ने बताया, वैसा ही किया, वैसी ही उत्तम फल-निष्पत्ति की।

सुन्दरी नन्दा द्वारा प्रब्रज्या

नन्द की पत्नी सुन्दरी नन्दा पति के वियोग में अत्यन्त दुःख, शोक और व्यथा से जीवन बिताती रही। प्रतीक्षा की भी एक अवधि होती है। बहुत समय तक जब उसका प्रिय-तम नन्द वापस नहीं लौटा तो क्रमशः उसकी आशा के तन्तु टूटते गये। उसने देखा, उसके पति

१ इहोत्तमेभ्योऽपि मतं स तूत्तमो,
य उत्तम धर्ममवाप्य नैष्ठिकम् ।
अचिन्तयित्वात्मगतं परिश्रम,
शर्म परेभ्योऽयुपदेष्टु मिच्छति ॥
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मन,
कुरु स्थिरात्मन् ! परकार्यमप्यथो ।
अमत्सु सत्त्वेषु तमो वृत्तात्मसु,
श्रुतप्रदीपो निजि धार्यतामयम् ॥
धर्मीतु सावत्पुरि विरिमतो जनः,
त्वयि स्थिते कुर्वति धर्मदेशना ।
अहो वताच्छर्यमिदं विमुक्तये,
करोति रागी यद्य कथामिति ॥

—सौन्दर नन्द १८. ५६-५८

के अतिरिक्त और भी अनेक क्षान्द्यवशीय राजपरिवार के तत्पुत्र, किशोर प्रव्रजित हो गये हैं। भगवान् ने अपने सुकुमार राजकुमार राहुल तक को प्रव्रजित कर लिया है। महाराज जुद्धोजन की मृत्यु के अनन्तर महाप्रजापति गौतमी भी प्रव्रजित हो गईं। सुन्दरी नन्दा के मन में आया—मेरे वध के, राजपरिवार के लगभग सभी प्रमुख ज्व प्रव्रज्या ग्रहण कर चुके हैं। मेरे लिए अब घर में क्या रखा है ? मैं घर में रहकर अब क्या करूँगी ?

लावण्य की कुशलता जरा में परिणति

सुन्दरी नन्दा भी प्रव्रजित हो गई, भिक्षुणी बन गई, किन्तु, उसने यह प्रव्रज्या श्रद्धा में नहीं ली, प्रव्रजित पारिवारिक जनों के प्रति अपने प्रेम तथा समत्व के कारण ली। उसे अपने अप्रतिम सौन्दर्य का अब भी गर्व था। उसमें वह आमर्षित थी।

भगवान् बुद्ध के समीप जाने में वह कतराती थी, किंमरुती थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान् ब्राह्म सौन्दर्य को सदोष बताते हैं। भगवान् बुद्ध समझते थे कि सुन्दरी नन्दा ज्ञान पाने की उपयुक्त अधिहारिणी है। अतएव उन्होंने महाप्रजापति गौतमी से कहा कि सभी भिक्षुणियों को सूचित करो, वे उपदेश लेने हेतु जमना उनके समक्ष आएँ। भिक्षुणियाँ आती गईं, उपदेश लेती गईं। जब सुन्दरी नन्दा की बारी आई तो उसने स्वयं न आकर अपनी प्रतिनिधि के रूप में एक दूसरी भिक्षुणी को भेजा। तयागत ने कहा—“कोई भी भिक्षुणी अपनी कोई प्रतिनिधि न भेजे, स्वयं आएँ।” बाध्य होकर सुन्दरी नन्दा भगवान् के समक्ष उपस्थित हुई। भगवान् ने अपने अलौकिक, विलक्षण योग-बल से उसे एक अद्भुत लावण्यमयी नारी के दर्शन कराये। सुन्दरी नन्दा उसका अभूतपूर्व, अवृष्टपूर्व लावण्य देखकर चमित रह गई। कुछ ही क्षण बाद भगवान् ने उस परम रूपवती लावण्यमयी नारी का जरा-जर्जर रूप दिखाया। तत्पश्चात् दुर्दयामय दृश्य उपस्थित किया। सुन्दरी नन्दा एकाएक सिहर उठी। उसके मन पर आघात लगा। उसे जीवन की अनिश्चयता का अनुभव हुआ, दुनियाँ जरा का आभास हुआ, दुःख का साक्षात्कार हुआ, अपने सौन्दर्य का गर्व जाता रहा। उसका चित्त वैराग्य में मस्थित हुआ।

भगवान् द्वारा नन्दा को उपदेश

भगवान् बुद्ध ने जब यह देखा तो उसको निम्नांकित रूप में धर्मादेश दिया—
“नन्दा ! यह शरीर अशुचि—अपवित्र है, व्याधियों का मयूह है—रोगों में पञ्चिष्यमान है। तू इसका यथार्थ रूप देख। अपना चित्त एकाग्र कर भनीर्मानि ममाणि में अवस्थित होकर तू अधुन भावना का चित्त में चिन्तन कर। देह ही अधुमना, अधुविता पर ऊहापोह कर—सुन्दरता की परिणति जरा-जर्जरता, क्षीणता और कुरूपता में है। अदर्शनीय, दुर्गुणमयी, घृणायोग्य इस नारी का रूप कुछ ही क्षण पूर्व अनुभूत आभा में विनाशित था। सुन्दरता ही शरीर ऐसी ही गुणवर्धिता लिये हुए है। उनमें सौन्दर्य का जो परिणाम हो रहा है, तेरे सौन्दर्य का भी वैसे ही परिणाम होगा। इसे भूलो मत, यह तो दुर्गन्धिता में चला दे, अपवित्रता से आपूर्ण है। इसकी स्वभावतः यही परिणति है। जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वे ही इस शरीर को अभिन्नमय योग्य तथा प्रिय समझते हैं।

“नन्दा ! तू अहंनिष्ठ तन्मय होकर—ग्रामाग्र्य होकर उस शरीर का अन्वेषण कर, उसके यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर। ऐसा करने से तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा,

जिसके सहारे तुम सुन्दरता के मोह से छूट जाओगी, सत्य का साक्षात्कार करोगी ।”^१

सम्यक् बोध : उद्गार

सुन्दरी नन्दा ने भगवान् का यह उपदेश बड़ी श्रद्धा से सुना। उसे सम्यक् बोध प्राप्त हुआ। उसने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा—“मैंने शास्ता का उपदेश श्रवण किया। अतन्द्रित होकर—प्रमाद रहित होकर मैंने उस पर चिन्तन-मन्यन किया। इस देह का जो वास्तविक स्वरूप है, मैंने यथावत् रूप में—बाह्य तथा आभ्यन्तर उसे वैसा ही पाया, अनुभव किया।

इस शरीर के प्रति मेरे मन में निर्वेद—वैराग्य उत्पन्न हुआ, मैं राग से छूट गई, मैंने शरीर से अपना ममत्व तोड़ दिया।

“मैं पुरुषार्थलीन हूँ, आसक्ति भूय हूँ, उपशान्त हूँ, मैं निर्वाण की दिव्य शान्ति का साक्षात्कार कर रही हूँ। मैं अपने को निर्वाणमय, परम शान्तिमय अनुभव करती हूँ ।”^२

१. बेरी गाथा ८२-८४

२. आधार—सुन्दर मन्द : अक्षयबोध, बेरी गाथा: पंचम अर्थ ।

१७. सिंह और शशक : निग्रोध मृग जातक

भारतीय कथा-साहित्य में पशु-पक्षियों की कहानियों का बड़ा सुन्दर समावेश है। साहित्य के इतिहास से यह स्पष्ट है, पाठकों ने इन कहानियों में बड़ा रस लिया। यही कारण है, पंचतन्त्र जैसा कथा-ग्रन्थ जिसमें पशु-पक्षियों की कहानियों का वैपुल्य है, विश्व भर में समाहित, प्रसृत और अनेकानेक भाषाओं में अनूदित हुआ।

जैन एवं बौद्ध-बाइबल में ऐसी कथाएँ बहुत हैं। जातक कथाओं में अनेक स्थानों पर बोधिसत्त्व द्वारा पशु-पक्षियों की योगि में जन्म लेने का उल्लेख है, जहाँ वे एक उत्तम, आदर्श पात्र के रूप में वर्णित हैं।

अथर्वहार माध्य और वृत्ति में एक सिंह और शशक की कथा है। अन्यत्र भी यह कथा अनेक भाषाओं में प्राप्य है। सिंह द्वारा स्वच्छन्द, अनियन्त्रित मृग-संहार रोकने हेतु मृग सिंह को इस बात पर सहमत कर लेते हैं कि वे निरर्थक उसके पास एक-एक प्राणी भेजते रहेंगे, वह मृगवचार्थ स्वयं न आए।

एक बार का प्रसंग है, एक शशक की बारी आई। शशक ने अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा सिंह से सवा के लिए मृगों का पीछा छुड़ा दिया। उसने चतुराई से सिंह को एक कूप में उसकी परछाई दिखला कर, उसे दूसरा सिंह बताकर उत्तेजित कर दिया। सिंह ने कूप में छलांग लगा दी।

निग्रोध-जातक में भी इसी आशय की कथा है। यह कथा एक अन्तिम शरीर—वर्तमान शरीर या जीवन के अनन्तर निर्वाण प्राप्त करने के सत्कार युक्त उत्तम शीलवती श्रेष्ठि-कन्या की सन्दर्भ कथा के साथ वहाँ उपस्थित है।

उस कथा में सिंह के स्थान पर हिंसक पात्र मृग मांस-बोलुप राजा है। वह हर रोज मृगों का बंधाधुव बध करता है। अन्तः प्रतिदिन एक एक मृग राजा को भेजे जाने का समझौता होता है। मृगों के भेजे जाने का क्रम चलता है।

एक दिन एक गाम्भिर्न मृगी की बारी आती है। उसके इस सुभाव पर किसके पेट में बच्चा है, जिसका जन्म हो जाने के पश्चात् वे दोनों अपने समय पर मरने को जायेंगे, उसे गमिणी की अवस्था में न भेजा जाए, बोधिसत्त्व, जो ब्रूथपति निग्रोध मृग के रूप में उत्पन्न थे करुणावश उस गाम्भिर्न हरिणी के बदले स्वयं जाते हैं। उनके क्षमा, मैत्री एवं करुणापूर्ण जीवन से प्रभावित राजा उनके विनयाचार से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त मृगों को अमय-दान दे देता है। मृगों का जो उससे सदा के लिए छुटकारा हो जाता है।

बात यही समाप्त नहीं हो जाती, निग्रोध मृग के अनुरोध पर राजा चतुष्पद, खेचर एवं जलचर—सभी प्राणियों को अमय दान दे देता है। इस प्रकार निग्रोध मृग के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व की प्रेरणा से राजा अहिंसा एवं करुणाधोस जीवन स्वीकार कर-लेता है।

शरीर-बारी पशु भोजने की प्रक्रिया, जो व्यवस्थित जीवन-पद्धति से जुड़ी है तथा हिसोचत सिंह एवं राजा से छुटकारा कथा का प्रमुख कथ्य है, जो दोनों में उपस्थित है।

निग्रोध जातक गत कथा विस्तीर्ण है। उसमें भाव-प्रेषणीयता की सामग्री पर्याप्त रूप में विद्यमान है।

सिंह और शशक की कथा में शशक के चातुर्य के कारण बन के जीवों को सिंह से

छुटकाग प्राप्त होता है, क्योंकि सिंह नहीं रहता, जैसा पूर्व वर्णित है, वह छायाग लगाकर मर जाता है।

निशेध नृप की कथा में राजा विजयानन्द रहता है, किन्तु, अपनी और से वह सबको अनय-दान के देता है। यों छुटकाग होता है, जो अपना वैशिष्ट्य खो देता है।

सिंह और क्षत्रिय

एक वन था। उसमें एक सिंह रहता था। उसे हरिण का मांस बहुत प्रिय था, बड़ा रुचिकर था। वह गोल हृदिग मारता और खाता। यों अपेक्षित, अनपेक्षित बहुत हरिण मरते रहते।

एक समझौता

एक दिन वन के सब हृदिग मिले। वे मृगगात्र के पाप पढ़ेंगे। उन्होंने निर्बलन किया—“स्वामिन् ! हम हम गोज वन में ये एक प्राणी आपके नाम हैं, वे अपने गह, बाग इस प्रकार हमें न मारे, जैसा गोजाना करते हैं। हम आपकी प्रजा हैं, हमारी रक्षा करें।”

सिंह की हृदिगों का यह मुन्दाब मुन्दर लगा। उसने सोचा—अच्छा ही है, बिना बीब-बुन बिये, उन बैठे मुन्के भोजन प्राप्त होता रहेगा। उसने हरिणों को इसके लिए अपनी स्वाकृति दे दी।

प्रतिदिन वन में एक प्राणी सिंह के पास पहुँच जाता। वह उसे मारकर खा लेता। यह जन चमत्ता रहा।

चातुर्य का चमत्कार

वन में एक बृद्ध मृगज था। व्याकुल उसकी बारी आई। उसने जान बूझकर पढ़ूँगे में कुछ डेरी की। वह उठ सिंह के पास पहुँचा, तब मृगज निम्न बुला था। सिंह बहुत क्रुद्ध था। वह वक्रावृत्ता हुआ बोला—“तीव्र ! जाने में इतना विलम्ब कैसे हुआ ?”

मृगज ने भय में झंपते-झंपते जवाब दिया—“स्वामिन् ! मैं व्याकुलमय आज्ञा की सेवा में जाता था रहा था, मार्ग में मुझे एक अन्य सिंह मिल-गया। उसने मुझे रोक लिया और प्रश्न किया—“तुम कहाँ जा रहे हो ?”

मैंने कहा—“मैं वन के राजा सिंह के पास जा रहा हूँ।”

वह बोला—“मेरे अनिश्चित वन वन का राजा और कौन है ? वन का राजा तो मैं हूँ।”

मैंने उससे कहा—“यदि मैं उस सिंह के पास न पहुँच सका तो वह मेरे और मेरे साथियों के प्राण ले लेगा। यों किसी तरह उसको कुशलकर, उससे छुटकारा पाकर आप तक पहुँचा हूँ।”

आवेश का फल

मृगज का कथन सुनकर सिंह क्रोध में लाग हो गया। उसने मृगज से कहा—“जाने, मुझे उनकाको, वह दृष्ट कहाँ है ? कभी उसकी वृद्धि दिखाने लगाता है।”

मृगज ने आगे-आगे चला, सिंह उसके पीछे-पीछे चला। कुछ दूर चलने पर एक कुशी

आया। खरगोश सिंह से बोला—“राजन् ! वह दूसरा सिंह इसी स्थान पर रहता है। आप कूप की चाठ पर बैठकर दहाड़िए। आपकी दहाड़ सुनकर वह भी दहाड़ेगा।”

सिंह ने मन-ही-मन कल्पना की, वह मुरु से डर गया है, निश्चय ही वह कूप में चला गया है। उसने गर्जना की। कूप में उसकी आवाज की प्रतिध्वनि हुई। उसने प्रतिगर्जना सुनी। कूप के भीतर झाँका तो उसे अपनी परछाईं दिखाई दी। उसने सोचा - यही वह दूसरा सिंह है, जिसने खरगोश को यहाँ आने से रोका था। वह उध पर आक्रमण करने के लिए कूप में कूद पड़ा और अपनी जान गँवा दी।^१

निग्रोध मृग जातक

सम्बर्भ-कथा

राजगृह में एक अत्यधिक सपत्तिशाली सेठ था। उसके एक कन्या थी। उस कन्या के विचार बड़े स्वच्छ एवं पवित्र थे। उसके सस्कार अति परिष्कृत तथा उत्तम थे। वह अन्तिम शरीरा थी—वर्तमान-जीवन में प्राप्त शरीर के अनन्तर निर्वाण प्राप्त करने के सस्कार लिये थी। उसके मन में मोक्ष प्राप्त करने की भावना उसी प्रकार प्रज्वलित हुई, जैसे घट में दीपक प्रज्वलित होता है—घट के भीतर प्रज्वलित दीपक से जिस प्रकार घटाकाश में प्रकाश परिष्कृत हो जाता है, उसी प्रकार उसका मन में शुशुब्ध भाव व्याप्त हो गया।

ज्यो-ज्यो वह बड़ी हुई, उसका मन ससार से ऊँचने लगा। उसके मन में प्रव्रजित होने का भाव आया। उसने एक दिन अपने मा-बाप से कहा—“माता-पिता! घर में मेरा मन नहीं लगता। मैं कुछ निरूपति धर्म में प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला (समार्ग) है। आप मुझे प्रव्रज्या दिलवाए।”

माता-पिता ने कहा—“अरी ! क्या बोलती हो ? यह वैभव-संपन्न कुल, तू हमारी इकलौती बेटी, हम तुम्हें प्रव्रजित नहीं होने देंगे।”

अष्टि-कन्या ने अपने माता-पिता से बार-बार प्रार्थना की, पर, उसे उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। कन्या सोचने लगी—माता-पिता आज्ञा नहीं दे रहे हैं। खैर, मैं विवाहित हूँगी, ससुराल जाने पर अपने पति को मुझे प्रव्रज्या दिलाने हेतु सहमत करूँगी।

कन्या जब स्वयंस्क हुई, उसके माता-पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह पति के घर चली गई। पति को देवता मानती। शील तथा सदाचार पूर्वक वह गृहस्थ में रहने लगी। पति के सहवास से उसके गर्भ रहा, किन्तु, उसे गर्भ रहने का पता नहीं चला।

सभी की बात है, नगर में एक विशेष उत्सव मनाये जाने की घोषणा हुई। सभी नगरवासी उत्सव मनाने में लग गये। देवताओं के नगर की ज्यो वह नगर सजा था, किन्तु, उस स्त्री ने ऐसे वृहत् उत्सव के समय भी न अपने शरीर पर चन्दन, केसर आदि सुगन्धित पदार्थों का लेप ही किया, न उसे अलंकारों से सजाया ही। वह अपने सहज वेश में ही पर्यटन करती रही।

उसके पति ने उससे पूछा—“अन्ने ! सभी नगरवासी उत्साह के साथ उत्सव मना रहे हैं, तू अपने को सुसज्जित एवं अलंकृत नहीं कर रही है, क्या कारण है ?”

वह बोली—आर्य! इस शरीर में बत्तीस प्रकार की गदगियाँ^१ भरी हैं। इसे सुसज्जित, विभूषित करने से क्या। यह शरीर न तो देव द्वारा निर्मित है, न ब्रह्मा द्वारा निर्मित है, न यह स्वर्ण-रचित है, न यह मणि रचित है, न हरिचन्दनमय है, न यह पुढरीक, कमल उत्पल आदि से उत्पन्न हुआ है और न यह अमृतमय औषधि से आपूर्ण है। यह तो गदगी से उत्पन्न हुआ है। मातृ-पित्र-संयोग के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है। यह अनित्य है। भग्न होना, क्षीर्ण होना, नष्ट होना इसका स्वभाव है। यह तृष्णा-जनित है, यह ज्ञान में वृद्धि करने वाला है—इसका अंतिम आश्रय ज्ञान है। यह ओक, विलाप आदि का हेतु है। सब प्रकार के रोगों का घर है। दंढ-कर्म-भोग में यह प्रवृत्त है। इसके भीतर गदगी भरी है। इसके बाहर सदा गदगी रिसती रहती है। यह कीटाणुओं का आवास है। मृत्यु ही इसकी परिणति है। सबको यह जैसा दीखता है, वैसा नहीं है। उसका स्वरूप यह है—

“अट्ठी - न्हास - संयुतो, तच-मंस-विलेपनो ।
 छविआ कायो पटिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ॥
 अन्तपूरो उदरपूरो यकपेलस्स बत्थिनो ।
 हृदयस्स पप्फासस्स, वक्कस्स पिट्ठस्स च ॥
 सिंघाणिकायखेलस्स, सेदस्स मेदस्स च ।
 लोहितस्स लसिकाय, पित्तस्स च वसाय च ॥
 अथस्स नवहिं सोतेहि, अमुचिं सवति सम्भवा ।
 अक्खिम्हा अक्खिं गूथगो, कण्णम्हा कण्णगूथगो ॥
 सिंघाणिका च नासातो, मुखेन वमति एकदा ।
 पित्तं सेम्हं च वमति, कायम्हा सेदजल्लिका ॥
 अयस्स सुसिरं सीसं, यत्थलुङ्गेन पूरितं ।
 सुभतो न मज्जति बालो, अविज्जाय पुरक्खतो ।
 अनन्तादीनवो कायो, विसक्खसमूपयो ।
 आवासो सम्भ रोगान, पुञ्जो दुक्खस्स केवलो ॥
 सच्चं इमस्स कायस्स, अन्तो बहिरतो सिया ।
 दण्ढं नूनगहेत्त्वान, काके सोणे च वारये ॥
 दुगन्धो असुची कायो, कुणपो उक्करूपयो ।
 निन्दितो चक्खुभूतेहि, कायो बालाभिनन्दितो ॥”

यह शरीर अस्थियों और नाडियों का संयोग है। यह मांस के लेप से युक्त है। ऊपर चमड़ी का आवरण चढ़ा है। इसका वास्तविक रूप हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। यह आन्त्र, आमाशय, यकृत, वस्ति, हृदय, कुम्भस, वृक्क, प्लीहा, सिंघाणिका, शुक, स्वेद, मेद, रक्त, लसिका, पित्त तथा वसा—चर्बी से परिपूर्ण है। इसके ऐसे नौ स्रोत हैं, जिनसे नित्य गन्दगी फरती रहती है—जैसे आँखों से आँखों का मँल, कानों से कानों का मँल, नाक से नाक का मँल, मुख से कभी-कभी वमन, पित्त तथा कफ, देह से स्वेद—पसीना प्रवहणशील रहता है। इसका मस्तक छिद्रमय है। उसकी खोपड़ी के भीतर मज्जामय गुदा भरा है। अविद्या—अज्ञान से

आवृत जनों को यह शरीर सुभावना और मोहक प्रतीत होता है, पर, वास्तव में यह विष के बूझ जैसा है, विपुल दोनों से युक्त है, सब रोगों का आलय है, केवल दुःख-मृग मात्र है। यदि समय से इस शरीर का आभ्यन्तर भाग बहिर्गत हो जाए तो निःसन्देह कोई और कुत्ते उसे खा जाने को झपट पड़े, उन्हें डंडों से भगाना पड़े। यही कारण है, पण्डितों ने—ब्रह्माजी ने, ज्ञानियों ने इसे दूषित गंध युक्त, अपवित्रतायुक्त, कूड़े-कंकट जैसा बतलाया है, इस मलीमस शरीर की निन्दा की है। इसे वे ही प्रशसनीय मानते हैं, जो अज्ञानी हैं।

“आर्य पुत्र ! इस मलिन, मल्लव शरीर को आभूषित-विभूषित करने से क्या होगा। क्या वह वैसा ही नहीं होगा, जैसा गदगी से आपूर्ण घट के बाहर सुन्दर चित्राकण हो।”

श्रेष्ठि-पुत्र ने अपनी पत्नी के ये वचन सुनकर कहा—“भद्रे ! यदि तुम्हें यह शरीर इतना दोष पूर्ण प्रतीत होता है, तो तू फिर प्रव्रज्या ग्रहण क्यों नहीं कर लेती ?”

वह बोली—“यदि मुझे प्रव्रजित होने का सुअवसर मिले तो आज ही वैसा कर सकती हूँ।”

उसका पति बोला—“बहुत अच्छा, मैं तुम्हें प्रव्रज्या ग्रहण करवाऊंगा।”

श्रेष्ठि-पुत्र ने इस पुण्य अवसर के उपसर्ग में महादान—अत्यधिक दान दिया, महा सत्कार—महत् अभिनन्दन, सम्मान का आयोजन किया। वह परिवार की अनेक महिलाओं के साथ अपनी पत्नी को भिक्षुणी विहार में ले गया। वहाँ देवदत्त की पत्न्यानुया भिक्षुणियों के पास उसे प्रव्रज्या ग्रहण करवाई। प्रव्रज्या ग्रहण करने का जो उसका वचन से संकल्प था, आज वह पूरा हुआ। वह अत्यन्त सन्तुष्ट हुई।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उसका गर्भ परिपक्व होता गया, बढ़ता गया। उसकी इन्द्रियो की आकृति में परिवर्तन आने लगा। हाथों, पैरों तथा पीठ में मारीपन आया। उसका उदर-पटल स्थूल होने लगा। भिक्षुणियों ने जब यह देखा तो उससे पूछा—“आर्य ! तू गर्भवती-जैसी प्रतीत होती है। कहो, क्या बात है ?”

वह बोली—“आर्य ! इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानती, किन्तु, मेरा शील—आचार अक्षुण्ण है—अक्षण्डित है।”

वे भिक्षुणियाँ उसे देवदत्त के पास ले गईं और उससे पूछा—“आर्य ! इस सत्कुलीन नारी ने बड़े प्रयत्न से अपने पति को सहमत कर प्रव्रज्या ग्रहण की, किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है, यह गर्भवती है। आर्य ! हमें नहीं मालूम, यह गर्भ इसके गृहस्थ काल का है या प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद का। हम अब क्या करें ?”

देवदत्त बुढ़—समग्र बोधयुक्त—ज्ञान युक्त नहीं था। क्षमा, मैत्री तथा करुणा का भी उसमें अभाव था। अतएव उसने सोचा—मैं इस नव प्रव्रजिता भिक्षुणी का वेश उत्तरवा दूँ, अन्यथा लोग मुझे निन्द्य समझे। वे कहेगें—देवदत्त की पत्न्यानुया एक भिक्षुणी अपनी कुक्षि में गर्भ लिये फिरती है। देवदत्त उस ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, इस बात की उपेक्षा करता है।

देवदत्त ने उपस्थित विषय पर गहराई से चिन्तन नहीं किया। पाषाण-खण्ड को जैसे उसटा दिया जाए, उसी प्रकार उसने कहा—“उसका भिक्षु-वेश उत्तरवा लो, उसको बहिष्कृत कर दो।” भिक्षुणियों ने उसका कथन सुना। वे उठी, प्रणाम किया और अपने विहार में चली गईं।

जब यह स्थिति उस तरुण भिक्षुणी के समक्ष आई तो उसने अन्य भिक्षुणियों से कहा—

आर्य स्वविर देवदत्त बुद्ध नहीं है और न मैंने उनकी अनुयायिनी होकर ही प्रव्रज्या ग्रहण की है । मैं तो लोकाय, सम्यक् सम्बुद्ध—तथागत की अनुयायिनी होकर ही प्रव्रजित हुई हूँ । आप यह जानती ही हैं, प्रव्रज्या मुझ कितनी कठिनाता से प्राप्त हुई है । इसका विलोप मत करो । मुझे अपने साथ लो, भगवान् बुद्ध के पास जेतवन चलो ।

भिक्षुणियो ने उसे साथ लिया । राजगृह से जेतवन पैतालीस योजन दूर था । वे चलकर वहाँ पहुँची । उन्होंने भगवान् को प्रणाम किया, सारी घटना उन्हें निवेदित की ।

भगवान् बुद्ध ने विचार किया—यद्यपि इस भिक्षुणी का गर्भ गृहस्थ-काल का है, किन्तु, अन्य मतानुयायी जब इसे मेरे भिक्षुणी-संघ में देखने तो कहेंगे कि भ्रमण गौतम देवदत्त द्वारा परित्यक्त भिक्षुणी को साथ लिये चूमते हैं । ऐसा प्रवाद न उठे, इसलिए इस विषय का परिषद् में, जब स्वयं राजा भी उपस्थित हों, निर्णय किया जाना चाहिए ।

तदनन्तर एक दिन कोसल-नरेश प्रसेनजित्, ज्येष्ठ अनाथ पिण्डक, कनिष्ठ अनाथ पिण्डक, महा उपासिका विशाखा एवं विश्रुत महाकुलो को बुलवाया । सायंकाल चतुर्विध परिषद् एकत्र हुई । शास्ता ने स्वविर को संबोधित कर कहा—“उपासि ! चतुर्विध परिषद् के मध्य इस कर्म का परीक्षण किया जाए ।”

उपासि ने कहा—“भन्ते ! जैसी आपकी आज्ञा ।” उपासि परिषद् के मध्य गया । अपने आसन पर बैठा । राजा की उपस्थिति में महा उपासिका विशाखा को वहाँ बुलवाया । उसे यह कार्य सौंपा, कहा—“विशाखे ! यह तरुण भिक्षुणी अमुक मास, अमुक दिन प्रव्रजित हुई । तुम परीक्षण कर यथावत् रूप में पता लगाओ कि इसका गर्भ इसके प्रव्रजित होने से पहले का है या बाद का ।”

विशाखा ने यह कार्य स्वीकार किया । उसने परीक्षा विधि हेतु कनात तनवा दी । परीक्ष्य भिक्षुणी को कनात के भीतर ले गई । उसके हाथ, पैर, नाभि तथा उदर देखा, परीक्षण किया, भहीनी और दिनों की गणना की । ओ परीक्षा कर निश्चय किया कि इसके गृहस्थ-काल में यह गर्भ रहा है ।

विशाखा उपासि के पास आई तथा उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया । उपासि ने चतुर्विध परिषद् के मध्य उस भिक्षुणी को निर्दोष घोषित किया । इस प्रकार निर्दोष घोषित की गई भिक्षुणी ने भगवान् एवं भिक्षु-संघ को प्रणाम किया तथा वह भिक्षुणियो के साथ विहार में चली गई । यथासमय गर्भ का परिपाक हुआ । उस भिक्षुणी ने एक अत्यन्त प्रतापशाली पुत्र को जन्म दिया ।

एक दिन राजा भिक्षुणियो के विहार के पास से निकल रहा था । उसने शिशु का स्वर सुना । अपने अमात्यो से जिज्ञासा की । अमात्यो ने बताया—“राजन् ! उस युवा भिक्षुणी ने पुत्र को जन्म दिया है । यह उसी शिशु की आवाज है ।”

राजा बोला — “भिक्षुणियो को बच्चों का लालन-पालन करने में असुविधा होती है । अतः इस बालक का लालन-पालन हम करवायेंगे ।” यो कहकर राजा ने उस बच्चे को अपने पास भगवा लिया और राजकुमार के सदृश उसके लालन-पालन की व्यवस्था की ।

राजा ने बालक को यथावत् रूप में पालने-पोसने के लिए नदी स्त्रियों को सौंपा । नामकरण के दिन बालक का नाम काश्यप रखा गया । राजकुमार की ज्यो लालन-पालन होने के कारण वह कुमार काश्यप के नाम से विद्वत् हुआ । केवल सात वर्ष की आयु में उसने शास्ता के पास प्रव्रज्या ग्रहण की । बीस वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसने उपसम्पदा प्राप्त की । वह यथाकाल सुयोग्य धर्मोपदेशक हुआ ।

भगवान् ने भिक्षुओं से कहा—“मेरे सुयोग्य सुन्दर धर्म-कथित श्रावकों ने अन्ते-वासियों ने कुमार काश्यप सर्वोत्तम है।” यो कहकर भगवान् ने कुमार काश्यप को सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। कालान्तर में ब्रह्मिक सूत्र सुनने पर कुमार काश्यप को अर्हत् पद अधिगत हुआ। उसकी भिक्षुणी माता ने भी विषयना भावना द्वारा—ध्यान-योग द्वारा अग्र-फला अर्हत्-पद प्राप्त किया। कुमार काश्यप स्वविर ब्रुद्ध शासन रूपी गगन में पूर्ण चन्द्र की ज्यो - उद्योतित हुए।

एक समय की बात है, भगवान् ब्रुद्ध मिसाटन से लौटे, भोजन किया, भिक्षुओं को उपदेश दिया और गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए। भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के बाद अर्हन्तिश आवासोपयोगी अपने-अपने स्थानों में गये। दिन व्यतीत हुआ। सायंकाल धर्म-सभा में एकत्र हुए। भिक्षु परस्पर वार्तालाप करने लगे—आयुष्मानो ! देवदत्त ब्रुद्धत्व-प्राप्त नहीं है। उसमें शान्ति, मैत्री एवं करुणा नहीं है। यही कारण है कि उसने क्षणभर में कुमार काश्यप स्वविर और स्थविरि मा को बहिष्कृत कर दिया। यो उनके धर्म-जीवन का विनाश ही कर दिया किन्तु सम्यक्सम्बुद्ध तो धर्मराज हैं, जमा मैत्री और करुणामय संपदा से समायुक्त हैं। उन्होंने उन दोनों को आश्रय दिया, कितना अच्छा किया। इस प्रकार कहते हुए वे भिक्षु भगवान्, ब्रुद्ध के गुणों की प्रशंसा करते थे।

भगवान् धर्म-सभा में आये। आसन बिछा था। उस पर बैठे और पूछा—“भिक्षुओं ! यहाँ बैठे हुए तुम क्या वार्तालाप करते थे ?”

भिक्षु बोले—“मन्ते ! आपके ही गुण-कथन में सलग्न थे।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओं ! तद्यागत ने न केवल इस जन्म में ही वरन् पूर्व-काल में भी इन दोनों को आश्रय दिया था।”

भिक्षुओं ने भगवान् से पूर्व जन्म की बात प्रकट की अभ्यर्थना की। भगवान् ने उसका वर्णन यों किया—

बोधिसत्त्व निग्रोह मृग रूप में

पूर्व समय का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोधिसत्त्व उस समय मृग-योनि में उत्पन्न हुए। जन्म से ही उस मृग का रंग स्वर्ण जैसा था। उसके नेत्र मणि-गोलक सदृश थे। उसके सींग चाँदी के से वर्ण के थे। उसका मुख रत्न-वर्ण की कुशाल-राशि जैसा था। उसके हाथों तथा पैरों के अग्रभाग ऐसे थे, मानो साक्षात् से रजित हों। उसका पूँछ चमरी गाय के पूँछ के समान था। उसका शरीर बोधे के बछेरे जितना था। वह पाँच सौ मृगों से परिवृत वन में बिहार करता था। उसका नाम निग्रोह मृगराज था।

वहाँ से अविद्वर—अधिक दूर नहीं, कुछ ही दूरी पर एक अन्य मृग-यूथपति भी रहता था। उसका नाम साक्षामृग था। उसका भी वर्ण स्वर्ण-सदृश था।

राजा की आश्वेदप्रियता

उस समय वाराणसी का राजा आश्वेद द्वारा मृगों का वध करने में बुरी तरह लगा था। मृग-मांस के बिना वह भोजन ही नहीं करता था। वह आश्वेद में सहायता पाने हेतु समस्त निगमों तथा जनपदों के लोगों को उनका काम कुछधाकर एकत्रित करता, उन्हें साथ ले आश्वेद के लिए जाता।

लोगों ने आपस में विचार किया—यह राजा हर रोज हमारा काम छुड़वा-देता है। हमारा काम सकता है—काम में बाधा आती है। अच्छा हो, हम उद्यान में घास बो दें, बल रख दें। बहुत से मृगों को उद्यान में प्रविष्ट करा दें। फिर द्वार बंद कर दें, उन्हें राजा को सौंप दें। यह विचार सबको अच्छा लगा। उन्होंने अपना विचार क्रियान्वित किया। उद्यान में घास बोया, जल रखा। यथा समय घास उग आया। फिर वे नगर के बहुत से लोगों को साथ लिए, बहुत प्रकार के शस्त्र लिये वन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने मृगों को नियंत्रित करने हेतु योजन भर स्थानों को घेरा। फिर घेरे को क्रमशः कम करते गये। अन्त में उन्होंने निग्रोध मृग और शाखा मृग के आवास-स्थानों को घेर लिया। वहाँ मृग-समूह थे। मृगों को देखकर वे लोग पेड़ों, लताओं-कुओं एवं भूमि को मुद्गरो से पीटने लगे। डबर-उमर जो मृग छिपे थे, उन्हें भी यों कोलाहल द्वारा बाहर निकाला। वे तखवार, शक्ति, घनुष आदि शस्त्रास्त्र लिये हुए थे, प्रहारोद्यत थे। मृग-समूह भयभीत हो गये। इस प्रकार उन लोगों ने शोर और शस्त्र-भय के सहारे मृगों को उद्यान में प्रविष्ट करा दिया। उद्यान का द्वार बंद कर दिया।

तदन्तर वे राजा के पास आये और निवेदन किया—“राजन् ! प्रतिदिन आपके साथ जाते रहने से हमने अपने कार्य में बाधा होती है। इसलिए हमने वन के मृगों को आपके उद्यान में प्रविष्ट करा दिया है। अब से आप यथेच्छ उनका शिकार करें, भास जाए। मैं राजा से निवेदित कर, उनसे आशा लेकर वे वापस अपने स्थानों की लौट गये।

राजा उद्यान में आया, मृगों को देखा। उनमें निग्रोध मृग तथा शाखा मृग को, जो स्वर्ण जैसे वर्ण के थे, अमय-दान दिया। तब से निरन्तर कभी राजा स्वयं आता, एक मृग का शिकार कर ले जाता, कभी उसका पाचक आकर मृग मार ले जाता। मृग ज्यों ही घनुष की देखते, डर कर भाग छूटते। दो-तीन आघात खाकर व्यथित होते, शन-विक्षत होते और मर जाते। मृग-समूह ने बोधिसत्त्व को, जो निग्रोध मृग के रूप में थे, यह बात कही।

एक-एक बारी-बारी से

निग्रोध मृग ने शाखा मृग को बुलाया और कहा—“सौम्य ! प्रतिदिन मृग मारे जा रहे हैं। भरना तो अवश्य है ही, अतः अब से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मृगों पर बाण द्वारा धार न किये जाए। धर्म-गण्डिका स्थान गलच्छेद करने के स्थान पर मृगों के एक-एक कर स्वयं पहुँच जाने की बारी बाँध दी जाए। एक दिन तुम्हारे युग में से एक मृग जाए, एक दिन मेरे युग में से एक मृग जाए। यह कम निरन्तर चलता रहे। शाखा मृग ने इसे स्वीकार कर लिया।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत जब जिस मृग की बारी आती, वह धर्म-गण्डिका पर जाकर वहाँ अपना मस्तक रखे पड़ा रहता। पाचक वहाँ आता और उसे निहत कर ले जाता।

गर्भिणी मृगी की बारी

एक दिन शाखा मृग के युग में से एक ऐसी मृगी की बारी आई, जो गर्भिणी थी। वह अपने युग पति शाखा मृग के पास जाकर बोली—“स्वामी ! मैं गर्भिणी हूँ। वच्चा उत्पन्न होने के बाद हम दो प्राणी बारी-बारी से जायेंगे। तब तक मुझे मत भेजिए। मेरे स्थान पर आज किसी और को भेज दीजिए।” शाखा मृग बोला—“मैं तेरे स्थान पर और किसी को

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—सिंह और शशक . निग्रोध मृग जातक ६४३

नहीं भेज सकता । तू जाने, तेरी कठिनाई जाने, मैं क्या करूँ, जाबो ।”

शाखा मृग ने जब उस गाभिनी मृगी पर दया नहीं दिखलाई, तो वह बोधिसत्त्व—निग्रोध मृग के पास पहुँची तथा वही बात कही, जो शाखा मृग से कही थी । निग्रोध मृग बोला—“अच्छा, तू चली जा, तेरी बारी टालने की व्यवस्था करूँगा ।” मृगी चली गई ।

गभिणी के बदले निग्रोध मृग

निग्रोध मृग स्वयं धर्म-गण्डिका पर गया और उस पर अपना मस्तक रखकर लेट गया । पाचक आया । उसने देखा, राजा द्वारा अभय-प्राप्त मृगराज गण्डिका पर अपना मस्तक टिकाये पड़ा है, क्या बात है ? वह तत्क्षण राजा के पास गया, राजा को स्थिति से अवगत कराया । राजा उसी समय रथ पर आरुढ़ होकर अपने परिजनवृन्द के साथ वहाँ आया । निग्रोध मृग को वहाँ पड़ा देखा तो उससे पूछा—“सौम्य मृगराज ! मैंने तो तुम्हें अभय-दान दिया है, फिर तू स्वयं यहाँ क्यों आया ?”

समस्त प्राणियों के लिए अभय-दान

निग्रोध मृग बोला—“महाराज ! एक गभिणी मृगी की आज बारी थी । उसने मेरे पास आकर कहा कि उसके अच्छा हो जाने तक उसकी बारी किसी अन्य को दे दी जाए । मैं एक का मृत्यु-दुःख किसी दूसरे पर कैसे डालता ? अतएव मुझे यही उचित लगा कि अपना जीवन उसे दे दूँ, उसका भरण अपने पर ले लूँ । इसीलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ । इससे और कोई सहाय आप न करें ।”

राजा बोला—“स्वर्णोपम वर्णयुक्त मृगराज ! मैंने तुम्हारे जैसा अमाशील, मंत्रीयुक्त तथा करुणाशील व्यक्ति मनुष्यों में भी नहीं देखा । मैं परितुष्ट हूँ । उठो, मैं तुम्हें और गभिणी मृगी को अभय-दान देता हूँ ।

“राजन् ! हम दोनों को तो अभय-दान प्राप्त हो जायेगा पर बैचारे अवशिष्ट मृग क्या करेंगे ?”

स्वामी—“बाकी के मृगों को भी मैं अभय-दान देता हूँ ।”

“राजन् ! यो केवल उन मृगों को तो अभय प्राप्त हो जायेगा, जो उद्यान में है पर, बाकी के मृगों का क्या होगा ?”

स्वामी—“मैं उनको भी अभय-दान देता हूँ ।”

“राजन् ! इस प्रकार मृग तो अभय प्राप्त कर लेंगे पर अन्य चौपाये प्राणी क्या करेंगे ?”

स्वामी—“मैं सभी चौपायों को अभय-दान देता हूँ ।”

“राजन् ! चौपाये प्राणी तो अभय हो जायेंगे किन्तु वेचारे पक्षी ?”

स्वामी—“पक्षियों को भी अभय-दान देता हूँ ।”

“राजन् ! पक्षी तो अभय प्राप्त कर लेंगे किन्तु जलवासी जन्तु क्या करेंगे ?”

स्वामी—“मैं जल में रहनेवाले प्राणियों को भी अभय-दान देता हूँ ।”

यो बोधिसत्त्व ने राजा से सभी प्राणियों के लिए अभयदान की याचना की, राजा ने स्वीकार किया । बोधिसत्त्व उठे, राजा को पंच शीलो में सप्रतिष्ठ किया और कहा—“राजन् ! धर्म का आचरण करो, न्यायपूर्ण कार्य करो । माता-पिता, पुत्र-पुत्री, ब्राह्मण-

गृहपति, निगम एवं जनपद के लोगों के साथ धर्म का व्यवहार—धर्मानुरूप वर्तन करो। ऐसा करने से देह त्याग कर तुम सुगति प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे।”

इस प्रकार राजा को घुड़लीला-अन्तर्गत धर्मोपदेश देकर वह कुछ दिन उद्यान में रहा। फिर मृग-मूष के साथ वन में चला गया। उस मृगी ने फूल जैसे सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। जब वह मृग-शावक खेलता-खेलता शाखा मृग के पास चला जाता, तब उसकी माता उसे रोकती और कहती—“बेटा ! फिर कभी उसके पास मत जाना, केवल निग्रोध मृग के ही निश्चय जाना।” वह मृगी इस प्रसंग पर निम्नांकित गायत्रा कहती—

“निग्रोध मेव सेवेय्य, न सास्त्रमुख सबसे ।

निग्रोधस्मि मत सेय्यो, यञ्चे सास्त्रस्मि जीवित ॥”

“बेटा ! तू तथा अन्य जो भी अपना हित चाहे, निग्रोध मृग की ही सेवा करे—उसी की सन्निधि में रहे, शाखा मृग के पास सवास न करे—न रहे। शाखा मृग के आश्रय में जीने की अपेक्षा निग्रोध मृग की सन्निधि में भ्रमना कहीं श्रेयस्कर है—उत्तम है।”

कुछ ही समय में एक समस्या खड़ी हो गई। सभी मृग अभय-प्राप्त थे। वे लोगों के खेत खाने लगे। किसान यह जानते हुए कि ये अभय-प्राप्त मृग हैं, उन्हें मारते नहीं, भगाते नहीं, लोग राजा के प्राग्रण से एकत्र हुए। उन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायत की। राजा ने कहा—“मैंने प्रसन्नता पूर्वक निग्रोध मृग को सबके लिये अभय-दान का वर दिया है, मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं अपने राज्य का त्याग कर दू, यह मुझे स्वीकार है किन्तु मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। मेरे राज्य में किसी मृग को मारने की छूट नहीं है। जाओ।”

निग्रोध मृग ने उपरोक्त बात सुनी। उसने सब मृगों को बुलाया, इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अब वे वे किन्हीं के खेतों को न खाए। मृगी ने यह स्वीकार किया। फिर निग्रोध मृग ने मनुष्यों को कहलाया कि अब से वे रक्षा हेतु खेतों के बाड़ न लगाएं। वे केवल अपने अपने खेतों को बेर कर निशानी के रूप में पत्तों की झड़ी लगा दें। तब से पत्तों की झड़ी लगाने का क्रम चला। ऐसा हो जाने पर कोई भी मृग निशानी के रूप में बेंधी पत्तों की झड़ी को नहीं लाघता। बोधिसत्त्व का उन्हें ऐसा ही उपदेश था।

इस प्रकार मृग-समूह को उपदेश देकर, अपने आगुण्य-प्रमाण जीवित रह बोधिसत्त्व स्वकर्मनुरूप परलोकवासी हुए। बोधिसत्त्व के उपदेशानुरूप पुण्य कार्य करता हुआ राजा भी अपने आजीर्ण कर्मों के अनुसार परलोकवासी हुआ।

शास्ता ने कहा—“इस प्रकार मैंने केवल इस जन्म में ही इस स्थविर तथा कुमार काश्यप को आश्रय नहीं दिया है, पूर्व-जन्म में भी इन्हें आश्रय दिया है।”

शास्ता ने बताया—“देवदत्त उस समय शाखा मृग था। देवदत्त की परिपद् शाखा मृग की परिपद्—मडली थी। स्थविर उस समय मृगी थी। स्थविर-पुत्र कुमार काश्यप उस समय मृग-पुत्र था। स्थविर आनन्द उस समय राजा था। निग्रोध मृग के रूप में तो मैं ही उत्पन्न हुआ था।

१८. कपटी मित्र : प्रवचना : कूट वाणिज जातक

कथा-साहित्य में ऐसे मित्रों के अनेक आख्यान प्राप्त हैं, जिन्होंने अपने विद्वस्त और ईमानदार मित्रों के साथ विश्वासघात किया, छल एवं धृष्ट्यन्त्र द्वारा उनका धन हड़पने का प्रयत्न किया। ऐसी कहानियाँ अविकाशतः वाणिक्-मित्रों की मिलती हैं। वे साथ में व्यापार करते हैं अथवा व्यापारार्थ प्रयाण करते हैं। व्यापार में वनार्जन करते हैं। लोभी मित्र के मन में पाप जागता है। वह ऐसे हथकड़े अपनाता है, जिससे वह दूसरे मित्र का धन हड़प सके। अन्ततः रहस्य प्रकट हो जाने पर वह किस प्रकार लालित और लज्जित होता है—ऐसे तथ्य इन कथाओं में मनोरञ्जक रूप में आख्यात हुए हैं।

जैन साहित्य में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। आवश्यक भूमि तथा धर्मरत्न प्रकरण टीका में वर्णित दो जैन कथानक यहाँ उपस्थापित हैं। पहले में एक ऐसे विश्वासघाती मित्र का वर्णन है, जो सारा का सारा अपने हिस्से का और अपने मित्र के हिस्से का गड़ा खजाना हड़प लेने के लिए धोखा करता है। गुप्त रूप में सारा खजाना निकाल लेता है, उसके स्थान पर कोयले रख देता है। “शठे शब्दं समाचरेत्” के अनुसार सच्चा मित्र भी एक ऐसा नाटक रचता है कि उसकी सारी पील छुल जाती है।

दूसरे कथानक के रूप में सुमित्र एवं वसुमित्र नामक ऐसे दो मित्रों का वर्णन है, जो एक साथ व्यापार करने जाते हैं।

छली वसुमित्र रास्ते में ही धर्म-अधर्म की बर्बा का प्रसंग खडा कर, शर्त रख जाल-साजी द्वारा सुमित्र का सारा धन हड़प लेता है।

सुमित्र भाग्यशाली था। सारा धन तो चला गया, किन्तु भाग्य साथ देता है। उसका सिंहाल की राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। धन-वैभव, मान-सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। वसुमित्र वहाँ आ पहुँचता है। सुमित्र की सम्पत्ति देखकर वह ईर्ष्या से जल-भुन जाता है। उसे मरवाने का षड्यन्त्र रचता है, किन्तु वैवयोग से उससे वह स्वयं ही फँस जाता है, बेसीत मारा जाता है।

बौद्ध वाङ्मय के अन्तर्गत कूटवाणिज नामक दो जातकों में वर्णित इसी प्रकार के दो आख्यान यहाँ उपस्थापित हैं। पहले में एक ईमानदार भला मित्र अपने दूसरे मित्र के यहाँ घरोहर के रूप में ओढ़े के पाँच सौ फाल रखता है। दूसरा विश्वासघाती मित्र उन्हें चूहे खा गये, ऐसा बहाना बनाकर हड़प जाना चाहता है।

दूसरे में एक धूर्त बनिया अपने मित्र को ठगने के लिए अपने पिता को एक बूख के कोटर में छिपाकर अपने पक्ष में दैव-वाणी उद्घोषित कराने का जाल रचता है।

दोनों ही जगह उन छली मित्रों की सच्चे मित्रों द्वारा किये गये तत्समकक्ष बुद्धिमत्ता-पूर्ण व्यवहार से पील छुल जाती है।

ये कथाएँ रोचक होने के साथ-साथ बड़ी शिक्षाप्रद हैं।

कपटी मित्र

दो मित्र

दो मित्र थे। एक बार का प्रसंग है, उन्हें किसी स्थान पर गड़े धन का खजाना

प्राप्त हुआ। दोनों ने उसे वहाँ से निकाल कर ले जाने पर विचार किया। दोनों को ऐसा ज़चा कि यह खजाना हम आजन ले जाए; उत्तम मुहूर्त, शुभ बेला मे ले जायेंगे। यो सोचकर दोनों अपने-अपने स्थान पर चले गये।

विश्वासघात

उन दोनों मित्रों मे एक बड़ा कपटी था। उसके मन मे पाप पैदा हुआ—अपने मित्र को मालूम न होने देकर मैं अकेला ही सारा खजाना हूडपूँ। ऐसा विचार कर वह गुप्त रूप मे वहाँ गया, जहाँ खजाना गड़ा था। उसने खोदकर उस जगह से गड़ा धन निकाल लिया उसके स्थान पर कोयले रख दिये।

धन के बदले कोयले

वह धन लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद दोनों मित्रों ने खजाना निकालने हेतु उत्तम मुहूर्त, शुभ बेला निश्चित की। तदनुसार वे खजाना निकालने उस स्थान पर आये, जहाँ वह गड़ा था। खोदने पर वहाँ धन के बदले कोयले मिले।

छली मित्र बनावटी निराशा के स्वर मे बोला—“मित्र ! क्या किया जाए, हम बड़े अभाग्य हैं, स्वयं ही धन के कोयले बन गये।”

यह सुनकर वह मित्र जो सच्चाई पर था, सब समझ गया, पर चुप रहा। वह गंभीर था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया।

जैसे को तैसा

दोनों अपने घर लौट आये। सत्यनिष्ठ मित्र ने, जिसके साथ धोखा हुआ, अपने घर मे अपने उस कपटी मित्र की ठीक उसी के आकार-प्रकारानुरूप एक प्रतिमा निर्मित करवाई, जिसे देखने पर लगे, मानो साक्षात् वह सदेह हो। उसने अपने घर मे दो पालतू बन्दर रखे वह हर रोज उस प्रतिमा पर बन्दरो के खाने योग्य वस्तुएँ रख-देता। बन्दरो को खुला छोड़ देता। वे उस प्रतिमा पर चढ़ जाते, वहाँ रखे हुए खाद्य पदार्थ खा जाते, उस पर नाचते, कूदते, अठखेलियाँ करते।

एक दिन की बात है, सच्चे मित्र ने कपटी मित्र के बालकों को अपने घर आमन्त्रित किया। उनको भलीभाँति भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें किसी गुप्त स्थान मे छिपा दिया।

काफी समय हो गया, बालक जब वापस घर नहीं पहुँचे, वह कपटी पुरुष बड़ा चिन्तित हुआ। बालकों की खोज करने हेतु वह अपने मित्र के आवास-स्थान पर आया।

सत्यनिष्ठ मित्र ने अपने कपटी मित्र की प्रतिमा को उस स्थान से पहले ही हटा दिया था। अपने कपटी मित्र को कहकर कि जरा ठहरो, देखते हैं, उस स्थान पर बिठा दिया। बन्दरो को खुला छोड़ दिया। वे रोजाना के अभ्यस्त थे ही, किलकारियाँ मारते हुए उसके मस्तक पर चढ़ने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे।

वह बोला—“यह सब क्या है ? तुम क्या कर रहे हो ?”

मित्र ने कहा—“अरे ! ये तुम्हारे प्यारे बालक हैं।”

कपटी मित्र अज्ञाता हुआ बोला—“अरे क्या कहते हो, बालक भी कभी बन्दर बने सुने हैं ?”

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—कपटी मित्र : प्रवचना : कूट वा० जा० ६४७

सच्चे मित्र ने श्रुत से जवाब दिया—“कहो न, खजाने का क्या हुआ ? क्या कभी खजाना भी कोयला बना सुना है ?”

प्रवचना

अच्छिपुत्र सुमित्र

श्रीपुर नामक नगर था। वहाँ बड़े-बड़े सम्पन्न व्यापारी तथा धनी सेठ-साहूकार निवास करते थे। उसी नगर में समुद्रदत्त नामक सेठ था। वह अत्यन्त वैभवशाली था, साथ ही साथ उदारहृदय दानशील भी। उसके एक पुत्र था। उसका नाम सुमित्र था। अपने पिता के सद्गुणों और विशेषताओं के अनुरूप वह उत्तमोत्तम गुणयुक्त था, सुयोग्य एवं धर्मानुरत था, अपने नाम के अनुरूप वह एक अच्छा और साथियों का हित चाहने वाला मित्र था—शब्द से ही नहीं, अर्थ से भी, अभिप्राय से भी सुमित्र था।

वसुमित्र

उसी नगर में वसुमित्र नामक एक अन्य सेठ का लड़का था। सुमित्र के साथ उसकी मित्रता थी। वसुमित्र केवल कहने भर की मित्र था, वह वस्तुवृत्त्या अभिन्न था अथवा मित्र के रूप में ऊपर से प्रिय दीखने वाला मधुर शत्रु था।

वसुमित्र का यह स्वभाव था, वह सामने बड़ी मीठी बातें करता, पीछे से मित्र का सदा अहित सोचता। वह पीठ पर छुरा भोकने वाला कसुवित वृत्ति का व्यक्ति था। एक बार दोनो मिले। सुमित्र ने कहा—“मित्र हमारे पास पैतृक सम्पत्ति तो बहुत है। उसका सुख-भोग अब तक हम करते रहे हैं। मेरा विचार है, विदेश जाकर व्यापार कर स्वयं अपने पुरुषार्थ तथा बुद्धि द्वारा जनोपार्जन करे। अपने द्वारा उपाजित सम्पत्ति के भोग का अपना एक विशेष आनन्द है।

व्यापारार्थ प्रस्थान

दोनों ने अपने माता-पिता तथा पारिवारिक जनो से स्वीकृति प्राप्त की। व्यापारार्थ गाड़ियों में पथ्य सामग्री—माल लाया। दोनों ने अपने-अपने साथ—काफिले तैयार किये और रवाना हुए। यात्राक्रम में अपने काफिलों के साथ वे दिन भर चलते, रायकाल जहाँ पहुँच पाते, वहाँ विश्राम करते।

घन हनुपने की चाल

एक बार का प्रसंग है, शाम को किसी गाँव में उनका पड़ाव लगा था। दोनों मित्रों के बीच धर्म और अधर्म के सम्बन्ध में चर्चा चल पड़ी। सुमित्र धर्म के पक्ष में था और वसुमित्र अधर्म के पक्ष में।

सुमित्र कहने लगा—“धर्म जीवन का, जगत् का आधार है। वह सर्वोपरि है। इस नखर जगत् में धर्म ही एक सारभूत पदार्थ है। उसी के बल पर यह पृथ्वी और आकाश टिके हैं।”

वसुमित्र ने प्रत्युत्तर में कहा—“सुमित्र ! जो तुम्हारी दृष्टि में अधर्म है, वास्तव में जगत् में वही सुख का आधार है। उसमें रचे-पचे लोग सुख पाते हैं। धर्म के लिए, सत्य के लिए जूझने वाले सदा दुःखी दिखाई देते हैं।”

बहुत आगे बढ़ी। दोनों मित्र इस बात पर जोर देने लगे कि अपना-अपना पक्ष प्रमाणित किया जाए—सिद्ध किया जाए।

इस बीच वसुमित्र बोला—“यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हम इस पर केवल शुष्क चर्चा नहीं करेंगे। हमें इसमें जय-पराजय की शर्तें रखनी होंगी।”

सुमित्र—“बोलो, वसुमित्र ! तुम क्या शर्तें रखना चाहते हो ?”

वसुमित्र—“यदि मेरा पक्ष प्रबल रहा, तुम्हारा पक्ष दुर्बल रहा तो तुम्हारी सारी सम्पत्ति, माल मेरा हो जायेगा और तुम्हारा पक्ष प्रबल रहा, मेरा पक्ष निर्बल रहा तो मेरी सारी सम्पत्ति और माल तुम्हारा हो जायेगा।”

यदि हिम्मत हो तो बात आगे बढ़ावो।

सुमित्र—“मुझे स्वीकार है।”

वसुमित्र—“मुझे भी स्वीकार है।”

सुमित्र—“हमारा मध्यस्थ कौन होगा ? किसका पक्ष प्रबल है, किसका निर्बल है, कौन विजेता है, कौन पराजित है, यह निर्णय कौन देगा ?”

वसुमित्र ने बात को और पक्की करने की दृष्टि से कहा—“सुमित्र ! एक बार फिर सोच लो, शर्तें बढ़ी हैं। हमारी हार-जीत के बीच में हमारी मित्रता नहीं जायेगी। इसमें जो भी जीतेगा, सारी सम्पत्ति उसकी हो जायेगी, पराजित को इसमें बरा भी ननु-नच नहीं करना होगा।”

सुमित्र—“किसी भी तरह का सन्देह मत करो, हमारी शर्तें पक्की हैं।”

दोनों ने हाथ मिलाया, शर्तें पर वचनबद्ध हुए।

वसुमित्र बोला—“माध्यस्थ्य या निर्णय के सम्बन्ध में ऐसी बात है, अगले दिन मार्ग में जो भी गाँव पड़ेगा, वहाँ के लोगों को हम मध्यस्थ बनायेंगे। हमारे दोनों के पक्ष में सुनने के बाद वे जो भी निर्णय देंगे, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।”

सुमित्र बोला—“बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।”

प्रातः काल हुआ। काफिला चला। सायंकाल वे एक गाँव में पहुँचे। कच्चे मकान थे, गाँव छोटा सा था।

वसुमित्र के मन में पहले से ही यह बहुयन्त्र था कि गाँव वाले धर्म, अधर्म के सम्बन्ध में गहराई से कुछ जानते नहीं हैं। वे स्थूल दृष्टि के लोग हैं। मैं उन्हें अधर्म के बाहरी प्रभाव की बातें बताकर आसानी से अपने पक्ष में कर लूँगा।

सुमित्र सरल था। वह तो सभी को अपने समान ही भद्र एवं धार्मिक मानता था। उसने मन ही मन कहा—“पक्ष धर्म का ही प्रबल रहेगा। धर्म के शाश्वत शान्तिप्रद, सुखप्रद स्वरूप से कौन इनकार करेगा।”

सुमित्र एवं वसुमित्र ने उस गाँव के लोगों को बुलाया बुद्ध, तरुण सभी एक जगह एकत्रित हुए।

वसुमित्र गाँववासियों से बोला—“हम दोनों मित्र हैं। धर्म और अधर्म पर हमारा

पक्ष, विपक्ष में बाद-विवाद चल रहा है। अपने-अपने पक्ष उपस्थित कर हम आप लोगो से यह निर्णय लेना चाहेंगे कि कौन सा पक्ष प्रबल है तथा कौन सा दुर्बल। आप लोगो को जैसा उचित लगे, बताएं।”

गाँव वाली दोनों के मुँह ताकने लगे। उनमें से एक वृद्ध पुरुष ने कहा—“तुम दोनों अपना-अपना पक्ष उपस्थित करो। जैसी हमारी जानकारी और समझ है, उसके अनुसार हम लोगो को जैसा ठीक लगेगा, हम कहेंगे।”

पहले वसुमित्र ने अवर्ग के समर्थन में अपना पक्ष रखा—“बन्धुओ ! आज हम सब जगह यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो बालाकी से, छल-कपट से दूसरो को ठगते हैं, धोखा देते हैं, वे सुखी हैं, मालामाल हैं। जो असत्य द्वारा, अनैतिह्य द्वारा, प्रवचना द्वारा अपना काम बना लेते हैं, सब उन्हें को सफल एवं सुयोग्य मानते हैं। वैसे लोगो के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। यह अवर्ग का ही प्रताप है। क्योंकि ये सारे कार्य अवर्ग पूर्वक ही सचते हैं, वर्ग पूर्वक नहीं।”

एक वयोवृद्ध ग्रामीण बोला—“ठीक कहते हो माई ! हम लोग तो आये दिन ऐसी घटनाएँ देखते हैं, पाप करने वाले लोग सुख से अपना जीवन चलाते हैं, वार्षिक कष्ट पाते हैं। इसी गाँव में एक व्यक्ति है, जिसने चोरी से, बेईमानी से मेरी फसल काट ली। आज वह बहुत सुखी है। उसकी गायें, मैंसे गेहूँ की बालें चरती हैं और मेरे बच्चों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। वर्ग का फल दुःख है, अवर्ग का फल सुख है, यह मैं प्रत्यक्ष देखता रहा हूँ।”

सुमित्र ने वर्ग के समर्थन में अपना पक्ष रखते हुए कहा—“माइयो ! यह विषय जरा गहराई से समझने का है। भौतिक सुख, दुःख, सम्पत्ति, विपत्ति इन सबका कारण अपने कृत कर्म हैं। अभी जो सुख भोग रहे हैं, यह उनके पूर्वनिश्चित कर्मों का फल है। जब पुण्य क्षीण हो जायेंगे, तो ये सुख मिट जायेंगे। अभी जो बेईमानी, छल धोखा, असत्याचरण, हिंसा आदि पुष्कल करते हैं, उनका परिपाक होने पर दुःखात्मक फल भोगने होते हैं। दरअसल वर्ग आत्मा का विषय है। उससे आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है। वह ऐसी अनुपम शान्ति है, जो बाह्य पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकती। वर्ग का अन्तिम फल नितान्त सुखप्रद है।”

सुमित्र की बात तो बड़ी सारगर्भित थी, किन्तु स्थूल दृष्टि से देखने वाले ग्रामीणों के मन में वह जमी नहीं। उनमें से एक किसान लडा हो कर बोला—“कर्म-फल की बात तुम कहते हो, उसे किसने देखा है ? आगे होने वाले फल कौन देखेगा ? कब देखेगा ? यह तो हम प्रत्यक्ष साफ साफ देखते हैं, पाप करने वाले सुख प्राप्त करते हैं तथा वर्ग करने वाले दुःख भोगते हैं।”

इस प्रकार काफी समय तक चर्चा चलती रही, ऊहापोह होता रहा, अन्ततः लोगो ने वसुमित्र के ही पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने अवर्ग के पक्ष को प्रबल माना, वर्ग के पक्ष को दुर्बल माना।

ग्रामीणों के इस अभिमत का अर्थ सुमित्र की पराजय तथा वसुमित्र की विजय था। तदनुसार वसुमित्र ने सुमित्र की समस्त सम्पत्ति और माल, जो भी उसके साथ था, अपने अधिकार में कर लिया, उसके सार्थ को अपने सार्थ में मिला लिया।

वसुमित्र सुमित्र से बोला—“देखा अवर्ग का प्रभाव ! मैं जो कुछ था, उससे दुगुना हो गया तुम्हारे पास जो कुछ था, वह तुमने वर्ग के नाम पर गँवा दिया। अब जाओ, वर्ग के नाम की माला फेरो, वर्ग द्वारा सुख भोगो। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है।

अब मेरे साथ चलकर क्या करोगे ? व्यापार तो घन से होता है ।”

सुमित्र ने कहा—“वसुमित्र ! तू जीत गया, मेरी सम्पत्ति, सामान, माल—सब तुम्हारे अधिकार में आ गया, इसे भी धर्म का ही, सत्य का ही, प्रताप मानो । मैं धर्म पर अडिग रहा, तुमको सारा घन, वैभव सम्हला दिया । यदि मैं अनीति, असत्य और अधर्म पर उतर आता तो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलती ।”

“तुम क्या कहते हो, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा । अकेला जाऊँगा । अपने भाग्य की परीक्षा करूँगा ।”

भाग्योदय : राजकन्या से विवाह

सुमित्र अकेला निकल पड़ा । उसका न सगी या और न कोई साथी । धर्म के सम्बल, साहस और धैर्य के साथ वह एकाकी अपने पथ पर आगे बढ़ता गया । सयोग ऐसा रहा, मार्ग में किसी सार्यवाह का सार्य भी नहीं मिला, जिसके साथ वह आराम से किसी नगर में पहुँच पाता । पर, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, आगे बढ़ता गया । चलते, रुकते, ठहरते, आगे बढ़ते वह एक ऐसे जन में पहुँच गया, जो समुद्र के पास था ।

सन्ध्या की स्वर्णिम बेला थी । सूर्य अस्तोन्मुख था । समुद्र में उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । बड़ा भव्य एवं मनोज्ञ प्रतीत होता था । सुमित्र एक बट वृक्ष के नीचे बैठा प्रकृति, जगत् का सौन्दर्य निहार रहा था । उसने सोचा, ज्यों ही मेरे अग्रिम कर्म परिपुष्ट हो जायेंगे, मेरे जीवन में भी ऐसा ही सौन्दर्य और उद्योत प्रस्फुटित होगा । सुख और दुःख तो जीवन के दो पहलू हैं । जैसे सुख के दिन चल गये, वैसे ही दुःख के भी दिन चले जायेंगे, पुनः अच्छे दिन आयेंगे । समब है, पहले से और अच्छे आए । सुख एवं दुःख का कारण मानव स्वयं है, अतः वर्तमान स्थिति में न मुझे शोक है और न चिन्ता ही । साहस के साथ सब सहूँगा । वह नवकार मन्त्र का उच्चारण करता हुआ वहीं सो गया । उसे नींद आ गई ।

नींद के बीच सुमित्र की सहसा आँख खुली । उसे पैद पर बैठे कुछ पक्षी परस्पर बात करते प्रतीत हुए । पैद पर एक गरुड पक्षी का परिवार था । सुमित्र यथु पक्षियों की बोली समझता था । उसने उन पक्षियों की बातचीत पर कान दिया ।

गरुड पक्षी के बच्चे ने अपने पिता से पूछा—“तात ! आज आपको अपने नींद में सौटने में क्या विलम्ब हुआ । क्या कारण था ? आप कहाँ रुक गये ?”

गरुड ने कहा—“आज मैं सिंहल द्वीप में कुछ देर रुक गया । मैंने वहाँ एक विलक्षण घटना देखी । सिंहरथ नामक सिंहलद्वीप का राजा है । उसकी रानी का नाम पद्मावती है । उसके एक कन्या है । उसका नाम मदन रेखा है । वह रति के सदृश रूपवती है, सभी उत्तमोत्तम गुणों से युक्त है । इस समय वह नेत्र-पीडा से बहुत दुःखित है । अनेक कुशल चिकित्सकों ने भरसक प्रयत्न किया, पर, उसे नेत्र-पीडा से मुक्त नहीं कर सके । राजा डोल वजवा कर यह घोषित करा रहा है कि मेरी पुत्री की नेत्र-पीडा को जो दूर कर देगा, उसे स्वस्थ कर देगा, मैं उसके साथ उसका विवाह कर दूँगा, अपना आधा राज्य उसे दे दूँगा । अब तक वैसे कोई पुरुष नहीं पहुँचा, जो उसे स्वस्थ कर पाता । राजकुमारी पीडा से बुरी तरह कराह रही है ।”

पक्षि-शावक ने कहा—“तात ! आपको तो वनीपक्षियों—जड़ी-बूटियों का बड़ा ज्ञान है । राजकुमारी की नेत्र-पीडा कैसे दूर हो सकती है ?”

गरुड बोला—“मैं जानता तो हूँ, पर मेरे जानने से क्या बने । खैर, फिर भी वतसा तो दूँ । देखो जिस वृक्ष पर हम बैठे हैं, एक लता उसके तने से लिपटी है । उसकी पत्तियों का घूर्ण पानी में धोलकर नेत्र में डाला जाए तो किसी भी प्रकार का नेत्र-रोग, नेत्र-पीडा तत्काल दूर हो जाए । पर, कोई मनुष्य इस रहस्य को जाने तब न ।”

गरुड की पत्नी ने निराशापूर्ण सास छोड़ते हुए कहा—“कैसी विडम्बना है, मनुष्य वनीषधि-प्रयोग द्वारा मनुष्य को स्वस्थ कर सकता है, पर वह वनीषधि का रहस्य जानता नहीं । हम पक्षी वनीषधि का रहस्य जानते हैं, पर कुछ कर पाने में अक्षम हैं ।”

सुमित्र बरगद के नीचे यह सब सुन रहा था । उसने गरुड द्वारा उद्धाटित रहस्य जान लिया । वह प्रातःकाल शीघ्र उठा, नित्य-कृत्य से निवृत्त हुआ । नवकार-मंत्र का जप किया । बरगद से लिपटी हुई लता की पत्तियाँ तोड़ी, अपने धुपट्टे के कोने में बाँधी । वैसा कर वह समुद्र के तट पर बैठा । अब उसका शुभोदय-काल आने को था । वैसा होने पर सहज ही अनुकूल सयोग प्राप्त हो जाते हैं ।

सिंहल द्वीप की ओर जाने वाला कोई जहाज वहाँ आया । जहाज का स्वामी बड़ा सज्जन था । उसने सुमित्र को जहाज में बिठा लिया । सुमित्र जहाज द्वारा सिंहल द्वीप की राजधानी सिंहल नगर में आ गया । राजकुमारी की नेत्र-पीडा दूर करने वाले के साथ उसका विवाह करने तथा उसे सिंहल द्वीप का आधा राज्य देने की घोषणा का पटह—डोल सुनाई दिया । सुमित्र पटह के समीप पहुँचा । उसने उसका स्पर्श किया, जिसका अभिप्राय था कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ ।

सुमित्र को राजकर्मचारी राजमहल में ले गये । वैसा गरुड पक्षी ने बताया था, उसने लता की पत्तियों का घूर्ण बनाया, उसे पानी में धोला, राजकुमारी के नेत्रों में डाला, नेत्र-पीडा तत्काल ठीक हो गई । राजा, राज परिवार और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए । राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार मदनरेखा का पाणिग्रहण सुमित्र के साथ कर दिया । उसे आधा राज्य देने का सकल्प प्रकट किया । राजा ने सुमित्र को रहने के लिए पृथक् एक सुन्दर प्रासाद दे दिया । रक्षक दल, नौकर, नौकरानियाँ सभी अपेक्षित साधन-सुविधाओं के साथ उस प्रासाद में टिकवाया । सुमित्र अपनी पत्नी मदनरेखा के साथ अपना पुष्प-फल भोगता हुआ सुख से वहाँ रहने लगा ।

उधर उसके मित्र वसुमित्र ने विदेश में व्यापार किया, प्रचुर धन कमाया । वह भू-मार्ग से अपने नगर श्रीपुर वापस लौटने का विचार कर रहा था कि उसे एक सामुद्रिक व्यापारी—समुद्रो पर होते हुए व्यापार करने वाला व्यक्ति मिला । उसने वसुमित्र से कहा—“वसुमित्र ! तुम व्यापारी हो । व्यापारी साहसी होता है । साहसी और उत्साही जनो का ही सौभाग्य साथ देता है । मैं व्यापारार्थ सिंहल द्वीप की यात्रा पर जा रहा हूँ । तुम भी मेरे साथ चलो । वहाँ रत्न बहुत कम मूल्य में प्राप्त होते हैं ।”

वसुमित्र बोला—“एककी जाने का तो मेरा विचार नहीं था और न मैं वैसा साहस ही कर पाता । पर, तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ मैं अवश्य जाऊँगा ।”

वसुमित्र ने अपनी पण्य सामग्री—माल जहाज में भरवाया । उसके साथ जहाज द्वारा सिंहल द्वीप पहुँचा । अपने ठहरने की व्यवस्था की । माल रखते हेतु उसने भाड़े पर एक गोदाम लिया । उसमें माल रखा । बाजार में गया । वहाँ उसकी वृष्टि अश्वाकुड सुमित्र पर पड़ी । वह आगे-आगे चल रहा था । उसके पीछे-पीछे उसके अगरभक्ष चल रहे थे । वसुमित्र ने

उसको ध्यान से देखा, पहचाना—यह सुमित्र ही है। वह आपश्चर्य से चौक उठा। उसने वहाँ भीड़ में खड़े एक मनुष्य से पूछा—“यह कौन है, जो इतनी धान से, ठाट-बाट से अश्वारूढ़ हुआ जा रहा है ?”

नागरिक ने कहा—“तुम परदेशी मालूम पड़ते हो। इन्हींलिए नहीं जानते। यह हमारे राजा का जामाता सुमित्र है।”

वसुमित्र मन ही मन कहने लगा—“इसने भी खूब किया। यहाँ आकर राजकुमारी से विवाह कर लिया, राजा का जामाता बन गया। एक बार तो शर्त लगाकर इसका सारा धन, माल हथिया लिया था, अब इसे और देखूंगा।”

वसुमित्र यथासमय सुमित्र के घर गया। दिखावटी प्रेम से उसके साथ बड़ी चिकनी-झुपड़ी बातें करने लगा। कहने लगा—“सुमित्र ! मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सका। इसलिए मैंने इतनी दूर तुम्हें खोज लिया, तुम्हारे पास आ गया। अब बतलाओ, यहाँ ससुराल में ही निवास करोगे या मेरे साथ श्रीपुर चलोगे ?”

सुमित्र बोला—“ससुराल में नहीं रहूँगा, अपने घर चलोँगा, जिसमें मेरी पत्नी को मेरे माता-पिता—अपने सास-ससुर की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। तुम बापस कम जाओगे।”

वसुमित्र—“कल तो यहाँ पहुँचा हूँ। वस माल विक जाए, जितनी देर है।”

सुमित्र—“अपने ससुर राजा सिंहरथ से कहकर तुम्हारा सभी माल राज्य करो से मुक्त करवा दू। अपना माल राज्य के गोदाम में भरवा देने को तैयार रहो। मैं व्यवस्था करता हूँ।”

वसुमित्र मन में आगे का ध्यान करते हुए सुमित्र से बोला—“ऐसा नहीं करेंगे। अपने ससुर राजा सिंहरथ से मेरा परिचय मत कराना। मुझे एक व्यापारी हैसियत से ही व्यापार करने दो।”

सुमित्र—“जैसा तुम उचित समझो। पर, मुझे समय-समय पर मिलते अवश्य रहा करो।”

वसुमित्र का पद्धत्यन्त्र

वसुमित्र ने सुमित्र के साथ भोजन किया, कुछ देर उसके साथ रुका। बापस अपने ठिकाने पर आया। सुमित्र का वैभव, सम्पत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा देखकर वह भीतर ही भीतर क्रुद्धने लगा। वह अपने मन में यह दुष्कल्पना करने लगा कि जिस किसी तरह हो, इसे भोखा दू, इसके विरुद्ध कोई पद्धत्यन्त्र रचवाऊ कि यह जीवन तथा सम्पत्ति—दोनों से हाथ धो बैठे।

उसने राजा सिंहरथ से मिलने की योजना बनाई। वह बड़ा घूर्त और वाचाल था। उसने कुछ उपहार लिये। राजा से मिला। उपहार भेंट किये। राजा प्रसन्न हुआ। उसके बाद भी वह राजा के यहाँ जाता-आता रहा। राजा के साथ उसका अच्छा परिचय, संपर्क हो गया। एक दिन वह राजा के साथ एकान्त में बैठा था। अनुरूप अवसर देखकर उसने राजा से कहा—“महाराज ! कुछ समय से मन में एक बात थी। आपको कहना चाहता था, पर कहने का साहस नहीं हुआ। आज साहस कर वह बात मैं आप से कहना चाहूँगा। कृपया सुनें, क्या आप जानते हैं, आपका यह जो जामाता है, कौन है ?”

राजा बोला—“वश आदि जानने का अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ। क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था कि जो मेरी पुत्री की नेत्र-पीड़ा मिटा देगा, उसके साथ मैं उसका विवाह कर दूँगा। अपनी प्रतिज्ञानुसार अपनी पुत्री उसे ब्याह दी। तुम उसके कुल, वश आदि के सम्बन्ध में जानते हो तो बतलाओ।”

वसुमित्र—“राजन् ! मैं इसके वश आदि के सम्बन्ध में भलीभाँति जानता हूँ, इसके खानदान को जानता हूँ। मैं भी श्रीपुर का निवासी हूँ और यह भी श्रीपुर का निवासी है।”

“महाराज ! यह चाण्डाल-जाति का है। भाग्यशाली है, गौरवर्ण है, रूपवान् है, किन्तु जन्म तो चाण्डाल के घर में हुआ।”

राजा—“सर्वनाश हो गया। एक चाण्डाल मेरा जामाता बना। इसे अपनी स्थिति, कुल-परम्परा आदि पर गौर करना था, मुझे सब बताना था। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़ा बोझा हुआ। खैर, वसुमित्र ! तुम अभी जाओ, जैसे भी हो मैं देखूँगा, स्थिति से निपटूँगा।”

वसुमित्र वहाँ से अपने ठिकाने पर लौट आया। उसने सोचा—“मेरा निशाना ठीक लगा। अब वसुमित्र जिन्दा नहीं बचेगा।”

राजा बहुत चिन्तित एक उद्विग्न हुआ। उसने अपने मन्त्री को बुलाया। सारी बात उससे कही और अपना अविमल प्रकट किया—“मन्त्रिवर ! मेरा मन इस घटना से बहुत व्यथित है। जो भी हो, चाहे मेरी पुत्री विधवा ही क्यों न हो जाए, मैं इस चाण्डाल को जामाता के रूप में स्वीकार किये नहीं रह सकता और न इसे अपना आधा राज्य ही दे सकता हूँ।”

मन्त्री—“राजन् ! अब हो भी क्या सकता है, बात तो सारी बन गई। आप बतलाए, क्या किया जाए।”

राजा—“मन्त्री ! कोई गुप्त योजना बनानो और उस चाण्डाल की हत्या करवा दो। मैं राजकुमारी को बाद में सब समझा दूँगा।”

कुछ सोचकर मन्त्री बोला—“मुझे एक युक्ति सूझी है। कल हम लोग राजसभा में एक नाटक आयोजित कराएँ। जामाता को भी नाटक देखने आमन्त्रित करें। छद्म वेश में मेरे आधमी वहाँ पहले से तैयार रहेंगे, वो अचानक से उसकी हत्या कर डालेंगे। किसी को कुछ मनक तक न पड़ेगी।” राजा ने मन्त्री की योजना पसंद की। मन्त्री अपने घर लौट आया।

राजकुमारी मदन रैखा अपने माता-पिता से मिलने राजमहल में आई। जन्त पुर में उसने अपनी मा से मेट की। अब उसे अपने पिता से मिलकर वापस अपने निवास स्थान को जाना था। उसकी पालकी राजमहल के दरवाजे पर तैयार थी।

राजा ने कहा—“पुत्री ! तुम्हारा भाग्य बड़ा निम्न निकला।”

राजकुमारी—“तात ! ऐसा क्यों कहते हैं ? मैं अपने को बहुत भाग्यशालिनी मानती हूँ। मुझे ऐसा पति मिला है, जो रूप, गुण, सौन्दर्य आदि लाखों में एक है। तात ! फिर मेरे भाग्य को आप निम्न—मन्द क्यों कह रहे हैं ?”

राजा—“पुत्री ! एक बात बताओ, क्या तुमने अपने पति के किसी आचरण में, व्यवहार में, सभाषण में कभी कोई अकुलीनोचित बात तो नहीं देखी ?”

राजकुमारी—“चन्दन में कभी दुर्गन्ध होगी, यह कल्पनातीत है, सूर्य में कभी किसी ने छिद्र देखा ? क्या कभी नहीं होता। उसी प्रकार मेरे पति में अकुलीनोचित प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? वे उच्च, उज्ज्वल कुल में उत्पन्न हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कार्य,

प्रत्येक व्यवहार उनकी कुलीनता के शीतक है ।”

राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया । मन में वही रखा जो मन्त्री के साथ सोचा था—वसुमित्र द्वारा बोये गये मिथ्या आरोप पर विश्वास किये सुमित्र के वध की व्यवस्था की यथावत् रखा । राजघर्म और कर्तव्य के नाते औचित्य तो यह था कि राजा मामले की, सहायपन्न स्थिति की झलीझालि खोज, छान-बीन तथा जाच-पड़ताल करता, करवाता, वस्तुस्थिति का पता लगवाता, फिर निर्णय लेता । पर, भावावेश में राजा ने वैसा कुछ नहीं किया ।

अपने बह्व्यग्न का स्वयं शिकार

संयोगवश तभी वसुमित्र सुमित्र के घर पहुँचा । सुमित्र कहीं जाने की तैयारी में था । उसे वैसा करते देख वसुमित्र ने पूछा—“मित्र ! मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ और तुम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हो, क्या बात है ?”

सुमित्र—“मित्र ! आज तुमको भी मेरे साथ चलना होगा । राजसभा में एक नाटक का आयोजन है । मैं वहाँ आमन्त्रित हूँ । यद्यपि तुमने मुझे अब तक रोके रखा था कि मैं अपने ससुर राजा सिंहरथ से तुम्हारा अपने मित्र के रूप में परिचय कराऊँ, पर आज मैं तुम्हें अपने मित्र के रूप में नाटक दिखलाने अवश्य से जाऊँगा ।”

वसुमित्र ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और बोला—“ये कपड़े... ! मैं कैसे जाऊँगा ? कपड़े बुरे नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे साथ जाऊँ, इस योग्य भी नहीं हूँ ।”

सुमित्र—“कपड़ों के लिए क्या बात है, तुम मेरे कपड़े पहन लो और चलो ।”

कैसा योग बन रहा है—“वसुमित्र ने सुमित्र की पोशाक पहन ली । उसे उस पोशाक में देखकर कोई भी नहीं कह पाता कि यह राजा का जामता सुमित्र नहीं है । दोनों राजसभा में गये । नाटक का प्रदर्शन यथासमय प्रारम्भ हुआ । दर्शकों के कक्ष में हसकी सी रोशनी थी । मंच पर नृत्य एवं गान चल रहा था । मन्त्री के खद्मसेवी अनुचरो ने वसुमित्र को राज-जामाता सुमित्र समझा और उसकी हत्या कर डाली ।”

ज्योंही यह घटित हुआ, सभा में कोलाहल मच गया । राजा ने सम्झा, उसका जामता मारा गया । एकाएक अपनी पुत्री के वैधव्य का विकराल दृश्य उसी आँखों के सामने उपस्थित हो गया, जिसकी कल्पना मात्र से वह अवाक् रह गया । यह करवा तो दिया किन्तु वह अन्तर्वेदना से चीख उठा—“हाय मेरी पुत्री विधवा हो गई ।”

मदन रेखा पिता के पास दीड़ी आई और बोली—“पिताजी ! कौन विधवा हो गई ? किसकी पुत्री विधवा हो गई ? आप किसकी बात कर रहे हैं ?”

राजा—“तेरे पति की हत्या हो गई बेटी ! बहुत बुरा हुआ ।”

राजकुमारी—“आप सामने देखिए न, आप के जामाता उधर बैठे हैं, जोक से रो रहे हैं । अभी जिसका वध हुआ है, वह इनका मित्र था, इन्हीं के नगर का एक श्रेष्ठ पुत्र था । व्यापारार्थ यहाँ आया था । पहले इन्हीं के साथ व्यापार करता रहा था ।”

राजा सिंहरथ को सारी घटना का, वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ । वह यह परिचय प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसका जामाता श्रीपुर के श्रेष्ठ समुद्रदत्त का सीमाग्य-शाली पुत्र है । वसुमित्र ने उसका अनिष्ट करने के लिए उस पर मनगढ़न्त, मिथ्या आरोप लगाया ।

तत्त्व आचारः कथानुयोग] कथानुयोग—कपटी मित्र . प्रवचना . कूट वा० जा० ६५५

राजा ने सुमित्र से कहा—“ऐसे दुष्ट दुमित्र के लिए क्यों रोते हो ? उसने सदा तुम्हारे रास्ते में कंठे ही कंठे बिछाये, तुम्हारे साथ प्रवञ्चना ही प्रवञ्चना की। अच्छा हुआ, पाप कटा।”

महाराज ! वह कुमित्र था। उसने कुमित्र का कार्य किया। मैं तो सुमित्र हूँ, मुझे सदा सुमित्र के रूप में ही रहना चाहिए। दुर्जन होते हुए भी उसकी दुःखद मृत्यु पर मेरा मन खिन्न हुआ है। पर, कर्म-संयोग ऐसा ही था।

सुमित्र का श्रीपुर आगमन

कुछ समय सिंहल द्वीप में आनन्द पूर्वक रहने के अनन्तर सुमित्र बड़े ठाट-बाट से अपनी पत्नी सहित श्रीपुर आया। माता-पिता तथा परिजनवृन्द को अत्यन्त हर्ष हुआ। नागरिक जन ऐसे सत्पुरुष को पुन प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए।

बसुमित्र अपने पापों के कारण मरकर नरकगामी हुआ। सुमित्र ने सासारिक सुख, समृद्धि भोगते हुए। धार्मिक जीवन जीते हुए अन्त में चारित्र्य ग्रहण किया, वह शिवपुर का राही बना।^१

कूट वाणिज्य जातक

कूट व्यापारी तथा पंडित व्यापारी

आवस्ती नगरी में कूट व्यापारी तथा पंडित व्यापारी सन्नक दो वाणिज्योपजीवी पुत्र निवास करते थे। उन्होंने हिस्सेदारी से व्यापार करना आरम्भ किया। सामान की पाँच सौ गाड़ियाँ भरी। वे व्यापारार्थ पूर्व से पश्चिम घूमे, व्यापार किया, बहुत लाभ कमाया। फिर आवस्ती लौटे।

पंडित व्यापारी कूट व्यापारी से बोला—“मित्र ! हम अपना सामान, अर्जित लाभ वांट लें।”

कूट व्यापारी का दुःखान्तम

कूट व्यापारी मन ही मन विचार करने लगा—यह बहुत समय तक मेरे साथ व्यापारार्थ घूमता रहा है। बहुत दिनों तक सुख से शयन तथा उत्तम भोजन नहीं मिला है। यह काफी थका है। अब अपने घर ला गया है। तरह-तरह के उत्तमोत्तम पदार्थ लायेगा। इससे उसे अजीर्ण होगा और यह मर जायेगा। तब जो कुछ हम कमाकर लाये हैं, वह अकेले मेरा ही हो जायेगा। अतएव वह कूट व्यापारी बँटवारा करने में टालमटोल करता रहा। कभी कहता—नकाश उत्तम नहीं है, कभी कहता—दिन शुभ नहीं है, फिर देखेंगे। इस तरह वह टालमटोल में समय व्यतीत करने लगा।”

पंडित व्यापारी शास्ता की सेवा में

पंडित व्यापारी ने उसे बहुत कह-सुनकर बटवारे के लिए तैयार किया, बटवारा करवाया। तदनन्तर वह हाथ में सुगन्धित फूलों की माला लिए शास्ता के पास गया, पूजा-

वन्दना की, एक ओर बैठ गया। शास्ता ने पूछा—“बाहर से कब आये?”

पंडित व्यापारी बोला—“भते ! मुझे आये आधा मास व्यतीत हो गया है।”

शास्ता बोले—“तो यो इतनी देर कर तपागत की सेवा मे कैसे आये?”

पंडित व्यापारी ने सारी घटना का वर्णन किया। शास्ता बोले—“उपासक ! यह न केवल इस जन्म मे बचक व्यापारी है, पहले भी यह बचक व्यापारी ही था।”

कूट व्यापारी के पूर्व-जन्म की कथा

पंडित व्यापारी ने शास्ता से जब उसके पूर्व-जन्म की कथा कहने की प्रार्थना की तो शास्ता ने बताया—“पूर्व समय की बात है—बाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व का अमात्य-कुल मे जन्म हुआ। वे क्रमशः बड़े हुए। उस राजा के विनिश्चय-अमात्य—मुकुन्दयो का निर्णय करने वाले अधिकारी—“न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए।”

लोहे के फाल चूहे खा गये

तभी की बात है—“दो बनिये, जिनमे एक ग्रामवासी था, दूसरा नगरवासी था, परस्पर मित्र थे। ग्रामवासी बनिये ने नगरवासी बनिये के पास अमानत के रूप मे पाँच सौ लोहे के फाल रखे। नगरवासी बनिये ने उन फालों को बेच दिया, उनकी कीमत उगाह ली। जिस स्थान पर फाल रखे थे, वहाँ चूहों की भेगनियाँ बिखेर दी। कुछ समय व्यतीत हुआ।” ग्रामवासी बनिया नगरवासी बनिये के पास आकर बोला—“मुझे मेरे फाल दे दो।” नगरवासी बूर्त बनिये ने ग्रामवासी बनिये को चूहों की भेगनियाँ दिखाते हुए कहा—“क्या किया जाए—तेरे फाल तो चूहे खा गये।”

ग्रामवासी बनिया बोला—“अच्छी बात है, खा गये तो खा गये। चूहों द्वारा खा लिये जाने पर तुम क्या कर सकते हो। मैं कहकर वह नहाने के लिए जलाशय की ओर जाने लगा। नगरवासी बनिये के पुत्र को भी अपने साथ ले गया। मार्ग मे उसने उस बच्चे को अपने किसी मित्र के घर मे बिठा दिया और मित्र से कहा कि ध्यान रखें, यह बालक कहीं जाने न पाए। वह जलाशय पर नहाया। नहाकर अपने मित्र बूर्त बनिये के घर आया। बूर्त बनिये ने पूछा—“मेरा बेटा कहाँ है?”

बच्चे को चिड़िया उठा ले गई

ग्रामवासी बनिया बोला—“मैं तेरे बेटे को जलाशय के तट पर बिठाकर जल मे डुबकी लगा रहा था कि इतने मे एक चिड़िया आई, बच्चे को पंखों मे उठा लिया, तत्काल आकाश मे उड़ गई, मैंने बहुत हाथ पीटे, बहुत चीखा-चिल्लाया, बहुत बैन्टा की, पर चिड़िया से बच्चे को नहीं छुड़ा सका।”

नगरवासी बनिया कहने लगा—“तू भूठा है। चिड़िया कभी बच्चे को उठाकर ले जाती है? ऐसा होता नहीं।”

ग्रामवासी व्यापारी ने उत्तर दिया—“मित्र ! जो भी तुम कहो, असम्भव भी लगे, पर क्या करूँ, तेरे बच्चे को तो चिड़िया ही उठाकर ले गई है।”

न्यायालय में मुकुन्दमा

नगरवासी बनिया ग्रामवासी बनिये को धमकाता हुआ बोला—“तू मनुष्य-वातक

है, दुष्ट है, चोर है। अभी मैं न्यायालय में जा रहा हूँ। सारा फैसला वहीं होगा।” यो कह कर वह न्यायालय की ओर चला।

ग्रामवासी बनिया भी तुम्हे जो ठीक लगे करो, कहता हुआ उसके साथ-साथ न्यायालय में गया। न्यायासन पर विनिश्चय-अमात्य के रूप में बोधिसत्त्व विराजित थे। घूर्त व्यापारी ने उनसे निवेदन किया—“स्वामिन् ! यह मेरे बेटे को साथ लेकर सरोवर पर स्नान करने गया। स्नान कर जब वापस लौटा तो मेरा बेटा उसके साथ नहीं था। मैंने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है ! यह कहता है, चिडिया उसे पंजो में उठाकर आकाश में उड़ गई। आप इस मुकदमे का निर्णय करें।”

बोधिसत्त्व ने ग्रामवासी बनिये से पूछा—“क्या यह सत्य है ?”

उसने कहा—“स्वामिन् ! मैं बच्चे को साथ लेकर नहाने गया। चिडिया द्वारा उसे उठाने की बात सच ही है।”

बोधिसत्त्व बोले—“क्या इस जगत् में चिडिया बच्चे को उठाकर ले जाती है ?”

“स्वामिन् ! मेरा भी आपसे सविनय पूछना है कि यदि चिडिया बालको को उठाकर नहीं उड़ सकती तो क्या लोहे के फाल भूषिक खा सकते हैं ?”

बोधिसत्त्व पूछने लगे—“तुम्हारे कहने का क्या अभिप्राय है ?”

“स्वामिन् ! मैंने इन नगरवासी बनिये के घर में लोहे के पाँच सौ फाल धरोहर के रूप में रखे। यह कहता है कि तुम्हारे लोहे के फाल भूषिक खा गये। ये उनकी मेगनिया हैं। ऐसा कहकर यह मुझे मेगनिया दिखाता है। स्वामिन् ! यदि भूषिक लोहे के फाल खा सकते हैं तो चिडिया भी बच्चों को लेकर आकाश में उड़ सकती हैं। यदि भूषिक फाल नहीं खाते तो चिडिया तो क्या, बाज तक भी बच्चों को नहीं ले जा सकते। जो यह कहता है कि तेरे फाल भूषिक खा गये, भूषिको ने फाल खाये या नहीं, रूपवा इसका परीक्षण करे, मेरे मुकदमे का निर्णय करें।”

बोधिसत्त्व द्वारा फैसला

बोधिसत्त्व को प्रसीत हुआ, इस ग्रामवासी वणिक् ने शठ के प्रति शठता का आचरण कर घूर्त वणिक् को निरस्त करने की बात बिचारी होगी। तब उन्होंने निम्नांकित शायार्ण कही—

“सठस्स सार्व्वमिहं पुचिन्तितं,
पञ्चोद्धितं पतिकट्टस्स कूटं ।
फालञ्चे अवेय्यं भूषिका,
कस्मा कुमार कुल्ला नो हरेय्यं ॥
कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा,
भवति चापि निकसितो निकब्धा ।
देहि पुत्तनदुठं फालनदुठस्स फालं,
मा ते पुत्तमहासि फालनदुठो ॥”

शठ के प्रति जो शठतापूर्ण व्यवहार सोचा है, शठ की दृष्टि से वह ठीक है। कुटिल को परास्त करने के लिए कुटिलता का जाल फैलाया गया है। यदि भूषिक लोहे के फाल खाए तो चिडिया बच्चों को क्यों नहीं आकाश में उड़ा दे।

ऐसे लोग हैं, जो कुटिल के प्रति उसी की ज्यो कुटिलता का व्यवहार करना जानते हैं, मायावी के साथ माया करना जानते हैं। पुत्र के लिए जिसने वाले वणिक्। जिसके फाल तुम्हने गायब किये हैं, दे दे। उसके फाल उसे मिल जायेंगे तो वह फिर तुम्हारे पुत्र को क्यों मे जायेगा—तुम्हें तुम्हारा बेटा सौंप देगा।”

नगरवासी वणिक् बोला—“मैं इसके फाल इसे सम्भलाता हूँ। यह मेरा पुत्र मुझे लौटा दे।”

ग्रामवासी वणिक् ने कहा—“स्वामिन्। मैं इसका बेटा देता हूँ। यह मेरे फाल लौटा दे।”

यो जिसका बेटा लौ गया था, उसे उसका बेटा मिल गया, जिसके फाल गायब हो गये थे, उसको उसके फाल मिल गये। दोनों व्यापारी अपने-अपने कर्मानुसार भागे गये।

शास्ता ने कहा—“इस समय का कुटिल व्यापारी तब का कुटिल व्यापारी था, पंडित व्यापारी ही तब का पंडित व्यापारी था। मुकदमे का निर्णय करने वाला विनिश्चय-अमात्य मैं ही था।”

कूट वाणिज्य जातक

दो सामेदार

आवस्ती नगरी में दो व्यक्ति सामेदार के रूप में व्यापार करते थे। वे ग्राहियों में सामान लादकर व्यापारार्थ देहातो में गये। लाभाजन किया। वापस लौटे। उन दोनों में जो ठग बनिया था, वह सोचने लगा—यह मेरा सामेदार यात्रा में बहुत समय तक यथेष्ट भोजन तथा शयन आदि न मिलने के कारण कण्ट झेलता रहा है। यह घर में तरह-तरह के स्वादिष्ट पदार्थ भर पेट खायेगा, अजीर्ण से पीड़ित होगा, मरेगा। तब मैं अजित सब सामान को, अजित संपत्ति को तीन भागों में बांटूंगा। एक भाग उसके बच्चों को दूंगा और दो भाग मैं स्वयं लूंगा।

धूर्त बनिये की दुर्भावना

जब भी बंटवारे की बात चलती, वह धूर्त बनिया आज बंटिये, कल बंटिये, यो टालमटोल करता, बंटवारा करना नहीं चाहता। पंडित—चतुर बनिये ने उस बनिये पर, जो बंटवारा करना नहीं चाहता था, और डांसा, बंटवारा करवा लिया। वैसा कर वह भिक्षु-विहार में गया। वहा शास्ता को—भगवान् बुद्ध को प्रणाम किया, कुशल-क्षेम पूछा। भगवान् ने कहा—“तुम्हने इतनी देर की, तुम्हें आये बहुत समय हो गया। बुद्ध की सेवा में इतनी देर से उपस्थित हुए ?”

उस पंडित बनिये ने सारी बात भगवान् से निवेदित की।

भगवान् बोले—“सपासक। यह बनिया केवल इस जन्म में ही ठग नहीं है, पूर्व जन्म में भी यह ठग था। इस समय इसने तुम्हें ठगना चाहा, पूर्व जन्म में भी यह पंडितों को—चतुर जनो को ठगने का प्रयत्न करता रहा।”

बोधिसत्त्व का वणिक्-कुल में जन्म

यो कहकर भगवान् ने इसके पूर्व जन्म की कथा कही—“पूर्व समय की घटना है,

वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व वाराणसी में वणिक्-कुल में उत्पन्न हुए। नामकरण के दिन उनका नाम पंडित रखा गया। समयस्क होने पर वे एक दूसरे वणिक् के भागीदार के रूप में व्यापार करने लगे। उस दूसरे वणिक् का नाम अतिपंडित था। उन दोनों ने वाराणसी में पाँच सौ गाड़ियों पर विक्रय सामान लादा, देहात में गये, व्यापार किया, लाभार्जन किया। वे दोनों वापस वाराणसी लौटे।

अजित लाभ

सामान के अजित लाभ के बंटवारे का समय आया। अतिपंडित नामक वणिक् बोला—“मुझे दो भाग मिलने चाहिए, इसलिए कि तू पंडित है, मैं अतिपंडित। पंडित एक भाग का अधिकारी होता है, अतिपंडित दो का।”

पंडित नामक वणिक् ने कहा—“जरा विचार करो, क्या हम दोनों का भंडमूल—मूल पूंजी, बैलगाड़ी आदि साधन एक समान नहीं रहे हैं? वे सभी तो एक सद्गुण थे, फिर तुम दो भागों के अधिकारी कैसे हुए।”

अतिपंडित नामक बनिया बोला—“अतिपंडित होने के कारण मुझे दो भाग मिलने चाहिए।” बात बढ़ती गई। उसने झगड़े का रूप ले लिया।

दुष्प्राप

अतिपंडित ने मन-ही-मन एक उपाय सोचा। अपने पिता को एक वृक्ष के कोटर में बिठाया। उसने कहा कि हम दोनों वृक्ष के पास आयेगे और पूछेंगे, तब यही कहना कि अतिपंडित को दो भाग मिलने चाहिए।

अतिपंडित नामक बनिया पंडित नामक बनिये (बोधिसत्त्व) के पास आकर बोला—“सौम्य ! मुझे दो भाग मिलें, यह उचित है या अनुचित है, इसका रहस्य वृक्षदेवता जानते हैं। आओ, हम उनके पास चलें, उनसे पूछें।” यो कहकर, उसे सहमत कर, उसे साथ लिए वह वृक्ष के समीप गया और वृक्ष को सम्बोधित कर बोला—“आर्य वृक्ष देवता ! हमारे सचर्य का आप निर्णय करें।”

वृक्ष के कोटर में स्थित अतिपंडित के पिता ने बोलने का स्वर बदलकर कहा—“तुम्हारा कैसा भगडा है, बतलाओ।”

वह बोला—“आर्य ! यह पंडित है और मैं अतिपंडित। हम दोनों ने भागीदारी में व्यापार किया। अब हम अजित लाभ को बाँटना चाहते हैं। कृपया निर्णय कीजिये—किसको क्या मिलना चाहिए ?”

वृक्ष के कोटर में छिपा अतिपंडित का पिता बोला—“पंडित को एक भाग मिलना चाहिए और अतिपंडित को दो।”

बोधिसत्त्व ने जब सचर्य का ऐसा निर्णय सुना तो विचार किया कि यहाँ देवता है अथवा अदेवता, मुझे इसकी जाँच करनी चाहिए। यह सोचकर वे पुवाल लाये, वृक्ष के कोटर में घरा, उसमें आग लगा दी। आग धधकनी शुरू हो गई, आगे बढ़ने लगी। अतिपंडित के पिता का शरीर जलने लगा। वह अपने अधजले शरीर के साथ वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, उसकी बाली पकड़ कर लटक गया। लटकता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। धरती पर गिरकर वह बोला—

“साधु सो पण्डितो नाम, नत्वेव अतिपण्डितो ।

अतिपण्डितेन पुत्तेन, मनमिह उपकूलितो ॥

जो वास्तव में पांडित्य से युक्त होता है, किसी भी कार्य के कारण-अकारण को सही जानता है, वही श्रेष्ठ है। जो केवल नाम से अति पंडित होता है, वास्तव में पांडित्य युक्त नहीं होता, कुटिल होता है, वह श्रेष्ठ नहीं होता। मेरे इस अतिपंडित नामक पुत्र ने, जो केवल नाम का अतिपंडित है, वस्तुतः कुटिल है, मुझे पूरा जला दिया होता, मैं तो अचानक ही इधर से छूट पाया हूँ।”

धन का समान विभाजन

फिर उन दोनों ने बराबर-बराबर धन, सामान आदि बाँटा। वे बयासमय काल-धर्म को प्राप्त हो कर अपने-अपने कर्मों के अनुसार परलोक गये। पूर्व समय में जो कुटिल—जालसाज व्यापारी था, वह इस समय का कुटिल व्यापारी है, पंडित सज्जक व्यापारी तो मैं ही था।”

१२. विजय-विजया : पिप्पलीकुमार- भद्रा कापिलायिनी

विकारोत्पत्ति के साधनों की विद्यमानता के बावजूद विकार-शून्य बने रहना, वास्तव में अद्भुत आत्मशक्ति का परिचायक है। जैन-वाङ्मय के अन्तर्गत विजय-विजया का कथानक एक इसी प्रकार का चामत्कारिक प्रसंग है। दोनों विवाहित हैं, पति-पत्नी हैं। एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि एक ही शय्या पर शयन करते हैं, किन्तु, बल में मिलप कमल की ज्यो वे वासना में अलिप्त रहते हैं। इतना और, वे इसे प्रकट तक नहीं होने देते। कल्प-वर्ष-दलने बिरला अनुष्या — यह उचित उन पर यथामत् चरितार्थ होती है।

बौद्ध-साहित्य में इसी प्रकार का पिप्पलीकुमार और भद्रा का कथानक है। वे भी दोनों पति-पत्नी हैं। साथ में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं और उसी प्रकार एक शय्या-शयन करते हैं, किन्तु, उनका जीवन अखण्ड ब्रह्मचर्य लिए होता है।

दोनों ही कथानकों में कथानायकों के जीवन का उत्तर भाग प्रवर्जित जीवन में पर्यवसित होता है।

विजय और विजया प्रतिज्ञाबद्ध थे, जिस दिन उनके ब्रह्मचर्य-पालन का रहस्य प्रकट हो जायेगा, वे गृह-त्याग कर देंगे। ज्योंही एक बटना-विशेष के प्रसंग में वह प्रकट होता है, वे प्रव्रज्या का पथ स्वीकार कर लेते हैं।

पिप्पलीकुमार तथा भद्रा कापिलायिनी के गृह-त्याग का कारण एक वार्ता-प्रसंग बनता है। बेटी में, गृह-कार्य में होते प्राणि-वच-मूलक पापों का दायित्व इन अभिकों, परिवारको और परिवारिकाओं पर नहीं है, जो उन्हें करते हैं। सेवक-सेविकाओं का इस आशय का कथन कि वह सब तो वे अपने स्वामी और स्वामिनी की आज्ञा से करते हैं, उनका फल वे कैसे मोगें, सुनने ही दोनों अपने-अपने स्थान पर चौक पड़ते हैं, पापमय जगत् का परिस्थाग करते हैं, बुद्ध की शरण प्राप्त करते हैं।

विजय एवं विजया द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार करने के बटना-प्रसंग का अद्भुत वैशिष्ट्य है, जिससे कथानक की प्रेक्षणीयता बलवत्तर हो जाती है। विजय प्रतिमास शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिए था तथा विजया के प्रतिमास कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य का प्रत्याख्यान था। दोनों इस सम्बन्ध में परस्पर अनभिज्ञ थे। ज्योंही रहस्य खुलता है, वे यह सोचकर स्तमित हो जाते हैं—दोनों के दो पक्षों के त्याग की श्रुतता में सारा जीवन ही सिमट जायेगा। किन्तु, दोनों का आत्मबल उद्बुद्ध होता है, संयोगवश प्राप्त इस अप्रत्याशित दुष्कर प्रसंग को वे हँसते-हँसते सहज लेते हैं और शान से निभाते हैं।

भद्रा और पिप्पलीकुमार, जैसा कथानक में वर्णित है, ब्रह्मचर्य के प्रति प्रारम्भ से ही इतने निष्ठाशील हैं कि विवाह की बात तक सुनना नहीं चाहते। ज्योंही वैवाहिक-प्रसंग उपस्थित होता है, वे अपने दोनों कानों में अँगुलियाँ डाल लेते हैं।

जैन और बौद्ध दोनों कथानकों में, जो यहाँ वर्णित है, यत्किञ्चित् पारिपाश्विक

मिन्नता के बावजूद मूल कथावस्तु में अमिन्नता है। दोनों संकल्प-शक्ति की दृढ़ता के परिचायक हैं और ब्रह्मचर्य-साधना में अभिरत स्त्री-पुरुषों के लिए निश्चय ही बड़े प्रेरक हैं।

विजय-विजया

श्रेष्ठी अर्हदास

बहुत पहले की बात है, कच्छ देश में अर्हदास नामक एक सेठ था। वह धार्मिक, सौम्य और भद्र था। उसकी पत्नी—सेठानी का नाम भी, उसके अपने नाम के अनुरूप अर्हदासी था। वह असाधारण रूपवती होने के साथ-साथ अत्यन्त धर्मनिष्ठ, व्यवहार-कुशल तथा सदाचार-परायण थी।

श्रेष्ठिकुमार विजय

श्रेष्ठी अर्हदास के केवल एक पुत्र था। उसका नाम विजय था। वह बड़ा योग्य तथा सच्चरित्र था। सौम्यता, सहृदयता, कठणा, सेवा आदि गुण उसे पैतृक परंपरा से प्राप्त थे। धर्म के प्रति उसकी अडिग निष्ठा थी। उसे सत्संग की सहज अभिरुचि थी। जब भी अवसर मिलता, वह साधुओं के दर्शन, सान्निध्य एवं उपदेश का लाभ लेता।

ब्रह्मचर्य की प्रेरणा आशिक प्रत्याख्यान

एक बार का प्रसंग है, एक मुनि, बर्मापदेश कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रवचन में ब्रह्मचर्य का बड़े सुन्दर तथा प्रेरक शब्दों में विवेचन किया। ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि वे निश्चय ही धन्य हैं, उनका अनुष्य-मव सार्थक है, जो ब्रह्मचर्य का श्रद्धा एवं आत्मबल द्वारा पालन करते हैं।

श्रेष्ठिपुत्र विजय धर्म-परिषद् में उपस्थित था। वह मुनि के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। वह मन-ही-मन सोचने लगा—कितना अच्छा हो, मैं ब्रह्मचर्य की साधना कर सकूँ। यह बड़ा कठोर व्रत है। इसकी समग्र, निरपवाद साधना बड़ी दुष्कर है, किन्तु, अपने सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुरूप आशिक साधना मुझे अवश्य करनी चाहिए। वैचारिक ऊहापोह और चिन्तन के पश्चात् विजय ने यह निश्चय किया कि जीवन भर प्रत्येक मास में पन्द्रह दिन उसे ब्रह्मचर्य का अखण्ड पालन करना है। अपने इस मानसिक संकल्प के अनुरूप उसने मुनिवर से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत स्वीकार किया।

विजय सौम्य, कर्तव्यनिष्ठ तथा विवेकशील था। उसका दैनन्दिन जीवन-क्रम बड़े समीचीन एवं सुव्यवस्थित रूप में चलता था। मानव-जीवन की महत्ता से वह सम्यक् अवगत था। अतः धर्म के अनुरूप सात्त्विक चर्या, सदैव्यवहार और शालीनता उसके जीवन के सहज अंग थे।

धनबाह् अश्वि-कन्या विजया से विवाह

कच्छ देश में धनबाह् नामक सेठ था। उसके एक पुत्री थी। उसका नाम विजया था। वह बहुत सुन्दर, सुयोग्य तथा सुशील थी। कितना श्रेष्ठ सयोग था—नाम एवं गुण दोनों में अपने अनुरूप विजय के साथ विजया का सम्बन्ध निश्चित हुआ। दोनों सुसम्पन्न

और समृद्ध परिवार थे। सब प्रकार का सुख-सौविध्य था। यथासमय शुभ मुहूर्त में विजय और विजया का विवाह-संस्कार सानन्द-सम्पन्न हुआ।

प्रथम मिलन

शुक्ल पक्ष द्वावशी तिथि थी। सुहागरात की सुमधुर वेला थी। विजय मन-ही-मन कुछ बेचैन-सा था। सुहावनी सुहाग-रात में मिसनोत्सुक प्रियतमा को वह कैसे समझा पायेगा। यह वेला शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद आती तो कितना अच्छा होता।

विजय जितेन्द्रिय था। वह पवित्र विचारों का धनी था। वह वैदिक के साथ-साथ मानसिक ब्रह्मचर्य का भी सम्यक् आराधक था, अतः उसकी आकुलता कामुकता-जनित नहीं थी, पत्नी की समाहित मनोब्यथा और निराशा-प्रसूत थी।

दोनो का माधुर्यमय मिलन हुआ। उत्सुकता, प्रहर्ष, प्यार, स्नेहमय, तादात्म्य सुखद साहचर्य एवं सरस आकर्षण के मूक आदान-प्रदान में वे युगल प्रेमी तन्मय थे। विजय विजया के मुखचन्द्र का सुधा-पान करता हुआ अघाता नहीं था। विजया नारी-सुलभ लज्जा से मुख नीचा किये पति के प्रति सर्वस्व-समर्पण का स्नेहल उपहार किए बैठी थी।

विजय ने मीन तोड़ा और कहा—“प्रिये ! आज की यह प्रतीक्षित रजनी इसी रूप में अवसान पाए—तुम्हारे मुख-चन्द्र की सुधासिक्त ज्योत्स्ना में सराबोर होता हुआ मैं एकटक उसे निहारता रहूँ।”

विजया समझ नहीं सकी, उसका प्रियतम क्या कह रहा है। उसकी नि शब्द जिज्ञासा उसकी सोत्सुक मुखमुद्रा के कारण विजय से छिपी नहीं रह सकती। उसने कहा—“प्रिय ! हमारे मधुर मिलन में केवल तीन दिन का विसम्ब है। तीन दिन का काल ही कितना होता है। झट बीत जायेगा, पर, तुम कुछ बोलती नहीं हो, क्या बात है?”

विजया ने कहा—“स्वामिन् ! तीन दिन की कोई बात नहीं है। मधुर मिलन की प्रतीक्षा में तीन दिन तो क्या, तीन मास और तीन वर्ष भी कुछ नहीं हैं। मिलन की प्रतीक्षा का अपना अनुपम एवं अनिवर्णनीय सुख है। यह आप जो रहस्यात्मक-सी भाषा में कुछ कहते जा रहे हैं, मैं उसका अभिप्राय समझ नहीं पा रही हूँ। इस प्रतीक्षा के पीछे क्या दासी का कोई अपराध है ? अथवा और कोई विशेष हेतु है, यह रहस्य उद्घाटित करने की कृपा कीजिए।”

रहस्योद्घाटन

विजय ने कहा—“तुम तो सौम्य-हृदया हो। तुम्हारे से कभी किसी अपराध की भाषा का ही मैं नहीं मानता। वस्तुतः बात यह है, विवाह से पूर्व एक प्रसंग बना—एक मुनि के उपदेश से उत्प्रेरित होकर मैंने उनसे एक संहिता ली कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। शुक्ल पक्ष के अब केवल तीन ही दिन तो अवशिष्ट हैं।”

विजय के मुख से ज्योही यह सुना, विजया स्तब्ध रह गई। धरती मानो उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। उसके नेत्रों से आँसू टपक पड़े। केवल उसके मुँह से इतना ही निकला—“स्वामिन् !”

यह दृश्य देखकर विजय चौक गया। वह कुछ भी समझ नहीं सका, यह क्या हो गया। कुछ गम्भीर होकर उसने विजया से कहा—“प्रियतमे ! तुम एकाएक इतनी चबरा गई।

अभी तो तुमने तीन वर्ष तक की मधुर प्रतीक्षा की चर्चा की थी। फिर ऐसा विचलन, ऐसी अस्थिरता, ऐसी व्याकुलता; यह सब क्यों, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ ?”

भाग्य का विचित्र खेल

“नाथ ! भाग्य और संयोग की अप्रत्याशित, अपरिक्लिप्त विडम्बना ने मुझे सहसा झकझोर दिया। उसका आघात मैं झेल नहीं सकी, अस्थिर हो गई। स्वामिन् ! अब हमारा लौकिक अर्थ मे वैवाहिक मिलन जीवन मे कभी नहीं होगा।”

विजय हतप्रभ-सा हो बोल उठा—“विषया ! क्या कहती हो ? पुरुष और नारी के स्नेह-संपन्न, सहज, सुकोमल तन्तुओं से संयोजित मधुर मिलन से क्या हम सदैव वंचित रहेगे ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह कैसी विडम्बना है ?”

स्वामिन् ! पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। महीने में पन्द्रह दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और पन्द्रह दिन मैं करूँगी। हमारा समस्त मास ब्रह्मचर्य की आराधना में ही व्यतीत होगा। मास की ही क्यों वर्ष व्यतीत होगा। एक ही क्यों, ऐसे अनेक, अनेकानेक वर्ष व्यतीत होते जायेंगे। हम विवाहित ब्रह्मचारियों के जीवन का यही क्रम रहेगा। हमें भोग की सुखानुभूति को, जिसका मूल वासना में है, त्याग के अनन्य आनन्द में, जिसका उत्स आत्मा की निर्मलावस्था है, बदल देना होगा।”

“अब भी मैं नहीं समझ सका प्रिये ! तुम क्या कहना चाहती हो ?”

आशिक व्रत की जीवन-व्रत में परिणति

“स्वामिन् ! जैसा आपके साथ घटित हुआ, लगभग वैसा ही मेरे साथ भी घटित हुआ। वचन की बात है, मैंने एक साध्वी से ब्रह्मचर्य की महिमा सुनी। आजीवन प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने की उसने प्रतिज्ञा ग्रहण की। कितना विलक्षण, विचित्र संयोग बना, आशिक व्रत समग्र, प्रतिपूर्ण, अलंङ व्रत के रूप में परिणत हो गया। व्रत तो व्रत ही है। उसमें कहीं कोई छूट या गुणादृश की बात नहीं होती।

“यह वैसा संयोग बना, जिसे एषणामय लोक-भाषा में दुःखद कहा जा सकता है, किन्तु, अध्यात्म का ओज सजोये हमें इसको सुखद रूप में परिणत करना होगा। मैं इसे अशक्य नहीं मानती। आत्मा में निश्चित रूप से अनुपम, अपरिमित, अगाध शक्ति है।”

विजय—“भाग्य का कैसा विचित्र खेल बना, एक पक्ष पूरा जीवन ही बन गया। आत्मा की अप्रतिम शक्तिमत्ता की जो बात तुमने बही, मैं उससे सर्वथा सहमत हूँ। वह तो एक अपरिहार्य सत्य है। हमें आत्म-ओज का संवल लिए इस कल्पनातीत किन्तु, उपस्थित संयोग को सार्थक्य देना ही होगा और मुझे विश्वास है, हम वैसा कर पायेंगे।”

विजया का सुझाव

विजयान्—“स्वामिन् ! मेरे मन में सहसा एक विचार उठा है। आपसे अनुनय-पूर्वक, आदर-पूर्वक निवेदित करना चाहूँगी। जरा विचारिए, हमारी बधा-परम्परा भी तो चलनी चाहिए। लौकिक कर्तव्यता का यह तकाजा है। वह कैसे चलेगी ?

“मैं हार्दिक प्रसन्नता के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ, आप हमारा विवाह कर लीजिए। सतानोत्पत्ति कर पितृ-ऋण से उद्धार बनिए। व्रत भी पालिए, ससार भी

भोगिए। मेरे कारण अपने ससार को मत उखाड़िए, जीवन को नीरस मत बनाइए। मैं आपको जो यह कह रही हूँ, हृदय से कह रही हूँ। यह सिष्टाचार मात्र नहीं है। आपको दूसरी पत्नी को मैं अपनी छोटी बहिन समझूगी। मुझसे उसकी बड़ी बहिन का प्यार प्राप्त होगा, इसे आप निश्चित मानिये। मैं आपके जीवन में सरसता देखना चाहती हूँ। आपके प्रति मेरे मन में विद्यमान स्नेह तथा समर्पण का यही सकारात्मक है, आपका सुख ही मेरे लिए सुख बन जाए।”

अतर्कित सयोग : एक सीमाव्य

विजय ने कहा—“विजया ! तुम निश्चय ही विजया हो। एषणा, सिप्ता और वासना को जीत पाने में तुम वस्तुतः विजया हो। जयशीला हो। तुम्हारी सहृदयता, उदारता एवं शुभेच्छुता असाधारण है, पर, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है। मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। अतर्कित रूपेण उपस्थित सयोग के कारण, जिसे मैं एक सीमाव्य कहूँगा, जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्योपासना का सुअवसर प्राप्त हो गया।

“जन्म-जन्मान्तर में हम न जाने कितनी बार भोगों में अनुरत रहे, पर, कभी तृप्ति हुई ? क्षुब्ध डालने से यदि अग्नि बुझे तो भोगों से तृप्ति हो, अतः त्याग का आनन्द लेने का जो यह अवसर बना, मैं इसे कभी नहीं खो सकता।

“तुमने वक्ष-वृद्धि या वक्ष-परम्परा चलने की बात कही, इस सम्बन्ध में मेरा विचार अन्य है। पूर्व-पुरुषों का नाम, सुकीर्ति, यक्षस्वित्ता सन्तान से नहीं होती, सत्यकार्य से होती है। यदि मैं सत्समीक्षित कार्य करूँगा, यो सहज ही मेरे पूर्व-पुरुषों का नाम उजागर होगा, सब चिरकाल तक आदर के साथ उसे लेते रहूँगे।

“विजया ! यह क्यों भूल जाती हो, सन्तति ऐसी भी हो सकती है, जो अपने दुष्कृत्यों से अपना भी, अपने पूर्व-पुरुषों का भी नाम बुरो दे, उजागर करने के बवले कलंकित कर दे, अतः मेरी आस्था निष्प्राण रुद्धियों में नहीं, सत्कृतित्व में है।”

विजया ने अपने पति को पुनः समझाया—“जीवन की मजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत लम्बा है, आपको एक लौकिक सम्बल लेना ही चाहिए। इसमें कुछ भी अनौचित्य नहीं है।”

भोग के साहचर्य का त्याग के साहचर्य में परिणमन

“विजया ! मुझे तुम्हारी बातों से अभिनव प्रेरणा प्राप्त हुई है, मेरी सुपुष्ट आत्म-शक्ति जागरित हुई है। अब एक भुक्तुमार नारी आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य-व्रत का शोभा, शोलास पालन कर सकती है, तो फिर एक पुरुष वैसा क्यों नहीं कर सकता। वह तो पौरुष का, पुरुषार्थ का प्रतीक है, अतः भोग को उद्दिष्ट कर जुड़ा हमारा साहचर्य अब त्याग में भी साहचर्य बना रहे, ऐसा मेरा सुदृढ निश्चय अन्तःसंकल्प है। मैं भी यावज्जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। व्रताराधन के पुनीत पथ पर दो जीवन-साथियों के रूप में हम सदा गतिशील रहेंगे, अब से यही हमारा जीवन-क्रम होगा।”

पर्याप्त चिन्तन, विचार-विमर्श तथा ऊहापोह के अनन्तर इस नवदम्पति का यही आत्म-निर्णय रहा कि गृहस्थ में रहते हुए वे अखण्ड, निरपवाद ब्रह्मचर्य की आराधना करते रहेंगे। उनका जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का जीवन होगा।

दोनों ने परस्पर यह भी निश्चय किया कि वे इस रहस्य को कही, कभी प्रकट नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार जिस दिन यह प्रकट हो जायेगा, वे मुनि-धर्म स्वीकार कर लेंगे—प्रव्रजित हो आयेंगे।

ब्रह्मचर्य की अखण्ड आराधना

तलवार की धार पर नगे पैर चलने जैसा दुर्घर, दुष्कर व्रत स्वीकार कर विजय और विजया आत्म-विजय के अभियान पर चल पड़े। ब्रह्मचर्य की अखण्ड, अक्षुण्ण आराधना करते हुए वे गृहि-धर्म का सम्पत् अनुसरण करते रहे।

अनुपम अन्तः-स्थिरता तथा विलेखन आत्म-पराक्रम का आव्यक्तमान प्रतीक उनका जीवन एक निराला जीवन था। साथ-साथ रहना, खाना-पीना, हँसना-बोलना, एक ही स्थान में शयन करना; इत्यादि नित्य-क्रम यथावत् चलते रहने, पारस्परिक सामीप्य बने रहने के बावजूद उनका जीवन जल-कमलवत् निर्लेप था। वे कभी काम-विकार से अभ्याहत नहीं हुए। सूर्य की तपती हुई किरणों से भी बर्क न पिघले, अग्नि के निकट रखे जाने पर भी घास न जले, अहि-नकुल पास-पास रहते हुए भी न लड़े, ऐसी स्थिति इस नवव्रतपति की थी। तृण अवस्था, स्वस्थ शरीर, मन-वैभव एवं सुख-सुविधा के साधनों का वैपुल्य, यह सब होते हुए भी वे सदा काम-मोग से अतीत रहे, वासना से ऊँचे उठे रहे, यही उनकी विशेषता थी, जो लाखों में किन्हीं को प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ ने रहते हुए भी तपतीका की उच्चतम स्थिति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, विजय और विजया इसका सग्राण उदाहरण थे।

यह सब चल रहा था, केवल आत्म-शान्ति के लिए, आत्म-परितोष के लिए। किसी को इसकी अनक तक नहीं थी।

बेष्ठी जिनदास का मन-सकल्य

एक महत्वपूर्ण प्रसंग उपस्थित हुआ। अजदेश की राजधानी चम्पा में जिनदास नामक सेठ था। वह द्वादश व्रतधारी अभर्णापासक था। पच महाव्रतधारी साधुओं के प्रति उसकी अगाध भक्ति थी। साधुओं को देखते ही उसका हृदय खुशी से खिल उठता।

श्री विमल मुनि केवली चम्पा पधारे। अपने शिष्य-समुदाय सहित नगर के बहिर्वर्ती उद्यान में ठहरे। नागरिक जन केवली भगवान् को बन्दन करने गये। सेठ जिनदास भी गया। केवली भगवान् ने धर्म-देखना दी। सबने सुनी। जिनदास केवली भगवान् के सुधार-विन्द से निःसृत उपदेशामृत का पान कर परम आह्लादित था।

उपदेश की परिसमाप्ति के अनन्तर जिनदास ने केवली भगवान् से समकित निवेदन किया—“भगवान् ! मेरी यह हार्दिक उत्कण्ठा है, तीव्र भावना है, मैं चौरासी हजार मुनिवृन्द को एक साथ पारणा कराऊँ, उन्हें भिक्षा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करूँ। प्रभो ! क्या मेरी यह उत्कण्ठा, मेरा यह मन-सकल्य पूर्ण होगा ?”

केवली भगवान् ने कहा—“देवानुग्रिय ! बड़ा कठिन कार्य है, जो असमय-सा प्रतीत होता है। इतने मुनि उपस्थित हों, सामान्यतः यह कल्पना में बाहर है। यदि किसी भी तरह यह संभव हो सके तो इतने मुनियों को दिया जाने वाला विपुल परिमाणव्य भोजन-सर्वथा शुद्ध हो, यह भी एक प्रश्न है; अतएव यह सुसाध्य जैसा प्रतीत नहीं होता।”

तत्त्व आचार कथानुयोग] कथानुयोग—विजय-विजया . पिप्पलीकुमार-भद्रा कापि० - ६६७

अथोपासक जिनदास के मन पर एक ठेस-सी लगी । उसने निराशा के स्वर में कहा—“प्रभो ! क्या मेरा मन-सकल्प अपूर्ण ही रहेगा, पूरा नहीं होगा ?”

केवली बोले—“सच्चे मन से किया गया सकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहता जिनदास !”

जिनदास ने सोचा—भगवान् जिन शब्दों में यह कह रहे हैं, उसमें आशा-की झलक है, मेरे मन-सकल्प के सफल होने का संकेत है ।

जिनदास ने केवली भगवान् से पुनः निवेदन किया—“प्रभो ! फिर मेरा यह मन-सकल्प किस प्रकार पूर्ण होगा ?”

संकल्प पूर्ति का रूप

मुनि विमल केवली बोले—“केवल दो व्यक्तियों को भक्ति तथा आदर के साथ पारणा कराने से, भोजन कराने से तुम्हारा संकल्प पूरा हो सकेगा ।”

जिनदास को आश्चर्य हुआ । उत्सुकता बढ़ी । सूक्ष्म जिज्ञासा भी ।

अपना आशय स्पष्ट करते हुए केवली भगवान् ने कहा—“ऐसे दम्पति—पति-पत्नी, जिनमें एक प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में तथा एक प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करे, यो सम्पूर्ण मास, सम्पूर्ण वर्ष और सम्पूर्ण जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करे, वे चौरासी हजार मुनियों के तुल्य होते हैं । उनको पारणा कराने का, भोजन कराने का उतना ही महत्त्व है, जितना चौरासी हजार मुनियों को आहार कराने का ।”

विजय-विजया का मानोद्घाटन

जिनदास सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । किन्तु, उसे मन-ही-मन ऐसा सशय हुआ कि ऐसे पति-पत्नी उसे कहाँ मिलेंगे, जिन्हें भोजन कराकर वह अपना मन-सकल्प सार्थक कर सके । उसे कोई उपाय नहीं सूझा । तब उसने केवली भगवान् से फिर जिज्ञासा की—“ऐसे परम पवित्र ब्रह्मचर्य के परिपालक, आराधक पति-पत्नी कहाँ प्राप्त होंगे भगवन् !”

केवली ने कहा—“कच्छ देश में अर्हदास नामक सेठ है । उसका पुत्र विजय तथा पुत्र-वधू विजया ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रती दम्पति हैं । वृहस्पति ने रहते हुए भी वे सम्पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य की आराधना में निरत हैं । उनकी भक्ति एवं आदर करने से, उनको पारणा कराने से, भोजन कराने से तुम्हारा मन-सकल्प पूरा होगा ।”

सेठ जिनदास यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ । वह अपने परिजन-वृद्ध सहित कच्छ देश गया । वहाँ जाकर उसने विजय एवं विजया की आरिक्तिक गरिमा तथा कठोर व्रतारोधना की चर्चा करते हुए उनकी भुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की । विजय तथा विजया की साधना तो आत्म-कल्याण के लिए थी । न उन्होंने कभी इसकी चर्चा की और न वैसा करना कभी आवश्यक या अपेक्षित ही माना, इसलिए कच्छ के लोगो ने एक दूर देशवासी सम्भ्रान्त श्रेष्ठी के मुख से उनकी ऐसी प्रशस्ति सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । विजय और विजया को बड़ा सकोच था । उन्होंने कभी नहीं चाहा, उनका शील, उग्र ब्रह्मचर्या-राधन प्रचारित-प्रसारित हो ।

सेठ जिनदास ने वृद्ध जन-समुदाय के बीच सेठ अर्हदास को सम्बोधित कर कहा—“श्रेष्ठिकर ! आप नहीं जानते, आपका यह पुत्र एवं पुत्रवधू कोई सामान्य उपासक नहीं हैं ।

ये ब्रह्मचर्य-व्रत के महान् आराधक हैं, अखण्ड ब्रह्मचारी हैं। विवाहित होकर भी सम्पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य का परिपालन करने-वाले इस भरत क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इनकी भक्ति करने का, आदर करने का, इनको पारणा कराने का, भोजन कराने का उतना ही फल है, जितना चौरासी हजार मुनियों की भक्ति तथा आदर करने का और उन्हें पारणा कराने का, आहार देने का फल होता है। यह केवली भगवान् श्री विमल मुनि ने प्रकट किया है।”

अभिनन्दन : पारणा

ज्योही लोगो ने सुना, विजय एवं विजया अखण्ड ब्रह्मचर्य के आराधक हैं, बाल-ब्रह्मचारी हैं, सब के सब आश्चर्य-चकित हो गये। सबका मस्तक सम्मान एवं अद्वा से झुक गया।

सेठ जिनदास ने विजय तथा विजया को भक्ति एवं अद्वा-पूर्वक पारणा कराया, भोजन कराया। इस प्रकार अपना मन-सकल्प पूर्ण किया। अपनी सकल्प-पूर्ति से उसके हृदय का पार नहीं रहा। जन-जन द्वारा दिये जाते विजय और विजया के जय-नाद से आकाश गूँज उठा।

विजय-विजया आनन्द की ओर

विजय और विजया ने परस्पर विचार किया—हम दोनों ने निश्चय किया था, जिस दिन हमारा यह रहस्य खुल जायेगा, हम ससार में—गृहस्थ में नहीं रहेंगे, अमन वर्म स्वीकार कर प्रज्जया ग्रहण कर लेंगे। केवली भगवान् द्वारा यह रहस्य उद्घाटित कर दिये जाने पर आज वह स्थिति उपस्थित हो गई है। अब हमें अपने निर्णय के अनुसार वैसा ही करना चाहिए।

न चाहते हुए भी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उससे उन्हें इसलिए परिचोप था कि इसके कारण समय-ग्रहण करने का स्वतः प्रसंग बन सका। अन्यथा सन्दिग्ध था, वैसा अवसर प्राप्त होता या नहीं। उन्होंने मन-ही-मन कहा—हमारे लिए यह बड़ा उत्तम हुआ। समय की आराधना करेंगे, हमारा मनुष्य-भव सफल होगा। अपने जीवन के चरम लक्ष्य की पूर्ति में हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जायेंगे।

उज्ज्वल, निर्मल चारित्र्य की आराधना

उन्होंने बड़े उज्ज्व, उत्कृष्ट आत्म-परिधायी द्वारा समय स्वीकार किया। वे मुनि विजय तथा साध्वी विजया के रूप में परिणत हो गये।

वे उज्ज्वल, निर्मल चारित्र्य की आराधना करने लगे। कठोर तप, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग आदि द्वारा आत्म-मार्जन, आत्माभ्युदय एवं आत्मोत्कर्ष के पथ पर अनवरत बढ़ते गये। अपने जीवन का सार्वभ्य सावा। उत्कट ब्रह्मचर्याराधना में भारतीय इतिहास का निषेध ही यह एक अद्भुत उदाहरण है।”

पिप्पलीकुमारभद्रा कापिलायनी

जन्मजात संस्कार

मगध देश का प्रसंग है। वहाँ महातिथ्य नामक ब्राह्मण-ग्राम में कपिल नामक ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्र था। वह बड़ा सुन्दर, सुकुमार और सौम्य था। उसका नाम पिप्पलीकुमार था। उसमें वैराग्य के जन्मजात संस्कार थे। वह क्रमशः बड़ा हुआ। जब वह बीस वर्ष का हुआ माता-पिता ने चाहा, वे उसका विवाह करें। उन्होंने पुत्र के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। माणवक पिप्पली ने अपने दोनों कानों में अगुलियाँ डाल ली। माता-पिता से कहा—“मुझे यह मत सुनाइए। मैं विवाह नहीं करूँगा ब्रह्मचर्य-वास करूँगा, प्रव्रजित होऊँगा।”

माता-पिता ने ज्योंही पिप्पलीकुमार के मुख से यह सुना, वे स्तब्ध रह गये। इकलौता प्यारा बेटा विवाह न करे, इसकी कल्पना मात्र से उनका रोम-रोम काँप गया। उन्होंने कहा—“पुत्र ! ऐसा कैसे हो सकता है ? तुम्हीं तो हमारे एक मात्र आशा केन्द्र हो।”

स्वर्ण-पुत्तलिका

पिप्पलीकुमार माता-पिता की मनोदशा देखकर बड़ा चिन्तित हुआ, किन्तु, वह बूढ़ संस्कार-सम्पन्न था, संकल्प का घनी था। मन-ही-मन यह दृढ़ निश्चय किये रहा कि वह वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं करेगा। वह अपने माता-पिता को अनेक प्रकार से समझाता, किन्तु, उसके समझाने का उनके मन पर कोई असर नहीं होता। वे बार-बार विवाह की रट लगाते रहते। पिप्पलीकुमार विनय-पूर्वक अस्वीकार करता रहता।

पिप्पलीकुमार ने विचार किया—माता-पिता समता-वश मेरी बात नहीं मानते, अतः मुझे कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए, जिससे सहज ही यह प्रसंग टल सके।

उसने खूब सोच-विचार कर स्वर्णकार से एक परम रूपवती स्वर्ण-कन्या का निर्माण करवाया। उसे लाल वस्त्र पहना कर, विविध प्रकार के पुष्पो एव आभरणों से आभूषित कर वह अपने घर लाया। माता-पिता को भूलावे में डालने की भावना से उसने उनसे कहा—“यदि ऐसी कन्या मिले तो मैं विवाह करूँ, अन्यथा नहीं।” वह मन-ही-मन समझता था, ऐसी कन्या कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। विवाह का प्रसंग स्वयं टल जायेगा। उसे अपना संकल्प पूर्ण करने का अवसर सहज ही प्राप्त हो जायेगा।

कन्या की खोज

पुत्र के मुँह से यह सुनकर माता-पिता का मन हर्ष से खिल गया। उन्होंने सोचा—ऐसी कन्या खोज निकालेंगे, माणवक का विवाह रचायेंगे।

खूब घनाइय थे ही। अपने विश्वस्त भाठ ब्राह्मणों का एक पर्यटक-दल बनाया। उन्हें वह स्वर्ण-कन्या सौंपी और कहा—“जहाँ भी ऐसी जाति, गोत्र, कुलशील युक्त ऐसी कन्या मिले, सम्बन्ध निश्चित करो। कोई चिन्ता नहीं, जो भी व्यय हो, गाँव-गाँव और नगर-नगर को छान डालो।”

पर्यटक-दल उस स्वर्ण-प्रतिमा को लिये निकल पड़ा। गाँव-गाँव, नगर-नगर घूमता गया, पर, वैसी कन्या कहीं प्राप्त हो। उन्हें थोड़े घूमते देख अनेक लोगों को कुतूहल होता, अनेक जन उपहास करते, किन्तु, पर्यटक दल के लोग इसकी कुछ चिन्ता किये बिना अपने

स्वामी की इच्छा-पूर्ण करने का लक्ष्य लिये अविश्रान्त रूप में घूमते रहे। उसी क्रम के बीच जब वे एक नगर में पहुँचे तो वहाँ लोगों ने कहा—“मद्रदेश जाओ। ऐसा रूप वही मिलेगा।” और कही मत मतको।”

पर्यटक-दल को एक सहारा मिला। वह चलता-चलता मद्र देश पहुँचा। पर्यटक दल के लोग स्वर्ण-प्रतिमा-जैसी कन्या की खोज में मद्रदेश में घूमने लगे।

मद्रा कापिलायनी की दाईं : परिचय

एक बार का प्रसंग है, वे ब्राह्मण घूमते-घूमते मद्रदेश के सागल नामक नगर के बाहर एक मगेवर पर टिके। स्वर्ण-प्रतिमा को एक ओर रखा। सागल नगर के कौमिक गोत्र ब्राह्मण की कन्या मद्रा कापिलायनी की दाईं मगेवर के घाट पर नहाने आई। उसकी दृष्टि स्वर्ण-प्रतिमा पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ—मद्रा किनकी किनकी है, जो यहाँ आकर लड़ी है। यह सोचकर वह पाम आई और पीठ पर बण्ड मारा। तब उसे पता चला, वह तो स्वर्ण-प्रतिमा है। वह बोली—“मैंने समझा था, यह मेरी स्वामिनी है, यह तो मेरी स्वामिनी मद्रा के कपड़े लेकर चलने-वाली दासी जैनी भी नहीं है।”

यह देख, मुनवर ब्राह्मणों को बड़ा कुतूहल हुआ। वे उनके पाम आये, उसे घेर कर पूछने-लगे—“क्या तुम्हारी स्वामिनी ऐसे रूप की है?”

दाईं ने कहा—“मेरी स्वामिनी इस स्वर्ण-प्रतिमा में नहीं श्री गुनी, हवार गुनी, साख गुनी रूपवती है। उसकी यह विशेषता है, बागह हाथ बिस्तीर्ण कर में बैठे रहने पर भी उसकी देह-श्रुति में अन्धकार मिट जाता है, शीपक की कोई आवश्यकता नहीं रहती।”

मद्रा का वागदान

दाईं ने पर्यटक-दल के लोगों से पूछा—“स्वर्णनवी कन्या लिये उनके घूमने का क्या प्रयोजन है?” ब्राह्मण ने मार्ग वृत्तान्त कहा और वे उस कन्या के माथे मद्रा के मिला के पाम आये। समने उनका स्वागत किया। मार्ग शत वनलाकर उन्होंने पिप्पलीकुमार के लिए मद्रा की याचना की। पिता प्रमन्न हुआ। मद्रा मोलह वर्ष की थी, विवाह-योग्य थी। गोत्र, जाति एवं वंश में अपने तुरय यह सम्बन्ध समके पिता को अच्छा लगा। उनसे मद्रा से विवाह के विषय में पूछा। मद्रा ने अपने दोनों कानों में अंगुलियाँ डालकर कहा—“मैं यह नहीं सुनना चाहती। मैं विवाह नहीं करूँगी, प्रव्रज्या स्वीकार करूँगी।”

पिता के हृदय पर मद्रा एक भीषण आघात लगा। उसे यह कल्पना तक नहीं की कि उनकी फूल-सी सुकुमार बेटी कठोर ब्रह्मचर्य-ग्राम स्वीकार करे रहने का संकल्प लिये है। समने मद्रा को बार-बार समझाया, किन्तु, मद्रा अपने संकल्प को पुष्टगती नहीं कि उसे विवाह करना कदापि स्वीकार नहीं है। ऐसा होते हुए भी मद्रा के पिता ने, कन्या गले चलकर सम्भ लायेगी, इस आशा में पर्यटक-दल के लोगों को मद्रा के विवाह की स्वीकृति दे दी। वाग्दान (सगाई) का दम्पतर कर दिया तथा विवाह की विधि निश्चित कर दी।

पर्यटक-दल अपना लक्ष्य पूर्ण हुआ जान बड़ा परितुष्ट हुआ। वह मद्रदेश से उग्रदान कर यशमयक वापस मगध पहुँचा। विप्र-वम्पति को सारा वृत्तान्त सुनाया। विप्र-वम्पति ने

१. रावी तथा चिनाव नदियों के बीच के प्रदेश की पहचान मद्रदेश में की जाती है।

२. गाम-गोन

जो स्वप्न सजोया था, उसके पूर्ण होने के आसार उन्हें नजर आने लगे। उन्हें अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पर्यटक-दल को पुरस्कृत कर बिदा किया।

भद्रा-पिप्पलीकुमार : चिन्तित

घटनाक्रम के इस नये मोड़ से पिप्पलीकुमार बड़ा चिन्तित हुआ। वह दुविधा में पड़ गया, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उधर भद्रा की भी वैसी ही स्थिति थी। दोनों के मन में यही था; कैसे भी हो, विवाह का प्रसंग टले। दोनों के मन में एक ही विचार उठा, पत्र लिखें और उससे अपने संकल्प का स्पष्ट रूप में उल्लेख करें।

पिप्पलीकुमार ने भद्रा को लिखा—‘मैं प्रसन्नता के लिए कृतनिश्चय हूँ। मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो? उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है?’ ठीक ऐसा ही पत्र भद्रा ने पिप्पलीकुमार को सम्बोधित कर लिखा कि मैं विवाह करना नहीं चाहती। आजीवन ब्रह्मचर्य वास करूंगी। मुझसे आप क्यों विवाह करते हैं? उससे आपका क्या सवेगा?

पत्र-परिवर्तन

दोनों ने अपने विद्वस्त पत्र-वाहकों को पत्र सौंपे और उन्हें गुप्त रूप में गया-स्थान पहुँचाने के आदेश दिये। पिप्पलीकुमार का पत्र-वाहक मगध से भद्रदेश की ओर चल पड़ा तथा भद्रा का पत्र-वाहक भद्रदेश से मगध की ओर रवाना हुआ। चलते-चलते ऐसा संयोग बना, दोनों पत्र-वाहक, जिनमें एक पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में चल रहा था, मार्ग में एक स्थान पर मिले, एक वृक्ष की छाया में बैठे। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। दोनों बड़े आश्चर्यान्वित थे, कैसा विचित्र संयोग है, एक पिप्पलीकुमार की ओर से भद्रा को तथा दूसरा भद्रा की ओर से पिप्पलीकुमार को पत्र पहुँचाने जा रहा है। दोनों जानते थे, भद्रा और पिप्पलीकुमार के वैवाहिक सम्बन्ध की बातचीत है। दोनों का माथा ठनका। कहीं बसता घर उजड़ न जाए, इसलिए दोनों ने परस्पर परामर्श कर यह निश्चय किया कि पत्र खोल लिये जाए। अस्तु, उन्होंने पत्र खोले। उन्हें पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे की बरती खिसकने लगी। यह जानकर वे बड़े व्यथित हुए कि पिप्पलीकुमार और भद्रा दोनों ही ब्रह्मचर्य वास के लिये कृतसंकल्प हैं। यह सम्बन्ध नहीं हो पायेगा। सासारिक ममतावश उनके मन में आया कि पत्र बदला दे, इन पत्रों के स्थान पर दूसरे पत्र लिखें। उन पत्रों को उन्होंने फाड़ डाला। जगल में फेंक दिया। उन्होंने वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने के लक्ष्य से दूसरे पत्र लिखे, जिनमें दोनों की ओर से एक-दूसरे के प्रति पृथक्-पृथक् ऐसा भाव व्यक्त किया गया कि जो भी स्थिति हो, मुझे तुम्हारे साथ विवाह स्वीकार है।

पत्र दोनों के पास पहुँचे। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ—ब्रह्मचर्यवास और विवाह; यह कैसा रहस्य है! और कोई उपाय नहीं था। निश्चित तिथि पर बड़े आनन्दोत्साह एवं साज-सज्जा के साथ पिप्पली कुमार और भद्रा का विवाह हो गया।

प्रथम रात्रि -विचित्र स्थिति

प्रथम रात्रि—सुहाग रात्रि का समय था। शयन-कक्ष सजा था। भद्रा तथा पिप्पली-कुमार शयन कक्ष में आये। दोनों की ओर से एक ही प्रयत्न था—वे एक-दूसरे से अस्पृष्ट रहे। भद्रा चाहती थी, पिप्पलीकुमार उसका स्पर्श न करे तथा पिप्पलीकुमार चाहता था,

भद्रा उसका स्पर्श न करे। कुछ देर तक यह स्थिति चलती रही। दोनों एक-दूसरे को नहीं समझ सके। पर जिज्ञासा हुई।

गृहि-जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प

सारी बात सामने आई। तब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके पत्र बदल दिये गये। खैर, फिर भी दोनों ने सन्तोष माना और परस्पर निश्चय किया कि वे गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करेंगे। उनका समग्र बाह्य-सम्बन्ध पति-पत्नी का रहेगा। शयन भी एक ही शय्या पर करेंगे, किन्तु, अपना ब्रह्मचर्य अखण्डित रखेंगे। एक शय्या पर सोते हुए वे दोनों अपने मध्य एक पुष्पमाला रखेंगे। मन में वासना का उदय होते ही माला मुरझा जायेगी।

वे गृही के रूप में रहने लगे। दोनों का ब्रह्मचर्य-व्रत अखण्डित रूप में चलता रहा। बाह्य रूप में उनके पति-पत्नी सम्बन्ध में कोई प्रतिकूलता प्रतीत नहीं होती थी। माता-पिता शान्त थे। उन्हें परितोष था, बेटा और बहू सुख से रह रहे हैं। उन्होंने घर-गृहस्थी तथा व्यापार-व्यवसाय का सारा उत्तरदायित्व बहू और बेटे को सौंप दिया। पिप्पलीकुमार बेटी और व्यापार सम्भालने लगा तथा भद्रा घर का सब कार्य, व्यवस्था देखती थी। जब तक माता-पिता जीवित रहे, यह सब चला

रोमांचक घड़ी

पिप्पलीकुमार एक दिन अपने गहनो से सजे जोड़े पर सवार होकर खेत पर गया। खेत लोगो से घिरा था। वह खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ। उसने खेत पर नजर दीवाई तो देखा, हलो द्वारा विदारित स्थानों में कौए आदि पक्षी कीड़ो-केंचुओ को निकाल-निकाल कर खा रहे थे। उसने अपने आदमियों से पूछा—“भाइयो ! ये क्या खा रहे हैं ?”

उन्होंने कहा—“ये कीड़ो-केंचुओ को खा रहे हैं।”

पिप्पलीकुमार बोला—“इनका पाप किसको लगेगा ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“आर्य ! इनका पाप आपको लगेगा। हम तो आपके आज्ञाकारी अनुचर हैं।”

यह सुनते ही पिप्पलीकुमार विचार-मग्न हो गया। उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि सारी सम्पत्ति, धन-धान्य आदि भद्रा को सौंपकर प्रव्रजित हो जाऊंगा।

इसी प्रकार का प्रसंग भद्रा के साथ भी घटित हुआ। भद्रा ने तीन घंटे तिल सुखाने के लिए दासियों द्वारा फैलाये गये। वह दासियों के साथ बड़ी बेठी, तिलों में स्थित कीड़ो को पक्षियों द्वारा खाये जाते देखा। उसने दासियों से पूछा—“ये क्या खा रहे हैं ?”

दासियां बोली—“आर्य ! ये कीड़े खा रहे हैं ?”

भद्रा ने पूछा—“यह पाप किसको होगा ?”

दासियों ने कहा—“आर्य ! यह पाप आपको ही होगा। हम तो वहीं करती हैं, जो आप कहती हैं।”

भद्रा सहसा चौंक उठी—यह सारा पाप मुझको लगता है। मुझे तो मात्र चार हाथ कपड़े तथा नाली भर—लगभग सेर भर भात की आवश्यकता है। यह सब मैं क्यों करू। यदि ऐसा ही कम रहा तो हजार जन्म में भी मैं इनसे उन्मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आर्य-पुत्र ज्यो हो आयेंगे, उनको धन-वैभव, घर-गृहस्थी सौंपकर मैं प्रव्रज्या स्वीकार करूंगी।

प्र प्रज्या

पिप्पलीकुमार स्नानादि से निवृत्त होकर आया, सुन्दर पलंग पर बैठा । उसके लिए चक्रवती जैसा भोजन सजा था । उसने भद्रा के साथ भोजन किया । फिर दोनों एकान्त में बैठे ।

दोनों ने अपना मन सकल्प परस्पर प्रकट किया । दोनों ने एक-दूसरे पर गृही-जीवन में टिके रहने के लिए बहुत जोर डाला, किन्तु, दोनों ही उच्च सत्कारी एवं दृढ़ संकल्पी थे । अपने निश्चय पर अडिग रहे । दोनों ने यही निर्णय किया कि जब हम दोनों का मन इतना विरक्त है, तो उत्तम यही होगा, हम दोनों ही प्रव्रजित हो जाए ।

सोचने लगे, इतनी विपुल सम्पत्ति का क्या किया जाए ? यदि किसी को देंगे तो न जाने उसका वह कैसा उपयोग करेगा । सम्भव है, वह उसका पाप-कृत्यों में व्यय करे, इसलिए यही समुचित होगा, हम इसे ज्यो-का-त्यो छोड़ दें, इसे चाहे जो ले, चाहे जैसा हो । हमारा उससे कोई सम्बन्ध न रहे ।

ऐसा निश्चित कर उन्होंने मिट्टी के मिश्रा-पात्र भंगवाये । दोनों ने एक-दूसरे के केश काटे । अपना सकल्प बुझाया—ससार में जो अहंम् है, उन्हे उद्दिष्ट कर अनुसृत कर हम यह प्रज्या स्वीकार करते हैं । उन्होंने भोली में पात्र डाले । उसे कन्धे से लटकाया । महल के नीचे उतरे । घन-दौघट, माल-असबाब जो जहाँ था, उसे वही छोड़ अपनी मजिल की ओर चल पड़े । घर के कर्मचारियों, दास-दासियों आदि में से किसी को इसकी भनक तक न पड़ी ।

चलते-चलते माणवक पिप्पलीकुमार ने भद्रा से कहा—“हम दोनों को साथ चलते देखकर लोग सोचे, अपना चित्त दूषित करे—ये प्रव्रजित होकर भी साथ चलते हैं, पृथक् नहीं हो सकते । लोग पाप से अपना मन विकृत कर नरकगामी हो सकते हैं, इसलिए उत्तम यही है, हम अब अलग-अलग रास्तो से चलें । एक रास्ता तुम लो, एक मैं लू ।”

भद्रा ने कहा—“आर्य ! आपका कथन सर्वथा समुचित है । प्रव्रजित पुरुषों के लिए स्त्री का साथ रहना बाधा-जनक है । हमारा साथ चलते रहना दोषपूर्ण प्रतीत होगा, अतः हम अलग-अलग हो जाए ।” यह कहकर भद्रा ने पिप्पलीकुमार की तीन बार प्रदक्षिणा की, वन्दन किया, हाथों से अबलि बधि कहा—“लाखों कल्पों से चला आता साथ हम आज सर्वथा छोड़ देने । पुरुष दक्षिण जातीय है, अतः आप दक्षिण का—दाहिनी ओर का रास्ता लें । स्त्रियाँ वाम जातीय हैं; अतः मैं बाईं ओर का रास्ता लेती हूँ ।” यो कह कर, नमन कर भद्रा ने बाया रास्ता लिया । माणवक पिप्पली दायें रास्ते से चल पड़ा ।

तथागत की गरिमा

तब सम्यक् संबुद्ध तथागत वेणुवन महाविहार के अन्तर्गत गन्ध कुटी में अवस्थित थे । उन्हे ध्यान में दृष्टिगोचर हुआ—पिप्पली माणवक और भद्रा कापिलायनी अपार सम्पत्ति का परित्याग कर प्रज्या-पथ पर समावृद्ध हैं । मुझे स्वयं उनकी अगवानी करनी चाहिए । भगवान् ने स्वयं अपने पात्र-बीवर उठाये । वहाँ विद्यमान अस्सी महास्थविरो में से किसी के भी समझ कुछ चर्चा नहीं की । वे गन्ध कुटी से निकले । तीन गव्यूति—कोश सामने आये, राजगृह एवं नागन्दा के मध्य बहुपत्रक नामक वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर स्थित हुए । पिप्पली माणवक महाकाश्यप ने उन्हे देखा । सोचा, ये हमारे शास्ता होंगे, इन्हीं को उद्दिष्ट

कर हम प्रव्रजित हुए है। अहाँ से शास्ता दृष्टिगत हुए, वही से वे विनत होकर चले, तीन स्थानों में वन्दन किया, भगवान् के समीप आये, निवेदित किया—“भन्ते ! आप मेरे शास्ता है—गुरु है ! मैं आपका श्रावक हूँ—शिष्य हूँ।” भगवान् ने उन्हें प्रथावत् उपदिष्ट कर उपसम्पदा प्रदान की।”

चीवर-परिवर्तन

भगवान् ने महाकाश्यप को अपना अनुचर श्रमण बनाया। शास्ता की देह महापुरुषो-चित वस्तीस उत्तम लक्षणों से युक्त थी। महाकाश्यप की देह में सात उत्तम लक्षण थे। जैसे किसी बड़ी नौका से बँधी डोगी उसके पीछे-पीछे चलती जाती है, उसी प्रकार महाकाश्यप शास्ता के पीछे-पीछे कदम बढ़ाते आते थे। शास्ता ने बोडा रास्ता पार किया। मार्ग से हटकर उन्होंने कुछ संकेत किया, जिससे लगा, वे वृष के नीचे बैठना चाहते हैं। स्वविर ने यह जानकर कि शास्ता की बैठने की इच्छा है, अपने द्वारा पहनी हुई सचाटी को उतारा, उसके चार पर्व किये, उसे बिछा दिया। शास्ता उस पर बैठे। चीवर को हाथ से छूते हुए, मसते हुए बोले—“काश्यप ! तुम्हारी यह रेशमी सचाटी कोमल है?” महाकाश्यप ने सोचा—शास्ता मेरी सचाटी की कोमलता की प्रशंसा कर रहे हैं। त्यात् धारण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा—“भन्ते आप इस सचाटी को धारण करें।” शास्ता बोले—“काश्यप ! फिर तुम क्या पहनोगे ?”

काश्यप ने निवेदन किया—“भन्ते ! यदि आपका वस्त्र भुके प्राप्त होगा तो पहन लूंगा।”

शास्ता ने कहा—“यह मेरा चीवर, जो पहनते-पहनते जीर्ण हो गया है, जो पाशु-कूल है—फटे चीथड़ों को सी-सी कर जोड़ने से बना है, क्या तुम धारण कर सकते हो ? यह पहनते-पहनते जीर्ण बना बुड़ो का चीवर है। अल्पयुग पुरुष इसे धारण करने में समर्थ नहीं होता। सज्जन, धर्मानुसरण में सुदृढ, आजीवन पांसुकुलिक पुरुष ही इसे धारण करने का अधिकारी है।”

यों कहकर शास्ता ने स्वविर महाकाश्यप के साथ चीवर-परिवर्तन किया। भगवान् बुद्ध ने स्वविर महाकाश्यप का चीवर धारण किया और स्वविर ने भगवान् का चीवर पहना। स्वविर महाकाश्यप को इसका जरा भी अहंकार नहीं हुआ कि उन्होंने बुद्ध-चीवर प्राप्त कर लिया है, अब उनके लिए क्या करना अवशेष है। वे केवल सात दिन पुण्यजन—अप्राप्त तत्त्वसाक्षात्कार रहे। आठवें दिन वे प्रतिसवित् सम्पन्न हो गये, अर्हत् पद प्राप्त कर लिया लिया।”

भगवान् बुद्ध के जीवन की यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इससे पिप्पली माणवक—स्वविर महाकाश्यप के अत्यन्त सत्कारी एवं पवित्र जीवन का पता चलता है।

बुद्ध-संघ में प्रतिष्ठा

महाकाश्यप बड़े विद्वान् थे। वे बुद्ध-सुवर्णों के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बुद्ध के निर्वाण प्रसंग पर वे मुख्य निर्देशक रहे हैं। पाँच सौ मिश्रणों के परिवार से विहार करते जिस दिन और जिस समय वे चिता-स्थल पर पहुँचते हैं; उसी दिन, उसी समय बुद्ध

तत्त्व-आचार कथानुयोग] कथानुयोग—विजय-विजया . पिप्पलीकुमार-भद्रा कापि० ६७५

की अन्त्येष्टि होती है ।^१

अज्ञात शत्रु ने इन्हीं के सुझाव पर राजगृह में बुद्ध का धातु निधान (अस्थि गर्भ) बनवाया, जिसे कालान्तर में सम्राट् अशोक ने खोला और बुद्ध की धातुओं को दूर-दूर तक पहुँचाया ।^२

ये महाकाव्य ही प्रथम बौद्ध संगीति के नियामक रहे हैं ।^३

भिक्षुणी भद्रा कापिलायनी

भद्रा ने भी एक परम उत्कृष्ट साधनावती भिक्षुणी के रूप में अपना जीवन अत्यन्त तितिक्षा-भाव से व्यतीत किया । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में जैसा उल्लेख हुआ है, बुद्ध ने एतद्वग वग्य^४ में अपने इकतालीस भिक्षुओं तथा बारह भिक्षुणियों को नामग्राह अभिनन्दित किया है एवं पूथक्-पूथक् गुणों में पूथक्-पूथक् भिक्षु-भिक्षुणियों को अग्रगण्य बताया है ।

भिक्षुणियों में अग्रगण्याओं की चर्चा के प्रसंग में बुद्ध ने कहा—“भिक्षुओं ! पूर्व जन्म की अनुस्मरणकारिकाओं में भद्रा कापिलायनी अग्रगण्या है ।”^५

इस प्रकार पिप्पलीकुमार तथा भद्रा ने भिक्षु महाकाव्य और भिक्षुणी भद्रा कापिलायनी के रूप में अपना साधनामय जीवन सार्थक बनाया ।^६

१ दीर्घनिकाय, महापरिनिब्बान सुत्त ।

२ दीर्घनिकाय-अट्ठकथा, महा परिनिब्बान सुत्त ।

३ विनयपिटक, चुल्लवग्ग, पचसत्तिका खन्वक ।

४ अगुत्तर निकाय, एकक निपात्त, १४ के आचार पर ।

५ आगम और त्रिपिटक . एक अनुशीलन, खण्ड १, पृष्ठ २५५

६ आधार—थेरगाथा अकट्ठथा ३०, संयुक्त निकाय अट्ठकथा १५ १ ११, अगुत्तर निकाय अट्ठकथा १ १ ४, बुद्धचर्या पृष्ठ ४१-४५ ।

२० चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में

चार प्रत्येक बुद्धों की मान्यता जैन परम्परा का एक मुख्य प्रसंग है। बौद्ध-परम्परा में एक ही विमान से चार देवों का एक साथ च्युत होना, चार विभिन्न राजाओं के रूप में उत्पन्न होना, चार राजाओं का एक-एक विशेष निमित्त से प्रतिबुद्ध होना तथा विहार-चर्चा में चारों का एक यक्षागतन में वा मिलना, इस प्रसंग की विशेषताएँ हैं। उत्तरा-ध्ययन के अनुसार करकण्डु कलिंग देश में, द्विमुख पाञ्चाल देश में, नमि विदेह देश में और नगनि गान्धार देश में हुए।^१ इनके प्रतिबुद्ध होने के चार निमित्त यथाक्रम से वृषभ, इन्द्र-वज्र, कंकण व आश्रवहा बताए गये हैं। इन चार प्रत्येक बुद्धों के जीवन-वृत्त व जीवन-प्रसंग उत्तराध्ययन के व्याख्या ग्रंथों में पर्याप्त रूप से मिलते हैं।^२ ये चार प्रत्येक बुद्ध कालक्रम की दृष्टि से बब हुए, वह ठीक से कह पाना कठिन है। इस विषय में नाना विद्वानों की नाना भाषणाएँ हैं।

डा० हेमचन्द्र राय चौबरी ने अपने ग्रंथ 'पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनगिर्ण्ट इण्डिया' में बौद्ध जातकों में वर्णित प्रत्येक बुद्धों की चर्चा करते हुए उन्हें पार्श्व की परम्परा में बताया है। सभी भाषणा के आधार पर उनका काल-निर्णय भी उन्होंने किया है।^३

इतिहासविद् श्री बिजयेन्द्र तूरि ने अपने 'तीर्थंकर महावीर भाग-२' में राय चौबरी की उक्त बारणा का खंडन किया है।^४

डा० हीरालाल जैन ने चार प्रत्येक बुद्धों में से एक करकण्डु का समय ई० पू० ८०० ने ५०० के मध्य का माना है।^५

डा० ज्योति प्रसाद जैन का मानना है—करकण्डु चरित के नागक कलिंग के शक्ति-शाली नरेश करकण्डु भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे तीर्थंकर पार्श्व के तीर्थ में ही उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं के उपासक तथा उस युग के आदर्श नरेश थे। नवपाट का त्याग कर जैन मुनि के रूप में उन्होंने लक्षणा की और सद्गति प्राप्त की, ऐसा बताया जाता है। वैरापुर जाति की गुफाओं में प्राप्त पुरातात्विक चिह्नों से तत्सम्बन्धी जैन अनुद्युति प्रमाणित होनी है। इनके अनिश्चित पार्श्वाल नरेश दुर्मुख या द्विमुख, विदर्भ नरेश भीम और गान्धार नरेश नाम-जित या नागाति, तीर्थंकर पार्श्व के अनुयायी अन्य तत्कालीन नरेश थे।^६

दिगम्बर विद्वान् श्री कामता प्रसाद जैन ने भी करकण्डु राजा को पार्श्व-परम्परा के अन्तर्गत ही माना है।^७

१. करकण्डु कलिंगेयु, पंचालेयु व कुम्भुहो।

नमीराया विदेहेसु गान्धारेयु व नगई ॥

—उत्तराध्ययन अध्याय १८, गाथा ४५.

२. मुत्त बोवा टीका पत्र १३३-१४५, निर्गुक्ति गाथा २७०

३. पंचवर्षा संस्करण, पृष्ठ १४६.

४. पृ० ५७४.

५. मुनि 'कणायामर' कृत करकण्डु चरित की प्राम्ति, पृ० १५.

६. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ४६-४७.

७. भगवान् पार्श्वनाथ करकण्डु प्र-रज, पृ० ३६०-३६१.

सत्त्व आचार - कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६७७

स्थिति यह है कि दिगम्बर परम्परा में श्वेताम्बर परम्परा की तरह चार प्रत्येक बुद्धों की मान्यता ही प्रतीत नहीं होती, 'कण्वयामर' मुनि रचित 'करकण्डु चरित्र' दिगम्बर परम्परा का मुख्य और मान्य ग्रन्थ है। कण्वयामर मुनि के लिए दशवीं शताब्दी के कवि होने की सम्भावना व्यक्त की जाती है। कण्वयामर मुनि ने करकण्डु का पार्श्व प्रतिमा से साक्षात्-कार होना लिखा है। पार्श्व से साक्षात्कार होने की बात कही नहीं कही है। इससे स्पष्ट होता है कि दिगम्बर परम्परा के अनुसार भी करकण्डु का काल पार्श्व के पश्चात् महावीर तक कभी का हो सकता है। डा० हीरालाल जैन ने भी शायद इसी आशय से करकण्डु का काल ई० पू० ८०० से ५०० तक मान लिया है। पार्श्व का निर्माण-काल ७७७ ई० पू० का है।

श्वेताम्बर-परम्परा में एतद्विषयक स्थिति कुछ भिन्न है। चारों प्रत्येक बुद्धों के नाम व राज्य आदि से तो उनका काल नहीं पकड़ा जा सकता, पर, उन चारों से सम्बन्धित अन्य कतिपय पात्र उनके काल को समझने में मदद करते हैं, जैसे करकण्डु की पद्मावती रानी और दधिवाहन राजा का पुत्र माना गया है। पद्मावती राजा चेटक की कन्या थी। दधिवाहन चन्दनवाला के पिता थे। चन्दनवाला की माता वारिणी दधिवाहन की ही एक अन्य रानी थी, अतः पद्मावती रानी व चम्पा के राजा दधिवाहन भगवान् महावीर के समसामयिक से होते हैं।

त्रिमुक्त प्रत्येक बुद्ध की पुत्री मचरी का विवाह उज्जयिनी के राजा चटप्रद्योत के साथ हुआ, ऐसा माना जाता है। चटप्रद्योत भी भगवान् महावीर के समसामयिक थे।

इस प्रकार दो प्रत्येक बुद्ध महावीर के निकटवर्ती समय में होते हैं, तो दो अन्य प्रत्येक बुद्धों का भी वही युग में होना स्वतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि चारों प्रत्येक बुद्धों के जन्म, वीक्षा आदि एक ही समय में माने गये हैं।

उक्त चारों प्रत्येक बुद्धों के भगवान् पार्श्व से साक्षात्कार का भी सम्मूलेख नहीं है। महावीर से या गौतम आदि से साक्षात्कार का भी कहीं उल्लेख नहीं है। इस स्थिति में पार्श्व और महावीर के अन्तरालवर्ती समय में ही ये हुए हैं, ऐसा समझ जगता है। महावीर के निकट का समय यहाँ तक भी हो सकता है कि महावीर के सर्वज्ञ होने तक भी ये वर्तमान रहे हो। ये महावीर के संघ में सम्मिलित हुए, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता और ऐसा होना कुछ अन्य प्रमाणों से बाधित भी है।

इन्हीं चार प्रत्येक बुद्धों का वर्णन बौद्ध-परम्परा के जातक-साहित्य में भी कुछ एक रूपान्तर से मिलता है। त्रिपिटक साहित्य और आगम साहित्य के समान-प्रकरणों के विषय में यह एक निश्चित-सा तथ्य है कि पार्श्व-परम्परा में प्रचलित षट्वा-प्रसंग ही दोनों परम्पराओं में सगृहीत हुए हैं। इस स्थिति में यह तो मान ही लेना पड़ता है कि प्रत्येक बुद्ध किसी काल में हुए हो, वे पार्श्व की परम्परा से ही आबद्ध रहे हो। महावीर द्वारा चतुर्विध सच की स्थापना के बाद भी तो अनेक आगमिक स्थलों में पार्श्वोपस्थित निर्ग्रन्थों का वर्णन जाता ही है। वे अनेक निर्ग्रन्थ महावीर की परम्परा में दीक्षित होते रहे हैं। अनेक न भी होते रहे हैं।^१

आवश्यक निर्द्युतिल के अनुसार पार्श्वोपस्थित स्थानों मुनिचन्द्र महावीर की विद्यमानता में पार्श्व परम्परा के अन्तर्गत ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनका शिष्य समुदाय उनके बाद भी

१ विशेष विवरण के लिए देखें, आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड १ का 'आगमों में पार्श्व और उनकी परम्परा' प्रकरण।

जीवित रहता है, पर, उनका महावीर के तीर्थ में सम्मिलित होने का कोई विवरण नहीं मिलता।^१ अतः यहाँ तक भी सम्भव तो है ही कि महावीर की वर्तमानता में भी ये चार प्रत्येक बुद्ध पार्श्व-परम्परा में ही सिद्ध-बुद्ध हुए हो।

प्रस्तुत सदर्भ में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि ऋषि मापित प्रकीर्णक में ४५ प्रत्येक बुद्धों का विवरण है, ऐसा माना गया है। उनमें से २० भगवान् अटिनेभि के तीर्थ में, १५ भगवान् पार्श्व के तीर्थ में और १० भगवान् महावीर के तीर्थ में हुए।^२ पर, इन चार प्रत्येक बुद्धों का उन ४५ में कहीं भी नामोल्लेख नहीं है। मूल आगम साहित्य में भी इन्हें प्रत्येक बुद्ध के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है। सर्व प्रथम उत्तराव्ययन की निर्युक्ति में इनके प्रत्येक बुद्ध होने का उल्लेख मिलता है। दिग्म्बर साहित्य में तो इन्हें प्रत्येक बुद्ध माना ही नहीं गया है। इस स्थिति में सम्भव है, इनके समान बोध-निमित्तों के आचार पर इनके प्रत्येक बुद्ध होने की व एक ही काल में होने की धारण उत्तराव्ययन व्याख्या-ग्रन्थो धीरे-धीरे विकसित हुई हो।

कालक्रम की दृष्टि से इस विषय में हम यथार्थ बिन्दु पर न भी पहुँच पाएँ तो भी इसमें सन्देह नहीं कि इन चारों राजाओं के प्रकरण अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध मान्यताओं के साथ इन्हें देखना और भी जिज्ञासापूर्वक और आकर्षक है। नीचे दो कोष्ठों द्वारा दोनों मान्यताओं के मूल मूल तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उनका पारस्परिक साम्य निश्चित हो दोनों परम्पराओं के किसी आदि सम्बन्ध का सूचक है। दोनों परम्पराओं का वह आदि सम्बन्ध भगवान् पार्श्व तक सीधे-सीधे जाता है। भगवान् पार्श्व के जीवन-वृत्त का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है कि महावीर और बुद्ध इन दोनों की परम्पराएँ पार्श्व परम्परा से सामान्यतः व समुद्ध हुई हैं।

जैन (इषेताम्बर) परम्परा

नाम	जनपद	नगर	पिता का नाम	वैराग्य निमित्त
१. करकण्डु	कलिंग	काचनपुर	दधिवाहन	बूढ़ा बैल
२. द्विमुख	पाञ्चाल	काम्पित्य	जय	इन्द्रध्वज
३. नमि	विदेह	मिथिला	युगवाह	ककण
४. नगगति	गांधार	पुण्ड्रवर्धन पुरिसपुर	दुर्दसिह	आम्रवृक्ष

बौद्ध-परम्परा

नाम	जनपद	नगर	पिता का नाम	वैराग्य-निमित्त
१. करकण्डु	कलिंग	दन्तपुर	०	आम्र-वृक्ष
२. दुमुख	उत्तर-पाञ्चाल	कपिल	०	वृषभ
३. निमि	विदेह	मिथिला	०	यास-खण्ड
४. नगगती	गांधार	तक्षशिला	०	ककण

१. वृत्तिपत्र २७८ व २८१.

२. इसिभासिय पठमासगहिणी गाथा-१.

पत्तेय बुद्धि मिसिणो, वीस तित्थे अरिदुणेमिस्स ।

पापस्स य पण्णरस वीररस विलिणमोहस्स ॥

तत्त्वःआचार कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध जैन एव बौद्ध-परम्परा में ६७६

‘कणयामर’ मुनि कृत ‘करकण्डु चरित्र’ के अनुसार करकण्डु के पिता का नाम दन्ति-वाहन एव माता का नाम पद्मावती है। उक्त दोनों चम्पानगरी (अग देश) के ही राजा-रानी बताए गए हैं, पर, पद्मावती को चेटक-कन्या न बतला कर कौशाम्बी के राजा वासु-पाल एव रानी वसुमती की कन्या बताया गया है। कथा के मूलभूत तथ्य श्वेताम्बर मान्यता के अनुरूप ही है। कुछ एक नये व मिन्न घटना-प्रसंग भी हैं। श्वेताम्बर परम्परा चारों प्रत्येक बुद्धों को मुक्त हुए मानती है। उक्त चरित के अनुसार करकण्डु सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुआ माना गया है।

श्वेताम्बर, दिगम्बर व बौद्ध इन सभी परम्पराओं में उक्त चार प्रत्येक बुद्धों के विषय में जो कुछ भी मिलता है, उसमें श्वेताम्बर-परम्परा का वर्णन अधिक व्यवस्थित व विस्तृत है। उत्तराध्ययन निर्युक्ति में इन चार प्रत्येक बुद्धों के पारस्परिक सलाप का भी सम्मिलन है।

अति प्रतिष्ठित नगर के यक्षायतन में चारों ने चार दिशाओं से प्रवेश किया। चारों चार दिशाओं में अवस्थित हुए। यक्ष ने सोचा, मैं किसकी ओर पीठ रखूँ ? अच्छा यही है कि मैं किसी की ओर पीठ न रखूँ, मैं चारों ओर मुँह करूँ। उसने वैसा ही कर लिया।

करकण्डु खुजली से पीड़ित था। उसने एक कोमल कण्डुयन से कान को खुजलाया और कण्डुयन को सप्रह-मुड़ि से एक ओर खिंचा लिया। द्विमुख ने यह सब देखा तो कहा—“राजर्षे ! राजमहल और समस्त भोग-सामग्री का परित्याग करके आप भिक्षु बने और इस दुष्कृत्य वस्तु का सप्रह ?”

इस पर करकण्डु कुछ कहना चाहते थे, पर, इसी बीच नमि राजर्षि ने द्विमुख से कहा—“राजर्षे ! आपने सत्ता का त्याग किया, अब यह दूसरी पर हुकूमत क्यों हो रही है।” इस पर नमि ने द्विमुख को लक्ष्य करके कहा—“जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, वे पर की निन्दा कैसे कर सकते हैं ?” इस पर करकण्डु प्रत्येक बुद्ध ने कहा—“मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त साधु अहित-निवारण के लिए जो कहते हैं, वह सर्वथा निर्दोष होता है।” अस्तु, इन चारों प्रत्येक बुद्धों के जीवन-मुक्त भी पठनीय एव मननीय हैं।

जैन परम्परा में—प्रत्येक बुद्ध करकण्डु

कथन

चम्पा नामक नगरी थी। दक्षिवाहन नामक वहाँ का राजा था। दक्षिवाहन की रानी का नाम पद्मावती था। वह लिच्छिवि गणराज्य के अधिनायक महाराज चेटक की पुत्री थी।

रानी गर्भवती हुई। गर्भविस्था में उसके दोहद—एक विशिष्ट मनोरथ पैदा हुआ। वह उसे प्रकट नहीं कर सकी। प्रकट करते उसे लज्जा का अनुभव होता था। दोहद पूर्ण न होने से वह भीतर ही भीतर क्रुद्धी गई। उसका शरीर सूखकर काटा हो गया। राजा बड़ा चिन्तित हुआ। उसने बहुत आग्रह के साथ रानी के मन की बात पूछी। तब रानी ने अपनी आकांक्षा राजा के समक्ष व्यक्त कर दी।

जैसाकि रानी का दोहद था, रानी राजा की वेश-भूषा में सुसज्जित होकर गज आरुढ़ हुई। राजा स्वयं रानी का छत्रवाहक बना। वह रानी के मस्तक पर छत्र लगाये खड़ा रहा। रानी का यही मनोरथ (दोहद) था, जो पूर्ण हुआ। संयोग ऐसा बना, वर्षा होने

लगी। हाथी जंगल की ओर भाग उठा। इस आकस्मिक घटना से राजा दधिवाहन और रानी पद्मावती घबरा गये। हाथी भागा जा रहा था। सामने एक वरगद का पेड़ था। राजा ने रानी को समझाया, ज्योंही हाथी वरगद के पेड़ के नीचे से निकले, वरगद की गांवा पकड़ लेना। जैसा राजा ने अनुमान किया था, हाथी वरगद के नीचे से निकला। राजा फुर्तीला था। उसने झट वरगद की एक गांवा पकड़ ली, पर, रानी से वैसा नहीं हो सका। हाथी रानी को लिए भागता गया। राजा दधिवाहन वरगद के पेड़ से लटककर बच तो गया, किन्तु, वह एकाकी रह गया। रानी के विरह से वह बहुत दुःखित हुआ।

हाथी भागता-भागता थक गया। वह एक निर्जन वन में रुका। वह बहुत प्यासा था। उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। रानी को अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया। वह फौरन हाथी से नीचे उतर गई तथा सरोवर से बूर हो गई।

रानी किंकर्तव्यविमूढ़ थी। वह नहीं जानती थी, कहाँ जाए, क्या करे। वह इधर-उधर दृष्टि फैलाने लगी। उसे जब कुछ भी सूझ नहीं पड़ा तो वह भयभीत हुई एक विसावी ओर आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक तापस वृष्टिगोचर हुआ। वह उसके निकट गई और उसको प्रणाम किया। तापस ने रानी का परिचय जानना चाहा। रानी ने बताया कि वह चम्पा-नरेज दधिवाहन की पत्नी तथा लिच्छिवि-अभिनायक महाराज चेटक की पुत्री है। तापस बोला—“मैं भी वैशालिक महाराज चेटक का सगोत्रीय हूँ। तुम किसी बात का शय मत करो।” तापस ने रानी को आशवासन दिया, कीर्जत वैशाखा, फल दिखे। रानी ने फल खाकर भूख मिटाई। रानी को साथ लिए तापस वहाँ से चला। कुछ दूर जाने के बाद उसने रानी से कहा—“देखो, यह ग्राम की समीपवर्ती भूमि है, हल-कृण्ड—हल से जुती हुई है। मैं ऐसी भूमि पर नहीं चल सकता। दन्तपुर नगर पास ही है। वहाँ दन्तवक्त्र राजा राज्य करता है। तुम निडर होकर वहाँ चली जाओ। वहाँ कोई अच्छा साथ प्राप्त हो जाए तो चम्पापुरी चली जाना।”

रानी पद्मावती तापस के निर्देशानुसार दन्तपुर पहुँच गई। वहाँ एक आश्रम था, जिसमें साध्वियाँ टिकी थीं। पद्मावती उनके पास गई, उनको बन्धना की। साध्वियों के पूछने पर पद्मावती ने अपने पति, पिता, ससुराल, पीहर आदि का सब परिचय बताया, किन्तु, अपने गर्भवती होने का परिचय नहीं दिया।

साध्वियों के संसर्ग तथा उपदेश से रानी पद्मावती को नसार से विरक्ति हो गई। उसने प्रसन्नता स्वीकार कर ली। उसका गर्भ बढ़ता गया। गर्भ के बाहरी लक्षण प्रकट होने लगे। महत्तरिका—प्रधान साध्वी ने जब यह देखा तो रानी से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। रानी पद्मावती ने, जो अब साध्वी थी, सारी बात सच-सच बता दी। महत्तरिका ने इस बात को प्रकट नहीं किया, छिपाये रखा। यथासमय प्रसव हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। साध्वी रानी ने उस नव प्रभुत बालक को रत्न कवच में लपेटा, अपने नाम से अक्षित मुद्रिका उसे पहना दी और उसे उह क्षमाण में डाल आई। क्षमाणपाल जब उबर आया तो उसने रत्न-कवच में लपेटे हुए वस्तु को उठाया, शिशु को देखा, उसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। साध्वी रानी जब उपाश्रय में पहुँची, तब साध्वियों ने उससे गर्भ के सम्बन्ध में जिज्ञासा की। रानी ने उससे कहा—“मृत शिशु जन्मा था, मैंने उसे बाहर फेंक दिया है।” रानी ने क्षमाणपाल की पत्नी के साथ धीरे-धीरे मित्रता कर ली।

तत्त्व आचार . कथानुयोग] कथानुयोग—बार प्रत्येक बुद्ध जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८१

श्मशानपाल ने बालक का नाम अवकीर्णक रखा। बालक श्मशानपाल के घर में बड़ा होने लगा। वह वाल्यावस्था में बड़े विचित्र खेल खेलता। अपनी समान आयु के बालकों बीच वह कहता—“मैं तुम लोगों का राजा हूँ। मुझे कर अदा करो। एक बार अवकीर्णक की देह में सूखी खाज हो गई। वह अपने सहचरो से कहता—तुम अपने हाथ से मेरे खाज करो। इससे उसका नाम करकट्ट पड़ गया।

राज्य-प्राप्ति

करकट्ट साष्ठी पद्मावती के प्रति, जो उसकी जन्मदात्री माँ थी, जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं था, बड़ा अनुराग रखता था। साष्ठी के हृदय में उस बालक के प्रति महज ममता थी ही, वह भिक्षा में प्राप्ति मोक्ष आदि मिष्टान्न उसे दे देती।

बालक क्रमशः बड़ा हुआ। श्मशानपाल द्वारा पालित-पोषित हुआ था, बड़े होने पर श्मशान की रखवाली करने लगा।

श्मशान के पास ही बांस का एक जंगल था। एक बार की घटना है, दो साधु जंगल से निकल रहे थे। उनमें से एक साधु दण्ड के लक्षणों का विशेषज्ञ था। उसने बात ही बात में यह प्रकट किया कि अमुक-अमुक लक्षण युक्त दण्ड जो ग्रहण करेगा, वह राज्य का अधिपति बनेगा। करकट्ट तथा एक ब्राह्मण कुमार, जो वहाँ खड़े थे, दोनों ने यह बात सुन ली। सुनते ही तत्क्षण ब्राह्मण कुमार गया और वैसे लक्षणों से युक्त बांस का दण्ड काट लाया। करकट्ट उससे बोला—“इस बांस का स्वामी मैं हूँ, क्योंकि यह बांस मेरे श्मशान में पैदा हुआ है, बड़ा है। दोनों में विवाद होने लगा। दोनों न्यायालय में न्याय प्राप्त करने गये। न्यायाधीश का निर्णय करकट्ट के पक्ष में हुआ। उसने करकट्ट को वह दण्ड दिला दिया।

ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ। चाण्डाल-परिवार को समाप्त कर देने का जाल रचा। चाण्डाल को किसी प्रकार इसका पता चल गया। वह अपने सभी पारिवारिक जनो के साथ काचनपुर चला गया। काचनपुर के राजा की मृत्यु हो गई थी। वह निष्पुत्र था। वहाँ की प्रथा के अनुसार राजा के चयन हेतु घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा सीधा चाण्डाल के घर की ओर गया, वहीं जाकर रुका। घोड़ा कुमार करकट्ट के पास पहुँचा। उसकी परिक्रमा की और उसके समीप ठहर गया। राज्य के सामन्तगण घोड़े का पीछा करते हुए वहाँ आये। कुमार करकट्ट को वहाँ से ले गये। उसका राजतिलक हुआ। वह काचनपुर का राजा घोषित कर दिया गया।

ब्राह्मणकुमार को जब यह ज्ञात हुआ कि करकट्ट काचनपुर का राजा हो गया है तो वह एक ग्राम प्राप्त करने की आशा लिए करकट्ट के पास आया। उसने चम्पा राज्य में एक ग्राम प्रदान करने की याचना की। करकट्ट ने चम्पानरेश दधिवाहन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने उससे अपने राज्य में ब्राह्मणकुमार को एक गाँव दे देने का अनुरोध किया। ब्राह्मणकुमार पत्र लेकर दधिवाहन के पास उपस्थित हुआ। दधिवाहन को पत्र दिया। दधिवाहन ने पत्र पढ़ा। उसने इसे अपना अपमान समझा। उसने करकट्ट की भर्त्सना की। ब्राह्मणकुमार वापस काचनपुर आया, राजा करकट्ट को सारी बात निवेदित की। करकट्ट नाराज हुआ। उसने चम्पा पर आक्रमण कर दिया।

पिता-पुत्र का परिचय

साध्वी रानी पद्मावती ने सुना कि करकडू और दधिवाहन के बीच युद्ध ठन गया है। युद्ध में होने वाले नरसंहार की कल्पना से रानी ठिठक उठी। वह विहार कर चम्पा गई। उसने दधिवाहन और करकडू का परस्पर परिचय कराया कि वे पिता-पुत्र हैं। युद्ध रुक गया। राजा दधिवाहन को ससार से वैराग्य हो गया। उसने अपना सारा राज्य करकडू को सौंप दिया और स्वयं प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।

बूढ़े बेल की दुरवस्था . प्रेरणा ज्ञान

करकडू को गायो से, बछड़ो से बहुत प्यार था। एक दिन वह अपना गोकुल—गोशाला देखने गया। उसकी दृष्टि एक दुबले-पतले बछड़े पर पड़ी। वह दयाई हो गया। उसने आदेश दिया कि यह बछड़ा बहुत कमजोर है, इसकी माँ का मारा दूध इसे ही पिलाया जाए। जब यह बड़ा हो जाए तो अन्य गायों का दूध भी इसे दिया जाए। गोपालो ने राजा का आदेश स्वीकार किया। बछड़े को पर्याप्त दूध मिलने लगा। वह खूब बढ़ने लगा, परिपुष्ट होने लगा। वह तरुण हुआ। उसने वेहद बल था। राजा उसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता था।

कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा फिर गोकुल में आया। उसने देखा—वही बछड़ा, जो कभी युवा था, अब हृष्ट-पुष्ट और अत्यन्त सशक्त था, आज बूढ़ हो गया है। उसके नेत्र भीतर घँसे जा रहे हैं। उसके पैर कमजोर हो गये हैं और वे चलने में लड़खड़ाते हैं। उसका बल क्षीण हो गया है। दूसरे छोटे-बड़े आते-जाते बेल उसे डकेल जाते हैं। आज वह विषाद हुआ सब सहन कर रहा है। कितना परिवर्तन आ गया है उसमें। उस बूढ़े बेल को देखकर राजा को ससार की परिवर्तनशीलता तथा नश्वरता का यथार्थ भान हो गया। उसे ससार से वैराग्य हुआ, वह प्रत्येक बुद्ध हुआ।^१

प्रत्येक बुद्ध नगति

गान्धार नामक जनपद था। उसमें पुण्ड्रवर्धन नामक नगर था। वह गान्धार जनपद की राजधानी था। वहाँ सिद्धरथ नामक राजा राज्य करता था।

अश्व-परीक्षण

एक समय का प्रसंग है। उत्तरापथ से अपने किसी मित्र राजा की ओर से गान्धार-राज को दो अश्व उपहार में प्राप्त हुए। अश्वों के परीक्षण हेतु एक दिन राजा तथा राजकुमार उन पर आरुढ़ हुए। अनेक अश्वारोही, पदाति सैनिक साथ थे।

जिस अश्व पर राजा सवार था, वह वक्रक्षिप्त था। लगाम खींचने से वह अत्यन्त तेज दौड़ने लगता, लगाम ढीली छोड़ देने से धीमा हो जाता, रुक जाता। राजा को यह ज्ञान नहीं था। अश्व दौड़ा जा रहा था। राजा ने उसे धीमा करने के लिए लगाम खींची। अश्व और तेज हो गया। राजा ज्यों-ज्यों लगाम खींचता गया, अश्व उत्तरोत्तर तेज होता गया। यो दौड़ता-दौड़ता वह एक अथावह वन में पहुँच गया।

राजा ने हार कर ज्यों ही लगाम ढीली छोड़ी, अश्व धीमा हो गया, रुक गया।

१. —उत्तराध्ययन सूत्र १८.४६ सुखबोधा टीका।

तत्त्वःआचार कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८३

विद्याधर-कन्या से भेंट : परिणय

राजा बहुत परिश्रान्त था। देह से पसीना चू रहा था। वह मूख एवं प्यास से ध्याकुल था। घोड़े से नीचे उतरा। उसे एक पेड़ से बाँध दिया। राजा ने जल की खोज में इधर-उधर दृष्टि दीवाई। उसे पास ही एक झरना बहता दिखाई दिया। वह वहाँ आया। जल पीया। वहाँ कुछ फलामूल्य वृक्ष थे। उसने फल तोड़े, खाये, अपनी क्षुधा शान्त की।

पास ही एक पर्वत था। सायंकाल हो चुका था। राजा विद्याधर हेतु उपयुक्त स्थान की खोज में पर्वत पर चढ़ा। वहाँ एक गव्य भवन दृष्टिगोचर हुआ। एकान्त वन में पर्वत पर महल देखकर राजा आश्चर्यान्वित हुआ। वह कुतूहल वश प्रासाद में प्रविष्ट हुआ। वहाँ एक अत्यन्त रूपवती कन्या बैठी थी। राजा की उस पर दृष्टि पड़ी। वह हृषित हुआ। कन्या ने भी राजा को देखा। दोनों एक-दूसरे की ओर आकृष्ट हुए। दोनों में परस्पर अनु-राग हो गया।

राजा ने उस कन्या से पूछा—“सखे ! तुम कौन हो ? मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ।”

कन्या बोली—“पहले मेरे साथ परिणय-सूत्र में आबद्ध हो जाओ, फिर मैं सब वतलाऊँगी। राजन् ! मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी।”

राजा कुछ समझ नहीं सका, किन्तु, कन्या की सौम्यता एवं सहृदयता को देखकर उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पाणिग्रहण हो गया। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः-काल हुआ।

चित्रशाला का निर्माण

कन्या ने राजा को अपना वृत्तान्त इस प्रकार सुनाना प्रारम्भ किया—पुरावर्ती इतिवृत्त है, कितिप्रतिष्ठ नामक नगर था। वहाँ जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था। राजा कलानुरागी था। एक बार उसके मन में विचार उठा, एक ऐसी चित्रशाला का निर्माण कराऊँ, जो अद्भुत हो, अद्वितीय हो। उसने देशदेशान्तर से कुशल चित्रकार बुलाये। उनमें एक बृद्ध चित्रकार भी था। उसका नाम चित्रागद था। यद्यपि बृद्धावस्था ने उसे जर्जर कर डाला था, किन्तु, उसकी कला में मानो जादू था। तुलिका-चालन में उसे अद्भुत कौशल प्राप्त था। राजा ने चित्र बनाने हेतु उन चित्रकारों को अलग-अलग एक समान स्थान दिये। चित्रकार चित्र-निर्माण में लग्न हो गये।

“बृद्ध चित्रकार के एक कन्या थी। वह बहुत सुन्दर थी, युवती थी। उसका नाम कनकमजरी था। वह अपने पिता की सेवा करती थी। पिता चित्रशाला में कार्यरत रहता। वह उसके लिए अपने आवास-स्थान से भोजन बनाकर लाती, उसे खिलाती।

लापरवाह अवचारोही

एक दिन की बात है, कनकमजरी भोजन लिए अपने घर से आ रही थी। मार्ग में एक अश्वारोही अपने अश्व को वायु-वेग से दौड़ता हुआ जा रहा था। अश्व को अत्यन्त तेज दौड़ते देख रास्ते चलती महिलाएँ, वासक भय से ठिठक गये। घोड़े की टापो से अपने को बचाने हेतु वे दूर हटकर खड़े हो गये। वह कन्या घोड़े की चपेट में आ जाने के भय से घबरा गई। उसने भी मार्ग छोड़ दिया, एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। नागरिकों के

आवागमन की जरा भी परवाह न करते, अवाधुंन बोझा दीड़ते अश्वारोही के इस व्यवहार पर उसे बड़ा क्रोध आया, जिसे वह भीतर ही भीतर पी गई ।

वह भोजन लिए अपने पिता के पास आई । उसे देखकर उसके पिता ने अपना कार्य कुछ देर के लिए बन्द कर दिया । तूलिका एक ओर रखी तथा उस कन्या से कहा—“पुत्री ! मैं सौचादि से निवृत्त होकर शीघ्र ही आ रहा हूँ ।”

पिता की यह अव्यवस्थापूर्ण चर्या कन्या को अच्छी नहीं लगी, किन्तु, वह कुछ बोली नहीं ।

अवभुत चित्र

बूढ़ा चित्रकार जब शौचार्य बाहर गया तो उस कन्या ने उसकी तूलिका अपने हाथ में ली और अपने पिता को चित्राकन हेतु दी गई भूमि पर एक मयूर-पिच्छ का चित्र अंकित किया । कन्या ने चित्रकारिता का अद्भुत कौशल था । उसने चित्र में ऐसा सूक्ष्म कलापूर्ण रंग-सन्निवेश किया कि वह चित्र चित्र नहीं लगता था, वस्तुतः मयूर-पिच्छ ही प्रतीत होता था ।

निर्मायमान चित्रशाला का निरीक्षण करने हेतु राजा उबर आया । दूर से ही मयूर-पिच्छ के चित्र पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मयूर-पिच्छ वहाँ रखा है । उसके मन में आया, वह उसे उठा ले । वह चित्र-भित्ति के समीप आया । उसने मयूर-पिच्छ को उठाने हेतु ज्योंही दीवार पर हाथ रखा, हाथ दीवार से टकराया । तब उसे अनुभव हुआ कि उसे भ्रम हुआ, यह तो चित्र है, मयूर-पिच्छ नहीं है । वह मन-ही-मन बड़ा लज्जित हुआ ।

चार मूर्ख

कनकमजरी यह देखकर हँस पड़ी और सहसा उसके मुँह से निकला—“मेरी खट्वा के चारो पाये पूर्ण हो गये ।”

राजा मन-ही-मन बड़ा कसमसाया । वह कन्या द्वारा कहे गये वाक्य का अर्थ नहीं समझ सका । उसने उससे पूछा—“कल्याणी ! मैं नहीं समझ, तुम क्या कहती हो ? तुम्हारी खट्वा के चार पाये क्या है ? वे किस प्रकार पूर्ण हो गये ?”

कन्या ने मुस्कराते हुए कहा—“महानुभाव ! सुनो, मैंने चार मूर्ख देखे हैं । मुझे वे बड़े विचित्र लगे ।”

राजा ने पूछा—“वे चार मूर्ख कौन-कौन से हैं ?”

कन्या बोली—“पहला मूर्ख इस चित्रशाला का निर्मापक यहाँ का राजा है । यहाँ तरुण चित्रकार भी कार्य करते हैं, वृद्ध चित्रकार भी कार्य करते हैं । यह स्पष्ट है, तरुण एवं वार्षक्य में कार्यक्षमता में अन्तर आ जाता है । तरुण जिस स्फूर्ति से कार्य कर सकता है, वृद्ध के हाथों में, अँगुलियों में वैसी शक्ति कहाँ से आए, किन्तु, राजा इसका विचार न कर तरुण तथा वृद्ध—सभी चित्रकारों को चित्राकन हेतु समान भूमि—भित्ति-प्रदेश देता है, तदनुसार ही उन्हें पारिश्रमिक देता है । यह मूर्खता नहीं तो क्या है ?”

राजा को लगा, कन्या जो कह रही है, यथार्थ है । वह शर्म से मानो गड़ गया । उसने कन्या की ओर गौर से देखा, कहा—“अच्छा, अब बतलाओ, दूसरा मूर्ख कौन है ?”

कन्या ने कहा—“मैं अपने पिता के वास्ते भोजन लिए आ रही थी। राजमार्ग पर एक अश्वारोही हवा की ज्यों अपना घोड़ा दौड़ाये जा रहा था। राजमार्ग तो सबके लिए है। महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध—सभी उस पर चलते हैं। सबका यह अधिकार है। उस पर घोड़ा इतना तेज नहीं दौड़ाया जाना चाहिए। राजमार्ग पर घोड़े को यों दौड़ाये से चलना अनुचित है, अव्यावहारिक है। वैसी स्थिति में कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है, चोट खा सकता है, क्षत-विक्षत हो सकता है, पर, उस लापरवाह अश्वारोही ने इतनी बुद्धि कहाँ ?”

राजा ने फिर पूछा—“तीसरा मूर्ख तुम किसे मानती हो ?”

कन्या बोली—“तीसरा मूर्ख वृद्ध चित्रकार मेरा पिता है। मैं अपने आवास-स्थान से उसके लिए ताजा भोजन तैयार कर लाती हूँ, जब उसे भोजन करने को कहती हूँ, तब वह चौपादि से निवृत्त होने चला जाता है। जब निवृत्त होकर लौटता है, भोजन तब तक ठण्डा हो जाता है। मेरा पिता इतना तक नहीं समझता कि भोजन लाने के समय तक उसे शौच आदि नित्य-कृत्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए ताकि वह गर्म-गर्म भोजन कर सके। बुढ़ावस्था में ताजे, स्फूर्तिप्रद भोजन का आनन्द लेना चाहिए। वह यह जानता ही नहीं। अतः वह मूर्ख नहीं तो क्या है ?”

राजा बोला—“भद्रे ! चौथा मूर्ख तुम किसे कहती हो ?”

कन्या कहने लगी—“बुरा मत मानना, राजन् ! चौथे मूर्ख तुम हो।” कन्या के नेत्रों में शाररत थी, व्यस्य था।

राजा ने पूछा—“बतलाओ, मैंने क्या मूर्खता की ?”

कन्या ने कहा—“तुम यहाँ जाये। भित्ति-प्रदेश पर मयूर पिच्छ की आकृति देखी। उसे लेने को झपटे। इतना तक नहीं समझ सके कि भित्ति पर मयूर-पिच्छ कैसे हो सकता है ? वहाँ मोर कैसे बैठ सकता है ? किस प्रकार पक्ष गिरा सकता है। ऐसा विचारबुद्धि उत्तावलापन, आकुलता क्या मूर्खता नहीं है ?”

राजा चित्रकार की कन्या के वाक्-चातुर्य और बुद्धि-कौशल पर विस्मित हो उठा। राजा ने मन-ही-मन सोचा—कन्या असाधारण रूपवती तो है ही, अद्भुत बुद्धिमती भी है। राजा ने एक बार उस पर सोलसुक दृष्टि डाली तथा मन्द मुस्कान के साथ वह वहाँ से चला गया।

कनकमंजरी के साथ विवाह

राजा चित्रकार की कन्या के व्यवितत्व से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपनी जीवन-संगिनी बनाने का निश्चय किया। उसने चित्रकार को बुलाया और अपनी भावना उसके समक्ष प्रकट की। चित्रकार ने सकुचाते हुए, किन्तु, भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करते हुए राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों का बड़े आनन्दोल्लास के साथ विवाह हो गया।

पर्वतवासिनी सुन्दरी ने, जो विद्याधर-कन्या थी, अपने प्रियतम राजा सिंहदत्त को इतना कहकर उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर निहारता।

राजा आगे-सुनने को उत्कण्ठित था, बोला—“प्रिये ! बतलाओ, फिर क्या हुआ ?”

विद्याधर-कन्या बोली—“महाराज ! कनकमंजरी राजा की अत्यन्त प्रिय रानी हो

गई। राजा सम पर मुग्ध था। उसे बहुत प्यार करता था। राजा के और भी अनेक रानियाँ थीं। वे यह देख सीनिया हाह्वय मन-ही-मन कनकमंजरी से ईर्ष्या करने लगीं। वे ऐसी कपेल-कलिय बानें पहने लगीं, राजा तक पहुँचाने लगीं, जिसे राजा न मन कनकमंजरी से हट जाए। कनकमंजरी से रानियों की वे दुश्चेष्टाएँ छिपी न गृह लगीं। समने इसे अपने लिए एक वस्त्र माना। वह बुद्धिमती तो थी ही, समने राजा को सदा अपने वश में रखने का उपाय सोचा।

रोचक कहानी क्रम

एक बार का प्रसंग है, रात को राजा कनकमंजरी से गृह में आया, मैनादान किया, धाया पर सो गया। कनकमंजरी की एक दासी थी। वह मन्त्री की ज्यों उसके वही पहुँच लगी थी। रानी के पास आई, बैठा, बोली—'स्वामिनी! नींद नहीं आ रहा है। लम्बी रात कैसे बटेगी? आज जोई कहानी कहें।'

कनकमंजरी ने कहा—'स्वामिनी लेटे हैं। उनकी जरा काँचें रात जाने दें। फिर मुझे मैं एक कहानी कहूँगी।'

राजा ने बोली काँचें मूँद रक्की थीं। सम नींद नहीं आई थी। उसके मन में भी कहानी सुनने की उत्कण्ठा लगी। समने अपने को नींद आ जाने का-मा प्रयत्न किया, किन्तु काँचें बन्द किये वह जागता सोया रहा।

कनकमंजरी वह सब जानती थी। वह अपनी योजनानुसार ऐसा ही चाहती थी। समने कहानी कहना आरम्भ किया।

प्यार की कसौटी

एक बगिचा था। उसकी एक पुरखी थी। वह अत्यन्त लज्जती थी। वह उदय हुई। उसकी नाँने वही एक बगिचा-पुख के साथ समका बिबाह सम्बन्ध निश्चित किया। बिना ने समका सम्बन्ध अन्यत्र स्थिर किया। उसके माई ने बिनी और श्री वगहू समका सम्बन्ध नष्ट किया।

बिबाह का दिन आया। तीन स्यानों ने तीन घर कनक-अनर बागड नेकर वहाँ पहुँचे। बड़ा आश्चर्य था, कठिनाई थी। बाँवदासी एकत्र हो गये। तीनों घरों में से एक की ओर ने गृह दावा था कि बिबाह उसी के साथ हो। संघर्ष का बातावरण उत्पन्न हो गया। तभी एक ऐसा संयोग बना, एक वर्ष ने सम काया को रूँव दिया। कन्या मर गई। घर में संघर्ष शोक छा गया।

चारों घर कन्या पर मुग्ध थे, रागानकत थे। समने से एक ने सोचा—'उस जेसो ही लगी गई तो मुझे जीकर क्या करना है? मुझे भी उसके साथ-साथ गए स्थान पर देना चाहिए। यह विचार कर वह उस काया की बिना में बैठ गया, सम रहा।

दूसरे ने सोचा—'मैं अनजाना ही कैसे घर काऊँ? वहाँ निय प्रकार करना मुँह लिमलाऊँगा? समने कन्या की बिना से गलती, उसे लक्ष्मी देह पर देना और वह स्व-बुद्ध हो गया। उसके प्यार में दागल बना इतर-उतर बटकने लगा।

तीसरे ने विचार किया—'बगिचा-कन्या ने मेरा देह प्यार है। प्यार के संगम की कमीटी यह है, मैं उसे पुनः जीवित कर दामें, अपने इष्टदेव की आज्ञाका कर मुँजीवनी

तत्त्वःआचारः कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध . जैन एव बौद्ध-परम्परा मे ६८७

प्राप्त कहे। यो सोचकर वह देवारावणा मे, तपश्चरण मे लग गया। देव प्रसन्न हुआ। उसे सजीवनी दी। वह हर्ष से साध उठा। तत्क्षण उस क्षमज्ञान मे पहुँचा, जहाँ कन्या का दाह हुआ था। चित्ता स्थान पर सजीवनी-रस का छीटा दिया। वह कन्या अपना अनुपम सौन्दर्य लिए जीवित हो उठी। साथ-ही-साथ वह पुरुष भी जीवित हो गया, जो उसके साथ चित्ता मे जल गया था। दूसरा पुरुष भी वहाँ आ पहुँचा, जो कन्या के प्रेम मे पागल होकर अवधूत बन गया था।

कन्या एक थी, पुरुष तीन थे। तीनों मे से प्रत्येक को यह उत्कट कामना थी, कन्या का पाणिग्रहण उसके साथ हो। तीनों मे पुन भीषण संघर्ष भव गया।

रानी कनकमञ्जरी ने इतना कहा, फिर वह रुक गई। दासी बड़ी उत्कण्ठा के साथ पूछने लगी—“स्वामिनी ! बतसाएँ, कन्या का वास्तविक अधिकारी किसको माना जाए ?”

कनकमञ्जरी अपनी आँखें मलने लगी, कहने लगी—“परिजान्त हो गई हूँ, बड़ी नीद आ रही है। अब आगे नहीं कह सकती। कल कहूँगी।”

राजा बिछौने पर लेटे-लेटे, आँखें मूँद सव सुन रहा था। वह आगे की बात सुनने को बड़ा उत्सुक था, किन्तु, बात बीच मे कट गई। उसे अभ्रिय लगा। हल्का-सा रोष भी हुआ। उसने करबट बदली, सो गया, नीद आ गई।

राजा को कन्या का उत्तर भाग, जो फल-निष्पत्ति लिए था, सुनने की बड़ी उत्कण्ठा थी। दूसरे दिन रात होते ही वह कनकमञ्जरी के महल मे आ गया। पिछले दिव की ज्यो सोने का बहाना किया। दासी ने रानी से कहा—“स्वामिनी ! कल जो कहानी अबूरी छोड़ी थी, उसे पूर्ण करें। बतसाएँ, वह कन्या किसे प्राप्त होनी चाहिए ?”

राजा बिछौने पर सोया था। करबटे बदल रहा था, किन्तु, उसने रानी की ओर कान लगा रखा था।

कनकमञ्जरी ने कहा—“देखो, बहुत स्पष्ट है, जिसने देवारावणा कर सजीवनी प्राप्त की, कन्या को जीवन-दान दिया, वह उसका पितृस्थानीय हुआ। जो चित्ता मे जलकर सजीवनी का छीटा लगने पर उस कन्या के साथ जी उठा, सहजात होने के नाते वह उसका भाई हुआ। तुम ही सोचो, क्या किसी कन्या का अपने पिता या भाई के साथ विवाह हो सकता है ? कन्या का वास्तविक अधिकारी वह है, जो उसके प्रेम मे पागल हो, अवधूत बनकर दर-दर की झाक छाजता भटकता फिरा। कन्या उसे ही पत्नी के रूप मे प्राप्त होनी चाहिए।”

दासी बोली—“स्वामिनी ! यह कहानी तो पूरी हो गई, रात काटने के लिए अब दूसरी सुनावो।”

रत्नों की रोनी

कनकमञ्जरी ने दूसरी कहानी इस प्रकार प्रारम्भ की—“एक राजा था। उसने अपनी रानी के लिए अत्यन्त सुन्दर, मनोह्र आभूषण बनवाने चाहे। कुशल स्वर्णकारी को बुलाया। उन्हें आभूषण बनाने हेतु एक भूगर्भगृह मे रखा। वहाँ सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचती थी। बहुमूल्य मणियाँ निक्षिप्त थी। उनके दिव्य प्रकाश से भूगर्भगृह निरन्तर आलोकमय रहता था। दिन-रात का मानूस ही नहीं पड़ता था। स्वर्णकार वहाँ स्थित हो आभूषण बनाने लगे। सायकाल हुआ। एक स्वर्णकार ने अपने साथियो से कहा—संध्या का समय हो गया है। अपना कार्य बंद कर दें, विश्राम करें।”

यह सुनते ही दासी बोली—“स्वामिनी ! क्या कह रही हो ? रत्नो की जगमगाती ज्योति से जब रात्रि दिवस का पता ही नहीं चलता था, तो उस स्वर्णकार को कैसे ज्ञान हुआ कि सायंकाल हो गया । रत्नो का प्रकाश तो हर समय एक-सा रहता था ।”

रानी कनकमंजरी ने शकान का बहाना बनाते हुए कहा—“आज इतना ही कहूँगी । नींद से मेरी आँखें मागी हो रही हैं । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल बतलाऊँगी ।”

राजा चाहता था, इसका उत्तर सुने । उसका जी कसमसा रहा था, रानी बात को ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देनी है कि उत्कण्ठा, जिज्ञासा वनी की वनी रह जाती है, पर वह क्या करता, सो गया ।

रानी यह सब भाँप रही थी । उसने मन्द मुस्कान के साथ राजा की ओर निहारा तथा बोली—“देव ! पश्चिमान्त तो नहीं हो गये ? कहानी कल पूर्ण करूँगी । आज रहने दें ।”

राजा बोला—“नहीं प्रिये ! इतनी मरम कहानी, तुम्हारे मूल से निकले इतने मधुर शब्द, फिर परिश्रान्ति कैसी ? ऐसी मनोज्ञ, मोहक कहानियाँ सुनते-सुनते तो मैं दस दिन भी नहीं थकूँ ।”

पर्वत वामिनी कनक माला अपने पति राजा सिंहदर से कहती गई—“महाराज ! कनक मंजरी राजा की इतनी मधुर, प्रिय कथाएँ सुनाती गई कि राजा जितशत्रु उनमें उसी प्रकार बँधा रहा, जैसे छीवर के जाल में मत्स्य बँध जाना है ।”

राजा सिंहदर बोला—“मुन्दरी ! क्याएँ इतनी रोचक, आकर्षक और मनोहर हैं कि मेरा भी जी चाहता है, उन्हें सुनता जाऊँ ।”

कनकमाला बोली—“बहुत अच्छा, महाराज ! मुझे आगे सुनाती हूँ ।”

तीसरे दिन रात्रि के समय राजा जितशत्रु नित्य की ज्यो महल में आ गया । विछीने पर लेट गया । दासी आई, रानी से बोली—“महारानी ! कल की बाकी रही बात कहो, उस स्वर्णकार को सन्ध्या हो जाने का कैसे पता चला ?”

रानी बोली—“वह रात्र्यन्ध था—उने रातोंकी की बीमारी थी । इसलिए वह केवल दिन में ही देख नकने में समर्थ था । रात्रि में किसी भी प्रकार का प्रकाश उसके लिए निरर्थक था । वह रात में कुछ भी नहीं देख सकता था । अतएव ज्योंही मायकाल हुआ, उसे कीखना बन्द हो गया, जिससे उसने जान लिया कि अब सन्ध्या हो गई है ।”

राजा मन-ही-मन प्रमत्तता से मुस्करा उठा ।

चीयिया जुलार

दामी ने रानी से कोई और नई कहानी सुनाने का अनुरोध किया ।

रानी कहने लगी—“एक राजा था । नगर में चोरी हुई । वो चोर पकड़े गये । आरक्षि पुरुष उन्हें राजा के पास लाये । राजा ने आदेश दिया—“इन्हें एक काष्ठ-मजूपा में बन्द करा दो और मयूद्र में बहा दो ।”

राजपुरुषों ने वैसा ही किया । मजूपा सागर की उस्ताल तरंगों पर बहने लगी । बहती-बहती कुछ दिन में तट पर पहुँची । तट पर एक पुरुष खड़ा था । उसने मजूपा को उठाया । उसे खोला । उसमें उसे दो पुरुष बैठे मिले । खोलने वाला बड़ा विस्मित हुआ । उसने पूछा—“तुम दोनों कितने दिन में इस मजूपा में बन्द हो ?”

उनमें से एक ने उत्तर दिया—“आज चौथा दिन है ।”

तत्त्व आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध . जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८६

दासी अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी, बीच में ही बोल उठी—“मंजूषा बन्द थी। उसमें सर्वथा अन्धकार था। सूरज के उगने, छिपने का कुछ भी पता नहीं चलता था। उसमें बन्द पुरुष को यह कैसे ज्ञात हो सका कि वह और उसका साथी चार दिन से मंजूषा में बन्द हैं ?”

नित्य की ज्यो आलस्य और परिश्रान्ति का भाव जाताते हुए, आँखें मलते हुए रानी ने कहा—“अब मुझे नींद नहीं आ रही है। आगे की बात कस कहूँगी।”

अगले दिन फिर कहानी का क्रम चला। राजा ख्या पर सेटा था। दासी ने गत दिन कही गई कहानी का सन्दर्भ प्रस्तुत करने हुए पूछा—“स्वामिनी। बतलाएँ, मंजूषा में बन्द पुरुष को चौथे दिन का ज्ञान कैसे हुआ ?”

कनक मजरी ने सस्मित उत्तर दिया—“बहु पुरुष तुरीय ज्वर—चौथे दिन आने वाले विषम ज्वर का मरीज था। उस दिन उसे ज्वर चढा, जिससे उसे पता चल गया—मंजूषा में उसे और उसके साथी को बन्द हुए आज चौथा दिन है।”

रानी और दासी दोनों खिल-खिलाकर हँस पड़ी। नींद का बहाना किये, सोये राजा को भीतर ही भीतर हँसी आ गई।

दासी ने रानी को फिर दूसरी कहानी कहने का अनुरोध किया।

ऊँट और बबूल

कनक मजरी कहने लगी—“मरुस्थल की बात है। एक ऊँट-सवार था। वह एक बन को पार कर रहा था। चलते-चलते विषाम हेतु बन में रुका। ऊँट को चरने के लिए घुसा छोड़ दिया। ऊँट चरता-चरता एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया, जहाँ से उसकी दृष्टि एक बबूल के पेड़ पर पड़ी। बबूल खूब हरा-भरा था। उसकी पत्तियाँ खाने को ऊँट का जी ललचाया। उसने अपनी गर्दन सीधी की। बबूल पर मूत्र मारने का बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु, उसकी गर्दन बबूल की पत्तियों तक नहीं पहुँची। इस पर ऊँट को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से के मारे बबूल पर मूत्र कर दिया और वह वहाँ से चला गया।”

दासी ने झट पूछा—“महारानी ! यह कैसे हो सका ? ऊँट की गर्दन सीधी करने पर भी जब बबूल तक नहीं पहुँच सकी, तो वह उस पर मूत्र कैसे कर सका ?”

कनक मजरी ने उबगसी सेते हुए कहा—“बस, आज इतना ही, मैं बहुत परिश्रान्त हो गई हूँ, आँखों में नींद घुल रही है। इस समय और कुछ भी नहीं बता सकती, कल बताऊँगी।”

दूसरे दिन रात्रि को पूर्ववत् कथा-प्रसंग चला। दासी ने फिर वही बात पूछी—“ऊँट के लिए बबूल पर मूत्र करना कैसे संभव हो सका ?”

रानी बोली—“वहाँ एक कच्चा, संकड़ा कुआँ था। बबूल उसमें नीचे बहुत गहराई में अवस्थित था। ऊँट कुएँ के ऊपर खड़ा हुआ और उस पर मूत्र कर दिया।”

यह सुनकर दासी खिल-खिलाकर हँस पड़ी तथा बोली—“स्वामिनी ! अब कोई और कहानी सुनाओ।”

कनक मजरी ने कुत्रिम भुंमलाहट प्रदर्शित करते हुए कहा—“रोज ही रोज क्या कहानी सुनाऊँ ? क्या तुम बच्ची हो ? सिर्फ आज एक कहानी सुना देती हूँ, फिर नहीं सुनाऊँगी।”

पारदर्शी शीशे की मंजूषा

एक सेठ था। उसके दो पत्नियाँ थीं। उनमें से एक घनी माँ-बाप की बेटी थी। उसे अपने पीहर से बहुत से गहने मिले थे। वह उन्हें एक मंजूषा में बन्द रखती। मंजूषा के ताला लगाये रहती। दूसरी गरीब माँ-बाप की बेटी थी। उसे अपने पीहर से कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली थी। अपनी सौत के आभूषण देखकर वह मन-ही-मन ईर्ष्यावश दुःखित रहती। उसके मन में आता, वह उन्हें चुरा ले।

एक बार का प्रसंग है, वह घनी माँ-बाप की बेटी सेठ की पत्नी अपने पीहर गई। पीछे से उसकी सौत ने उसकी मंजूषा का ताला दूसरी बाबी से खोलने की चेष्टा की। घनी लगे गई। उसने गहने निकाल लिये। फिर पूर्ववत् ताला लगा दिया।

कुछ दिन व्यतीत हुए। जिसकी मंजूषा से आभूषण चुरा लिये गये थे, वह सेठानी पीहर से वापस लौटी। दूर से ही अपनी मंजूषा पर ज्योंही उसने नजर डाली, उसे मानस पड गया—उसकी मंजूषा से आभूषण निकाल लिये गये गये हैं। उसे यह अनुमान करते वर नहीं लगी कि उसके गहनों की चोरी उसकी सौत द्वारा हुई है। वह जोर-जोर से कोलाहल करने लगी। गाँव के लोग जमा हो गये। उसकी सौत की तलाशी ली। सौत के पास सारे के सारे गहने मिल गये।

दासी ने रानी से जिज्ञासा की कि मंजूषा को खोले बिना ही सेठानी को कैसे ज्ञात हो गया कि उसमें से गहने चोरी चले गये हैं ?

रानी ने सदा की ज्यों बात टाल दी, कहा—“कल बतलाऊंगी।”

दूसरे दिन रात को दासी द्वारा पूछे जाने पर सुमधुर हास के साथ रानी ने कहा—“वह मंजूषा पारदर्शी शीशे से बनी थी। अतः उसके भीतर जो भी वस्तुएँ होती, खोले बिना ही ज्यों-की-त्यों दिखाई पड जाती। चोरी करने वाली सौत को इसका ध्यान नहीं था।”

ईर्ष्या की जाग

इस प्रकार राजा जितशत्रु रानी कनकमंजरी द्वारा कही जाती मधुर रुचिकर कथाओं से आकृष्ट रहता। उन्हें सुनकर मन में बड़ा प्रसन्न होता। यो वह हर रोज उसके महल में आता रहता।

दूसरी रानियों के मन में रानी कनकमंजरी के प्रति बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे परस्पर कहती—“राजा ने हम सबका, जो उच्च कुलोत्पन्न हैं, नावण्यमयी हैं, एक प्रकार से परित्याग ही कर दिया है। एक सामान्य चित्रकार की पुत्री कनकमंजरी के प्रेम में राजा पागल बना है। लगता है, उसने राजा पर कोई मन्त्रोपचार, जादू-टोना कर रखा है। तभी तो राजा पूरी तरह उसके वश में है।”

सब रानियों ने परस्पर विमर्श-परामर्श कर ऐसा निश्चय किया—जैसे भी हो, कनकमंजरी के प्रति राजा के मन में दुराव उत्पन्न कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी दासियों को भी इस ओर सावधान कर दिया। वे सब कनकमंजरी के छिद्र, त्रुटियाँ देखने में सतर्क रहने लगी।

पैनी सूझ

एक दिन की बात है, दूसरी रानियों की दासियों ने देखा, दोपहर के समय रानी कनकमंजरी अपने महल के एक बन्द कमरे में जीर्ण-शीर्ण वस्त्र धारण किये एकाकीनी बैठी

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६६१

थी, कुछ गुनगुना रही थी। दासियों ने रानियों को यह सूचना दी। जैसा रानियों को भ्रम था, उन्होंने समझा, निश्चय ही कनक मंजरी जादूगरनी है। वह राजा पर कोई जादू-कामना का प्रयोग कर रही है। उन्होंने राजा को उसके विरुद्ध मड़काने का इसे अच्छा अवसर समझा। वे राजा के पास गई और उसे धिक्कायत की—“जाकर जरा देखिए तो सही, आपकी प्रियसी आपके लिए क्या कर रही है? वह जादूगरनी है। आपको अपने वस्त्र में बनाये रखने हेतु अभी वह कोई मन्त्रोपचार करने में लगी है।”

राजा को यह सब जानने की उत्कट जिज्ञासा हुई। वह तत्क्षण महल के उस प्रकोष्ठ के पास गया। द्वार के छिद्र में से उसने देखा, कनकमंजरी ने वैसे ही पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे, जैसे वह राजा के साथ विवाह होने से पूर्व अपने पिता के घर में पहनती थी। देखकर राजा आश्चर्य-चकित हो गया। कनकमंजरी कुछ गुनगुना रही थी। राजा कान लगाकर सुनने लगा।

कनकमंजरी अपने आपको संबोधित कर इस प्रकार कह रही थी—“कनक मंजरी! आज रानी है। विपुल वैभव की स्वामिनी है। अनेक सेवक-सेविकाएँ तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किन्तु, वैभव और ऐश्वर्य की चकाचौंध में तू भ्रान्त मत हो जाना। तुझे स्मरण रहना चाहिए—तू एक गरीब चित्रकार की बेटी है। राजप्रिया, राजरानी बनकर तुझे गर्व से इतराना नहीं है। ये रत्न, हीरे, मोती, मानिक—सब कृत्रिम शोभा के हेतु हैं। मात्र इस जब शरीर का सौन्दर्य बढ़ाते हैं। सच्चा सौन्दर्य, सच्ची शोभा एवं अजलकृति तो धील, सवा-चार, विनय तथा सौजन्य है, जिनसे आत्मश्री वृद्धिगत होती है।”

राजा ने जब कनकमंजरी के आत्मोद्गार सुने तो वह हर्ष-विभोर हो उठा—कितना उच्च चिन्तन, कितने धार्मिक विचार रानी के हैं। वास्तव में दूसरी रानियों ने विद्वेषवशात् भेरे मन में भेद उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयत्न किया है।

राजा के मन में कनकमंजरी के प्रति जो स्नेह था, और अधिक बढ़ गया। उसने उसे पटरानी पद पर अधिष्ठित किया।

कनकमाला अपने पूर्व-वृत्त का आस्थान करती हुई राजा सिंहस्थ से कहने लगी—“महाराज ! राजा जितशत्रु और पटरानी कनकमंजरी अत्यन्त आनन्दोत्साह पूर्वक राज्य-सुख का भोग करने लगे। कनकमंजरी परम बुद्धिमती होने के साथ-साथ बड़ी धर्मनिष्ठ भी थी। उसकी प्रेरणा से राजा ने विमलशोष नामक आचार्य से आवश्यक-ज्ञत स्वीकार किये, रानी भी यथाविधि आविका बनी। दोनों धर्माचरण करते हुए रहने लगे।”

कनक मंजरी की रोषक कथा सुनने-सुनते राजा सिंहस्थ ने कनकमाला से कहा—“सुन्दरी ! कनक मंजरी की बात तो तुमने कही, अब अपने विषय में भी तो कहो।”

जीवन के मोड़

कनकमाला मन्द स्मित के साथ बोली—“राजन् ! जरा धैर्य रखें। अब अपने प्रसंग पर आ रही हूँ। सुन—कनक मंजरी का पिता चित्रकार चित्रागद मर गया। मर कर बहुत अन्तर जाति के देव के रूप में उत्पन्न हुआ। कुछ समय के अनन्तर कनक मंजरी का भी निधन हो गया। कनक मंजरी ने वैताइय पर्वत पर दूढशक्ति नामक विद्याधर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसका नाम कनकमाला रखा गया। कनकमाला क्रमशः बड़ी हुई। तादृश्य में पहुँचते-पहुँचते उसका रूप, सावण्य सौ गुना, हज़ार गुना वृद्धिगत हो उठा। एक

दिन इन्द्र नामक विद्याधर युवक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सौन्दर्य पर वह विमोहित हो उठा। उसने उसका अपहरण कर लिया। अपहृत कर वह उसे इस पर्वत पर ले आया। इस भव्य प्रासाद का निर्माण किया। उसके साथ विवाह करने के उद्देश्य से इस वेदी की रचना की, जो आप यहाँ देख रहे हैं। विद्याधर युवक इन्द्र कनकमाला के साथ बड़े ठाँठ-बाट से विवाह करना चाहता था। उसने विवाह की तैयारियाँ शुरू की। कनकमाला के एक भाई था। उसका नाम कनक ज्योति था। वह अपहृत युवक का पीछा करता हुआ इस पर्वत पर पहुँच गया। उसने अपहृत को ललकारा। दोनों भिड़ गये। युवा ने, पराक्रमी ने, दोनों एक दूसरे के हाथ मारे गये।

कनकमाला ने अपने भाई को जो उसे मुक्त कराने आया था, जब मृत देखा तो बहुत बचरा गई। इतने में एक देव प्रकट हुआ। उसने उससे कहा—“बेटी! बचराओ नहीं, मैं पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता हूँ। मैं पिछले जन्म में चित्रकार चित्रांगद था, तुम मेरी पुत्री कनक मञ्जरी थी। अब तुम निर्भय रहो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होने दूँगा।” इतना कहकर वह देव अन्तर्हित हो गया।

कनकमाला कुछ आश्चर्यसे हुई। वहाँ रहने लगी। चबर उसका पिता विद्याधर बृह-शक्ति पुत्र और पुत्री के वियोग में बड़ा दुःखित हो उठा। वह उनकी खोज करता करता उस पर्वत पर आया। उसने देखा—उसके पुत्र कनक ज्योति का शरीर खण्ड-खण्ड पड़ा है। उसकी पुत्री कनकलता का सिर कटा है, एक पैर से लटक रहा है। वह अत्यधिक शोकाहत हुआ। संसार की नश्वरता उसके समक्ष नग्न नृत्य करने लगी। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति हुई। वह प्रतिबद्ध हुआ। संसार का परित्याग कर दिया, साधु हो गया।

कुछ देर बाद जब प्रव्रजित विद्याधर दृढशक्ति ने इस पर्वत की ओर गौर से देखा तो उसे यह प्रासाद दृष्टिगोचर हुआ। उसने अपनी पुत्री कनकमाला को वहाँ धूमते हुए देखा वह विस्मित हो उठा—यह क्या रहस्य है? इतने में वह अन्तर देव प्रकट हुआ। उसने सारा रहस्य उद्घाटित करते हुए बताया कि यह सब उसकी माया थी।

यह सुनकर साधु ने कहा—“बहुत अच्छा हुआ। इस विमिश्र से मैं संसार की मोह-माया से छूट गया।” कनकमाला भी मुनि के पास आई, दर्शन किये। मुनि ने भर्मापदेश दिया, आशीर्वाद दिया। फिर मुनि आकाश-मार्ग द्वारा नन्दीश्वर द्वीप की दिशा में चला गया।

कनकमाला ने अपने पूर्व जन्म के पिता अन्तर देव से कहा—“पूर्व जन्म में तुम मेरे पिता थे। इस जन्म के पिता ने संसार-त्याग कर दिया है। अब तुम ही मेरे पिता हो। मुझे रूपवान्, पराक्रमी, सम्पन्न और क्षालीन मनोवाञ्छित पति दो।”

देव ने कनकमाला को आश्चर्य करते हुए कहा—“बेटी! चिन्ता मत करो। कुछ समय पश्चात् सिद्धरथ नामक राजा यहाँ आयेगा। वह अजस्वी, तेजस्वी, बलसम्पन्न और सौन्दर्य सम्पन्न है। वही तुम्हारा पति होगा।”

यह कहकर कनकमाला राजा के मुँह की ओर निहारने लगी, उसके भावों को पढ़ने लगी। उसने अनुभव किया, राजा के मन में विस्मय, हर्ष-एव उल्लास के भाव उठ रहे थे। उसने राजा के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और बोली—“स्वामिन् ! वह कनकमाला मैं ही हूँ, और कोई नहीं। मैं तब से आपकी प्रतीक्षा में उत्कण्ठा लिये बैठी हूँ। आज का दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है। मेरी मन-कामना पूर्ण हुई।” विद्याधर-कन्या द्वारा

तन्त्र : आचार - कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६६३

हाथ में पहने हुए रत्नों से जड़े कंगन पर मुक्ताओं द्वारा अंकित 'कनकमाला' नाम पर राजा की सहस्रा दृष्टि पड़ी। राजा की खुशी का पार नहीं था। ऐसी दिव्य सौन्दर्यमयी, स्नेहमयी पत्नी पाकर वह हर्ष से झूम उठा।

सुखमय वाम्पत्य

राजा सिंहरथ कनकमाला के साथ वहाँ आनन्द पूर्वक रहने लगा। इस अपूर्व हर्षो-स्तुति में राजा अपने राज्य, परिवार, परिजन—सबको मानो भूल-सा गया। यो एक मास का समय चन्द क्षणों की ज्यों व्यतीत हो गया।

राजा का अपने राज्य की ओर ध्यान गया। उसने सोचा—कहीं ऐसा न हो, मुझे अनुपस्थित देखकर मेरे शत्रु मेरा राज्य हथिया लें। उसने कनकमाला से कहा—“सुन्दरी ! जब हम अपने राज्य में चलें, बहुत समय हो गया।”

उसी समय वह व्यस्त देव प्रकट हुआ, बोला—“राजन् ! मेरे लिए मेरी पुत्री कनकमाला ही एकमात्र स्नेह-सम्बन्ध है। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। कनकमाला भी यही रहे, तुम भी यही रहो। मैं तुमको आकाशगामिनी विद्या सिखला देता हूँ, जिसके सहारे तुम स्वल्प समय में ही अपने राज्य में जा सकते हो। वहाँ के कार्यों का निरीक्षण कर यहाँ शीघ्र वापस लौट सकते हो।”

नगगति : नगगति

राजा ने देव का प्रस्ताव स्वीकार किया। उससे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की। शीघ्र ही वापस लौटने का वायदा कर राजा अपने राज्य में आया। सभी परिजन अत्यन्त हर्षित हुए। दो-चार दिन व्यतीत हुए, राजा को कनकमाला का वियोग असह्य जान पड़ा। वह पत्नी की ज्यों आकाश में उड़ता हुआ पर्वत पर पहुँच गया।

राजा ने ऐसा क्रम स्वीकार किया, वह दिन में अपनी राजधानी में रहता और रात को अपनी प्रियतमा कनकमाला के पास पर्वत पर पहुँच जाता। पर्वत या नग पर आते-जाते रहने के कारण वह नगगति या नगगति कहा जाने लगा। उसका यह नाम इतना विख्यात हो गया कि सिंहरथ के स्थान पर अब सब उसे नगगति के नाम से पुकारने लगे।

राजा ने उस पर्वत पर एक विशाल नगर बसाया। नगर का नाम नगगतिपुर रखा। उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वहाँ अपनी रानी कनकमाला के साथ आनन्द सांसारिक सुख भोगता हुआ रहने लगा, राज्य करने लगा।

अन्तर्बोध का आगरण

एक बार का प्रसंग है, वसन्त ऋतु का आगमन हुआ। प्रकृति हरीतिमा, सुषमा और सौन्दर्य से झूम उठी। वृक्ष खिल उठे। चताएँ हठलाने लगीं। अग्निव आन्न-भजरियाँ छाछाओं पर झूमने लगीं। कोकिलाओं के कूजन से वनराशि मुखरित हो उठी। जन-जन में उत्साह छा गया। लोग आनन्द-निमग्न हो वन-झीडा हेतु जाने लगे।

सुन्दर, मोहक वातावरण ने राजा नगगति को भी उत्प्रेरित किया। उसने वन-विहार करने का उत्साह जागा। अपने अमात्यो, सामन्तो तथा सैनिकों के साथ वह तदर्थ निकला। सहस्रो नागरिक अपने प्रिय राजा के साथ हो गये।

राजा एक आश्रवृक्ष के नीचे से गुजरा। आश्र-शाखाओं पर सुकुमार, सुरमित मजरियाँ खिली थीं। उनकी भीनी-भीनी गन्ध से राजा का मन उत्फुल्ल हो उठा। मजरियों के भार से झुकी हुई शाखाएँ राजछत्र का स्पर्श करने लगीं। राजा ने अप्रत्यक्ष हाथ ऊँचा उठाया, एक मजरी तोड़ी, उसे सूँघा। सुरभि से राजा आह्लादित हो उठा। तूँह आगे निकल गया।

राजा के पीछे-पीछे चलते अमात्यो ने, सामन्तो ने, अधिकारियों ने भी मँसूरियाँ तोड़ी। पीछे सैनिक थे। उन्होंने चाहा, वे भी मजरियाँ तोड़ें, किन्तु, मजरियाँ समाप्त हो चुकी थीं। तब उन्होंने गस्ती से आश्र-वृक्ष की छोटी-छोटी शाखाओं को ही तोड़ लिया। उनके बाद नागरिक भी अपने को रोक नहीं सके। वे वृक्ष पर चढ़-चढ़ कर शाखाएँ, कोपल, पत्ते—जो भी हाथ आये, तोड़ते गये। यो थोड़ी ही देर में लोगों ने वृक्ष को बुरी तरह नोच डाला। कुछ देर पूर्व लहलहाता हरा-भरा वृक्ष कुछ देर बाद एक निष्पन्न, निष्पुण्न मगा दूढ़ हो गया।

दिन भर राजा नगति ने वन-विहार किया। सायंकाल वह वापस मुड़ा। उसी वृक्ष के पास से गुजरा। सहज ही ऊपर की ओर निहारा, वृक्ष के स्थान पर उसके कंकाल जैसा नगा टूँठ उसे दृष्टिगोचर हुआ, जिसके न शाखाएँ थी, न टहनियाँ थी, न मजरियाँ थी, न कोपलें थी और न पत्ते ही थे। थोड़ी ही देर में वे सब विलुप्त हो गये। राजा विस्मय-विभ्रुव हो उठा—क्या से क्या हो गया? जो वृक्ष भीनी-भीनी गन्ध से महक रहा था, हरा-भरा था, बड़ा सुहावना और लुभावना था, जिस पर भौरे मडरा रहे थे, कोयलें बोल रही थी, अब कुछ भी नहीं था। राजा विचार में पड़ गया।

साथ चलते अमात्य, सामन्त राजा का आश्रय समझ गये। उन्होंने वह सब बताया, जो घटित हुआ। राजा अन्तर्मुखीन हुआ। तल स्पर्शी चिन्तन में पड़ने लगा, वस्तु-स्वरूप, जगत् के स्वरूप पर ऊहापोह करने लगा। उसे अनुभूत हुआ—निश्चय ही यह जगत् अणाश्वत है, अस्थिर है। इसका सौन्दर्य, वैभव सब विनश्वर है। जो हम प्रातः काल देखते हैं, मध्याह्न में वैसा नहीं देखता। वह मिट जाता है। जो मध्याह्न में देखते हैं, वह सायंकाल कहीं रहता है? इस जगत् में रूप, सारूप्य, सावर्ण्य, ऐश्वर्य—कुछ भी स्थिर नहीं है, सब क्षणभंगुर है। कौन जाने, जीवन के हरे-भरे वृक्ष को यह कराल काल किस समय नोच डाले, ध्वस्त कर दे।

राजा का चिन्तन उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी होता गया। उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया, अपना पूर्व भव याद हो आया। उसमें अन्तर्बोध जागरित हुआ। वह प्रतिबुद्ध हो गया। उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। वह वापस महल में नहीं गया। वही से वन की ओर निष्क्रमण कर गया, श्रमण हो गया। देवों ने उसे अमणोचित वस्त्र, पात्र आदि भेंट किये। यो राजा नगति प्रत्येक बुद्ध हुआ, साध्य-सिद्धि में तन्मग्न हुआ, जनपद—विहार करने लगा ?

तत्त्व : भाचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एन बौद्ध-परम्परा में ६६५

प्रत्येक बुद्ध नमि

इसी पुस्तक के नमि राजपि . महाजनक वासक' प्रकरण के अन्तर्गत प्रत्येक बुद्ध नमि का नमि राजपि के रूप में विस्तृत वर्णन है । जब वे दाह-ज्वर से पीड़ित थे, तब रानियाँ उनके लेप हेतु चन्दन घिसती थी । चन्दन घिसते समय हाथों के हिलने से कंकण परस्पर टकराते थे । वेदना-विह्वल राजा को वह आवाज बड़ी अप्रिय तथा कष्टकर प्रतीत होती थी ।

रानियों ने अपने हाथों से कंकण उतार दिये । सीमांत्य के प्रतीक के रूप में वे केवल एक-एक कंकण पहने रही । इससे आवाज होना बन्द हो गया । इसी वटना से नमि राजपि को अन्तर्ज्ञान हुआ । उन्होंने अनुसंधान किया—सुख अकेलेपन में है, द्वन्द्व में सुख नहीं है । वहाँ दुःख ही दुःख है । वे प्रत्येक बुद्ध हो गये ।

प्रत्येक बृद्ध द्विमुख

पांचाल-नरेश जय

पांचाल नामक देश था। उसमें कामिल्य नामक नगर था। वह पांचाल देश की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम जय था। उसका जन्म हरिवंशकुल में हुआ था। राजा जय की रानी का नाम गुणमाला था।

एक दिन का प्रसंग है, राजा सभागृह में बैठा था। अपने राज्य, वैभव सत्ता एवं संपत्ति से वह प्रभुदित था। उसने अपने दूत से पूछा—“जगत् में क्या कोई ऐसी वस्तु है, जो मेरे यहाँ नहीं है, अन्य राजाओं के यहाँ है।”

दूत बोला—“राजन् ! आप के यहाँ और तो सब है, किन्तु, चित्र-सभा नहीं है।”

चित्र-सभा : महाभुक्रुट

राजा ने ज्योंही यह सुना, फौरन चित्रकारों को बुलाया तथा चित्र-सभा का निर्माण करने का उन्हें आदेश दिया। चित्र-सभा के कार्य का शुभारम्भ हुआ। नीव डालने हेतु जमीन की खुदाई होने लगी। खुदाई आगे से आगे चल रही थी कि पाँचवें दिन जमीन में से एक रत्नमय, देदीप्यमान महाभुक्रुट निर्गत हुआ। खनन-कार्य में सलग्न कर्मकरों ने राजा को सूचित किया। राजा यह जानकर बहुत हर्षित हुआ। चित्र-सभा के निर्माण का कार्य चलता रहा। कई दिन चला। चित्र-सभा बनकर तैयार हो गई।

महाभुक्रुट के कारण द्विमुख

शुभ मुहूर्त में राजा ने चित्र-सभा में प्रवेश किया। मांगलिक वाद्य बज रहे थे। उनकी ध्वनि चित्र-सभा को गुंजा रही थी। राजा ने आनन्दोल्लासमय निनाद के बीच उस महाभुक्रुट को मस्तक पर धारण किया। महाभुक्रुट का कोई ऐसा विचित्र प्रभाव था कि उसके धारण करते ही राजा के दो मुखों दृष्टिगोचर होने लगे। इस कारण लोगों में वह ‘द्विमुख’ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

मदनमंजरी का जन्म

समय बीतता गया। राजा के सात पुत्र उत्पन्न हुए, किन्तु, कन्या एक भी नहीं हुई। रानी गुणमाला इससे बड़ी खिन्न तथा उन्मनस्क रहने लगी। कन्या प्राप्त करने का लक्ष्य लिये वह मदन सज्जक यक्ष की उपासना करने लगी। उसकी भक्ति एवं आराधना से यक्ष परितुष्ट हुआ। उसके वरदान से रानी के एक कन्या उत्पन्न हुई। मदन यक्ष के वरदान से उत्पन्न होने के कारण कन्या का नाम मदनमंजरी रखा गया।

चण्डप्रद्योत और द्विमुख का बुद्ध

उस समय उज्जयिनी में राजा चण्डप्रद्योत राज्य करता था। उसने पांचाल-नरेश द्विमुख के यहाँ महाभुक्रुट होने की बात सुनी। उसने द्विमुख के पास अपना दूत भेजा। दूत के द्वारा द्विमुख को यह कहलवाया कि अपना महाभुक्रुट उज्जयिनी-नरेश चण्डप्रद्योत को सौंप दीजिए, अन्यथा युद्धार्थ सन्नद्ध हो जाएँ।

राजा द्विमुख ने उज्जयिनी-नरेश चण्डप्रद्योत को यह उत्तर भिजवाया कि यदि उज्जयिनी-नरेश मुझे अनलगिरि हस्ती, अग्निभीरु रथ, शिवा देवी तथा लोहजघ लेखाचार्य

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध-जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६९७

दे दें तो अपना महामुकुट उनको दे सकता हूँ।

दूत वापस उज्जयिनी गया। उसने राजा चण्डप्रद्योत को यह संदेश कहा, जो पाचाल-नरेश ने उसके साथ भेजा था। चण्डप्रद्योत द्विमुख की यह भाग सुनकर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ पाचाल-नरेश द्विमुख पर आक्रमण कर दिया। चण्ड-प्रद्योत पाचाल-देश की सीमा पर पहुँचा। वहाँ स्कन्धावार की रचना की—छावनी कायम की। अपनी सेना को गदह-व्यूह के रूप में सुस्थित किया। राजा द्विमुख भी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ सीमा पर आ डटा। उसने अपनी सेना को सागर-व्यूह के रूप में सुव्यवस्थित किया।

चण्डप्रद्योत पराजित बन्दी

दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। द्विमुख के महामुकुट का ऐसा प्रभाव था कि उसकी सेना को जीता नहीं जा सका। चण्डप्रद्योत की सेना पीछे की ओर भागने लगी। चण्डप्रद्योत पराजित हो गया। द्विमुख के सैनिकों ने उसे बन्दी बना लिया। उसे कारागृह में डाल दिया गया।

चण्डप्रद्योत तथा मदनमजरी का विवाह

एक दिन सयोगवश राजा चण्डप्रद्योत ने राजकुमारी मदनमजरी को देख लिया। वह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया। उसके मन में उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। वह उसके प्रति इतना मोहोत्तम हो गया कि रात में उसे नींद नहीं आई। बड़ी कठिनाई से रात बीती। प्रातःकाल राजा द्विमुख कारागृह में चण्डप्रद्योत को देखने आया। उसे चण्ड-प्रद्योत सिन्धु एक उदासीन दिखाई दिया। द्विमुख ने जब उसकी सिन्धुता और उदासीनता का कारण पूछा तो चण्डप्रद्योत ने सारी बात सही-सही बतला दी। उसने इतना और कह दिया कि यदि उसे मदनमजरी प्राप्त नहीं हो सकी तो वह अग्नि में कूद कर अपने प्राण दे देगा। चण्डप्रद्योत की बात से द्विमुख प्रभावित हुआ। उसने अपनी कन्या का पाणिग्रहण चण्डप्रद्योत के साथ कर-दिया। चण्डप्रद्योत अपनी नव परिणीता रानी को लेकर उज्जयिनी चला गया।

इन्द्र-महोत्सव

एक समय का प्रसंग है, काम्पिल्य नगर में इन्द्र-महोत्सव का आयोजन हुआ। राजाज्ञा के अनुसार नागरिकों द्वारा इन्द्रधनुष की स्थापना की गई। उसे तरह-तरह के फूलों, घटियों, मालाओं तथा आभूषणों द्वारा सजाया गया। नगरवासियों ने उसकी सोल्लास पूजा की। उस समारोह के उपलक्ष्य में नृत्य होने लगे, गान होने लगे। लोग आमोद-प्रमोद में उल्लसित तथा आनन्द-निभन्ध थे। एक सप्ताह तक यह समारोह चलता रहा। पूर्णिमा के दिन राजा द्विमुख ने इन्द्रध्वज का पूजन किया।

ध्वज-काष्ठ का दृश्य वैराग्य

इन्द्र महोत्सव समाप्त हुआ। लोगो ने आभूषण आदि मजाबट की सारी सामग्री उस पर से उतार ली तथा ध्वज-काष्ठ को राजमार्ग पर फेंक दिया। एक दिन राजा की उधर से सवारी निकली। उसने देखा, वह काष्ठ, जिसका इन्द्रध्वज में उपयोग हुआ, आज मल-मूत्र

मे, गदगी मे पडा है । कहाँ आनन्दोत्सासमय पूजा और कहाँ यह स्थिति ! राजा को ससार के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ । उसके मन मे संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई । वह प्रत्येक बुद्ध हुआ, पञ्चमुष्टि लोच कर प्रव्रज्या स्वीकार की ।^१

बौद्ध परम्परा में (कुम्भकार जातक)

“अम्बाहमहं वनमन्त रस्मि.....” कामुकता को निगूहीत करने के सन्दर्भ मे शास्ता ने यह गाथा तब कही, जब वे जेतवन मे विहार करते थे ।

कथानक इस प्रकार है—

शास्ता द्वारा भिक्षुओं का काम-विकार से परिरक्षण

आवस्ती मे पाँच सौ गृहस्थ-मित्र थे । उन्होंने भगवान् बुद्ध का धर्मोपदेश सुना । उन्हें विरक्ति हुई । सभी ने भगवान् से प्रव्रज्या ग्रहण की, उपसम्पदा प्राप्त की ।

वे एक ऐसे घर मे ठहरे हुए थे, जिसमे करोड़ विछे थे । अर्ध-रात्रि का समय था । उनके मन मे काम-सकल्प—कामुकता के भाव उत्पन्न हुए । शास्ता ने यह जाना । उन्होंने तीन बार दिन मे, तीन बार रात मे—दो दिन-रात मे छ. बार उभर गौर कर, उन्हें जागरित कर, प्रकृतिस्थ कर उनकी उसी प्रकार रक्षा की, जिस प्रकार सुर्गी अपने अण्डे की रक्षा करती है, चवरी गाय अपने पूँछ की रक्षा करती है, माँ अपने प्यारे बेटे की रक्षा करती है और काना अपने एक नेत्र की रक्षा करता है । जब जब-उन भिक्षुओं के मन मे काम-सकल्प उत्पन्न होते, उसी समय शास्ता उनका निग्रह करते, दमन करते ।

एक दिन शास्ता ने भिक्षुओं के मन मे उस अर्ध रात्रि को उत्पन्न काम-सकल्प पर विचार किया । उन्हें लगा—यदि यह सकल्प—काम वासना का भाव भिक्षुओं के मन मे घर कर गया, तीव्र हो गया तो यह उनके अर्हत्-दशा पाने के हेतु को विच्छिन्न कर डालेगा । अभी मैं उनके इस कामुकतामय सकल्प का उच्छेद करूँ, उन्हें अर्हत्-दशा प्राप्त कराऊँ ।

भगवान् गन्धकुटी से बाहर आये । स्थविर आनन्द को बुलाया और आदेश दिया—
“करोड़ विछे घर मे टिके हुए समग्र भिक्षुओं को बुलाओ, एकत्र करो ।” आनन्द ने वैसा किया । वे भिक्षु वहाँ एकत्र हुए ।

काम-सकल्पों के दमन का उपदेश

भगवान् बुद्धासन पर विराजित हुए, उन्हें सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओं ! ऐसा उद्यम करते रहना चाहिए, जिससे मन मे सकल्प-विकल्प उठे ही नहीं । उठे तो उनके वशगत नहीं होना चाहिए । काम-सकल्पों की, काम-वासना की जब वृद्धि हो जाती है, तो वह शत्रु के सदृश अपना विनाश कर डालती है । यदि मन मे जरा भी कामुकता का भाव पैदा हो तो तत्क्षण भिक्षु को चाहिए, वह उसे दमित करे । पुराने पंडितों ने—प्रज्ञाशील ज्ञानी जनों ने जरा-जरा-सी वस्तुओं, अति सामान्य स्थितियों या घटनाओं को देखकर प्रत्येक-बुद्धत्व अधिगत किया ।

मैं कहकर भगवान् ने पूर्व जन्म की कथा का—प्रत्येक बुद्धों का वर्णन किया—

१. आधार—उत्तराध्ययन सूत्र, १८.४६, सुखबोधा टीका ।

तत्त्व : आचार . कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६१६

बोधिसत्त्व द्वारा कुम्भकार के घर जन्म

पूर्व समय का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मवत्त राज्य करता था, बोधिसत्त्व ने वाराणसी के द्वार-आम में—नगर के प्रवेश-द्वार के समीप बसे गाँव में एक कुम्भकार के घर में जन्म लिया। बड़े हुए। विवाह हुआ। एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। अपना परम्परागत कुम्भकार-व्यवसाय करते हुए वे परिवार का पालन करने लगे।

प्रत्येक बुद्ध करण्ड

सभी की बात है, कलिंग नामक राष्ट्र था। दन्तपुर नामक नगर था, जो उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम करण्ड था। एक दिन राजा अपने बहुत से परिजनों, तथा नागरिकों के साथ क्रीडा विनोद हेतु उद्यान में जा रहा था। उसने एक आम का पेड़ देखा, जो फलों से लदा था। राजा हाथी पर आरुढ़ था। उसने हाथी पर बैठे-बैठे ही अपना हाथ बढ़ाकर उस पेड़ से एक आम तोड़ लिया। राजा उद्यान के भीतर पहुँचा, वहाँ मंगल-सिला पर बैठा, जिनको जो देना था, दिया, आम खाया।

राजा के साथ जो लोग थे, उन्होंने सोचा—हम भी आम खाए। मन्त्री, ब्राह्मण-गृहपति आदि ने आम गिराये और खाये। आमों का तोड़ा जाना जारी रहा। पीछे से जो लोग आये, वे पेड़ पर चढ़े, सोमरी से उसे पीटा, डालियों को छिन्न-भिन्न कर डाला, तोड़-मरोड़ डाला, कच्चे आमों को भी गिराया और खाया।

दिन भर राजा उद्यान में क्रीडारत रहा, मनोरंजन में लगा रहा। सायंकाल अपने सुसज्जित हाथी पर आरुढ़ हुआ और उद्यान से चला। जाते समय जिस वृक्ष से आम तोड़ा था, उस वृक्ष को देखा। राजा हाथी से उतरा, उस वृक्ष के नीचे गँवा, उसकी ओर दृष्टिपात किया और विचारने लगा—यह वही वृक्ष है, जो आज सुबह देखने में बड़ा मनोह्र और सुन्दर था, फलों से लदा था। अब वही फलों से रहित है, छिन्न-भिन्न है—तोड़ा-मरोड़ा हुआ है, बड़ा असुन्दर—बड़ा प्रतीत होता है।

पास में ही एक और आम का पेड़ था। वह फल-रहित था। पर, वह अपनी स्वामाविक अवस्था में बड़ा सुहावना लगता था, मुण्डमणि पर्वत की तरह सुन्दर लगता था। राजा चिन्तन की गहराई में पड़ने लगा। सोचने लगा—फल युक्त होने से ही पहले वृक्ष की वंसी पुर्णति हुई। यह गृहस्थ-जीवन फलयुक्त वृक्ष के तुल्य है। प्रसन्नता फल रहित वृक्ष के तुल्य है। जो वन-संपन्न है, वैभवयुक्त है, उसे भय है। जो अकिञ्चन है—जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे कहीं कोई भय नहीं है। मुझे भी चाहिए, मैं फल रहित वृक्ष के समान बनूँ।

यो फलयुक्त वृक्ष का ध्यान करते हुए राजा ने वहाँ वृक्ष के नीचे खड़े-खड़े ही अनित्य, दुःख एवं अनात्म—इन तीनों लक्षणों पर चिन्तन-मन्थन किया। उसने विषयना-मात्र जागरित हुआ, अभिर्वाहित हुआ। उसे खड़े-खड़े प्रत्येक बोधि-ज्ञान प्राप्त हो गया। वह पुनः पुनः चिन्तन करने लगा—माता की कुक्षि रूप कुटी का मैंने नाश कर दिया है, तीनों लोकों में जन्म होने की संभावना को मैंने छिन्न-भिन्न कर दिया है, ससार रूप कर्दममय स्थान का मैंने परिशोधन—परिष्कार कर दिया है, अस्थियों का प्राचीर मैंने तोड़ दिया है। अब पुनः मैं जन्म में नहीं आऊँगा। इस प्रकार चिन्तन में लीन, सब आभरणों से विभूषित वह राजा वहाँ खड़ा रहा।

अमात्यो ने कहा—“महाराज ! आप खड़े हैं, बहुत समय हो गया।”

“मैं राजा नहीं हूँ, प्रत्येक-बुद्ध हूँ।”

“देव ! प्रत्येक-बुद्ध आपके सदृश नहीं होता।”

“वे कैसे होते हैं ?”

“उनके मुख तथा मस्तक के केश मुण्डित होते हैं। वे वायु-विदलित मेघों से तथा राहु से मुक्त चन्द्र के सदृश होते हैं। वे हिमालय-प्रदेश में नन्दमूल पर्वत पर निवास करते हैं।

“राजन् ! प्रत्येक बुद्ध इस प्रकार के होते हैं।”

उसी समय राजा ने अपना हाथ उठाया, उससे मस्तक का स्पर्श दिया। तत्क्षण गृहस्थ-वेष विनुप्त हो गया, अमण-वेष आविर्भूत हो गया।

योग भूतत भिक्षु के तीन चीवर, एक पात्र, एक छुरी-बाकू, एक सूई, एक काय-बन्धन तथा एक जल छानने का बरतन—ये आठ परिष्कार होते हैं।

ये आठ परिष्कार उसकी देह से संलग्न ही प्रकटित हुए। वह आकाश में लड़ा हुआ, लोगों को बर्षोपदेश दिया और आकाश-मार्ग द्वारा उत्तर हिमालय-प्रदेश में नन्दमूल पर्वत पर चला गया।

प्रत्येक बुद्ध नगजी

गान्धार नामक राष्ट्र था। तसथिला नामक नगर था, जो गान्धार राष्ट्र की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम नगजी था। वह राजमहल की छत पर सुन्दर आसन पर बैठा था। एक स्त्री को देखा। वह अपने एक-एक हाथ में एक-एक कंगन पहने थी। वह बैठी युगन्वित पदार्थ पीस रही थी। एक-एक हाथ में एक-एक कंगन था, वह किमसे टकराए, किमसे रगड़े लाए, अतः कोई आवाज नहीं होती थी। थोड़ी ही देर बाद पीसे हुए युगन्वित पदार्थ को ममेटने हेतु उसने अपने दाहिने हाथ का कंगन बाँधे में डाल लिया। दाहिने हाथ से उसे ममेटते हुए पीसने का काम भी जारी रखा। अब बाँधे हाथ में बाँधे कंगन थे। युगन्वित पदार्थ पीसते समय हाथ हिलते रहने के कारण परस्पर टकराते थे, आवाज करते थे। राजा ने उन दो कंगनों को आपस में टकराते देखा, आवाज करते सुना। वह मोचने लगा—जब कंगन अकेला था, तब वह किसी से रगड़ नहीं खाता था, टकराता नहीं था, आवाज नहीं करता था। अब दो हो जाने से वे परस्पर टकराते हैं, आवाज करते हैं। यही स्थिति मंसार के प्राणियों की है। जब वह अकेला होता है, किसी से टकराता नहीं, शान्त रहता है। मैं कश्मीर तथा गान्धार—दो राज्यों को स्वामी हूँ। दो राज्यों के निवासियों को उनके अनियोगों पर कैसले देता हूँ। मुक्त चाहिए, अकेले कंगन की तरह शान्त होकर, दूसरों पर अपने फँसने न थोपकर मैं अपना ही अवेशन करता हुआ, जिम्तन मनन करता हुआ रहता रहूँ। यों परस्पर टकराते कंगनों का ध्यान करते-करते उसने अनित्य, दुःख एवं अनात्म—तीनों पर विचार किया, मन्यन-मनन किया। उसमें विपश्यना-भाव जागा, अद्वित हुआ। उसने बैठे-बैठे प्रत्येक बोधि का साक्षात्कार कर लिया।

आगे प्रत्येक-बुद्ध करण्ड की ज्यों मब चटित हुआ।

१. ती चीवरञ्च पत्तो च, वासि सूची च बन्धनं ।
परिस्तावणेन अट्टेतं, युत्तयोगस्स त्रिष्वुतो ।

प्रत्येक बुद्ध निमि

विदेह नामक राष्ट्र था। मिथिला नामक नगरी थी, जो उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम निमि था। एक दिन प्रातःकालीन भोजन के पश्चात् वह राजमहल के क्रोखे के पास खड़ा था। मन्त्रियों से चिरा था। वह क्रोखे से गली की ओर देख रहा था। एक चील ने एक सूनी दूकान से मास का एक टुकड़ा उठा लिया और वह आकाश में चढ़ गई। इधर-उधर के गीब आदि पक्षियों की उस पर नजर पड़ी। वे वह मास का टुकड़ा उससे छीनने के लिए झपटे, उसे अपनी चोंचों से बिखर-बिखर करने लगे, परी से सावित करने लगे, पंजों से आहत करने लगे। वह चील ये आघात नहीं सह सकी। उसने वह मास का टुकड़ा गिरा दिया। उसे एक दूसरे पक्षी ने उठा लिया। आक्रामक पक्षियों ने चील का पीछा छोड़ दिया और उस पक्षी का पीछा किया। उसके साथ ही उन्होंने वैसा ही किया, जैसा चील के साथ किया था। उसने भी उस मास के टुकड़े को गिरा दिया। किसी दूसरे पक्षी ने उसे उठा लिया। उसकी भी वही हालत हुई। उसे भी पक्षी उसी प्रकार सताने लगे तो उसने भी गिरा दिया। राजा ने यह सब देखा, अवलोकन किया, चिन्तन किया, अन्तःप्रतीति हुई—जिस-जिस पक्षी ने मास के टुकड़े को पकड़ा, वह सताया गया, उसे कष्ट हुआ। जिस-जिसने उसे छोड़ा, उसकी तकलीफ मिट गई, उसने सुख की सास ली। इसी प्रकार ससार के पाँच काम-भोगों को जो-जो ग्रहण करता है, उसे कष्ट होता है, जो छोड़ता है, उसे सुख होता है। बहुत के पास तो काम-भोगों के साधारण, सीमित साधन हैं, मेरे पास तो विपुल हैं, सोलह हजार नारियाँ मेरे अन्तःपुर में हैं जिस प्रकार उस चील ने मास के टुकड़े को छोड़ दिया, उसी प्रकार मुझे पाँचों काम-भोगों का परित्याग कर देना चाहिए, सुख एवं आनन्द के साथ रहना चाहिए।

राजा खड़ा-खड़ा जो चिन्तन की गहराइयों में पहुँचता गया। उसने अनित्य, दुःख एवं अनात्म—तीनों पर विचार किया, उसमें विषयना की भावना जागरित हुई, अभिवर्द्धित हुई। जो खड़े-खड़े ही उसे प्रत्येक-बौद्ध का साक्षात्कार हुआ।

आने प्रत्येक बुद्ध करण्ड की ज्यों ही सब चटित हुआ।

प्रत्येक बुद्ध दुर्मुख

उत्तर-पाञ्चाल नामक राष्ट्र था। काम्पिल्य नामक नगर था, जो उत्तर पाञ्चाल की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम दुर्मुख था। प्रातःकालीन भोजन कर चुकने के बाद राजा अपने महल के क्रोखे के पास खड़ा था। गहनों से सजा था। अपने मन्त्रियों से चिरा था। वह क्रोखे में राजमहल के प्राणन की ओर देख रहा था। उसी समय गोपालकी ने व्रज का—गोशाला का दरवाना खोला। साठ गोशाला से निकले। कामुकता वश उन्होंने एक गाय का पीछा किया। एक तीखे सींगों वाले वलिष्ठ साह ने एक दूसरे साह को आते देखा। ज्यों ही वह समीप आया, कामेष्वा वश क्रुद्ध हो उसने अपने तीक्ष्ण सींगों से उसकी गथा पर प्रहार किया। प्रहार भयावह था। उसके जोर से आहत साह की आँतें बाहर निकल आईं। उसी क्षण उसके प्राण-पक्षेक उड़ गये। राजा ने यह देखा, अन्तर्मन्यन चला—सारे प्राणी, क्या पशु, क्या मनुष्य काम-वासना के कारण दुःख झेलते हैं, दुर्दशा-ग्रस्त होते हैं। अभी यह साह कामुकता के कारण ही मृत्यु का श्राव बना। अन्य प्राणी भी काम-वासना के कारण ही भयाक्रान्त रहते हैं, काँपते हैं। मुझे चाहिए, प्राणियों को विचलित कर देने वाले,

अस्थिर बना देने वाले इन काम-भोगों का मैं परित्याग कर दूँ।

यो चिन्तन-क्रम में राधा गहरा पैठता गया, अनित्य, दुःख एवं अनात्म पर विचार किया, उसमें विषयना-भाव उद्भूत हुआ, वृद्धिगत हुआ। खड़े-खड़े ही वह प्रत्येक बुद्ध हो गया।

आये प्रत्येक बुद्ध करण्ड की ज्यो सब घटित हुआ।

प्रत्येक बुद्धों द्वारा बोधिसत्त्व को अपना-अपना परिचय

एक दिन का प्रसंग है, चारों प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन का समय ध्यान में रखकर नन्दमूल पर्वत से निकले। अनुत्पन्न सरोवर पर आये। नागलता की टहनी से दातुन किया, शीघ्र आदि से निवृत्त हुए। मनः शिला तल पर खड़े हुए। उन्होंने नीचे धारण किये। बुद्ध-बल द्वारा वे आकाश में ऊँचे उड़े, पचरमे बादलों को चीरते हुए वे वाराणसी नगरी के द्वार-ग्राम के पास ही कुछ दूर आकाश से नीचे उतरे। वहाँ वे एक आराम के स्थान पर रुके, वस्त्र ठीक किये, पात्र लिये, गाँव में प्रवेश किया। भिक्षार्थ पर्यटन करते हुए बोधिसत्त्व के घर के दरवाजे पर पहुँचे।

बोधिसत्त्व ने उनको देखा। बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें अपने घर में लिवा लाये, आसन विछाये, उन्हें बिठाया। दक्षिणोदक समर्पित किया, श्रेष्ठ भोजन परोसा। एक ओर बैठकर इन चारों में सच-स्थविर को नमस्कार कर पूछी—“अन्ने! आपकी प्रव्रज्या अत्यन्त शोभायित है। आपकी इन्द्रिया प्रशान्त हैं। आपकी छवि—देह-शुद्धि, आभोग्गन्ध है। किस बात का ध्यान कर आपने यह प्रव्रजित जीवन स्वीकार किया?” सच-स्थविर की ज्यो वह चारों के भी पास गया। और क्रमशः सबको प्रणाम किया, वही पूछा, जो सच-स्थविर से पूछा था। चारों प्रत्येक बुद्धों ने अपना-अपना परिचय बताया—वे अमुक-अमुक नगर में अमुक-अमुक नाम के राजा थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे किस प्रकार प्रत्येक बुद्ध हुए, अभिनिष्क्रान्त हुए। प्रत्येक ने संक्षेप में अपनी-अपनी बटना का सारांश बताया। एक ने कहा—“जगल भो, एक आम का बूझ देखा। वह हरा-भरा था। फलों से लदा था। ऊँचा उठा था। मैंने देखा—फलों के कारण वह विभ्रम कर दिया गया—तोड़-मरोड़ दिया गया। उसे देखकर मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु-जीवन स्वीकार किया।”

दूसरे ने कहा—“सकुशल कारीगर द्वारा निमित्त सुन्दर कंगन-युगल को एक नारी ने एक-एक कर अपने हाथों में पहन रखा था। एक-एक हाथ में एक-एक होने से वे नि शब्द थे—कोई आवाज नहीं करते थे। किन्तु, जब दोनों एक हाथ में आ गये—पहन लिए गये तो वे शब्द करने लगे। यह देखकर मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु-जीवन स्वीकार किया।”

तीसरे ने कहा—“मास का टुकड़ा ले जाने वाले एक एक पक्षी को बहुत से पक्षियों

१. अम्बाहमद् वनमन्त रस्मि,
नीलोभास फलितं संविरुहम्।

तमहसं फलहेतुविभग्गं,
त दिस्वा भिक्षाचरिय चरामि ॥१॥

२. सेल सुमदुठ नरवीर-निदिठत,
नारी युग चारियि अप्पसद्।

दुतियस्स आगम्य अहोसि सद्दो,
त दिस्वा भिक्षाचरिय चरामि ॥२॥

तत्त्व . आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ७०३

ने क्रमशः मारा, कण्ट दिया। यह देखा और मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु का जीवन अंगीकार किया।”

चौथे ने कहा—“मैंने एक उत्तमवर्ण—उत्तम आशामुक्त, शनितमुक्त साठ को गोसमूह के मध्य देखा। फिर काम-वासना के कारण उसी साठ को मृत देखा। यह देखकर मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु-जीवन अंगीकार किया।”

बोधिसत्त्व ने चारों प्रत्येक बुद्धों का कथन सुना। उनकी स्तुति की—“भन्ते ! यह उत्तम ध्यान आप ही के श्रेष्ठ है। आप धन्य हैं।”

चारों प्रत्येक बुद्धों ने धर्म कथा कही—बोधोपदेश दिया। बोधिसत्त्व ने श्रवण किया। प्रत्येक-बुद्ध अपने स्थान पर चले गये।

बोधिसत्त्व प्रव्रज्यार्थं उत्सव

बोधिसत्त्व ने अपना प्रातःकालीन भोजन किया। वह सुख पूर्वक बैठा, अपनी पत्नी को बुलाया, उससे कहा—“भद्रे ! ये चारों प्रत्येक बुद्ध राजा थे। राज्य का परित्याग कर ये प्रव्रजित हुए। अब वे अकिञ्चन हैं—सर्वस्व त्यागी हैं, निर्वाच हैं—किसी भी प्रकार की बाधा से आक्रान्त नहीं हैं, निर्विघ्न हैं, प्रव्रज्या का—त्यागमय जीवन का आनन्द ले रहे हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ। नौकरी द्वारा जीवन-निर्वाह करता हूँ। क्यों मैं गृहस्थ में कैसा रहूँ। तुम बच्चों का पालन-पोषण करो, घर में रहो।”

“देवो—कलिंगराज करण्ड, गान्धारराज नग्नजी, विदेहराज निमि, पाञ्चालराज दुर्मल—इन चारों राजाओं ने अपने-अपने राष्ट्रो का—राज्यो का परित्याग कर, अकिञ्चन—सर्वथा परिग्रह-शून्य होकर प्रव्रज्या ग्रहण की।

“ये प्रज्वलित अग्नि की ज्यों तेजस्वी देवताओं के समान हमारे यहाँ आये। इनको हमने देखा। मार्गवि ! मैं भी काम-भोगमय उपाधियों का परित्याग कर एकाकी विचरण करूँगा—प्रव्रजित जीवन स्वीकार करूँगा।”

१ विज विज कुणपमाहरन्त,
एक समानं बहुका समेज्ज ।
आहारहेतु परिपातमिषु,
तं दित्वा भिवल्लाचरिय चरामि ॥३॥

२ उत्समाहमद् धुयस्स मज्जे,
चलक्ककु वण्णवल्लूपपन्न ।
तमद्दस कामहेतु-वितुन्न,
तं दित्वा भिवल्लाचरिय चरामि ॥४॥

३. करकण्डुनाम कलिङ्गान, गान्धोरानञ्च नग्नजी,
निमि राजा विदेहानं, पञ्चालान च दुम्मुखो ।
एते रट्ठानि हित्वान, पच्चजिस्स अकिञ्चना ॥५॥
सज्जे पि मे देवसमा समागता,
अग्नि यथा पज्ज्वलितो तथेविमे ।
अहम्पि एको व चरिस्सामि भग्गवि,
हित्वान कामानि यथोविकानि ॥६॥

कुम्भकारी पति से पूर्व प्रव्रजित

जब कुम्भकारी ने अपने पति का कथन सुना तो वह बोली—“स्वामिन् ! तब से प्रत्येक बुद्धो का वृत्तान्त सुना, तब से मेरा चित्त घर में परितोष नहीं पाता ।”

उसने आगे कहा—“यही समय है, अन्य नहीं। पञ्चानु मुझे कोई अनुशास्ता—उपदेश्य प्राप्त नहीं होगा। मार्गेव ! मैं भी पुरुष के हाथ से—ध्याय के हाथ से छूटी विनिर्ण की ज्यो गङ्गाकिनी विचरण करूँगी—प्रव्रजित हूँगी ।”

बोधिसत्त्व ने उसकी बात सुनी। वे चुप रहे। उनकी पत्नी को इच्छा अपने पति से पड़ले ही प्रव्रजित होने की थी। इसलिए उसने एक चालाकी की। वह बोली—स्वामिन् ! मैं पानी लेने जा रही हूँ। आप बच्चों की देखभाल करें।” उसने बच्चा लिया, पनिहारिन की तरह चली। कुछ दूर जाने के बाद उसने भागकर नगर की सीमा पार की। वहाँ नपत्नियों का आश्रम था। आश्रम में पहुँची और प्रव्रज्या स्वीकार की।

बोधिसत्त्व को जब यह ज्ञात हुआ कि कुम्भकारी नहीं आयेगी तो वे बच्चों का स्वयं पालन-पोषण करने लगे।

बोधिसत्त्व द्वारा अपने बच्चों की परीक्षा

बच्चे कुछ बड़े हुए, होश मग्न हो। तब उनकी मपञ्ज की परीक्षा के लिए बोधिसत्त्व ने एक दिन भात पकाते समय कुछ कच्चे रख दिये, एक दिन कुछ गीले रख दिये, एक दिन भर्त्सीभाँति पकाये, एक दिन अधिक गीले रख दिये, एक दिन अनूने रख दिये, एक दिन अधिक नमक डाल दिया। जब-जब ऐसा हुआ, तब-तब बच्चों ने कहा—“तात ! भात आज कच्चे हैं, आज कुछ गीले हैं, आज ठीक पके हैं, आज अधिक गीले हैं, आज अनूने हैं, आज बहुत नमक युक्त हैं।”

बोधिसत्त्व उत्तर देने—“हाँ, तात ! ऐसे ही हैं।” वे सोचने लगे—बच्चे अब समझदार हो गये हैं। वे बच्चा, पका, गीला, अनूना, अधिक नमकीन—इत्यादि जानने लगे हैं। अब ये अपने भरोसे, अपनी अमत्ता के सहारे जी सकेंगे। इसलिए अब मेरे प्रव्रजित होने का उपयुक्त समय है।

श्रद्धि-प्रव्रज्या-परिग्रहण : ध्यान-सिद्धि

बोधिसत्त्व ने बच्चे अपने सम्बन्धियों को सीपे और उनसे कहा कि आप इनका भर्त्सी-भाँति पालन-पोषण करते रहें। पारिवारिक जनों को रोते-बसपते छोड़कर उन्होंने श्रद्धि-प्रव्रज्या स्वीकार की। नगर के सीमावर्ती स्थान पर गहने लगे। एक दिन वे बाराणसी में निजाटन कर रहे थे। गृहस्थ-काल की उनकी पत्नी—परिव्राजिका ने उनको देखा। उसने उनको प्रणाम किया और बोली—“भार्य ! लगता है, बच्चों का नविष्य आपने विलुप्त कर दिया।” बोधिसत्त्व ने कहा—“ऐसा मत सोचो। मैंने बच्चों का नविष्य नष्ट नहीं किया।

२ अयमेव काली न हि अवधो अस्ति,
अनुशासिता मे न भवेव्य पञ्छा ।
अहमि एका चरिस्सामि जग्गव,
सकुणीव मुत्ता पुरिसस्स हत्था ॥७॥

तत्त्व . आचार . कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध . जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ७०५

वच्चे जब बला-बुरा, हित-अहित समझने योग्य हो गये, तब मैंने प्रव्रज्या स्वीकार की। तुम उनका फिक्र मत करो। प्रव्रजित जीवन की सम्पूर्ण आराधना में प्रसन्नतापूर्वक लगी रहो। वे बोले—“वच्चे यह जानने लगे हैं, अमुक पदार्थ कच्चा है, पका है, सलवण है—सलोना है—समुचित नमक युक्त है या अलवण है—अलोना है। उनमें ऐसी योग्यता आ गई है। यह देखकर मैं शिक्षार्थी मे—भिक्षु जीवन में प्रव्रजित हुआ हूँ। तुम सुखपूर्वक भिक्षाचर्या मे—प्रव्रजित जीवन में अभिरत रहो। मैं भी अभिरत हूँ।”^१

बोधिसत्त्व ने उस परित्राजिका को इस प्रकार उपदेश दिया और धर्म की आराधना में प्रोत्साहित किया। परित्राजिका ने आदर एवं अट्टा के साथ उपदेश ग्रहण किया। वह बोधिसत्त्व की प्रणाम कर, अहाँ जाना था; चली गई। उस दिन के अनन्तर फिर वे एक दूसरे से नहीं मिले। बोधिसत्त्व ने ध्यान-सिद्धि प्राप्त की। वे ब्रह्म-लोक गामी बने।

शास्ता ने इस प्रकार उन पाँच सौ भिक्षुओं के सम्मुख सत्य का प्रकाशन किया। भिक्षुओं ने स्वीकार किया। फलतः उन्होंने अर्हत्त्व—अर्हत्त्व-अवस्था प्राप्त की।

शास्ता ने कहा—“राहुल-माता यशोधरा उस समय परित्राजिका थी। उत्पलवर्णा पुत्री थी। राहुलकुमार पुत्र था तथा प्रव्रजित तो मैं ही था।”

गान्धार जातक

प्रत्येक बुद्ध गान्धारराज तथा विदेहराज के सम्बन्ध में गान्धार जातक में जो वर्णन आया है, वह क्लृप्तकार जातक में प्रतिपादित घटनाक्रम से भिन्न है। जानकारी हेतु संक्षेप में उसका यहाँ उल्लेख किया गया है।

राहुद्वारा चन्द्र का प्राप्त . गान्धारराज को संराग्य

पूणिमा की रात थी। गांधार देश का राजा अपने राज-प्रासाद की ऊपरी सतह पर मंत्रियों के साथ मन्त्रणा कर रहा था। रात का प्रथम प्रहर था। चाँदनी प्रतिक्षण बढ़ती ही प्रतीत हो रही थी। राजा राज-मन्त्रणा में बुलता जा रहा था। सहसा चाँदनी बढ़ने लगी। बटते-बटते वह इसमी कम हो गई, मानो चन्द्रमा अस्त हो रहा हो। राजा का ध्यान टूटा। आकाश की ओर झाँका, देखा, चाँद भी क्षिप्र पर है और आकाश में बाबल भी नहीं हैं। राजा विस्मित भाव से मंत्रियों की ओर झाँकने लगा। किसी मन्त्री ने कहा—“राहु के द्वारा चन्द्रमा प्रसित हुआ है। आज चन्द्र-ग्रहण है।”

राजा के मन पर एक धक्का-सा लगा—इतना स्वच्छ और परिपूर्ण चन्द्रमा, उसका भी राहु के द्वारा ग्रहण ? चन्द्रमा गगन का राजा है। मैं पृथ्वी का राजा हूँ। उसका ग्रहण राहु कर सकता है तो मेरा ग्रहण काल (मृत्यु) के द्वारा क्यों हो सकता है। राजा को विराग हुआ। जगत् और जीवन की नश्वरता को उसने जाना। अपने ही दिन वह समग्र राज-वैभव को ठुकरा कर भिक्षु बन कर राजमहल से निकल पड़ा।

विदेहराज प्रेरित

सुदूर देशों में बात फैल गई—गांधार-नरेश भिक्षु बनकर घर से निकल पड़ा है।

१. वाम पक्ष जानन्ति, अथो लोण अलोणक।

तमहं दिस्वान पब्बजि, चरेव त्व चरामहं ॥८॥

रख लेने में कौन-सा बड़ा दोष हो गया? नमक ही तो है, अखिर स्वर्ण, रजत या रत्न-राशि तो नहीं है?"

गांधार राजपि—“यह क्या? दोषारोपण भी बीर उसका आग्रह भी! आप भिक्षु नहीं हैं। केवल पैटभक्त हैं। क्या विदेह देश का राज पैट-मरार्द के लिए छोड़ा है? क्या यहीं आपकी साधना है? विदेह राजपि—“अपने भिक्षुधर्म को बर्खास्त है। मुझे पैट-भक्त बर्ताते हैं। आप स्वयं को नदी देखते, कितनी क्रीव! आपको अहिंसा है। कितने अपराधों का प्रयोग आप मेरे लिए कर रहे हैं। नमक की गठरी रख लेने आने से मेरे अंसग्रह की साधना टूटती है, शोकिया आपके आवेश पूर्ण व्यवहारी से आपकी अहिंसा की साधना नहीं टूटती? आप मेरे घर कुर्मन कर रहे हैं, धर्म धूसरों पर कुर्मन करने के लिए आपने गांधार देश का राज छोड़ा है।”

गांधार राजपि—“अपने धर्म की शान्ति करते हुए वे बोले—“आप ठीक कहते हैं। मैंने अपनी अहिंसा की साधना को खण्डित किया है। मुझे आप पर धर्मकांडेन करने की कोई अपेक्षा नहीं थी। शोकिया होता, मैं आपके को ही स्तुति के उल्लास आप क्षमाशील हैं। मुझे अपनी भूल के लिए क्षमा करने की आवश्यकता है।”

सुनते ही विदेह राजपि माव-विभोर हो गये। उन्हें भी अपना दोष दीखने लगा। वे गांधार देश से बोले—“आप तो महात्मा हैं। मैंने बहुत ही दुष्कृता का परिचय दिया। आपने तो दृक्मत्त क्या की, मेरे ही हित के लिए सब कुछ कहा। मैंने गठरी रखकर अंसग्रह की साधना तोड़ी और अभी आवेश में आकर अहिंसा की साधना तोड़ी। आप पूज्य हैं। मुझे क्षमा करें।” यह कहते हुए विदेह राजपि गांधार राजपि के चरणों में गिर पड़े। गांधार राजपि ने उन्हें उठाकर अपनी दाहिने भद्र किया। दोनों का हृदय भर गया। शला रेंब गया। आँखें संजल हो गईं। दोनों अपने आपकी बोली जताते रहे और, मूक स्वर ने एक-दूसरे से क्षमा मांगते रहे।

उपसंहार
इस प्रकार गांधार राजपि और विदेह राजपि का यह एक सुठठा संवाद है। दोनों पक्षों को देखकर भिक्षु-जनों के लिए प्रेरित हो जाया व्यवस्था करता है कि सत्य ही ही अद्वैत-मार्ग से जितनी ही सत्य-प्राप्ति हो सकती है। नमक की गठरी का रख लेना संकट करता है, अज्ञान की साधना कठिन है और इसमें कभी-कभी बड़े-बड़े योगी भी असफल रह जाते हैं। गांधार देश के राजपि अस्वाद की साधना में सफल रहे, पर अहिंसा की साधना के एक बार के लिए ख-मगा गये। फिर सज्जन हो गये। तात्पर्य यह हुआ, संघर्ष, अपूर्ण होता है और वह अपने की समझ-समझाने की साधना की ओर बढ़ता है। गांधार राजपि आवेश की भाषा में कहते गये, सब तक विदेह राजपि भी चले जाते गये। चले, क्षमा-प्राप्ति करते ही, विदेह राजपि भी अपनी भूलों को स्वीकार करने लगे। यह अहिंसा की निष्ठा सफलता है।

उत्ति
इति गांधार राजपि विदेह राजपि संवादः समाप्तः

२१. कल्याणमित्र

भारतीय संस्कृति में धर्म, जो जीवन के परिष्करण, उन्नयन तथा उत्थान का पर्यायवाची है, का सर्वोपरि स्थान है। कोई किसी का भौतिक किंवा लौकिक दृष्टि से कितना ही उपकार करे, किसी को धार्मिक अन्मुदय की दिशा में प्रेरित करने, धर्ममय, साधनामय, तपोमय जीवन से जोड़ने के रूप में किये जाने वाले उपकार की तुलना में बहुत मात्तारण है। श्रमण-संस्कृति में ऐसे पुरुष के लिए, जिनके कारण किसी भी तरह किसी को बर्माश्रयना में लगने का सुखवसर प्राप्त होता है, 'कल्याणमित्र' कहा गया है। यह शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण भाव लिए है। सांसारिक मित्र, जिनका सम्बन्ध प्रायः पारस्परिक स्वाधिक आदान-प्रदान आदि पर टिका है, बहुत मिलते हैं, किन्तु, धर्म में प्रेरित करने वाले मित्र बहुत कम प्राप्त होते हैं।

जैन तथा बौद्ध-बाइयम के अन्तर्गत 'कल्याणमित्र' शब्द विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में एक ही भाव में प्रयुक्त हुआ है, जो, यहाँ उपस्थापित प्रसंगों से स्पष्ट है।

जैन-परम्परा

अग्निधर्मा

जम्बू द्वीप में अपर विदेह देश के अन्तर्गत सितिप्रतिष्ठ नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम पूर्णचन्द्र तथा रानी का नाम कुमुदिनी था। उनके गुणसेन नामक पुत्र था। वह बचपन से ही अत्यन्त विनोदप्रिय था।

उसी नगर में एक पुणोहित था। उसका नाम यज्ञदत्त था। वह बर्मणास्त्रों का ज्ञाता था। लोगों में उसका बड़ा सम्मान था। उसकी पत्नी का नाम योमदेवा था। उसके अग्नि धर्मा नामक पुत्र था। वह देखने में बड़ा कुरूप था। राजकुमार गुणसेन उसे कुतूहलवश बहुत तंग करता था। कभी-कभी उसे गधे पर बिठा देता। बहुत से बालकों से घिरा हुआ वह उसका बहुत प्रकार में परिहास करता। उसके अन्तक पर छत्र के रूप में जीर्ण मूष रखा जाता। उसे महाराज शब्द से सम्बोधित करता, उसका उपहास करता। जो उसे राजमार्ग पर इधर-उधर बुलाता।

राजकुमार गुणसेन द्वारा प्रतिदिन यों सताये जाने पर अग्निधर्मा के मन में सत्कार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। वह नगर से निकल पड़ा। चलते-चलते एक महीने बाद वह मुपरितोप नामक तपोवन में पहुँचा। वहाँ एक तपस्वी-कुल का निवास था। आर्जव कौण्डिन्य नामक तपस्वी उसके प्रधान थे। अग्निधर्मा ने उनके दर्शन किये। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अपनी दुःखपूर्ण गाथा उनसे कही। उनके उपदेश से उसने तापम-दीक्षा ग्रहण की तथा प्रतिज्ञा की कि ममस्त जीवन-पर्यन्त मैं एक-एक महीने का उपवास करूँगा। मासिक उपवास की समाप्ति पर पारणे के दिन मैं जिस गृह में पहुँचे-पहल प्रवेश करूँगा, उस प्रथम गृह से प्रथम बार मैं यदि भिक्षा प्राप्त हो जायेगी तो जीवन ग्रहण करूँगा, अन्यथा वापस लौट जाऊँगा तथा फिर विना पारणा किये ही पुनः अपने मासिक उपवास-क्रम में लग जाऊँगा।

अग्निधर्मा अपनी प्रतिज्ञानुसार तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। वैसा करते उसे बहुत समय बीत गया। तपोवन के निकट वसन्तपुर नामक नगर था। वहाँ के निवासी उस तपस्वी से बहुत प्रभावित थे। वे उसका बड़ा आदर करते थे। उसके प्रति भक्ति रखते थे।

इधर क्षितिप्रतिष्ठ नगर में राजकुमार गुणसेन युवा हुआ। उसके पिता राजा पूर्णचन्द्र ने उसका विवाह कर दिया। उसे राज्याभिषिक्त कर राजा महारानी के साथ तपोवन में चला गया। कुमार गुणसेन राजा हो गया।

राजा गुणसेन

एक बार राजा गुणसेन वसन्तपुर आया। वसन्तपुर के नागरिकों ने राजा का अभि-
नन्दन किया। राजा ने नागरिकों को यथायोग्य सम्मानित किया। दूसरे दिन राजा अश्वारूढ
होकर भ्रमण हेतु बाहर निकला। वह ब्रूयता-नामता एक सहस्राश्वन सथान में रुका। इस
बीच दो तापसकुमार नारदियों की टोकरी लिए उभर आये। राजा को उनसे समीपवर्ती
आश्रम के सम्बन्ध में जानकारी मिली। राजा के मन में आश्रम के कुलपति आर्जव कौण्डिन्य
के दर्शन करने की उत्कण्ठा जागी। वह उनके तपोवन में गया। कुलपति के दर्शन किये।
उनके साथ आलाप-संवाप किया। उनको विनयपूर्वक समस्त तपस्वियों के साथ अपने घर
भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया।

कुलपति ने अग्नि धर्मा के तप क्रम से राजा को अवगत कराते हुए, कहा कि उसे
छोड़कर हम तुम्हारे यहाँ भोजन का आमन्त्रण स्वीकार करते हैं।

एक प्रसंग

उस महान् तपस्वी का परिचय सुनकर राजा के मन में उसके प्रति बहुत आदर
उत्पन्न हुई। राजा ने कुलपति से प्रार्थना की कि मैं ऐसे महान् तपस्वी के दर्शन करना
चाहता हूँ। कुलपति ने बताया कि समीपवर्ती आश्रमियों के नीचे वह तपस्वी ध्यान में रत
हैं। तुम वहाँ जाओ, उसके दर्शन कर सकते हो।

राजा कुलपति के बताये स्थान पर गया। वहाँ तपस्वी अग्निधर्मा पद्मासन में बैठा
था। उसके दोनों नेत्र स्थिर थे। उसका चित्त-व्यापार प्रशान्त था। वह ध्यान में अनिरत
था।

तपस्वी को देखकर राजा अत्यन्त हर्षित हुआ। उसने उसे नमस्कार किया। तपस्वी
ने राजा को आशीर्वाद दिया, स्वागत किया। राजा तपस्वी के निकट बैठा तथा जिज्ञासा
की—महात्मन्! आप बड़ा दुष्कर तप कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? ऐसी प्रेरणा
कैसे प्राप्त हुई?

तपस्वी अग्नि धर्मा बोला—“मैं अत्यन्त दरिद्र था। वारिष्य घोर दुःखमय होता
है। उसके कारण व्यक्ति बीरो द्वारा तिरस्कृत होता है। मैं कुरूप था, जिससे व्यक्ति
उपहासनीय होता है। इन दो कारणों के साथ-साथ महाराज पूर्णचन्द्र का पुत्र गुणसेन नामक
कल्याणमित्र भी मेरे वैराग्य का कारण बना।”

ज्योंही राजा ने गुणसेन नाम सुना, उसे आश्चर्य हुई, गुणसेन तो उसी का नाम है,
तपस्वी का क्या आशय है?

राजा ने तपस्वी अग्निधर्मा से पूछा—“दरिद्रता का दुःख, निरस्कार, उपहास आदि

किस प्रकार अम्यास करता है उसे प्रतीतिप्रियमन्त्रोपपन्नम् । वह भिक्षु विवेक—सम्यक् ज्ञान, वैराग्य तथा निरोध—दुःखावरोध की विद्या में प्रेरित करने वाली, गतिशील करने वाली सम्यक् दृष्टि का चिन्तन-मनन करता है, अम्यास करता है, जिससे मुक्ति सचती है ।

अतएव वह विवेक, वैराग्य एवं निरोध की विद्या में प्रेरित-प्रवृत्त गतिशील करने वाली सम्यक् संकल्प का चिन्तन-मनन अम्यास करता है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है । अतएव वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की विद्या में प्रेरित-प्रवृत्त गतिशील करने वाली सम्यक् वाच का प्रचार-प्रसार, कल्याण का चिन्तन-मनन और अम्यास करता है, जिससे मुक्ति, फलित होती है । अतएव वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की विद्या में प्रेरित-प्रवृत्त गतिशील करने वाली सम्यक् व्यायाम का चिन्तन-मनन करता है, जिससे मुक्ति सुलभ होती है । अतएव वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की विद्या में प्रेरित-प्रवृत्त गतिशील करने वाली सम्यक् स्मृति का चिन्तन-मनन करता है, अम्यास करता है, जिससे मुक्ति साधित होती है ।

‘‘वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की विद्या में प्रेरित एवं गतिशील करने वाली सम्यक् समाधि का चिन्तन-मनन करता है, अम्यास करता है, जिससे मुक्ति सुलभ होती है ।

अतएव । जिसको इस प्रकार का कल्याणमित्र प्राप्त हो जाता है, वह भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग को आराधना करता है, साधना करता है, अम्यास करता है ।

अतएव । इस बात को भी समझो कि कल्याणमित्र का प्रसिद्ध होना एक प्रकार का प्रवृत्त का—सम्यक्-साधना का सर्वथा फलान्वित हो जाना है ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ । जन्म लेने वाले—पुनर्जन्म को अनुभव करने वाले हुए प्राणी मेरी सान्निध्य में आकर जन्म से मुक्त होते हैं । बूढ़े होने वाले प्राणी बूढ़े होकर मृत्यु को जानते हैं, मरणशील प्राणी मरण से मुक्त होते हैं, दुःख-शील प्राणी दुःख से निवृत्त होते हैं । अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । इस प्रकार कल्याणमित्र का प्राप्त होना भी तो ब्रह्मचर्य का—सम्यक्-साधना का सर्वथा फल जाना है ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

अतएव । मैं सबको कल्याणमित्र हूँ ।

२२. चक्रवर्ती के रत्न

सैद्धान्तिक मान्यताओं के सन्दर्भ में जैसे जैन-दर्शन और बौद्ध-दर्शन में काफी सामीप्य है, वैसे ही कतिपय विशिष्ट पात्रों के स्वरूप-निर्धारण में भी बहुत कुछ सादृश्य परिलक्षित होता है। दोनों ही परम्पराओं में भौतिक वैभव, सत्ता और शक्ति के उच्चतम प्रतीक के रूप में चक्रवर्ती का वर्णन आता है। चक्रवर्ती की अनेक विशेषताओं में एक उसके रत्न है। रत्न का आशय अति उत्तम, प्रभावापन्न, कार्य-साधक वस्तु-विशेष से है। यद्यपि दोनों के रत्नों की सख्या में तो अन्तर है, जैन परम्परा में चक्रवर्ती के चवदह रत्न माने गये हैं, जबकि बौद्ध परम्परा में चक्रवर्ती सात रत्न वर्णित है। सख्यात्मक दृष्टि से यह विशेष भेद है, किन्तु, दोनों परम्पराओं में रत्नों का जो, जितना वर्णन आया है, उसमें परस्पर काफी सादृश्य है।

जैन-परम्परा

चवदह रत्न

१. चक्ररत्न—यह चक्रवर्ती की आयुवशाला में प्रादुर्भूत होता है। चक्रवर्ती जब पट-खण्ड-विजय के अभियान पर होता है, तब यह सेना के आगे-आगे चलता है, उसका मार्गदर्शन करता है। चक्रवर्ती उस द्वारा शत्रु का शिरच्छेद भी कर सकता है।

२. छत्ररत्न—इसका आयाम-विस्तार—लम्बाई-चौड़ाई बारह योजन होती है। छत्राकार अवस्थित होता हुआ यह चक्रवर्ती की सेना का शीत, वर्षा एवं आतप से बचाव करता है। छत्र की ज्यो इसे समेटा जा सकता है।

३. वण्डरत्न—विषम, ऊबड़खाबड़ रास्तों को यह समतल बनाता है। इसके द्वारा वैताड्य पर्वत की दोनों दिशाओं के द्वार उद्घाटित होते हैं, चक्रवर्ती उत्तर अरत क्षेत्र में पहुँचता है।

४. असिरत्न—इसकी लम्बाई पचान अंगुल, चौड़ाई सोलह अंगुल तथा मोटापन आधा अंगुल प्रमाण होता है। इसकी चार बड़ी तीक्ष्ण होती है। उस द्वारा यह दूरवर्ती शत्रुओं को विनष्ट, ज्वस्त कर सकता है।

५. भण्डिरत्न—सूरज और चाँद की ज्यो यह रत्न जघेरे को दूर करता है। इसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्यकृत, देवकृत एवं तिर्यक्-कृत—पशु-पक्षियों द्वारा किये गये अपसर्ग कोई असर नहीं कर सकते। इसे हस्ति-रत्न के दाहिने कुम्भ-स्थल पर प्रस्थापित करने से अवश्य ही विजयोपलब्धि होती है।

६. काकिणीरत्न—यह चार अंगुल-परिमित होता है। इस द्वारा चक्रवर्ती वैताड्य पर्वत की गुफा में उपवास मण्डलों की रचना करता है। प्रत्येक मण्डल का प्रकाश एक-एक योजन पर्यन्त विस्तीर्ण होता है। चक्रवर्ती इसी रत्न द्वारा ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम उत्कीर्ण करता है।

७. चर्मरत्न—चक्रवर्ती द्वारा सप्रवर्तित दिग्विजयाभियान के समय यह रत्न नदियों को पार कराने हेतु नौका के रूप में परिणत हो जाता है। अनार्य राजाओं, भ्लेच्छों द्वारा मूसलघार, घोर वर्षात्मक उपद्रव किये जाने पर यह सेना की रक्षा करता है।

८. सेनापतिरत्न—यह चक्रवर्ती की सेना का अधिनायक होता होता है। वासुदेव के तुल्य बलशाली होता है। चक्रवर्ती की ओर से यह चार खण्डों की विजय करता है।

९. गाथापतिरत्न—यह चक्रवर्ती, उसकी सेना एवं परिजनवृन्द हेतु उत्तम खान-पान की व्यवस्था करता है।

१०. वर्षाकरत्न—यह चक्रवर्ती के लिए, सेना के लिए, परिजनवृन्द के लिए आवास-ठहरने के स्थान की व्यवस्था करता है।

११. पुरोहितरत्न—यह ज्योतिर्विद्, स्वप्नशास्त्रज्ञ, निमित्तज्ञ एवं लक्षणज्ञ होता है। दैविक आदि उपसर्ग उपशान्त करने हेतु शान्ति कर्म करता है।

१२. स्त्रीरत्न—यह सर्वांग सुन्दरी, अखण्डयोगिनी, ऋतु-अनुरूप दैहिक वैशिष्ट्यवती, सर्वथा पुष्टि दुष्टिकरी तरुणी होती है। तीव्र भोगावलोक कर्मों का उदय लिए रहती है। चक्रवर्ती इससे अत्यधिक अनुरक्त होता है।

१३. अव्वरत्न—यह उत्तम मोटा एक क्षण में सौ योजन पार कर जाने का सामर्थ्य लिए होता है। यह कर्दममय, जलाच्छन्न, पर्वतीय, गङ्गारमय विषम स्थलों को सहज ही लाव जाने में सक्षम होता है।

१४. हस्तिरत्न—इन्द्र के वाहन ऐरावत गजराज की ज्यो यह समस्त उत्तम गुणों से समायुक्त होता है।

भारत के षट्खण्ड विजयाभिमान में इन रत्नों का बड़ा साहाय्य रहा।^१

बौद्ध-परम्परा

सात रत्न

तथागत ने कहा—“आनन्द ! कुशावती के राजा महासुदर्शन के पास सात रत्न थे।

“आनन्द ! एक बार का प्रसंग है, उपोसथ-पूर्णिमा की रात थी। राजा महासुदर्शन उपोसथ-व्रत स्वीकार किये था। उसने मस्तक से पानी ढालते हुए स्नान किया। स्नान कर वह अपने प्रासाद की सबसे ऊँची मण्डप पर गया। यो जब वह वहाँ स्थित था, तो उसके समक्ष नाभि-नेत्रि सहित अपने पूर्ण आकार-प्रकार के साथ चक्र-रत्न आविर्भूत हुआ।

“जब राजा ने उसे देखा, उसके मन में विचार उठा—यो सुता है, उपोसथ-पूर्णिमा की रात्रि के समय जो क्षत्रिय राजा मस्तक पर जल ढालते हुए स्नान कर, उपोसथ व्रत रखे प्रासाद की सबसे ऊपर की मण्डप पर जाता है, वहाँ स्थित होता है, जिसके समक्ष सहस्र भारों से युक्त चक्र-रत्न आविर्भूत होता है, वह चक्रवर्ती होता है। मेरे समक्ष चक्र-रत्न आविर्भूत हुआ है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँगा।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन अपने आसन से उठा। उसने अपना उत्तरीय अपने कन्धे पर रखा। अपने दाहिने हाथ में सोने का जल-पात्र लिया। उससे चक्र-रत्न का अभिषेक किया, कहा—“चक्र-रत्न ! मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप जयशील हो।”

“आनन्द ! वह चक्र-रत्न पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ। राजा महासुदर्शन अपनी चातुरंगिणी सेना लिये उसके पीछे-पीछे चला। चलते-चलते चक्र-रत्न जिस प्रदेश में रुकना, राजा अपनी सेना के साथ वही पड़ाव डालता।

“आनन्द ! चक्र-रत्न पूर्वी दिशा में जहाँ तक की राजा महासुदर्शन की पहुँच पहाव डाले था, पूर्व दिशावर्ती राज्यों के राजा उसके पास आये और कहने लगे कि महाराज ! हमें वशगर्त है । हमें आदेश दीजिए ।”

“महाराज महासुदर्शन ने उनको कहा—“आपके राज्यों में ऐसी व्यवस्था हो कि लोग जीव-हिसा न करें, चोरी न करें, भोगसिक्ते हों दुराचार न करें, अस्त्र-भोषण न करें, मदिरा आदि मादक वस्तुओं का सेवन न करें, काम-भोग-संचित रूप में, सीमित रूप में सेवन करें ।”

“उन राजाओं ने महाराज सुदर्शन का आदेश स्वीकार किया । आनन्द ! यों वे पूर्वे दिशावर्ती राज्यों के राजा महाराज सुदर्शन के अनुयुक्त के अधिकारिक अभिनर्ष राजा हो गये ।”

“आनन्द ! तत्पश्चात् उस चक्र-रत्न ने पूर्वीसमुद्र में बुनकी लगाई, दक्षिण दिशा में बंहर निकला, ठहरा । फिर उसने क्रमशः दक्षिण दिशावर्ती, पश्चिम दिशावर्ती तथा उत्तर दिशावर्ती समुद्रों में डूबकी लगाई । तबसे बाहरे निकलता उन-उन प्रदेशों में ठहरा । राजा महासुदर्शन अपनी चातुरागिणी सेना के साथ उसके पीछे-पीछे रहति बिज-बिज प्रदेशों में चक्ररत्न क्रमशः चक्ता । राजा महासुदर्शन वहाँ-वहाँ अपनी सेना काय पड़ाव डालता । दक्षिण दिशा के, पश्चिम दिशा के तथा उत्तर दिशा के राज्यों के जो राजा थे, वे क्रमशः पूर्वे दिशा के राज्यों के राजाओं की ज्यों, महाराज, महासुदर्शन के पास आये । महासुदर्शन ने उनको भी वैसा ही कहा, जैसा पूर्व दिशा के राजाओं को कहा था । उन्होंने राजा का आदेश स्वीकार किया । उसके अनुयुक्त—महानिक शास्त्रिन गये ।

“आनन्द ! इस प्रकार वह चक्र-रत्न समुद्र-पर्यन्त समग्र भूमण्डल का विजय क्रम कुशावती लौट आया । महाराज सुदर्शन के अन्तःपुर—रत्नवास के दरवाजे के पास जो न्याय प्रागण था, जिस आगन पर बैठकर राजा न्याय करता था, चक्ररत्न वहाँ आया और उस प्रागण में उस प्रकार स्थिर रूप में ठहर गया, मानो कोइ ने ठाक गया हो । उस चक्र-रत्न के इस प्रकार वहाँ अन्तःपुर के द्वार पर अवस्थित होने से अन्तःपुर बड़ी शोभा पाये लगा ।

“आनन्द ! इस प्रकार राजा महासुदर्शन के चक्र-रत्न का आविर्भाव हुआ ।”

“आनन्द ! तत्पश्चात् राजा महासुदर्शन के यहाँ उपोसथ हस्ति-रत्न संज्ञक हस्ति-रत्न का उद्भव हुआ । वह सर्वथा उज्ज्वल था, चतुःसुस्थान युक्त था, विशाल श्रद्धाली था । अन्तरिक्ष में गमन करने में समर्थ था । वह प्रतीति प्रशिक्षित किये गये उत्तम हाथी के हाथी के तुल्य था ।

“आनन्द ! प्रशिक्षित-मुशिक्षित हाथी की सवारी बड़ी कच्ची होती है, सुखप्रद होती है । हस्ति-रत्न को देखकर राजा मुनःसे बड़ा हर्षित हुआ ।

“राजा उस हाथी के परीक्षण हेतु प्रातःकाल उस पर आरोहण हुआ । कुछ ही देर में हाथी ने समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का चक्र लगा डाला । वह शीघ्र ही राजा को विजय कुशावती लौट आया । राजा ने अपना प्रातराज—प्रातःकाल का हल्का भोजन-नारद-कुशावती में किया ।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन के यहाँ ऐसे हस्ति-रत्न का प्राकट्य हुआ ।

“आनन्द ! तत्पश्चात् महाराज महासुदर्शन के यहाँ बलाहक अश्वराज नामक अश्वरत्न का प्राकट्य हुआ । वह बड़ा उज्ज्वल था । उसका मस्तक कासा-बाही बाल मूँज की

‘वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला—‘राजन् ! आप कुछ चिन्ता न करें, आपकी अर्थ-व्यवस्था—घन सम्बन्धी सारे कार्य मैं सम्भालूँगा।’

‘महाराज महासुदर्शन ने गृहपति का परीक्षण करना चाहा। वह उसे साथ लिये नौका पर आरुढ़ हुआ। जब नौका गंगा की धारा के बीच में पहुँची तो राजा ने उसे सम्बोधित कर कहा—‘गृहपति ! मुझे स्वर्ण चाहिए, रजत चाहिए।’

‘गृहपति बोला—‘महाराज ! हम नौका को एक तट पर ले चलें।’

‘राजा ने कहा—‘गृहपति ! मुझे सोना, चाँदी यही चाहिए।’

‘आनन्द ! गृहपति-रत्न ने अपने दोनों हाथों से जल का स्पर्श किया तथा उसमें से सोने और चाँदी से भरे हुए घड़े निकाले, राजा को दिये तथा पूछा—‘राजन् ! क्या यह यथेष्ट है ? क्या इतने से काम चलेगा ? क्या आपको इससे सन्तोष है ?’

‘राजा ने कहा—‘यह यथेष्ट है, मुझे इससे सन्तोष है।’

‘आनन्द ! गृहपति-रत्न की प्राप्ति से राजा बहुत हर्षित हुआ।

‘आनन्द ! फिर परिणायक-रत्न—उत्तम कारवारी—समर्थ कार्यनिर्वाहक प्रादुर्भूत हुआ। वह पण्डित—ब्रह्माशील, व्यक्त—सूक्ष्म-बुद्ध का धनी तथा भेषाढी—प्रखर बुद्धि युक्त था। वह स्वीकरणीय—स्वीकार करने योग्य वस्तुओं को स्वीकार करने में, त्याग्य—त्यागने योग्य—छोड़ने योग्य वस्तुओं को छोड़ने में समर्थ था—योग्य था।

‘वह राजा महासुदर्शन के पास आया और बोला—‘राजन् ! आप कोई चिन्ता न करें, मैं समग्र कार्यों का सम्यक् निर्वहण करूँगा।’

‘आनन्द ! राजा परिणायक-रत्न को प्राप्त कर बड़ा हर्षित हुआ।

‘आनन्द ! इस प्रकार राजा महासुदर्शन को सात रत्न प्राप्त हुए। वह उनसे मुक्त था, प्रसन्न था।’”

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—‘भिक्षुओं ! चक्रवर्ती राजा के यहाँ सात रत्न प्रादुर्भूत होते हैं। सबसे पहले चक्र-रत्न का प्राकट्य होता है। उसके पश्चात् क्रमशः हस्ति-रत्न प्रकट होता है, स्त्री-रत्न प्रकट होता है, गृहपति-रत्न प्रकट होता है तथा परिणायक-रत्न प्रकट होता है।’”

१. दीघनिकाय, महासुद्धसन सुत्त २-४।

२. सयुत्त निकाय, दूसरा भाग चक्कवत्ती सुत्त ४५-५-२.

२३. तैल भरा कटोरा

चिन्तन की सूक्ष्मता एवं गहनता तथा तदनुकूल चर्या का उपपादन भ्रमण-संस्कृति की अपनी असाधारण विशेषता है। वह मात्र बाह्याचार या कर्मकाण्ड में आस्था नहीं रखती। उसका विश्वास अन्तःपरिणामों के परिष्कार तथा सम्मार्जन में है, जिससे जीवन की ऊर्ध्व शायिता का सीधा सम्बन्ध है। आदर्श है, किन्तु सत्य है, बहुत बड़े वैभव तथा सम्पन्नता के आधिपत्य के बावजूद एक व्यक्ति अशुद्धि के कारण अपरिग्रह, अल्प परिग्रह की भूमिका में स्थान पा सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अल्पतम परिग्रह का स्वामी होते हुए भी आसक्त भाव के कारण महापरिग्रही हो सकता है। जैन एवं बौद्ध-ब्राह्मण में तैल भरे पात्र का एक बहुत सुन्दर दृष्टान्त है। वह इस तथ्य पर विशद प्रकाश डालता है, जो यहाँ उप-न्यस्त है।

जैन-परम्परा

चक्रवर्ती भरत और स्वर्णकार

एक बार का प्रसंग है। आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभ विनीता नगरी के बाह्य उद्यान में विराजित थे। समवसरण लगा था। लोग उनकी धर्म-देशना सुनने में तन्मय थे।

भगवान् ने अपनी देशना के अन्तर्गत परिग्रह का विवेचन किया। अल्प परिग्रह तथा महापरिग्रह का नेद बतलाया और कहा, महापरिग्रह नरक का हेतु है।

भगवान् की धर्म-देशना सुन रहे जन-समुदाय में चक्रवर्ती सम्राट् भरत भी था तथा विनीता नगरी का एक स्वर्णकार भी उपस्थित था। स्वर्णकार निर्बल था। वह अपने को अल्पपरिग्रही, अल्पाररभी समझता था। सम्राट् भरत के राज्य तथा वैभव को देखते वह उसे महापरिग्रही, महारभी मानता था।

धर्म-परिवर्त्त ने उस स्वर्णकार ने भगवान् से जिज्ञासित किया कि सम्राट्-चक्र से पहले वह मुक्त होगा या भरत ?

भगवान् सर्वदर्शी थे, सर्वज्ञ थे। उन्हें सब कुछ साक्षात् दृश्यमान तथा प्रतीयमान था। स्वर्णकार के मन में जो विचार आया, वह उन्हें अज्ञात नहीं था। वे जानते थे, स्वर्ण-कार परिग्रह का वास्तविक आशय नहीं जानता। वह स्थूल परिग्रह को ही परिग्रह मानता है। वह नहीं समझता कि वास्तविक परिग्रह तो भूच्छा या आसक्ति है। भगवान् का अति संक्षिप्त सम्वादनी में उत्तर था—“भरत अल्पपरिग्रही तथा अल्पाररभी है। पहले वही मुक्त होगा।”

स्वर्णकार ने यह सुना। वह चुप हो गया, किन्तु, उसके मन में अन्तर्हृन्द मच गया। सोचने लगा—सम्राट् भरत घटसङ्घट्टमय भूमण्डल का शासक है, विशाल परिवार का धनी है। उसके पास अपार धन-दौलत है, बहुत बड़ी सेना है। भगवान् ने उसे अल्पपरिग्रही, अल्पाररभी कैसे कहा ? यह कैसे सम्भव है ? कहीं भगवान् के मन में भयता या पक्षपात तो नहीं आया ? स्वर्णकार को सकल्प-विकल्प में डूबने-उतरने लगा।

भगवान् की धर्म-देशना समाप्त हुई। समस्त नर-नारी अपने-अपने निवास-स्थानों

मैंने मंदाय किया, यह बहुत बड़ा पाप मुझमें बन पड़ा। मैं अपने दुष्कृत्य की निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ।” यों कहकर स्वर्णकार भरत को प्रणाम कर अपने घर लौट गया।^१

बौद्ध परम्परा

जनपद-कल्याणी

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तयागत मुग्ध नामक जनपद के अन्तर्गत मुग्धा के सड़क नामक नगर में विराजित थे।

उन्होंने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा—“भिक्षुओं ! यदि जनपद कल्याणी—परम रूपवती वेध्या कहीं जाती है तो उसके जाने की बात सुनते ही उसे देखने हेतु लोगो की भारी भीड़ लग जाती है। भिक्षुओं ! जनपद-कल्याणी का मृत्यु तथा संगीत उतना मनोरम एवं आकर्षक होता है, जब वह नृत्य करने लगती है, गीत गाने लगती है तो उसका नृत्य देखने हेतु, गीत सुनने हेतु लोगो के समूह टूट पड़ते हैं।

“नृत्य एवं संगीत से वाकूष्ट होकर एक पुरुष वहाँ जाता है। जैसे हर कोई होता है, वह जिवीविपु है—जीविन रहने की इच्छा लिये है—जीना चाहता है, मरने की इच्छा नहीं करता, जागनिक सुखों का भोग करना चाहता है तथा अपने को दुःखों से बचाये रखना चाहता है।

“अत्यधिक रुचि एवं उत्सुकता के साथ जनपद-कल्याणी का नृत्य देखने तथा संगीत सुनने में तन्मय बने उस पुरुष से कहा जाए—पुरुष ! यह ऊपर तक तैल से पूरी तरह भरा बटोरा है। इसे उठाओ ! इसलिए तुम्हें जनपद-कल्याणी और लोगों की भीड़ के मध्य से निकलना है, आगे बढ़ना है। तुम्हारे पीछे एक खड्गधारी पुरुष चलेगा। वहाँ पात्र से जरा भी तैल छलका, नीचे गिरा, वहीं पर तत्क्षण वह खड्गधारी तुम्हारा मस्तक बट से अलग कर देगा, काट गिरावेगा।

“भिक्षुओं ! क्या तुम समझते हो, वह पुरुष बोड़ी भी लापरवाही कर तैल-पात्र से जरा भी तैल नीचे छलकने देगा, गिरने देगा ?”

भिक्षु बोले—“नहीं भन्ते ! वह जरा भी तैल बाहर नहीं छलकने देगा।”

भगवान् ने कहा—“यह उपमा—दृष्टान्त तुम लोगों को समझाने के लिए है। तैल में ऊपर तक भरा पात्र कायगता स्मृति का प्रतीक है। भिक्षुओं ! अतएव तुममें से प्रत्येक को मदा यह सोचने, ध्यान रखते रहना चाहिए कि मैं कायगता स्मृति से अनुभावित हूँगा, उसका अभ्यास करूँगा, उसे स्वायत्त करूँगा, उसे सावुँगा, उसका अनुष्ठान करूँगा, उनका मलीमति परिचय करूँगा, उसे सम्यक् रूप में क्रियाशील बनाऊँगा।

“भिक्षुओं ! तुमको इसे हृदयंगम करना चाहिए।”

१. आधार—(क) उदाहरण माला, खण्ड १ (श्री जवाहिराचार्य)

(ख) जैन कथामाला भाग १८, पृष्ठ ५५-५६

(ग) ऋषभदेव : एक परिशीलन, पृष्ठ २१५-१८

(घ) जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ पृष्ठ ३१-

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, जनपद मुक्त ४५.२.१०.

परिशिष्ट-१
जैन पारिभाषिक शब्द-कोष

अंग—देखें, हावशाही ।

अकल्पनीय—सदोष ।

अकेवली—केवलज्ञान-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था ।

अक्षीय महानसिक सन्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । प्राप्त अग्नि को जब तक तपस्वी स्वयं न खा ले, तब तक उस अग्नि से शतशः व सहस्रशः व्यक्तियों को भी तृप्त किया जा सकता है ।

अगुदसधु—न बढ़ापन और न छोटापन ।

अघाती-कर्म—आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का बात न करने वाले कर्म अघाती कहलाते हैं । वे चार हैं—१. वेदनीय, २. आयुष्य, ३. नाम और ४. गोत्र । देखें, घातीकर्म ।

अचित्त—निर्जीव पदार्थ ।

अचेलक—बस्त्र-रहित । अल्प बस्त्र ।

अच्युत—बारहवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

अद्धल तप—तीन दिन का उपवास, तेला ।

अनुसक्त—हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्यार्थ और परिग्रह का यथाशक्ति एकवैधीय परित्याग । यह शील गृहस्थ आश्रमों का है ।

अतिचार—व्रत-भंग के लिए सामग्री संयोजित करना अथवा एक देश से व्रत खण्डित करना ।

अतिशय—सामान्यतया अनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक विशिष्टता ।

अनयारधर्म—अपवाद-रहित स्वीकृत व्रत-धर्म ।

अध्यवसाय—विचार ।

अनशन—यावज्जीवन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना ।

अनिहारीन—देखें, पादोपगमन ।

अनीक—सेना और सेनापति । युद्ध-प्रसंग पर इन्हें गन्धर्व-नर्तक आदि बन कर लड़ना पड़ता है ।

अन्तराय कर्म—जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने वाले साम आदि में बाधा डालते हैं ।

अपवर्धन—कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग—फलनिमित्तक शक्ति में हानि ।

अपस्विम मारणान्तिक संलेखना—मृत्यु के समय कषायो का उपशमन कर शरीर-मूर्च्छा से दूर होकर किया जाने वाला अनशन ।

अप्रतिकर्म—अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का अभाव यह पादोपगमन अनशन में होता है ।

अभिगम—साधु के स्थान में प्रविष्ट होते ही श्रावक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विषय । वे हैं—१. सचित्त द्रव्यों का त्याग, २ अचित्त द्रव्यों को अर्थादित करना, ३ सत्तासग करना, ४ साधु दृष्टिगोचर होते ही करवद्ध होना और ५ मन की एकाग्र करना ।

अभिग्रह—विशेष प्रतिज्ञा ।

अभिजाति—परिणाम ।

अरिहन्त—राग-द्वेष रूप शत्रुओं के विजेता व विशिष्ट महिमा-सम्पन्न पुरुष ।

अर्थागम—शास्त्रों का अर्थरूप ।

अर्हत्—देखें, अरिहन्त ।

अवधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना ।

अवसर्पिणी काल—कालचक्र का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के सहनन और तत्स्थान क्रमशः हीन होते जाते हैं, आयु और अवगाहना घटती है तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुष्टपाकार तथा पराक्रम का ह्रास होता जाता है । इस समय में पुद्गलों के वर्ण, कन्ध, रस और स्पर्श भी हीन होते जाते हैं । शुभ भाव घटते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं । इसके छ आरा—विभाग हैं : १. सुषम-सुषम, २. सुषम, ३ सुषम-दुषम, ४. दुषम-सुषम, ५. दुःषम और ६. दुःषम-दुषम ।

अव स्वापिनी—गहरी नीद ।

असंख्यप्रदेशी—वस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं । जिसमें ऐसे प्रदेशों की संख्या असंख्य हो, वह असंख्यप्रदेशी कहलाता है । प्रत्येक जीव असंख्य-प्रदेशी होता है ।

आकाशातिपाती—विद्या या पाद-सेप से आकाश-गमन करने की शक्ति अथवा आकाश से रजत आदि इष्ट या अनिष्ट पदार्थ-वर्षा की दिव्य शक्ति ।

आगारधर्म—अपवाद-सहित स्वीकृत व्रत-वर्था ।

आचार-धर्म-प्रणिधि—बाह्य वेष-भूषा की प्रधान रूप से व्यवस्था ।

आतापना—ग्रीष्म, शीत आदि से शरीर को तापित करना ।

आत्म-रक्षक—इन्द्र के अंग-रक्षक । इन्हें प्रतिक्षण सन्नद्ध होकर इन्द्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहना होता है ।

आमिषयोर्ध लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । अमृत-स्नान से जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, वसी प्रकार तपस्वी के सत्सर्ग यात्रा से रोग समाप्त हो जाते हैं ।

आयविल यद्धमाल तप—विश्व तप में रचा हुआ या भुना हुआ भन्व पानी में चिपों कर केवल एक बार ही खाया जाता है, उसे आयविल कहते हैं। इस तप को क्रमशः बढ़ाते जाया। एक आयविल के बाद एक उपवास, दो आयविल के बाद उपवास, तीन आयविल के बाद उपवास, इस प्रकार क्रमशः सौ आयविल तक बढ़ाना बीर वीर-वीर्य में इस तप में २४ वर्ष, ३ महीने और २० दिन का समय लगता है।

भारा—विशाल।

भारोप्य—बोझो का स्पर्श।

भार्तव्या—प्रिय के विद्योप एव अप्रिय के समोप में चिमिटत रहना।

भासातका—गुरुत्वो पर मिथ्या भावों करना, उनकी अवज्ञा करना या उनसे अपने आपकी बड़ा मानना।

भाष्य—कर्म को आकर्षित करने वाले भाष्य-परिभाष्य। कर्मविमन का द्वार।

दण्डः परिभाष्य सत्—भावक का पाँचवाँ त्रय, जिसमें बहु परिग्रह का परिभाष्य करता है।

ईर्ष्या—दोष, समिति।

उत्तर गुण—सुख गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड-विषुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिभा, अधिग्रह आदि। भाष्य के लिए विद्याद्वय भाष्य।

उत्तरासंघ—उत्तरीय।

उत्तरासंघी—काव्यक का बहु विधाव, जिसमें प्राप्तिवो के सहजव और उत्साव क्रमशः अधिकतम होते जाते हैं, साधु और अवसाहना बढ़ती जाती है तथा उत्साव, कर्म, ज्ञान, धर्म, पुष्पाकार और पराक्रम की वृद्धि होगी जाती है। इस समय में प्राप्तिवो की तरह पुष्पावो के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी क्रमशः कुछ होते जाते हैं। अनुमनस भाव अनुवतर, अनुव, पुन, पुनतर होते हुए अनुवत होते जाते हैं। अनुवर्तणी काव में क्रमशः ह्रास होते हुए व हीनतम अवस्था जा जाती है और इससे उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था जा जाती है।

उत्सुग प्रकम्पा—परायता के विरुद्ध क्रमव करना।

उदीरय—निश्चित समय से पूर्व ही कर्मों का उत्थय।

उद्घर्षण—कर्मों की स्थिति एवं अनुभाष्य—कर्मनिमित्तक क्षतिव में वृद्धि।

उपशोध—पैतना का व्यापार—ज्ञान और दर्शन। ज्ञान पाँच हैं—१ गति, २ सुव, ३ अवधि, ४ गन पूर्वव और ५ केवल।

उपशोध—आगो के विषयो को स्पष्ट करने के लिए सुतकेवसी था पूर्ववर्तवापार्यों द्वारा रचे गये वाक्य। इनकी संख्या बारह है—१ उपवाह, २ रायपरेषिय ३ वीर्य-मिषय, ४ पशवधा ५ हरिषपशी, ६ वम्भुरीय गपतो ७ चन्द प्रणतो ८ निरवावसिया, ९ कन्पावसिका, १० पुषितयो, ११ पुष्यवृषिवा और १२ वहिदसा।

ऋजुजड—सरल, किन्तु तात्पर्य नहीं समझने वाला ।

ऋजुप्राज्ञ—सरल और बुद्धिमान । सकेत मात्र से हार्द तक पहुँचने वाला ।

एक जहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा चौविहार षष्ठोपवास में ग्राम के बाहर प्रसम्बभुज होकर कायोत्सर्ग करना ।

एक रात्रि प्रतिमा—साधु द्वारा एक चौविहार षष्ठम भवत में जिनमृदा (दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना), प्रलम्ब बाहु, अनिनिष मन, एक पुद्गल निरुद्ध दृष्टि और झुके हुए बदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर कायोत्सर्ग करना । विशिष्ट संहनन, धृति, महासत्त्व से युक्त भावित्तात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है ।

एक साटिका—बीच से बिना सिला हुआ पट (साटिका), जो बोलते समय यत्ना के लिए जैन-भावकों द्वारा प्रयुक्त होता था ।

एकावसांगी—देखे, द्वादशांगी । एकादशांगी में दृष्टिवाद सम्मिलित नहीं है ।

एकावली तप—विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और २ दिन का समय लगता है । चार परिपाटी होती हैं । कुल समय ४ वर्ष ८ महीने और ८ दिन का लगता है । पहली परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक नहीं होता । दूसरी में विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप-त्याग और चौथी में आयबिल आवश्यक होता है ।

औद्देशिक—परिब्राजक, भ्रमण, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्त्र अथवा मकान ।

औत्पातिकी बुद्धि—अदृष्ट, अधृत व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप में परिणत करने वाली बुद्धि ।

कलकावली तप—स्वर्ण-मणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने वाला तप । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष ५ महीने और १२ दिन लगते हैं । पहली परिपाटी में पारणे में विकृति-वर्जन आवश्यक नहीं है । दूसरी में विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथे में आयबिल किया जाता है ।

करण—कृत, कारित और अनुमोदन रूप योग-व्यापार ।

कर्म—आत्मा की सत् एव असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल विशेष ।

कल्प—विधि, आचार ।

कल्प वृक्ष—वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का क्षमन, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अग्नि के अभाव की पूर्ति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि सहज होती है ।

कामिक बुद्धि—सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि ।

किल्बिषिक—वे देव जो मृत्युज समान हैं ।

कुत्रिकापण—तीनों लोकों में मिलने वाले जीव-अजीव सभी पदार्थ जहाँ मिलते हो, उसे कुत्रिकापण कहते हैं । इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मूल्य पाँच रुपया लिया जाता था, इन्म-खेष्टी आदि से उसी का मूल्य सहस्र रुपया और भक्तवर्ती आदि से लाख रुपया लिया जाता था । दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था । वही व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था । पर अन्य लोगो का कहना है कि ये दुकानें नित्य-रहित रहती थी । व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे, और द्रव्य का मूल्य भी वे ही स्वीकार करते थे ।

और समुद्र—जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, जिसमें दीक्षा-ग्रहण के समय तीर्थङ्करों के लुचित-केश इन्द्र द्वारा विसर्जित किये जाते हैं ।

आदिन—मेवा आदि साध पदार्थ ।

गण्य—साधुओं का समुदाय ।

गण—कुल का समुदाय—दो आचार्यों के शिष्य-समूह ।

गणधर—लोकोत्तर ज्ञान-दर्शन आदि गुणों के गण (समूह) को वारण करने वाले तीर्थङ्करों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्र रूप में सकलन करते हैं ।

गणपिटक—ब्राह्मणी आचार्य के श्रुत की मञ्जू होती है; अतः उसे गणपिटक भी कहा जाता है ।

गाथापति—गृहपति—विद्याल आदि-सम्पन्न परिवार का स्वामी । वह व्यक्ति जिसके यहाँ ऋषि और व्यवसाय—दोनों कार्य होते हैं ।

गुणरत्न (रयण) संवत्सर तप—जिस तप में विशेष निर्जरा (गुण) की रचना (उपपत्ति) होती है या जिस तप में निर्जरा रूप विशेष रत्नों से वार्षिक समय बीतता है । इस क्रम में तपो दिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते हैं, अतः संवत्सर कहलाता है । इसके क्रम में प्रथम मास में एकात्तर उपवास, द्वितीय मास में षष्ठ अक्षय, इस प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए सोलहवें महीने में मोनह-सोलह का तप किया जाता है । तप काल में दिन में उत्फुटकासन से सूर्याभिमुख होकर आतापना भी जाती है और रात में बीरासन से वस्त्र-रहित रहता जाता है । तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अवधि में ७६ दिन पारणे के होते हैं ।

गुणव्रत—आवक के बारह व्रतों में से छठ्ठा, सातवाँ और आठवाँ गुणव्रत कहलाता है । देखें, बारह व्रत ।

गुप्त चातुर्मासिक प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें चार महीने की साधु-पर्याय का छेद—अन्वीकरण होता है ।

गुप्त मासिक प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें एक महीने की साधु-पर्याय का छेद—अन्वीकरण होता है ।

गुह्यलघु—छोटापन और बड़ापन ।

प्रेमियक—देखें, देव ।

गोचरी—जैन ग्रन्थों का विधिवत् आहार-याचन । भिक्षाटन । माधुकरी ।

गोत्र कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अभिहित किया जाये । जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि का अहं न करना उच्च गोत्र कर्म-बन्ध के निमित्त बनता है और इनका अहं नीच गोत्र कर्म-बन्ध का निमित्त बनता है ।

ग्यारह प्रतिमा—उपासकों के अधिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं । उनके माध्यम से उपासक क्रमशः आत्माभिमुख होता है । ये क्रमशः इस प्रकार हैं :

१. दर्शन प्रतिमा—समय १ मास । धर्म में पूर्णतः रुचि होना । सम्यक्त्व को विषुद्ध रखते हुए उसके दोषों का वर्जन करना ।

२. व्रत प्रतिमा—समय २ मास । पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत को स्वीकार करना तथा पीषघोषवास करना ।

३. सामायक प्रतिमा—समय ३ मास । सामायक और देशावकाशिक व्रत स्वीकार करना ।

४. पीषघ प्रतिमा—समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्वशी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्णे पीषघ करना ।

५. कायोत्सर्ग प्रतिमा—समय ५ मास । रात्रि को कायोत्सर्ग करना । नसन न करना, रात्रि-भोजन न करना, घोटी की लाग न लगाना, दिन में ब्रह्मचारी रहना और रात में अन्नह्यचर्य का परिमाण करना ।

६. ब्रह्मचर्य प्रतिमा—समय ६ मास । पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन ।

७. सचित्त प्रतिमा—समय ७ मास । सचित्त आहार का परित्याग ।

८. आरम्भ प्रतिमा—समय ८ मास । स्वयं आरम्भ-समारम्भ न करना ।

९. प्रेक्ष्य प्रतिमा—समय ९ मास । गौकर आदि अन्य जनों से भी आरम्भ-समारम्भ न करवाना ।

१०. उद्दिष्ट वर्जन प्रतिमा—समय १० मास । उद्दिष्ट भोजन का परित्याग । इस अवधि में उपासक केशों का क्षुर से गुण्डन करता है या शिला धारण करता है । घर से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने पर "मैं जानता हूँ या नहीं" इन्हीं दो वाक्य से अधिक नहीं बोलता ।

११. श्रमण भूत प्रतिमा—समय ११ मास । इस अवधि में उपासक क्षुर से गुण्डन व लोच करता है । साधु का आचार, वेष्ट एवं मण्डोपकरण धारण करता है । के शातिवर्ग से उसका प्रेम-बन्धन नहीं टूटता ; अतः वह भिक्षा के लिए शातिजनों ही जाता है ।

अगली प्रतिमाओं में पूर्ण प्रतिमाओं का प्रत्याख्यान तद्वत् आवश्यक है ।

धातुकर्म—जैन धर्म के अनुसार ससार परिश्रमण के हेतु कर्म हैं । मिथ्यात्व, अविरत प्रमाद कषाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता है तब जिस क्षेत्र

आत्म-प्रवेश होते हैं, उसी प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल आत्मा के साथ क्षीर नीरवत् सम्बन्धित होते हैं। उन पुद्गलों को कर्म कहा जाता है। कर्म घाती और अघाती मुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात कहलाते हैं। वे चार हैं १. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. मोहनीय और ४. अन्तराय ।

चक्ररत्न—चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में पहला रत्न। इसकी चार स्वर्णमय होती है, आरे लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नाभि चक्ररत्नमय होती है। सर्वाकार परिपूर्ण और दिव्य होता है। जिस दशा में यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामी होती है। एक दिन में जहाँ जाकर वह रुकता है, योजन का वही मान होता है। चक्र के प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध कर चक्रवर्ती के अनुगामी हो जाते हैं।

चक्रवर्ती—चक्ररत्न का धारक व अपने युग का सर्वोत्तम दशाध्य पुरुष। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में तिरसठ क्षत्राका पुरुष होते हैं—चौबीस तीर्थङ्कर, बारह चक्रवर्ती नौनी वासुदेव, बसदेव और नौ प्रतिवासुदेव। चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के छह खण्ड का एक मात्र अधिपति—प्रशासक होता है। चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं—१. चक्र, २. छत्र, ३. दण्ड, ४. असि, ५. मणि, ६. काकिणी, ७. चर्म, ८. सेनापति, ९. गाथापति, १०. वर्षकी, ११. पुरोहित, १२. स्त्री, १३. अस्त्र और १४. गज। नव निर्विया भी होती हैं।

चक्रर—जहाँ चार से अधिक मार्ग मिलते हैं।

चतुर्भुक्ति—नरक, तिर्यग्न्य, मनुष्य और देव आदि सबों में आत्म की सञ्चुति।

चतुर्वैशंपुर्य—उत्पाद, अग्रायणीय, नीर्यप्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणवाय, क्रिया विद्या, लोकविन्दुसार। ये चौदह पूर्व दृष्टिवाद नामक चारहवें अंग के अन्तर्गत हैं।

चरम—अन्तिम।

चातुर्थांग—चार महाव्रत। प्रथम तीर्थङ्कर और अन्तिम तीर्थङ्कर के अतिरिक्त मध्यवर्ती चारुस तीर्थङ्करों के समय पाँच महाव्रतों का समावेश चार महाव्रतों में होता है।

चारण ऋद्धिघर—देखें, जवाचारण, विद्याचारण।

चारित्र—आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपपत्त्य।

चौदह रत्न—देखें, चक्रवर्ती।

चौदह विद्या—पडग (१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. छन्द, ५. ज्योतिष और ६. निरुक्त), चार वेद (१. ऋग्वेद, २. यजु, ३. साम और ४. अथर्व), ११ भीमास्त १२ आन्वीक्षिकी, १३ धर्मशास्त्र और १४ पुराण।

चौबीसी—अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में होने वाले चौबीस तीर्थङ्कर।

छद्दठ (षष्ठ) (स) सप्त—दो दिन का उपवास, वेसा।

छद्मस्थ—घातीकर्म के उदय को छद्म कहते हैं। इस अवस्था में स्थित आत्मा छद्मस्थ कहलाती है। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह छद्मस्थ ही कहलाती है।

जघाचरण लब्धि—अष्टम (तेसा) ढप करने वाले त्रिषु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। जघा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तिर्यक् दिशा की एक ही उड़ान में वह तेरहवें रुचकवर द्वीप तक पहुँच सकता है। पुनः लौटता हुआ वह एक कदम आठवें नन्दीश्वर द्वीप पर रख कर दूसरे द्वीप में जम्बूद्वीप के उसी स्थान पर पहुँच सकता है, जहाँ से फि बह चला था। यदि वह उड़ान ऊर्ध्व दिशा की हो तो एक ही छलांग में वह मेरुपर्वत के पाण्डुक उद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय एक कदम नन्दन-वन में रख कर दूसरे कदम में जहाँ से चला था, वही पहुँच सकता है।

जम्बूद्वीप—असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप बरे हुए है। जम्बूद्वीप उन सबके मध्य में है। यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक-एक लाख योजन है। इसमें मात वर्षसेन हैं—१ भरत, २ हेमवत, ३ हरि, ४ विदेह, ५ रम्यक् ६ हैरण्यवत और ७ ऐरावत। भरत दक्षिण में, ऐरावत उत्तर में और विदेह (महाविदेह) पूर्व व पश्चिम में है।

जल्लोषध लब्धि—तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। तपस्वी के कानों, आँखों और शरीर के मूल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं।

जातिस्मरण ज्ञान—पूर्व-जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति एक से नौ पूर्व-जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नौ सौ सब तक भी जान सकता है।

जिन—राग द्वेष-रूप भ्रमों को जीतने वाली आत्मा। अर्हत्, तीर्थङ्कर आदि इसके पर्याय-वाची हैं।

जिनकथिपक—गच्छ से असम्बद्ध होकर उत्कृष्ट चारित्र्य-भावना के लिए प्रयत्नशील होना। यह आचार जिन तीर्थङ्करों के आचार के सदृश कठोर होता है; अतः जिनकल्प कहा जाता है। इसमें साधक अरण्य आदि एकान्त स्थान में एकाकी रहता है। रोग आदि के उपाजमन के लिए प्रयत्न नहीं करता। शीत, शीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों से विचलित नहीं होता। देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि के उपसर्गों से भीत होकर अपना मार्ग नहीं बदलता। अभिग्रहपूर्वक भिक्षा नेता है और अहर्निश ध्यान व कायोत्सर्य में लीन रहता है। यह साधना सहनशुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है।

जिन-मार्ग—जिन द्वारा प्ररूपित चर्य।

जीताचार—पारंपरिक आचार।

जीव—पञ्चेन्द्रिय प्राणी।

जूमक—ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सर्वत्र प्रमोद-युक्त, अत्यन्त क्रीड़ाशील, रति-युक्त और कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर क्रुद्ध हो जाते हैं, उसका अपयश करते हैं और

जो इनको तुष्ट रखता है, उसको यश प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते हैं—१ अन्न जूम्भक, २ पान जूम्भक, ३ वस्त्र जूम्भक, ४ गृह जूम्भक, ५ शयन जूम्भक, ६ पुष्प जूम्भक ७ फल जूम्भक, ८ पुष्प-फल जूम्भक, ९ विद्या जूम्भक और १० अव्यक्त जूम्भक। भोजन आदि में अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और अधिकता करना, सरसता और नीरसता करना, जूम्भक देवों का कार्य होता है। दीर्घ वृत्ताढ्य, चित्र, विचित्र, यमक, समक और काञ्चन पर्वतो में इनका निवास रहता है और एक पत्न्योपम की स्थिति है। लोकपालों की आज्ञानुसार ये विकाल (प्रातः मध्याह्न साय) शम्भूद्वीप में फेरी लगाते हैं और अन्न, पानी, वस्त्र, सुवर्णादि घातु, मकान, पुष्प, फल, विद्या व सर्वसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं। ये व्यन्तर हैं।

ज्योतिष्क—देखें, देव।

ज्ञान—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गीण कर केवल विशेष धर्मों को ग्रहण करना।

ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष अवबोध) को आच्छादित करने वाला कर्म।

तत्त्व—हार्द।

तम भ्रमा—देखें नरक।

तालपुढ बिष—ताली बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में प्राणनाश करने वाला बिष।

तिर्यक् गति—तिर्यञ्च गति।

तीर्थङ्कर—तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आप्त पुरुष।

तीर्थङ्कर गोत्र नामकर्म—जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थङ्कर रूप में उत्पन्न होता है।

तीर्थ—जिसमें संसार समुद्र तैरा जा सके। तीर्थङ्करो का उपदेश, उसको धारण करने वाले गणधर व ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को धारण करने वाले साधु, साध्वी, आवक तथा आविका रूप चतुर्विध मय को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थङ्कर केवल ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर ही उपदेश करते हैं और उससे प्रेरित होकर भव्य जन साधु, साध्वी, आवक और आविकाएँ बनते हैं।

तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; गोदुहासन, वीरासन या आम्रकुब्जासन (आम्र-फल की तरह बकाकार स्थिति में बैठना) से ग्रामादि से बाहर कोयोत्सर्ग करना।

तेजोलेख्या—उष्णता-प्रधान एक सहारक शक्ति (सञ्चि) विशेष। यह शक्ति विशेष तप से ही प्राप्त की जा सकती है। छह महीने तक निरन्तर छठ-छठ तप करें। पारण्य में नाखून सहित मुट्ठी भर उबड़ के बाकुले और केवल चुल्हू भर पानी ग्रहण करें। आतापना भूमि में सूर्य के शम्भुल ऊर्ध्वमुखी होकर आतापना से। इस अनुष्ठान के अनन्तर तेजो-लेख्या प्राप्त होती है। जब वह अप्रयोगकाल में होती है, 'शक्षिप्त' कहलाती है और प्रयोग-काल में 'विपुल' (विस्तीर्ण) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्त १ अग,

२. वंग, ३ मगध, ४ मलय, ५ मालव, ६ अञ्छ, ७. वत्स, ८ कौत्स, ९. पाठ, १०. साट ११. वज्र १२. मौलि, १३. काशी, १४ कौशल, १५ अवाध, १६ समुत्तर आदि सोलह देशों की घात, वध, उच्छेद तथा मत्स्य करने में समर्थ हो सकता है। तेजोलेख्या के प्रतिघात के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजोलेख्या कहा जाता है।

आर्यस्त्रिंशः—गुरु-स्थानीय देव ।

त्रिदण्डी तापस—मन, वचन और काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस ।

वक्षान्—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य चर्यों को गीण कर केवल विशेष चर्यों को ग्रहण करना ।

वक्ष मत्प—चार दिन का उपवास, चोखा ।

दिक्कुमारियाँ—तीर्थङ्करों का प्रसूति कर्म करने वाली देवियाँ । इनकी संख्या ५६ होती है । इनके आवास भी भिन्न भिन्न होते हैं । आठ अधोलोक में, आठ ऊर्ध्वलोक—मेरुपर्वत पर आठ पूर्व रुचकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पश्चिम रुचकाद्रि पर, आठ उत्तर रुचकाद्रि पर, चार विदिशा के रुचक पर्वत पर और चार रुचक द्वीप पर रहती हैं ।

विगृजिरति व्रत—यह जैन आचक का छट्ठा व्रत है । इसमें आचक दस दिशाओं में मर्यादा उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है ।

विद्याचर—पथ-भ्रष्ट (पतित) शिष्य ।

दुःखम-सुखम—अवसर्पिणी काल का चीथा आरा, जिसमें दुःख की अधिकता और सुख की अल्पता होती है ।

देव—औपपातिक प्राणी । ये चार प्रकार के होते हैं—१. भुवनपति, २. व्यतर, ३. ज्योतिष्क और ४ वैमानिक ।

१. भुवनपति—रत्नप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं । पहले दो खाली हैं । शेष दस में रहने वाले १ असुरकुमार, २. नागकुमार, ३. सुपर्ण कुमार, ४. विद्यत्कुमार, ५ अग्निकुमार, ६ ह्योपकुमार, ७ उदधिकुमार, ८. दिक्कुमार, ९. वायुकुमार और १०. स्तनितकुमार देव । ये बालक की तरह मनोरम कान्ति से युक्त हैं; अतः इनके नाम के साथ कुमार शब्द संयुक्त है । इनके आवास भुवन कहलाते हैं; अतः ये देव भुवनपति हैं ।

२. व्यतर—पिशाच, नूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व आदि ।

३. ज्योतिष्क—चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा ।

४. वैमानिक—वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं—१. कल्पोपपन्न और २. कल्पातीत कल्प का तात्पर्य है—समुदान, सन्निवेश, विमान जितनी फीली हुई पृथ्वी, आचार; इन्हें सामानिक आदि के रूप में बन्धी हुई व्यवस्थित मर्यादा । वे बारह हैं—१. तीर्थम, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६. सांतक, ७. गुरु, ८ सहस्रार ९. मानस, १०. प्राणत, ११. आरण और १२. अच्युत ।

सीधर्म और ईशान मेरुपर्वत से डेढ़ रज्जू ऊपर क्रमशः दक्षिण और उत्तर में समानान्तर हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र भी सीधर्म और ईशान के ऊर्ध्व भाग में समानान्तर हैं। ब्रह्मा, एतक, शुक्र और सहस्रार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक हैं। आनत और प्राणत दोनों समानान्तर हैं। आरण व अच्युत भी उनके ऊपर समानान्तर हैं।

कल्पोपपन्न देवों का आयु-परिमाण इस प्रकार है

- १ जघन्य एक पत्योपम व उत्कृष्ट दो सागरोपम,
२. जघन्य साधिक एक पत्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर, -
३. जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर,
- ४ जघन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सागर,
- ५ जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर,
६. जघन्य दस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर,
- ७ जघन्य बीस सागर व उत्कृष्ट सत्तर सागर,
- ८ जघन्य सत्तर सागर व उत्कृष्ट अठारह सागर,
९. जघन्य अठारह सागर व उत्कृष्ट उन्नीस सागर,
- १० जघन्य उन्नीस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर,
- ११ जघन्य बीस सागर व उत्कृष्ट इक्कीस सागर,
- १२ जघन्य इक्कीस सागर व उत्कृष्ट बाईस सागर।

कल्पातीत का तात्पर्य है—जहाँ छोटे-बड़े का भेद-भाव नहीं है। सभी ब्रह्मिन्द्र हैं। वे दो भागों में विभक्त हैं १ त्रैलोक्य और २ अनुत्तर। आगमों के अनुसार लोक का पैर फेलाये स्थित मनुष्य की तरह है। त्रैलोक्य का स्थान धीवा—गर्दन के पास है, अतः उन्हें त्रैलोक्य कहा जाता है। वे ती हैं १ भद्र, २ सुमद्र, ३ सुजात, ४. सीमनस, ५ प्रिय-दर्शन, ६. सुदर्शन, ७ अमोघ, ८. सुप्रतिबुद्ध और ९ यशोधर। इनके तीन त्रिक हैं, और प्रत्येक त्रिक में तीन स्वर्ग हैं। २ अनुत्तर—स्वर्ग के सब विमानों में वे श्रेष्ठ हैं; अतः इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी सख्या पाँच है १ विजय, २. वैजयन्त, जयन्त, ४ अपराजित और ५ सर्वार्थसिद्ध। चार चारों दिशाओं में हैं और सर्वार्थसिद्ध उन सब के बीच में है।

१२ स्वर्ग कल्पोपपन्न के और १४ स्वर्ग कल्पातीत के हैं। इनकी कुल सख्या २६ है। सब में ही उत्तरोत्तर सात बातों की वृद्धि और चार बातों की हीनता है। सात बातें इस प्रकार हैं,

१ स्थिति—आयुष्य।

२ प्रभाव—रुष्ट हो कर दुःख देना, अनुग्रहशील हो कर सुख पहुँचाना अभिमा-यहिमा आदि सिद्धिर्था और वलपूर्वक दूसरों से काम करवाना—चारों ही प्रकार का यह प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक है, किन्तु कषाय मन्दता के कारण वे उसका उप-योग नहीं करते हैं।

३. सुख—इन्द्रियों द्वारा इष्ट विषयों का अनुभव रूप सुख।

४. धृति—शरीर और वस्त्राभूषणों की कान्ति।

५. लक्ष्म्या विशुद्धि—परिणामों की पवित्रता।

६. इन्द्रिय-विषय—दृष्ट शब्द-रूप आदि इन्द्रियज-विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति ।
७. अवधि—अवधि व विभग-ज्ञान से जानने की शक्ति ।
चार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं
१. गति—गमन करने की शक्ति एवं प्रवृत्ति । उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता और गम्भीरता अधिक है ।
२. शरीर-अवगाहना—शरीर की ऊँचाई ।
३. परिवार—विमान तथा सामानिक आदि देव-देवियों का परिवार ।
४. अभिमान—स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति एवं आयु का अहंकार ।

वेशाशि देव—देखे, अरिहन्त ।

वेशाश्रुती—श्रुतों का सर्वरूपेण नहीं, अपितु किसी अक्ष में पासन करने वाला ।

ब्रह्मलिङ्गी—केवल आह्व वेष्ट मूषा ।

द्वादशा प्रतिमा—देखे, भिक्षु प्रतिमा ।

द्वादशाङ्गी—तीर्थङ्करो की वाणी का गणघरो द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला सकलन अंग कहा जाता है । वे सख्या में बारह होते हैं, अतः उस सम्पूर्ण सकलन को द्वादशाङ्गी कहा जाता है । पुरुष के शरीर में जिस प्रकार मुख्य रूप से दो पैर, दो जंघाएँ, दो उर, दो गान्धाद (पार्श्व), दो बाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होता है; उसी प्रकार श्रुत-रूप पुरुष के भी बारह अंग हैं । उनके नाम हैं : १. आसासग, २. सुयगडाग ३. ठाणाग, ४. समवायाग, ५. विवाहपण्णसी (भगवती), ६. पायाचम्म कहाओ ७. उवासगवसाग, ८. अन्तगवसाग ९. अणुत्तरो ववाइय, १०. पण्हावागरण, ११. विपाक और १२. विट्ठिवाय ।

द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक जीविहार एकान्तर उपवास, उत्कुटुक, लगण्डशायी (केवल सिर और एड़ियों का पृथ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार पीठ के बल लेटना) या दण्डायत (सीधे दण्ड की तरह लेटना) होकर प्रामादि से बाहर कोयोत्सर्ग करना ।

द्वि मासिकी से सप्त मासिकी प्रतिमा—साधु द्वारा दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास, छह मास, सात मास तक आहार-पानी की क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात वृत्ति ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ।

मन्वीश्वर द्वीप—जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप ।

नसोत्थुर्ण—अरिहन्त और सिद्ध की स्तुति ।

नरक—अधोलोक के वे स्थान, जहाँ और पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं, नरक सात है—

१. रतन प्रभा—कृष्णवर्ण भयंकर रत्नों से पूर्ण,
२. शर्करा प्रभा—भाले, बरछी आदि से भी अधिक तीक्ष्ण ककरो से परिपूर्ण ।
३. बालुका प्रभा—भड़मूजे की भाङ्ग की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू ।

४. पक्क प्रभा—रक्त, मांस और पीव जैसे कीचड़ से व्याप्त ।

५. धूम्र प्रभा—राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ से परिपूर्ण ।

६. तम प्रभा—घोर अन्धकार से परिपूर्ण ।

७. महातम प्रभा—बोरातिघोर अन्धकार से परिपूर्ण ।

नागेश्वर—भुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी । देखें, देव ।

निकाचित—जिन कर्मों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है । यह सब कारणों के अयोग्य की अवस्था है ।

नित्यपिण्ड—प्रतिदिन एक बार से आहार सेना ।

निदान—देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान शल्य ।

निर्ग्रन्थ प्रवचन—तीर्थङ्कर प्रणीत जैन-आगम ।

निजंरा—तपस्या के द्वारा कर्म-मल के उच्छेद से होने वाली आरम-उज्ज्वलता ।

निर्हरिम—देखें, पादोपगमन ।

निह्वय—तीर्थङ्करो द्वारा प्रणीत सिद्धान्तों का अपलापक ।

नैरयिक मात्—नरक की पर्याय ।

पंचमुष्टिक लूचन—मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर बालों का लूचन करना ।

पाँच दिव्य—केवलियों के आहार ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभूतियाँ ।

१ नाना रत्न, २ वस्त्र, ३ गन्धोदक, ४ फूलों की वर्षा और ५ देवताओं द्वारा दिव्य धोष ।

पण्डित मरण—सर्वत्रत दक्षा में समाधि मरण ।

पदानुसारी लविघ्न—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार आधि, मध्य या अन्त के किसी एक पक्ष की श्रुति या ज्ञप्ति मात्र से समस्त ग्रन्थ का अवबोध हो जाता है ।

परीवह—साधु-जीवन में विविध प्रकार से होने वाले शारीरिक कष्ट ।

पर्याय—पदार्थों का बदलता हुआ स्वरूप ।

पल्पोपम—एक दिन से सात दिन की आयु वाले उत्तर कुश में पैदा हुए भोगलिकों के केशों के असह्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व चौड़ा कुआँ ठसाठस भरा जाये । वह इतना दबा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पानी भीतर घुस न सके और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी वह अक्ष मात्र लचक न जाये । हर तीस वर्ष पश्चात् उस कुएँ में एक केश-खण्ड निकाला जाये । जितने समय में वह कुआँ खाली होगा, उतने समय को पल्पोपम कहा जाएगा ।

पादोपगमन—अनशन का वह प्रकार, जिसमें साधु द्वारा दूसरों की सेवाओं का और स्वयं की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-वृक्ष की तरह निश्चेष्ट होकर रहना । इसमें चारों आहारों का त्याग आवश्यक है । यह दो प्रकार का है—१. निर्हरिम और २. अनि-हरिम ।

१ निर्हारिम—जो साधु उपाश्रय में पादोपगमन अनसन करते हैं, मृत्युपरान्त उनका शव संस्कार के लिए उपाश्रय से बाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग निर्हारिम कहलाता है। निर्हारि का तात्पर्य है—बाहर निकालना।

२. अनिर्हारिम—जो साधु अरण्य में ही पादोपगमन पूर्वक देह-त्याग करते हैं, उनका शव संस्कार के लिए कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता; वह देह-त्याग अनिर्हारिम कहलाता है।

पाप—अशुभ कर्म-पुद्गल। उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं।

पारिणामिकी बुद्धि—दीर्घकालीन अनुभवों आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि।

पार्ष्वनाथ—केवल साधु का वेष धारण किये रहना, पर आचार का यथावत् पालन नहीं करना।

पार्ष्वनाथ-संतानीय—भगवान् पार्ष्वनाथ की परम्परा के।

पुण्य—शुभ कर्म-पुद्गल। उपचार से जिस निमित्त से पुण्य-बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है।

पौषध (पोषध)—एक अहोरात्र के लिए चारों प्रकार के आहार और पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग।

प्रकृति आदि विद्या—१. प्रकृति, २. रोहिणी, ३. वज्रमृगला, ४. कुलिशाङ्कशा, ५. चक्रेश्वरी, ६. नरदत्ता, ७. काली, ८. महाकाली, ९. गौरी, १०. गान्धारी, ११. सर्वास्त्रमहाज्वाला, १२. मानवी, १३. वैरोय्या, १४. अञ्जुप्ता, १५. मानसी और १६. महामानसिका—ये सोलह विद्या देवियाँ हैं।

प्रतिचोदना—मत से प्रतिकूल वचन।

प्रतिसारणा—मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण।

प्रत्याख्यान—त्याग करना।

प्रत्युपचार—तिरस्कार।

प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; उत्तानक या किसी पार्ष्व से शयन या पालथी लगाकर ग्रामादि से बाहर कायोत्सर्ग करना।

प्रवचन-प्रभावना—नाना प्रयत्नों से धर्म-शासन की प्रभावना करना।

प्रवर्तिनी—आचार्य द्वारा निर्दिष्ट वैयावृत्त्व आदि धार्मिक कार्यों में साध्वी-समाज को प्रवृत्त करने वाली साध्वी—अभुत्वा।

प्रवृत्त परिहार (पारिवृत्त्य परिहार)—शरीरान्तर प्रवेश।

प्रवृत्ति बाहुक—समाचारों को प्राप्त करने वाला विशेष कर्मकर पुरुष।

प्राण—द्वीन्द्रिय (लट, अलसिया आदि), त्रीन्द्रिय (जु, चीटी आदि) और चतुरिन्द्रिय (टीव, पतंग, भ्रमर आदि) प्राणी। जीव का पर्यायवाची शब्द।

प्राणत—दसवाँ स्वर्ग। देखें, देव।

प्रायश्चित्त—साधना में लगे हुए की विद्युद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप करना। यह दस प्रकार से किया जाता है।

- १ आलोचना—लगे दोष को गुरु या रत्नादिक के समक्ष यथावत् निवेदन करना।
- २ प्रतिक्रमण—सहसा लगे दोषों के लिए साधक द्वारा स्वतः प्रायश्चित्त करते हुए कहना—मेरा पाप मिथ्या हो।
- ३ तदुभय—आलोचना और प्रतिक्रमण।
- ४ विवेक—अनजान में आधाकर्म दोष से युक्त आहार आदि आ जाये तो ज्ञात होते ही उसे उपभोग में न लेकर उसका त्याग कर देना।
- ५ कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग।
- ६ तप—अनशन आदि बाह्य तप।
- ७ श्लेष्—दीक्षा-पर्याय को कम करना। इस प्रायश्चित्त के अनुसार जितना समय कम किया जाता है, उस अवधि में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोषी साथ से बने हो जाते हैं।
- ८ मूल—पुनर्दीक्षा।
- ९ अनवस्थाप्य—तप विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा।
- १० पारम्बिक—सब-बहिष्कृत साधु द्वारा एक अवधि विशेषातक साधु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निष्ठा करना।

प्रीतिदान—शुभ सवाद जाने वाले कर्मकर को दिया जाने वाला दान।

बन्ध—आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का घनिष्ठ सम्बन्ध।

बलवैव—वासुदेव के ज्येष्ठ विमातृ बन्धु। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में नौ-नौ होते हैं। इनकी माता चार स्वप्न देखती है। वासुदेव की मृत्यु के बाद दीक्षा लेकर चौर तपस्या आदि के द्वारा आत्म-साधना करते हैं। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वर्गगाम होते हैं।

बाह्य काय योग—स्थूल कायिक प्रवृत्ति।

बाह्य मन योग—स्थूल मानसिक प्रवृत्ति।

बाह्य वचन योग—स्थूल वाचिक प्रवृत्ति।

बाल तपस्वी—अज्ञान पूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला।

बालसरण—अज्ञान दक्षा—अविरत दक्षा में मृत्यु।

बेला—दो दिन का उपवास।

ब्रह्मलोक—पश्चिमी स्वर्ग। देखें, देव।

मवत्-प्रत्याख्यान—उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पर्यन्त तीन या चार आहार का त्याग।

मन्त्र प्रतिमा—ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिक्ष की ओर मुख कर क्रमशः प्रत्येक दिक्षा में चार-चार प्रहर तक ध्यान करना। यह प्रतिमा दो दिन की होती है।

मवसिद्धि—मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता वाले जीव।

मध्य—देखें, भवसिद्धि ।

भाव—मौलिक स्वरूप । विचार ।

मावितात्मा—संयम में लीन शुद्ध आत्मा ।

मिक्षु प्रतिमा—साधुओं द्वारा अभिग्रह विशेष से आचरण । ये प्रतिमाएँ बारह होती हैं । पहली प्रतिमा का समय एक मास का है । दूसरी का समय दो का, तीसरी का तीन मास, चौथी का चार मास, पाँचवीं का पाँच मास, छठी का छह मास, सातवीं का सात मास, आठवीं, नवीं, दसवीं का एक-एक मप्ताह, ग्यारहवीं का एक अहोरात्र और बारहवीं का समय एक रात्रि का है । पहली प्रतिमा में आहार-पानी की एक-एक दत्ति, दूसरी में दो-दो दत्ति, तीसरी में तीन-तीन दत्ति, चौथी में चार-चार दत्ति, पाँचवीं में पाँच-पाँच दत्ति, छठी में छह-छह दत्ति, सातवीं में सात-सात दत्ति, आठवीं, नवीं और दसवीं में चौबिहार एकान्तर और पारण में आयविल, ग्यारहवीं में चौबिहार छद्मवप और बारहवीं में अट्ठमत्तम आवश्यक है । आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं प्रतिमा का विस्तृत विवेचन देखें, क्रमशः प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक अहोरात्र प्रतिमा रात्रि प्रतिमा में । इन प्रतिमाओं के अवसम्बन्ध में नाथु अपने शरीर के ममत्त्व को सर्वथा छोड़ देता है और केवल आत्मिक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है । वैय्य भाव का परिहार करते हुए देव, मनुष्य और तिर्येच सम्बन्धी उपसर्गों को समभाव से सहना है ।

भुवनपति—देखें, देव ।

भूत—बुद्ध आदि प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

मल्ल—चित्र-फलक हाथ में रखकर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर ।

मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान ।

मनःपर्यव—मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान ।

मन्थु—वेर आदि फल का चूर्ण ।

महाकल्प—काल विशेष । महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है—गंगा नदी पाँच सौ योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सौ धनुष है । ऐसी सात गंगाओं की एक महामगा, सात महार्गगाओं की एक सादीन गंगा, सात सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गंगा, सात मृत्यु गंगाओं की एक लोहित गंगा, सात लोहित गंगाओं की एक अवती गंगा, सात अवती गंगाओं की एक परमावती गंगा; इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सत्तरह हजार छह सौ जन्वाच गंगा नदियाँ होती हैं । इन गंगा नदियों के बालू-कण दो प्रकार के होते हैं—१. सूक्ष्म और २. बादर । सूक्ष्म का यहाँ प्रयोजन नहीं है । बादर कणों में से सौ-सौ वर्ष के बाद एक-एक कण निकाला जाये । इस क्रम से उपर्युक्त गंगा समुदाय जितने समय में रिक्त होता है, उस समय को मानस-सर प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर प्रमाणों का एक महाकल्प होता है । चौरासी लाख महाकल्पों का एक महामानस होता है । मानस-नर के उत्तम, मध्यम और कमिष्ठ तीन भेद हैं । मज्झिमनिकाय, सन्धक सुत्त, २-३-६ में चौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिया गया है ।

महानिर्ग्रन्थ—तीर्थङ्कर ।

महाम्भ प्रतिमा—ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । चारो ही दिशाओ में क्रमशः एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना ।

महाप्रतिमा तप—देखें, एक रात्रि प्रतिमा ।

महा विवेह क्षेत्र—देखें, जम्बूद्वीप ।

महाव्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अग्रहाचार्य और परिग्रह का मनसा, वाचा, कर्मणा जीवन-पर्यन्त परित्याग । हिंसा आदि को पूर्ण त्याग किये जाने से इन्हें महाव्रत कहा जाता है । गृहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होने वालों का यह शील है ।

महासिंह निष्क्रीडित तप—तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर देखता है; उसी प्रकार तप करते हुए जाने बढना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह महा और सप्त दो प्रकार का होता है । प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम से उतार होता है । समग्र तप में १ वर्ष ६ महीने और १८ दिन लगते हैं । इस तप की भी चार परिपाटी होती हैं । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है ।

माण्डलिक राजा—एक मण्डल का अधिपति राजा ।

मानुषोत्तर पर्वत—जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए चातकी-क्षण्ड है, चातकीक्षण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदधि है और कालोदधि को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है । पुष्कर द्वीप के मज्जोमध्य मानुषोत्तर पर्वत है, जो द्वीप को दो भागों में विभक्त करता है । मनुष्य-लोक एव समय क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पर्वत बनता है । इस पर्वत के बाहर जवाचारण, विद्याचारण साधुओं के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति के आबलम्बन बिना नहीं जा सकता ।

मार्ग—ज्ञानादिरूप मोक्ष-मार्ग ।

मासिकी मिश्र प्रतिमा—साधु द्वारा एक महीने तक एक दत्ति (आहार-पानी के ग्रहण से से सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ।

मिथ्यात्व—तत्त्व के प्रति विपरीत अज्ञा ।

मिथ्यादर्शन शाल्य—देखें, शाल्य ।

मूल गुण—वे व्रत, जो चारित्र्यरूप वृक्ष के मूल (जड़) के समान होते हैं । साधु के लिए पाँच महाव्रत और आवक के लिए पाँच अणुव्रत मूल गुण हैं ।

मेषपर्वत की, चूलिका—जम्बूद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन समुन्मत्त व स्वर्ण-कान्ति मय पर्वत है । इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका—चोटी है । इसी पर्वत पर मद्राशाल, नन्दन, सीमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं, मद्राशाल वन धरती के बराबर पर्वत को घेरे हुए है । पाँच सी योजना ऊपर नन्दन वन है, जहाँ कीड़ा करने के लिए देवता भी आया करते हैं । बासठ हजार पाँच सी योजन ऊपर सीमनस वन है । चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है । उसी वन में स्वर्णमय चार शिलों हैं, जिन पर तीर्थङ्करों के जन्म-महोत्सव होते हैं ।

मोक्ष—सर्वथा कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान ।

यममध्यचन्द्र इतिमा—शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की वृद्धि-हानि के अनुसार दत्ति की वृद्धि-हानि से यथाकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिज्ञा ।
उदाहरणार्थ—शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पन्द्रह दत्ति । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चौदह दत्ति और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति घटाते हुए चतुर्दशी को केवल एक दत्ति ही खाना । अमावस्या को उपवास रखना ।

योग—मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति ।

योजन—चार कोष परिमित भू-भाग । चक्रवर्ती भरत ने दिग्विजय के लिए जब प्रस्थान किया तो चक्रवर्तन सेना के आगे-आगे चल रहा था । पहले दिन जितनी भूमि का अव-गाहन कर वह रुक गया, उतने प्रदेश को तब से योजना की संज्ञा दी गई ।

योगलिक—मानव सम्यता से पूर्व की सम्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप वन्न लेता है । वे 'योगलिक' कहलाते हैं । उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्प-वृक्ष द्वारा होती है ।

रजोहरण—जैन मुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-भ्रमार्जन आदि कामों में आता है ।

राष्ट्रिय—वह प्राधिकारी, जिसकी नियुक्ति प्रान्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की जाती है ।

रत्नककर द्वीप—जम्बूद्वीप से तेरहवाँ द्वीप ।

लघु बाहुर्मासिक प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें तपस्या आदि के माध्यम से दोष का शोधन किया जाता है ।

लघुसिंह निष्क्रोद्धित तप—तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह लघु और महा दो प्रकार का होता है । प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक नौ दिन की तपस्या होती है और फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है । समग्र तप में ६ महीने और ७ दिन का समय लगता है । इस तप की भी चार परिपाटी होती है । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । (चित्र परिशिष्ट-१ के अन्त में देखें)।

लब्धि—आत्मा की विधुद्धि से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति ।

लब्धिघर—विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न ।

लोक—छठा स्वर्ग । देवों, देव ।

लेश्या—योगवर्गणा के अन्तर्गत पुद्गल की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम ।

लोक—धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव की अवस्थिति ।

लोकपाल—सीमा के संरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं । ये महद्विक होते हैं और अनेक देव-देवियों का प्रभुत्व करते हैं ।

लोकान्तिक—पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग में छह प्रतर हैं । मकानों में जैसे मंजिल होती है, वैसे ही स्वर्गों में प्रतर होते हैं । तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में त्रसनाड़ी के भीतर चार

विद्याओं में और चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण राजियाँ हैं। लोकान्तिक देवों के यही नी विमान हैं। आठ विमान आठ कृष्ण राजियो में हैं और एक उनके मध्य भाग में है। उनके नाम हैं : १ अर्ची, २ अचिमास, ३ वैरोचन, ४ प्रमकर, ५ चन्द्राभ, ६ सूर्याभ, ७ शुक्राभ, ८ सुप्रतिष्ठ, ९ रिष्टाभ (मध्यवर्ती) लोक के अन्त में रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते हैं। विषय-वासना से ये प्रायः मुक्त रहते हैं, अतः देवधि भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार तीर्थङ्करो की दीक्षा के अवसर पर ये प्रेरित करते हैं।

वक्त्राङ्ग—शिक्षित किये जाने पर भी अनेक कृतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने वाला तथा वक्त्रा के कारण अलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करने वाला।

वज्रसम्यक् चक्र प्रतिमा—कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की हानि-वृद्धि के अनुसार, दत्ति की हानि-वृद्धि से वज्राकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिमा। इसके प्रारम्भ में १५ दत्ति और फिर क्रमशः घटाते हुए अभावस्था को एक दत्ति। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो और फिर क्रमशः एक-एक बढ़ाते हुए चतुर्दशी को १५ दत्ति और पूर्णिमा को उपवास।

वर्षादान—तीर्थङ्करो द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान।

वासुदेव—पूर्वजन्म में किये गये निश्चित निदान के अनुसार नरक या स्वर्ग से आकर वासुदेव के रूप में अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में ये नी-नी होते हैं। उनके गर्भ में जाने पर माता सात स्वप्न देखती है। शरीर का कर्ण कृष्ण होता है भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के एकमात्र अधिपति—प्रशासक होते हैं। प्रति वासुदेव को मार कर ही विखण्डाधिपति होते हैं। इनके सात रत्न होते हैं : १ सुदर्शन-चक्र, २. अमोघ खड्ग, ३. कौमोदकी गदा, ४. धनुष्य अमोघ बाण, ५. गरुडचक्र रथ, ६ पुष्प-माला और ७ कौस्तुभमणि।

विकूर्बण लङ्घि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार नाना रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को धागे की तरह इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है कि वह सूई के छेद में से भी निकल सके। शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता है कि मेरुपर्वत भी उसके घुटनों तक रह जाये। शरीर को वायु से भी अधिक हल्का और वज्र से भी भारी बनाया जा सकता है। अल पर स्थल की तरह और स्थल पर अल की तरह उन्मज्जन किया जा सकता है। खिन्न की तरह पर्वत के बीच से बिना रुकावट निकाला जा सकता है और पवन की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा सकता है। एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक को भरा जा सकता है। स्वतन्त्र व अतिक्रूर प्राणियों को बश में किया जा सकता है।

विजय अनुत्तर विमान—देवें, देव।

विद्याचरण लङ्घि—पृष्ठ (बेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रुति-विहित ईषत् उपव्रतम्भ से दो सठान में आठवें नन्दीनवर द्वीप तक पहुँचा जा

सकता है। पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत तक जाया जा सकता है। वापस लौटते समय एक ही उड़ान में मूल स्थान पर पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व दिशा की दो उड़ान में मेरु तक और लौटते समय एक ही उड़ान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा जा सकता है।

विप्रबोधध्वज—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। तपस्वी के मल-मूत्र भी दिव्य औषधि का काम करते हैं।

विभंग ज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना अवधि ज्ञान है। मिथ्यात्वों का यही ज्ञान विभंग कहलाता है।

वीतरागता विराधक—गृहीत व्रतों का पूर्ण रूप से आराधन नहीं करने वाला। अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित्त करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला।

बैनयिक बुद्धि—गुरुओं की सेवा-सुश्रूषा व विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

बैमानिक—देखे, देव।

बैसावृत्ति—आचार्य, उपाध्याय, शैल, ग्लान, तपस्वी, स्थविर, साधमिक, कुल, गण और सभ की आहार आदि से सेवा करना।

बैश्वजण—कुवेर।

व्यगतर—देखें, देव।

क्षतपाक तेस—विविध औषधियों से भाषित शत बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में शत स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो।

क्षय्यातर—साधु जिस व्यक्ति के मकान में सोते हैं, वह क्षय्यातर कहलाता है।

क्षत्य—जिससे पीड़ा हो। वह तीन प्रकार का है :

१. माया क्षत्य—कपट-भाव रखना। अतिचार' की माया पूर्वक आलोचना करना या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर झूठा आरोप लगाना।
२. निदाय क्षत्य—राजा, देवता आदि की श्रद्धा को देख कर या सुन कर मन में यह अव्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचर्य, तप, आदि अनुष्ठानों के फल-स्वरूप मुझे भी ये श्रद्धियाँ प्राप्त हो।
३. मिथ्यादर्शन क्षत्य—विपरीत अर्था का होना।

क्षिप्राव्रत—बार-बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान व्रतों को क्षिप्राव्रत कहते हैं। ये चार हैं : १. सामायिक व्रत, २. देशावकाशिक व्रत, ३. पौषधोपवास व्रत और ४. अतिथि सविभाग व्रत।

क्षुब्ध ध्यान—निर्मल प्रणिधान—समाधि-अवस्था। इसके चार प्रकार हैं : १. पृथक्त्व वितर्क सविचार, २. एकत्व वितर्क सविचार, ३. सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और ४. समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति।

शेषकाल—चातुर्मास के अतिरिक्त का समय।

शैलेशी अवस्था—चौदहवें गुणस्थान में जब मन, वचन और कार्य योग का निरोध हो जाता है, तब उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण मेरु सदृश निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है।

श्रीदेवी—चक्रवर्ती की अग्रमहिषी । कद मे चक्रवर्ती से देवल चार अंगुल छोटी होनी है ।
एव सदा नवयौवना रहती है । इसके स्पर्धमाय से रोगोपशान्ति हो जाती है । इसके
सन्तान नहीं होती ।

श्रुत ज्ञान—शब्द, संकेत आदि द्रव्य श्रुत के अनुसार दूसरो को समझने मे मक्षम गति ज्ञान ।
श्रुत भवित—श्रद्धावन्त श्रुत ज्ञान का अनवद्य प्रसार व उसके प्रति होने वाली जन-अपचि
को दूर करना ।

श्लेष्मोपघ सन्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार
तपस्वी का श्लेष्म यदि कोढ़ी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका गौड समाप्त हो
जाता है और शरीर स्वर्ण-वर्ण हो जाता है ।

पद् आवश्यक—सम्यग ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने
योग्य क्रिया को पद् आवश्यक कहा जाता है । ये छह है •

१ सामायक—समभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना ।

२ चतुर्विंशस्तव—चौबीस तीर्थङ्करों के गुणों का भक्तिपूर्वक उत्कीर्तन करना ।

३. वन्दना—मन, वचन और शरीर का बहु प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पूज्यजनों
के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है ।

४. प्रतिक्रमण—प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो जाने पर पुनः
शुभ योग की ओर अग्रसर होना । इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर उत्तरो-
त्तर शुभ योग की ओर प्रवृत्त होना । संक्षेप मे—अपने दोषों की आलोचना ।

५ कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता वा त्याग करना ।

६. प्रत्याख्यान—किसी एक अवधि क लिए पदार्प-विशेष का त्याग ।

सक्रमण—सजातीय प्रकृतियों का परस्पर मे परिवर्तन ।

संघ—गण समुदाय—दो से अधिक आचार्यों के मिश्र-समूह ।

सती गर्भ—मनुष्य-गर्भावास । आजीविकों का एक पाणिनायिक मन्त्र ।

संधारा—अन्तिम समय मे आहार आदि का परिहार ।

संनिम्नश्रोतु सन्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार
किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों को युगपत् ग्रहण किया जा सकता
है । चक्रवर्ती की सेना के कोलाहल मे घस, नेरी आदि विभिन्न बाधों के मोह-मूल मे
भी सभी ध्वनियों को पृथक्-पृथक् पहचाना जा सकता है ।

संघूय निकाय—अनन्त जीवों का समुदाय । आजीविकों का एक पाणिनायिक मन्त्र ।

सत्सेवना—शारीरिक तथा मानसिक एवाग्रता से कर्माचार का समन करने हुए मन्त्र
करना ।

संवर—कर्म ग्रहण करने वाले आत्म परिणामों का निरोध ।

संस्थान—आकार विशेष ।

संहनन—शरीर की अस्थियों वा दृढ बन्धन, शारीरिक बल ।

सचेतक—वस्त्र-सहित । बहुमूल्य वस्त्र-मणि ।

सत्त्व—पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु के प्राणी। जीव का पर्यायवाची शब्द।

सन्निवेश—उपनगर।

सप्त सप्तमिक प्रतिमा—यह प्रतिमा उन्चास दिन तक होती है। इसमें सात-सात दिन के सप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दत्ति अन्न-पानी एवं क्रमशः सातवें सप्तक में प्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्न-पानी के ग्रहण के साथ कायोत्सर्ग किया जाता है।

सप्रतिकर्म—अनशन में बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का होना। यह क्रिया भक्त-प्रत्याख्यान अनशन में होती है।

समय—काल का सुदमतम अविभाज्य अंश।

समवसरण—तीर्थङ्कर परिपद अथवा वह स्थान जहाँ तीर्थङ्कर का उपदेश होता है।

समाचारी—साधुओं की अवश्य करणीय क्रियाएँ व व्यवहार।

समाधि बाल—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, शैल, ग्लान, तपस्वी, मुनियों का आवश्यक कार्य सम्पादन कर उन्हें वैतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना।

समाधि-चरण—श्रुत-चारित्र-वर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु।

समिति—समय के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, वे पाँच हैं—१. ईर्ष्या, २. भाषा, ३. एषणा, ४. आदान-निक्षेप और ५. उत्सर्ग।

१. ईर्ष्या—ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि को देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का वर्जन करते हुए चलना।

२. भाषा—भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित और असदिग्ध बोलना।

३. एषणा—गवेषणा, ग्रहण और ग्रास-सम्बन्धी एषणा के दोषों का वर्जन करते हुए आहार-पानी आदि अधिक उपवि और शय्या, पाद आदि औपग्रहिक उपवि का अन्वेषण।

४. आदान-निप—वस्त्रोन्न, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पूर्वक लेना व रखना।

५. उत्सर्ग—मल, मूत्र, खेल, थूँक कफ आदि का विधिपूर्वक पूर्वदृष्ट एवं प्रमाजित निर्जल भूमि पर विसर्जन करना।

समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति—शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान।

सम्यक्त्व—यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा।

सम्यक्त्वो—यथार्थ तत्त्व श्रद्धा से सम्पन्न।

सम्यक् दृष्टि—पारमार्थिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला।

सम्यग् दर्शन—सम्यक्त्व—यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा।

सर्वतोभद्र प्रतिमा—सर्वतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि के अनुसार क्रमशः दशो दिशाओं की ओर अभिमुख होकर एक-एक महोरात्र का

कायोत्सर्ग किया जाता है। भगवान् महावीर ने इसे ही किया था, ऐसा उत्तेरा मिमना है। दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो नंद होते हैं।

१—लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा—अको की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब ओर से समान योग आता है, उसे सर्वतोभद्र कहा जाता है। उस तप का उपवास से आरम्भ होता है और क्रमशः बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता है। इसके क्रम में मध्य के अंक की आदि अष्टमान कर चला जाना है और पाँच सप्ताहों में उसे पूरा किया जाता है। आगे यही क्रम चलता है। एक परिपाटी का कालमान ३ महीने १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

२ महा सर्वतोभद्र प्रतिमा—इस तप का आरम्भ उपवास में होता है और अमरा बढ़ते हुए पौडश भक्त तक पहुँच जाता है। बटने या रसका अष्टम की सर्वतोभद्र की तरह ही है। अन्तर केवल उतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त है और इसमें पौडश भक्त। एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

महासर्वतोभद्र प्रतिमा

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

सर्वार्थसिद्ध—देखें, देव ।

सर्वोषध लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । वर्षा का वरसता हुआ व नदी का बहता हुआ पानी और पवन तपस्वी के शरीर से सस्पृष्ट होकर रोग-नाशक व विष-सहारक हो जाते हैं । विष-निमित्त पदार्थ यदि उनके पात्र या मूँह में आता है, तो वह भी निषिप्त हो जाता है । उनकी वाणी की स्मृति भी महाविष के घामन की हेतु बनती है । उनके नख, कैश, वस्त्र आदि शरीरज वस्तुएँ भी विष्य औषधि का काम करती हैं ।

सहस्रपाक तेल—नाना औषधियों से भावित सहस्र बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो ।

सहस्रराकल्प—आठवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

सागरोपम (सागर)—पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम (सागर) होता है । देखें, पल्योपम ।

साधनिक—समान वर्गी ।

सामानिक—सामानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समान होते हैं । केवल इनमें इन्द्रत्व नहीं होता । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह पूज्य होते हैं ।

सामायिक चारित्र—सर्वथा सावद्य-योगी की विरति ।

सावद्य—पाप-सहित ।

सिद्ध—कर्मों का निर्मल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा ।

सिद्धि—सर्व कर्मों की आय से प्राप्त होने वाली अवस्था ।

सुषम-दुःखम—अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दुःख भी होता है ।

सुषम—अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा, जिसमें पहले आरे से सुख में कुछ न्यूनता आरम्भ होती है।

सुषम-सुषम—अवसर्पिणी काल का पहला आरा, जिसमें सब प्रकार के सुख ही सुग होते हैं।

सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपात्ति—शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूक्ष्म दारीर योग का आश्रय देकर दूसरे जाकी के योगी का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान।

सूत्र—आगम शास्त्र।

सूत्रागम—सूत्र आगम-शास्त्र।

सोधर्म—पहला स्वर्ग। देखें, देव।

स्नातक—बोधिसत्त्व।

स्थविर—साधना से स्खलित होते हुए साधुओं को पुनः समझे स्थिर करने वाले। स्थविर तीन प्रकार के होते हैं १ प्रव्रज्या स्थविर, २ जाति स्थविर और ३ श्रुत स्थविर।

१ प्रव्रज्या स्थविर—जिन्हें प्रव्रजित हुए बीस वर्ष हो गये हों।

२ जाति स्थविर—जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो।

३ श्रुत स्थविर—जिन्होंने स्थानाग, समवायाग आदि का विधिवत् ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।

स्थविर कल्पिक—गच्छ में रहते हुए साधना करना। तप और प्रवचन की प्रभायना करना।

शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि करना। वृद्धावस्था में जटाबल क्षीण हो जाने पर आहार और उपवि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना।

स्थावर—हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के लिए गमन करने में अनमर्त्य प्राणी।

स्थितिपतित—पुत्र-जन्म के अवसर पर कुल कम में अनुसार मनाया जाने वाला दस दिन का महोत्सव।

स्थादिम—सुपारी, इलायच आदि सुखदान पदार्थ।

हस्ता—गोवालिका सत्ता के तृण की समानाकृति का कीट विशेष।

परिशिष्ट-२
बौद्ध पारिभाषिक शब्द-कोश

अकुशल धर्म—सदैव दुरा फल उत्पन्न करने वाले धर्म पाप कर्म ।

अग्निशाला—पानी गर्म करने का घर ।

अधिकरण समय—उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए बतलाये गए आचार का लघन भी दोष है ।

अधिष्ठान पारमिता—जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के झोके लगने पर भी न कापता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने अधिष्ठान (दृढ निश्चय) में सर्वतोभावेन सुस्थिर रहना ।

अध्वनिक—चिरस्थायी ।

अनबल्लव—विपाक-रहित ।

अनागामी—फिर जन्म न लेने वाला । काम-राग (इन्द्रिय-लिप्ता) और प्रतिष (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना) को सर्वथा समाप्त कर योगावचर भिक्षु अनागामी हो जाता है । यहाँ से सरकर ब्रह्मलोक में पैदा होता है और वहीं से अर्हत् हो जाता है ।

अनाशवासिक—मन को संतोष न देने वाला ।

अनियत—भिक्षु किसी अष्टाशु उपासिका के साथ एकान्त में पारानजिक, संधाधिसैस और पाचित्तिय—तीन दोषों में से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है । सब के समक्ष सारा घटना-वृत्त प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, अष्टाशु उपासिका के कथन पर, दोष का निर्णय किया जाता है और उसे प्रायश्चित्त करवाया जाता है । वह अपराध (तीनों) नियत न होने पर अनियत कहा जाता है ।

अनुप्रसवित्त—सम्बोधन ।

अनुज्ञासनीयप्राप्तिहार्य—भिक्षु ऐसा अनुशासन करता है—ऐसा विचारो, ऐसा मत विचारो; 'मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो; इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो ।

अनुधव—श्रुति ।

अनुधावण—ज्ञप्ति करने के अनन्तर सब से कहना—जिसे स्वीकार हो, वह मौन रहे, जिसे स्वीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करें ।

अपायिक—दुर्गति में जाने वाला ।

आमिजाति—जन्म ।

अभिज्ञा—दिव्य शक्ति । अभिज्ञा मूलतः दो प्रकार की है—१. लौकिक और २. लोकोत्तर । लौकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोत्तरअभिज्ञा एक है :

१. श्रद्धाविद्ध—अधिष्ठान श्रद्धा (एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना), विक्षुर्वण श्रद्धा (साधारण रूप को छोड़कर कुमार का रूप या नाग का रूप दिखलाना, नाना प्रकार के सेना व्यूहों को दिखलाना आदि), मनोमय श्रद्धा (मनोमय शरीर

जलाना), ज्ञान-विस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋद्धि (ज्ञान और समाधि की उत्पत्ति से पहले, पीछे उसी क्षण या ज्ञान के या समाधि के अनुभव से उत्पन्न हुई विशेष शक्ति), आर्य कर्म ऋद्धि (प्रतिकूल आदि सबी होकर विहार करना), विपाकज ऋद्धि (पक्षी आदि का आकाश में जाना आदि), पुण्यवान् की ऋद्धि (चक्रवर्ती आदि का आकाश से जाना), विद्यामय ऋद्धि (विद्याधर आदि का आकाश से जाना), सिद्ध होने के अर्थ में ऋद्धि (उस-उस काम में सम्यक्-प्रयोग से उस-उस काम का सिद्ध होना) —ये दस ऋद्धियाँ हैं, इसको प्राप्त करके मिश्र एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है, अन्तर्धान होता है। तिर कृष्य—अन्तर्धान ही दीवार के आर-पार जाता है, तिर-प्रकार—अन्तर्धान हो प्रकार के पार जाता है, तिर पर्वत—पांशु या पत्थर के पर्व के पार जाता है, आकाश में होने के समान बिना टकराये जाता है, जल की भाँति पृथ्वी में गीता लगाता है, पृथ्वी की भाँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालथी मारे जाता है, महातेजस्वी सूर्य और चन्द्र को भी हाथ से छूता है और मलता है, ब्रह्मलोक को भी अपने शरीर के बल से बस में करता है, दूर को पाम करता है, पास को दूर करता है, छोटे को बहुत करता है, बहुत को छोटा करता है, मधुर को अमधुर करता है अमधुर मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋद्धिमान् को सब सिद्ध होता है। यही स्थिति अवलोक को बड़ा कर उस ब्रह्मा के रूप को देखता है और यही स्थिति उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को भली प्रकार जानता है। शरीर के तीर पर चित्त को परिणाम करता है और चित्त के तीर पर शरीर को परिणत करता है।

२. दिव्य-श्रोत्र-धातु—विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र धातु अर्थात् देवताओं के समान कर्णेंद्रिय से दूर व समीप के देवों और मनुष्यों के शब्दों सुन सकता है। इस अमिश्र को प्राप्त करने वाला भिक्षु यदि ब्रह्मलोक तक भी सख, मेरी, नगाडी आदि के शब्द में एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा होने पर 'यह सख का शब्द है; 'मेरी का शब्द है', ऐसा व्यवस्थापन कर सकता है।

३. चेतोपर्व-ज्ञान—दूसरे प्राणिमों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता है। बीताराय चित्त, सत्त्व-चित्त, बीतद्वेष चित्त, समोह-चित्त, बीतमोह-चित्त, विक्षिप्त-चित्त सक्षिप्त-चित्त, महद्गत-चित्त, अहमवगत-चित्त, स-उत्तर-चित्त, अनुत्तर-चित्त, समाहित (एकाग्र) चित्त, असमाहित-चित्त, विमुक्त-चित्त और अमुक्त-चित्त होने पर वैसा जानता है।

४. पूर्वनिवानुस्मृति-ज्ञान—अनेक प्रकार के पूर्व-जन्मों का अनुस्मरण करता है। एक जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत् सौ, हजार, सौ हजार... अनेक संवर्त-कल्पो को भी अनेक विवर्त-कल्पो को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पो को भी स्मरण करता है। तब मैं अमुक स्थान अर्थात् मव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सत्त्वों के रहने के स्थान या सत्त्व समूह में था। इस नाम का, इस गोत्र का, इस आयु का, इस आहार का, अमुक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करने वाला व इतनी आयु वाला था। वहाँ सेच्युत होकर अमुक्त स्थान में उत्पन्न हुआ। वहाँ नाम आदि.....था। वहाँ से च्युत हो अब यहाँ अमुक क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तैथिक

(दूसरे महावल्ग्वी) चाबीस कल्पो तक, प्रकृति-आवक (अग्र-आवक और महा-आवक को छोड़कर), सौ या हजार कल्पो तक, महाआवक (अस्सी) लाख कल्पो तक, अग्र आवक (दो) एक असंख्य लाख कल्पो को प्रत्येक बुद्ध दो असंख्य लाख कल्पो को और बुद्ध बिना परिच्छेद ही पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करते हैं ।

५ क्युतोत्पादन-ज्ञान—विषुद्ध बमानुष दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था में आये, अच्छी अवस्था में आये, अच्छे वर्ण वाले, बुरे वर्ण वाले, अच्छी गति को प्राप्त बुरी गति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मों के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों को जान लेता है । वे प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषों की निन्दा करते थे, मिथ्यादृष्टि रखते थे, मिथ्यादृष्टि वाले काम करते थे । (अब) वह मरने के बाद नरक और दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और वह (दूसरे) प्राणी शरीर, वचन और से सदाचार करते, साधुजनों की प्रशंसा करते, सम्यक् दृष्टि वाले, सम्यग्-दृष्टि के अनुकूल आचरण करते थे, अब अच्छी गति और स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं—इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षु से... जान लेता है ।

६ आश्रव-क्षय—आश्रव-क्षय से आश्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार कर प्राप्त कर बिहरता है ।

अर्हत्—मिथु रूपराग, अरूपराग, मान, बौद्धत्व और अविद्या के बन्धन को काट गिराता है और अर्हत् हो जाता है । उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं । शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है, जीवनोत्तम सदा के लिए सूख जाता है और दुःख का अन्त हो जाता है । वह जीवन-मुक्त व परम-पद की अवस्था होती है ।

अविचीर्ण—न किया हुआ ।

अवितर्क-विचार-समाधि—जो वितर्क मान में ही दोष को देख, विचार में (दोष को) न देख केवल वितर्क का ग्रहण मात्र चाहता हुआ प्रथम ध्यान को साधता है, वह अवितर्क-विचार मान समाधि को पाता है । चार ध्यानो में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यानो की एकाग्रता अवितर्क-विचार-समाधि है ।

अविची नरक—आठ महान् नरको में से सबसे नीचे का नरक; वहीं सौ योजन के घेरे में प्रचण्ड आग धकती रहती है ।

अव्याकृत—अनिर्वचनीय ।

अष्टाद्विगक मार्ग—१. सम्यक् दृष्टि, २ सम्यक् सकल्प, ३ सम्यक् वचन, ४ सम्यक् कर्मान्त,

५ सम्यक् आजीव, ६ सम्यक् व्यायाम, ७ सम्यक् स्मृति और ८. सम्यक् समाधि ।

आकाशानन्त्यायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से तीसरा ?

आकिंचन्यायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से तीसरा ?

आचार्यक—धर्म ।

आजानीय—उत्तम जाति का ।

आवेक्षणा प्रातिहार्य—व्याख्या-चमत्कार । इसके अनुसार दूसरे के मानसिक सकल्पो को अपने चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है ।

आनन्तर्यं कर्म—१. मातृ-हत्या, २. पितृ-हत्या, ३. अहंत्-हत्या, ४. बुद्ध के शरीर से सहृद्द देना और ५. संघ में विग्रह उत्पन्न करना; ये पाँच पाप आनन्तर्यं कर्म कहलाते हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य उस जन्म में कदापि क्षीणाश्व होकर मुक्त नहीं हो सकता।

आनुपूर्वी कथा—क्रमानुसार कही जाने वाली कथा। इससे अनुसार दान, शील व स्वर्ग की कथा कही जाती है। भोगों के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-रोग और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया जाता है।

आपत्ति—दोष-दण्ड।

आर्यसत्य—१. दुःख, २. दुःख-समुदाय—दुःख का कारण, ३. दुःख निरोध—दुःख का नाश ४. दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा—दुःख-नाश का उपाय।

आश्रय—चित्त-मल। ये चार हैं—काम, मय, दृष्टि और अविद्या।

आस्तसस्त—आत्मासन प्रद।

अग्रकील—शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए नगर द्वार के समीप दृढ़ व विशाल प्रस्तर या लौह-स्तम्भ।

ईक्षाना—धर्मी सबत्।

उत्तर कुव—चार द्वीपों में एक द्वीप।

उत्तर-मनुष्य-धर्म—दिव्य शक्ति।

उदान—आनन्दोत्सास से सन्तों के मुँह से निकली हुई वाक्यावलि।

उन्नीस विद्याएँ—१. श्रुति, २. स्मृति, ३. साह्य, ४. योग, ५. न्याय, ६. वैशेषिक ७. गणित, ८. संगीत, ९. वैद्यक, १०. चारो वेद, ११. सभी पुराण, १२. इतिहास, १३. ज्योतिष, १४. मन्त्र-विद्या, १५. तर्क, १६. तन्त्र, १७. युद्ध विद्या, १८. छन्द और १९. सामुद्रिक।

उपपारमिता—साधन में दृढ़ सकल्प होकर बाह्य वस्तुओं का परित्याग करना। उपपार-मिता दस होती है।

उपशम सवर्तनिक—शान्ति प्रापक।

उपसम्पदा—आमणेर द्वारा धर्म को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। सघ के एकत्रित होने पर उपसम्पदा-आर्थी आमणेर वहाँ उपस्थित होता है। सघ के बीच उसकी परीक्षा होती है। उत्तीर्ण होने पर उसे सघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। तब से वह भिक्षु कहलाता है और उसे प्राप्तिमोक्ष के अन्तर्गत दो सौ सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही किसी की उपसम्पदा हो सकती है।

उपस्थान-शाला—सभा-गृह।

उपस्थाक—सहचर सेवक।

उपेक्षा—ससार के प्रति अनाशक्त-भाव।

उपेक्षा पारमिता—जिस प्रकार पृथ्वी प्रसन्नता और अप्रसन्नता से विरहित होकर अपने पर फेंके जाने वाले क्षुधि-अक्षुधि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सर्वत्र सुख-दुःख के प्रति सुष्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना ।

उपोसथ—उपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी बौद्ध विहार में जाता है । घुटने टेककर भिक्षु से प्रार्थना करता है—भन्ते ! मैं तीन शरण के साथ आठ उपोसथ शील की याचना करता हूँ । अनुग्रह कर आप मुझे प्रदान करें । वह उपासक क्रमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को दुहराता है । भिक्षु एक-एक शील कहता हुआ रुकता जाता है और उपासक उसे दुहराता जाता है । उपासक समग्र दिन को विहार में रहकर, शीलों का पालन करता हुआ, पवित्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतीत करता है । कितने ही उपासक जीवन-पर्यन्त आठ शीलों का पालन करते हैं । वे आठ शील इस प्रकार हैं

१. प्राणातिपात से विरत होकर रहूँगा,

२. अवसादान से विरत होकर रहूँगा,

३. काम-भावना से विरत होकर रहूँगा,

४. मृषावाद से विरत होकर रहूँगा,

५. मादक द्रव्यों के सेवन से विरत होकर रहूँगा,

६. विकल भोजन से विरत होकर रहूँगा,

७. मृत्यु, पीत, बाध, अस्तीति हान-भाव तथा मात्सा, गध, उबटन के प्रयोग से, शरीर विभूषा से विरत होकर रहूँगा और

८. उच्चासन और सजी-बजी शय्या से विरत होकर रहूँगा ।

उपोसथानार—उपोसथ करने की शाला ।

ऋद्धिपाद (चार)—सिद्धियों के प्राप्त करने के चार उपाय—छन्द (छन्द से प्राप्त समाधि), विरिय (वीर्य से प्राप्त समाधि), चित्त (चित्त से प्राप्त समाधि), बीमसा (विमर्ष से प्राप्त समाधि) ।

ऋद्धि प्राप्तिद्वय—योग-बल से नाना अमस्कारिक प्रयोग करना । इसके अनुसार भिक्षु एक होता हुआ भी अनेक रूप बना सकता है । और अनेक होकर एक रूप भी बना सकता है । चाहे जहाँ आविर्भूत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है । बिना टकराए बीवाल, प्रकार और पर्वत के आर-पार भी जा सकता है, जैसे कि कोई आकाश में जा रहा हो । थल में जल की तरह गीते बना सकता है । जल-तल पर थल की तरह चल सकता है । आकाश में भी पक्षी की तरह पलथी मारे ही उड़ सकता है । तेजस्वी सूर्य व चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा उन्हें मल सकता है और ब्रह्मलोक तक सशरीर पहुँच सकता है ।

औपपातिक—देवता और नरक के बीच ।

कयावस्तु—विवाद ।

करुणा—ससार के सभी जीवों के प्रति करुणा-भाव ।

कल्प—असंख्य वर्षों का एक काल-मान । ये चार प्रकार के हैं—१. सवर्त कल्प, २. सवर्त स्थायी कल्प, ३. विवर्त कल्प और ४. विवर्त स्थायी कल्प । सवर्त कल्प में प्रलय और

विवर्न वत्प मे स्मृति का क्रम उत्तरोत्तर चलता है। देवों के आयुष्य आदि कल्प के द्वारा मापे जाते हैं। एक योजन लम्बा, चौड़ा और गहरा गड्ढा सरसों के दानों में भरने के पश्चात् प्रति भी वर्ष में एक दाना निकालने पर जब सारा गड्ढा खाली होता है तब जितना काल व्यतीत होता है, उससे भी कल्प का काल-मान बढ़ा है।

कल्पिक कृतिया—सम्भार।

काय स्मृति—मिक्षु अरण्य, वृक्षमूल या शून्यागार में बँठता है। आसन मार काया को सीधे रखता है। स्मृतिपूर्वक श्वास लेता है और स्मृतिपूर्वक ही श्वास छोड़ता है। दीर्घ श्वास लेते समय और छोड़ते समय उसे पूर्ण अनुभूति होती है। ह्रस्व श्वास लेते समय और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभूति रहती है। सागी काया की स्थिति को अनुभव करते हुए श्वास लेते और छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। कायिकी सत्कार (क्रियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपूर्ण स्वरूप हो जाते हैं। चित्त अभ्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है और समाहित हो है।

कार्यापण—उस समय का सिक्का।

कौत्सहलजाला—बहु स्थान, जहाँ विभिन्न मत्तावलम्बी एकत्र होकर धर्म-वर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित मनुष्य कौत्सहलपूर्वक सुनते हैं।

कुशल धर्म—दस धोमन नैतिक सत्कार, जो मले बायों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में विद्यमान रहते हैं। पुण्य कर्म।

कलेश—चित्त-मल।

क्रियावादी—जो क्रिया का ही उपदेश करता है।

क्रान्ति पारमिता—जिस प्रकार पृथ्वी अपने पर फेंकी जाने वाली बुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं को सहती है, क्रोध नहीं करती; प्रसन्नमना ही रहती है; उसी प्रकार मान-अपमान सहते हुए क्रान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना।

कीणाश्रव—जिनमें आसनाएँ क्षीण हो। यह अर्हत् की अवस्था है।

गमिक—प्रस्थान करने वाले मिक्षु।

घटिकार—महाब्रह्मा।

चक्रवर्त्तन—चक्रवर्ती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्र अरों का, नामि नेमि से युक्त सर्वाकार परिपूर्ण और दिव्य होता है। जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती सेना उसकी अनुयायिनी हो जाती है। जहाँ वह रुकता है, वही सेना का पड़ाव हो जाता है। चक्र प्रभाव से बिना युद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं और चक्रवर्ती पंचगोल का उपदेश देता है।

चतुसधुर स्नान—चार धुर चीजें हैं—पी, मक्खन, मधु और चीनी—इससे स्नान।

चक्रवर्ती—१ चक्र रत्न, २ हस्ति रत्न, ३ अश्व रत्न, ४ मणि रत्न, ५ स्त्री रत्न, ६ गृह-पति रत्न, ७ परिणायक^१ रत्न, इन सात रत्नों और १. परम सौन्दर्य, २ दीर्घायुता, ३ नीरातकता, ४ ब्राह्मण, गृहपतियों की प्रियता इन चार ऋद्धियों से युक्त महानुभाव ।

चक्रवाल—समस्त ब्रह्माण्ड में असंख्य चक्रवाल होते हैं । एक चक्रवाल एक जगत् के रूप में होता है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) ३६,१०,३५० योजन होता है । प्रत्येक चक्रवाल की मोटाई २,४०,००० योजन होती है तथा चारों ओर से ४,८०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आवारित है । पानी के चारों ओर ८,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है । प्रत्येक चक्रवाल के मध्य में सिनेरु नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई १,६८,००० योजन है । इसका आधा भाग समुद्र के अन्तर होता है और आधा ऊपर । सिनेरु के चारों ओर ७ पर्वत मालाएँ हैं—१ युगन्धर, २ ईसन्धर, ३ करविका, ४ सुदस्सन, ५ नेमिन्धर, ६ विनतक और ७ अस्तकण्ठ । इन पर्वतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास है । चक्रवाल के अन्दर हिमवान् पर्वत है, जो १०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० शिखरों वाला है । चक्रवाल-शिखा चक्रवाल को घेरे हुए हैं । प्रत्येक चक्रवाल में एक चन्द्र और एक सूर्य होता है । जिनका विस्तार क्रमशः ४९ तथा ५० योजन है । प्रत्येक चक्रवाल में अर्धस्निग्ध भवन, असुर भवन तथा अर्धस्निग्धानिरय हैं । जम्बूद्वीप, अपरगोयान, पूर्व विदेह तथा उत्तर कुसु—चार महाद्वीप हैं तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० छोटे द्वीपों के द्वारा घेरा हुआ है । चक्रवालों के बीच लोकान्तरिक निरय हैं । सूर्य का प्रकाश केवल एक चक्रवाल को प्रकाशित करता है, बुद्ध के तेज से समस्त चक्रवाल प्रकाशित हो सकते हैं ।

चातुर्द्वीपिक—चार द्वीपों वाली सारी पृथ्वी पर एक ही समय बरसने वाला मेघ ।

चातुर्महाराजिक देवता—१ वृतराष्ट्र, २. विरूड, ३ विरूपाक्ष और ४ वैश्रवण चातुर्महाराजिक देव कहलाते हैं । मनुष्यों के पचास वर्ष के मुख्य चातुर्महाराजिक देवों का एक अहोरात्र होता है । उस अहोरात्र से तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास का एक वर्ष और पाँच सौ वर्ष का उनका आयुष्य होता है । ये देवेन्द्र शक्र के अधीन होते हैं ।

चातुर्यानि—महावीर का चार प्रकार का सिद्धान्त । इसके अनुसार—

- १ निर्ग्रन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है ।
- २ निर्ग्रन्थ सभी पापों का वारण करता है ।
- ३ निर्ग्रन्थ सभी पापों के वारण से छुतपाप हो जाता है ।

१ मञ्जिक्कमनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तनिपात, महावग्ग, सेससुत्त के अनुसार चक्रवर्ती का सातवाँ रत्न परिणायकरत्न है और दीवनिक्कय, महापदान तथा चव्व-वत्ति सीहनाद सुत्त के अनुसार सातवाँ रत्न पुत्ररत्न है ।

४ निर्ग्रन्थ सभी पापों के वारण में लगा रहता है ।

—दीघनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, १-२

दीघनिकाय, उदुम्बरिक सीहनाद सुत्त के अनुसार चातुर्याम इस प्रकार है :

१ जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।

२. चोरी न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।

३. झूठ न बोलना, न बुलवाना और न उसमें सहमत होना ।

४ पाँच प्रकार के काम-भोगों में प्रवृत्त न होना, न प्रवृत्त करना और न उनमें सहमत होना ।

चार द्वीप—मुयेर पर्वत के चारों ओर के चार द्वीप । पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपर गोथान उत्तर में उत्तर कुरु और दक्षिण में जम्बूद्वीप ।

चारिका—धर्मोपदेश के लिए गमन करना । चारिका दो प्रकार की होती है—१ त्वरित चारिका और २. अत्वरित चारिका । दूर बोधनीय अनुप्य को लक्ष्य कर उसके बोध के लिए सहसा गमन 'त्वरित चारिका' है और ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन अर्ध योजन मार्ग का अवगहन करते हुए, पिण्ड चार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करने 'अत्वरित चारिका' है ।

चीवर—भिक्षु का कापाय-वस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़कर तैयार किया जाता है । विनय के अनुसार भिक्षु के लिए तीन चीवर वारण करने का विधान है :

१. अन्तरवासक—कटि से नीचे पहिने का वस्त्र, जो लुंगी की तरह लपेटा जाता है ।

२. उत्तरासग—पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ी वस्त्र जो अंगूर के ऊपरी भाग में चढ़र की तरह लपेटा जाता है ।

३. सघाटी—इसकी लम्बाई-चौड़ाई उत्तरासग की तरह होनी है, किन्तु यह दुहरी सिली रहती है । यह कन्धे पर सह लगा कर रखा जाती है । ठण्ड लगने पर या अन्य किसी विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग किया जाता है ।

चैत्यगर्भ—देव-स्थान का मुख्य भाग ।

छन्द—राग ।

जंघा-विहार—टहलना ।

जन्ताघर—स्नानागार ।

जम्बूद्वीप—दस हजार योजन विस्तीर्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से भरा है; अतः समुद्र कहलाता है । तीन हजार योजन में मनुष्य बसते हैं । शेष तीन हजार योजन में चौरासी हजार कूटों से शोषित चारों ओर बहती हुई पाँच सौ नदियों से विचित्र पाँच सौ योजन समुन्नत हिमवान् (हिमालय) है ।

जाति-संग्रह—अपने परिजनो को प्रतिबुद्ध करने का उपक्रम ।

ज्ञानवर्शन—तत्त्व-साक्षात्कार ।

ज्ञप्ति—सूचना । किसी कार्य के पूर्व सब को विधिवत् सूचित करना—यदि संघ उचित समझे तो ऐसा करे ।

ज्ञातिस (अर्थात्त्रिंश) देवता—इनका अधिपति देवेन्द्र शक होता है । मनुष्यों के पचास वर्ष के बराबर एक अहोरात्र होता है । ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास का एक वर्ष होता है ऐसे वर्ष से हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है ।

तुषित् देवता—तुषित् देव-मग्न मे बोधिसत्त्व रहते हैं । यहाँ से ज्युत होकर वे ससार मे उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं । मनुष्यों के चार सौ वर्षों के समान इनका एक अहोरात्र होता है । तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे चार हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है ।

पुलस्त्यव—बड़ा अपराध ।

वासिण्येय—परलोक में विश्वास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है । जो उस दक्षिणा को पाने योग्य है, वह वासिण्येय है ।

वसवस—१ उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना, २ सूत, वर्तमान, भविष्यत् के किये हुए कर्मों के विपाक को स्वान और कारण के साथ ठीक से जानना, ३ सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना, ४ अनेक धातु (ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोको को ठीक से जानना, ५ नाना विचार वाले प्राणियों को ठीक से जानना, ६ दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रबलता और दुर्बलता को ठीक से जानना, ७ ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के सक्लेश (मल), व्यसधान (निर्मल-करण) और उत्थान को ठीक से जानना, ८ पूर्व-जन्मों की बातों को ठीक से जानना, ९ अलौकिक विषुद्ध, दिव्य बन्धु से प्राणियों को उत्पन्न होते, मरते, स्वयं लोक मे जाते हुए देखना, १० आश्वों के जग से आश्रय रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति साक्षात्कार ।

वसवहस्त्रब्रह्माण्ड—ये दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं ।

दान पारमिता—पानी के घड़े को उसट दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिस्तुल खाली हो जाता है, उसी प्रकार धन, यश, पुत्र, पत्नी व शरीर आदि का भी कुछ चिन्तन न करते हुए देने वाले दातक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना ।

दिव्य बन्धु—एकाम्र, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेश-रहित, मृदु, मनोरम और निश्चल चित्त को पाकर प्राणियों के जन्म-मृत्यु के विषय मे जानने के लिए अपने चित्त को लगाना ।

दीर्घ भाणक—दीर्घनिकाय वृण्ठस्थ करने वाले प्राचीन आचार्य ।

दुष्कट का दोष—दुष्कृत का दोष ।

देवता—अपराध स्वीकार ।

द्रोण—आनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप । यह ताली से बड़ा होता है ।

४ प्रस्थ = १ कुडवा और ४ कुडवा = १ द्रोण होता है ।^१ एक प्रस्थ गरीब पाव भर माना गया है, अतः एक द्रोण करीब ४ सेर के बराबर होना चाहिए ।

धर्म—धर्म और दर्शन के बारे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गए उपदेश । इन्हें सूत्र भी कहा जाता है ।

धर्म कथिक—धर्मोपदेशक ।

धर्मचक्र-प्रवर्तन—भगवान् बुद्ध ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वह धर्मचक्र-प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है ।

धर्म बभ्रु—धर्म ज्ञान ।

धर्मता—विशेषता ।

धर्मधातु—मन का विषय ।

धर्म पर्याय—उपदेश ।

धर्म-विनय—मत ।

धारणा—अनुभावण के अनन्तर सब को मीन देख कर कहना—“सब को स्वीकार है; अतः मीन है, मैं ऐसा व्यवहारण करता हूँ ।”

धुतवादी—त्यागमय रहन-सहन वाला । धुत होता है, बोये वलेश वाला व्यक्ति अथवा वलेशों को धुनने वाला धर्म । जो धुताग से अपने वलेशों को धुन डालता है और दूसरों को धुताग के लिए उपदेश करता है, वह धुत और धुतवादी कहलाता है । धुताग १३ है

१ पाशुकूलिकाङ्ग—सड़क, कमलान कूड़ा, करकट के डेरों और जहाँ कहीं भी वृक्ष (पाशु) के ऊपर पड़े हुए चिथड़ों से बने जीवरों को पहिने की प्रतिज्ञा ।

२. त्रीचीवरिकाङ्ग—केवल तीन चीवर—सधाटी, उत्तरासग और अन्तरवासक को धारण करने की प्रतिज्ञा ।

३ पिण्डपातिकाङ्ग—मिसा से ही जीविका करने की प्रतिज्ञा ।

४ सापदान चारिकाङ्ग—बीच में चर छोड़े बिना एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मिसा करने की प्रतिज्ञा ।

५. एकासनिकाङ्ग—एक ही बार भोजन करने की प्रतिज्ञा ।

६ पात्रपिण्डकाङ्ग—दूसरे पात्र का इन्कार कर केवल एक ही पात्र में पड़ा पिण्ड ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ।

१ आचार्य हेमचन्द्र, अग्निधान, चिन्तामणि कोश, ३।२५० ।

२. A. P. Budphadatt Mahathera, Concise, Pali-English Dictionary. pp. 154-170.

७ खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग—एक बार भोजन समाप्त करने के बाद खलु नामक पक्षी की तरह पश्चात्-प्राप्त भोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ।

८ आरप्यकाङ्ग—अरप्य में बास करने की प्रतिज्ञा ।

९ वृक्षमूलिकाङ्ग—वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा ।

१० अन्यवकाशिकाङ्ग—खुले मैदान में रहने की प्रतिज्ञा ।

११ इमशानिकाङ्ग—इमशान में रहने की प्रतिज्ञा ।

१२ यथासत्थिकाङ्ग—जो भी विद्याया गया हो, वह यथासत्थिक है । “यह तेरे लिए है” इस प्रकार पहले उद्देश्य करके विद्याये गये शयनासन को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ।

१३ नैसाद्याकाङ्ग—बिना लेटे, सोने और आराम करने की प्रतिज्ञा ।

ध्यान (चार)—प्रथम ध्यान में चित्तक, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये पाँच अंग हैं । ध्येय (वस्तु) में चित्तका बृद्ध प्रवेश चित्तक कहलाता है । यह मन को ध्येय से बाहर नहीं जाने देने वाली मनोवृत्ति है । प्रीति का अर्थ है—मानसिक आनन्द । काम, व्यापाद सत्यानमृद, औद्धत्य, विचिकित्सा, इस पाँच नीवरणों को अपने में मण्ट हुए देख प्रमोद उत्पन्न होता है और प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है । सुख का तात्पर्य है—कायिक सौख्य, प्रीति से शरीर शान्त हो जाता है और इससे सुख उत्पन्न होता है । एकाग्रता का अर्थ है—समाधि । इस प्रकार काम रहितता, अकुशल धर्मों से विरहितता, सचित्तकं सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से प्रथम प्राप्त होता है ।

द्वितीय ध्यान में चित्तक और विचार, इन दो अंगों का अभाव होता है । इनके अभाव से आभ्यन्तरिक प्रसाद व चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है । द्वितीय ध्यान में श्रद्धा की प्रवृत्ति तथा प्रीति, सुख और एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है ।

तृतीय ध्यान में तीसरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है । इसमें प्रमुख तथा एकाग्रता की प्रधानता कहती है । सुख की सावना साधक के चित्त में विशेष उत्पन्न नहीं करती है । चित्त में विशेष शान्ति तथा समाधान का उदय होता है ।

चतुर्थ ध्यान में चतुर्थ अंग का भी अभाव होता है । एकाग्रता के साथ उपेक्षा और स्मृति, ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं । इसमें शारीरिक सुख-दुःख का सर्वथा त्याग तथा राग-द्वेष से विरहितता होती है । इस सर्वोत्तम ध्यान में सुख-दुःख के त्याग से व मौननस्य-दीर्घ-नस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सर्वथा निर्मल तथा विषुद्ध बन जाता है ।

नालि—अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वर्तमान के ढेड़ मेर के बराबर होता था ।^१

निदान—कारण ।

निर्माणरति देवता—ये देवता अपनी इच्छा से अपने भिन्न-भिन्न रूप बदलते रहते हैं। इसी में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे आठ हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

निस्तग्निय पाचिसिय—अपराध का प्रतिकार सध, बहुत से भिक्षु या एक भिक्षु के समस्त स्वीकार कर उसे छोड़ देने पर हो जाता है।

नैगम—नगर-सेठ की तरह का एक अवैतनिक राजकीय पद, जो सम्भवतः श्रेष्ठी से उच्च होता है।

नैर्याणिक—दुःख से पार करने वाला।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से चौथा।

नैवकर्म पारमिता—कारागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति स्नेह नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सब योनियों (भवों) को कारागार समझना, उनसे ऊँच कर उन्हें छोड़ने की इच्छा करना।

पंचशील—१. प्राणातिपात से विरत रहूँगा, २. अदत्तादान से विरत रहूँगा, ३. अन्नह्यार्ष्य से विरत रहूँगा, ४. मूषावाद से विरत रहूँगा और ५. मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहूँगा।

पट्टिमान—विचित्र प्रश्नों का व्याख्यान।

परनिर्मित वशावर्ती देवता—इनके निवास-स्थान पर मार का आधिपत्य है। मनुष्यों के सोलह सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे सोलह हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

परमार्थ पारमिता—साधना में पूर्ण रूपेण दृढ़ संकल्प होना। प्राणोत्सर्ग भले ही हो जाये, किन्तु संकल्प से विचलित न होना। परामर्थ पारमिता वस होती है।

परिवेण—बहु स्थान, जहाँ भिक्षु एकत्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारों ओर से घिरा हुआ होता है और बीच में एक आग्न होता है।

पांच महात्याग—धन, अंग, जीवन, सन्तान व आर्या का त्याग।

पांच महाचिलोकन—तुष्टि लोक में रहते हुए बोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना।

पांडुकूलिक—चीथड़ों से बने जीवरो की पहतने की प्रतिज्ञा वाला।

पाचिसिय—आत्मालोचन पूर्वक प्रायश्चित्त करना।

पाटिदिसनीय—दोषी भिक्षु सध से निवेदन करता है—“मैंने निन्दनीय व अयुक्त कार्य किया है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ।”

पारमिता—साधना के लिए बृद्ध सबस्य होकर बैठना, जिसमें अपने शरीर की सार-मम्भाल का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पारमिता दस-होती है।

पाराजिक—भारी अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए सघ से निकाल दिया जाना।

पिण्डपात—भिक्षु अपना पात्र लेकर गृहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय वह दृष्टि नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति भिक्षा लाकर पात्र में रख देता है और वह झुक कर भिक्षु को प्रणाम करता है। भिक्षु आधीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता है। पात्र जब पूर्ण हो जाता है तो भिक्षु अपने स्थान पर लौट आता है। निमग्न देकर परोसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तर्गत है।

पिण्डपातिक—माधुकरी वृत्ति वाला।

पुद्गल—व्यक्ति।

पूर्व सक्षण—गृह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए बोधिसत्त्व को प्रव्रज्यार्थ प्रेरित करने के लिए सहस्रपति ब्रह्मा द्वारा बुद्ध, रोगी, मृत और प्रव्रजित को उपस्थित करना।

पुत्रपूजन—साधारण जन, जो कि आर्य अवस्था को प्राप्त न हुआ हो। भुक्ति मार्ग की वे आठ आर्य अवस्थाएँ हैं—भोतापन्न मार्ग तथा फल, सकृदागामी मार्ग तथा फल, अना-गामि मार्ग तथा फल, अर्हंत मार्ग तथा फल।

प्रज्ञाप्ति—विधान।

प्रज्ञा—ब्रह्मज्ञान का पूर्ण ज्ञान। अविद्या का नाश।

प्रज्ञा पारमिता—जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलो में से किसी कुल को बिना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उन्हीं प्रकार पण्डित-जनो में सर्वदा प्रश्न पूछते हुए प्रज्ञा की सीमा के अन्त तक पहुँचना।

प्रतीत्य समुत्पाद—सापेक्ष कारणतावाद। प्रतीत्य—किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्पाद, —अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति।

१ रूप, २. वेदना, ३ सज्ञा, ४ संस्कार और ५ विज्ञान—ये पाँच उपादान मध्य हैं।

प्रतिपाद—मार्ग, ज्ञान।

प्रतिसंविद् प्राप्त—प्रतिसम्भिदा प्राप्त प्रभेदगत ज्ञान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं।

१ अर्थ-प्रतिमम्भिदा—हेतुफल अथवा जो कुछ प्रत्यय में उत्पन्न है, निर्वाण, बड़े गये का अर्थ, विगल और क्रिया—ये पाँच धर्म 'अर्थ' कहलाते हैं। इस अर्थ का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उम अर्थ में प्रभेदगत ज्ञान अर्थ-प्रतिमम्भिदा है।

२ धर्म-प्रतिमम्भिदा—जो कोई फल को उत्पन्न करने वाला हेतु, आर्य-मार्ग आदि, बुगल, अकुगल—इन पाँचों को 'धर्म' कहा जाता है। इस धर्म का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उम धर्म का प्रभेदगत ज्ञान धर्मप्रतिमम्भिदा है।

३. निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा—उस अर्थ और उस धर्म में जो स्वभाव निरुक्ति हैं, व्यवभिचारी व्यवहार है, उसके अभिलाप में, उनके कहने में बोलने में, उस कहे गये, बोले गये की सुन कर ही, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाव निरुक्ति नहीं है—ऐसे उस धर्म-निरुक्ति के नाम से कही जाने वाली स्वभाव निरुक्ति भागवी सब सत्त्वों की मूल भाषा में प्रभेदगत ज्ञान निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा है। निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा प्राप्त स्पर्श, वेदना आदि ऐसे वचन को सुन कर ही वह स्वभाव निरुक्ति है, जानता है। स्पर्श, वेदना—ऐसे आदि को, वह स्वभाव निरुक्ति नहीं है।

४. प्रतिमान-प्रतिसम्भिदा—सब (विषयों) में ज्ञान की आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्त उन ज्ञानों में गोचर और कृत्य आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिमान-प्रतिसम्भिदा है।

प्रत्यय—मीमांस ।

प्रत्यय—मिक्षुओं के लिए ग्राह्य वस्तुएँ। १. चीवर, २. पिण्डपात, ३. शयनासन और ४. ग्लान प्रत्यय; मिक्षुओं को इन्हीं चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक बुद्ध—जिसे सब सत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए किसी गुरु की परतंत्रता आवश्यक नहीं होती।

प्रतिमोक्ष—विनयपिटक के अन्तर्गत मिक्षु पातिमोक्ष और मिक्षुनी पातिमोक्ष बीपक से दो स्वतन्त्र प्रकरण हैं। इनमें क्रमशः दो सौ मत्तार्डन और तीन सौ ग्यारह नियम हैं। मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी मिक्षु-संघ के उपोमयागार में एकत्रित होते हैं और प्रातिमोक्ष के नियमों की आवृत्ति करते हैं।

प्रातिहार्य—चमत्कार ।

बल (पाँच)—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा ।

बुद्ध-कोलाहल—सर्वज्ञ बुद्ध के उत्पन्न होने के सहस्र वर्ष पूर्व लोकपाल देवताओं द्वारा लोक में यह उद्घोष करते हुए घूमना—‘आज से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे।’

बुद्ध चील—भविष्य में बुद्ध होने वाला ।

बुद्धधी—बुद्धातिशय ।

बुद्धान्तर—एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय ।

बोधिवृक्ष—बोध गया का प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि प्राप्त की थी ।

बोधिमण्ड—बोध-गया के बुद्ध-मन्दिर का अहाता ।

बोधिसत्त्व—अनेक जन्मों के परिश्रम से पुण्य और ज्ञान का इतना संचय करने वाला, जिसका बुद्ध होना निश्चय होता है ।

बोध्यम् (सात) —स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रसन्नवि, समाधि और उपेक्षा ।

ब्रह्मचर्य फल—बुद्ध-धर्म ।

ब्रह्मदण्ड—जिस भिक्षु को ब्रह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य भिक्षुओं के साथ अपनी इच्छा-नुसार बोल सधता है, पर अन्य भिक्षु न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश कर सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं ।

ब्रह्मचर्य वास—प्रव्रज्या ।

ब्रह्मविहार—मैत्री, करुणा, भुविता और उपेक्षा भावना ।

ब्रह्मलोक—सभी देव लोकों में श्रेष्ठ । इसमें निवास करने वाले ब्रह्म होते हैं ।

अवसच्छेद—भोजन न मिलना ।

मवाग्र—ध्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत् से सूक्ष्म जगत् में प्रवेश करता है । ऐसी गति में वह ऐसे एक बिन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत् की समाप्ति हो जाती है । यही बिन्दु मवाग्र कहलाता है ।

मिन्नस्तूप—मीन-रहित ।

मध्यम प्रतिपदा—दो अन्तो—काम्य वस्तुओं में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से शरीर को कष्ट देना—के बीच का मार्ग ।

मनोमय लोक—देव लोक ।

महा अनिश धारिका—देखें, अभिज्ञा ।

महागोचर—आराम के निकट सचन बस्ती वाला ।

महाब्रह्मा—ब्रह्मलोक वासी देवों में एक असंख्य रूप के आयुष्य वाले देव । देखें, ब्रह्मलोक ।

महामिनिष्कमण - बोधिसत्त्व का प्रव्रज्या के लिए घर से प्रस्थान करना ।

माजक—ब्राह्मण-पुत्र ।

मार—अनेक अर्थों में प्रयुक्त । सामान्यतया मार का अर्थ मृत्यु है । मार का अर्थ क्लेश भी है, जिसके बल में होने से मनुष्य मृत्युमय संसार को प्राप्त होता है । वरावर्ती लोक के देवपुत्र का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामावचर लोक का अधिपति मानता था । जो कोई भी काम-मोनों को छोड़कर साधना करता, उसको वह अपना शत्रु समझता और साधना-पथ से उसे विचलित करने का प्रयत्न करता ।

मुविता—सन्तोष ।

मैत्री—सभी के प्रति मित्र-भाव ।

मैत्री चेतो विमुक्ति—‘सारे प्राणी वैर-रहित, व्यापाद रहित, सुखपूर्वक अपना परिहण करें ।’ इस प्रकार मैत्री चित की विमुक्ति होती है ।

मैत्री पारमिता—जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से धीत-लता पहुँचाता है और दोनों के ही मैत्र को भी डालता है, उसी प्रकार हितैषी और अहितैषी, दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना का विस्तार करना ।

मैत्री सहगत चित्त—मैत्री से समन्नागत (युक्त) चित्त ।

यष्टि—सम्बाई का माप । २० यष्टि = १ वृषभ, ८० वृषभ = १ गावुत, ४ गावुत = १ योजन ।

याम देवता—अनुष्यो के दो सी वर्षों के बराबर एक अहोरात्र है । ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे दो हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है ।

योजन—दो मील ।

लोकधातु—ब्रह्माण्ड ।

यशवर्ती—परनिमित्त यशवर्ती देव-भवन के देव-पुत्र ।

वार्षिक शाटिका—वर्षों में वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्षा तक के लिए लुगी के तौर पर लिया जाने वाला वस्त्र ।

विज्ञानश्यामन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से दूसरा ।

विदर्शना या विपश्यना—प्रज्ञा या सत्य का ज्ञान जो कि संस्कृत वस्तुओं की अनित्यता, दुःखता या अनात्मता के बोध से होता है ।

विद्या (तीन)—पुण्येनुवासानिस्सति आण (पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान), चुत्तुपपात आण (मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान), आक्षवक्खय आण (चित्त मल के क्षय का ज्ञान)—ये तीन विविधा कहलाती हैं ।

विनय—वह शास्त्र, जिसमें भिक्षु-भिक्षुणियों के नियम का विशद रूप से सकलन किया गया है ।

विमुक्ति—मुक्ति ।

विश्वकर्मा—तावतिश निवासी वह देव, जो देवों में निर्माण-कार्य करने वाला होता है और समय-समय पर शक्र के आदेशानुसार वह ब्रुह की सेवा में निर्माण-कार्यार्थ उपस्थित होता है ।

विहार—भिक्षुओं का विश्राम-स्थान ।

वीर्य पारमिता—जिस प्रकार मृगराज सिंह बैठते, खड़े होते, चलते, सदैव निरालस, उद्योगी तथा दृढमनस्क होता है, उसी प्रकार सब भौतियों में दृढ उद्योगी होकर वीर्य की सीमा के अन्त तक पहुँचना ।

व्याकरण—भविष्य वाणी ।

व्यापाद—द्रोह ।

शिक्षापद—भिक्षु-नियम ।

शील—हिंसा आदि समग्र गृहित कर्मों से पूर्णतः विरति । काय शुद्धि ।

शील पारमिता—चमरी जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पूँछ की ही सुरक्षा करती है; उसी प्रकार जीवन की भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के लिए ही प्रणवद्व होना ।

सत्य पारमिता—जिस प्रकार धुक तारा किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का प्रतिक्रमण नहीं करता, उसी प्रकार सौ-सौ सकट आने पर ब धन आदि का प्रलोभन होने पर भी सत्य से विचलित न होना ।

सन्तिपात—गोष्ठी ।

सग्रहचारी—गुरु-भाई । एक शासन में प्रव्रजित क्षमण ।

समाधि—एक ही आलम्बन पर मन और मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक् रूप से नियोजित करना । चित्त शुद्धि ।

समाधि-भावना—जिसे मांजित करने पर इसी जन्म में बोधि प्राप्त होती है ।

सम्बोधि—बुद्धत्व ।

सम्यक् सम्बुद्ध-प्रवेदित—बुद्ध द्वारा जाना गया ।

सर्वार्थक महामात्य—निजी सचिव ।

सल्लेख वृत्ति—त्याग वृत्ति । भगवान् द्वारा बताये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा की विज्ञापितियों को नहीं करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणों के ही सहारे जान जाने का समय आने पर भी अवभास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेवन करता है, यह परम सल्लेख वृत्ति है ।

निमित्त कहते हैं—शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले को—“भन्ते, क्या किया जा रहा है ? कीम करवा रहा है ?” गृहस्थों द्वारा कहने पर “कोई नहीं” उत्तर देना अथवा जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना ।

अवभास कहते हैं “उपासको, तुम लोग कहाँ रहते हो ?”

“प्रासाद में अन्ते !”

“किन्तु उपासको ? भिक्षु लोगों को प्रासाद नहीं चाहिए ?” इस प्रकार कहना अथवा जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना ।

परिकथा कहते हैं “भिक्षु सध के लिए शयनासन की दिक्कत है ।” कहना, या जो दूसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है ।

सहम्पति ब्रह्मा—एक महाब्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्म का प्रवर्तन किया । अनेकों प्रसंगों पर सहम्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे । काश्यप बुद्ध के समय में वह सहक नाम का भिक्षु था और अश्वत्थामा आदि पाँच इन्द्रियों की साधना से ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ ।

सावृष्टिक—दृष्टि (संदृष्ट) अर्थात् दर्शन, सदृष्ट के योग्य सादृष्टिक है । लोकात्तर धर्म दिखाई देते हुए ही ससार-चक्र के भव को रोकता है; इसलिए वह सादृष्टिक कहलाता है ।

सु-आस्थात—अच्छी तरह से कहा गया ।

सुनिर्मित—निर्माणरति देव-भवन के देव-पुत्र ।

सु-प्रवेदित—अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया ।

परिशिष्ट-३
प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

- १ अमिषान राजेन्द्र कोष (७ भाग) आचार्य विजय राजेन्द्र सूरि, रतलाम (म०प्र०), १९१३-१४
- २ अमिषम पिटक
- ३ अक्ष घोष :
- ४ अंगुत्तर निकाय : अनुवाद मदन्त जानन्द कौसल्यायन प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता, १९५७-६३
- ५ अस्तकृदशांग सूत्र
- ६ अस्तकृदशा सूत्र .
- ७ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन खण्ड-१ प्र० अर्हत् प्रकाशन, कलकत्ता
- ८ आचारंग सूत्र (जैन आगम) शीलकाचार्य कृत वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत १९३५
९. आचारंग सूत्र: (हिन्दी अनुवाद) अनु० मुनि सीमाग्यमल स० वसन्तीलाल नलवाया, प्र० जैन साहित्य समिति, लखनौ १९५०
- १० आबक्षय कूर्ण : (२ भाग) . रचयिता, जिनदास गणि, प्र० शृपमदेव केसरीमल सस्था रतलाम, १९२८
११. आबक्षय निर्युक्ति . आचार्य भद्रबाहु, मलयगिरी वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, बम्बई १९२८
- १२ आबक्षय निर्युक्ति . आचार्य भद्रबाहु, हरिमद्रिय वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, बम्बई १९१६
- १३ इतिवृत्तक -
- १४ इषिमाधिय
- १५ उत्तररत्नयणाणि जैन आगम हिन्दी अनुवाद सहित वाचना प्रयुक्त आचार्य तुलसी, प्र० जैन स्वे० थेरापथी महासभा, कलकत्ता १९६८
- १६ उत्तराख्ययन सूत्र . नेमिचन्द्र कृत वृत्ति सहित, बम्बई, १९३७
- १७ उत्तराख्ययन सूत्र : भाव विजयजी कृत टीका, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
- १८ उत्तराख्ययन सूत्र (४ भाग) लक्ष्मीवल्लभ कृत टीका, अनु० प० हीरालाल हयराज, प्र० मणिबार्ही राजकरण, अहमदाबाद १९३५
१९. उत्तराख्ययन सूत्र कमल समयमाचार्य कृत टीका
- २० उवाच (हिन्दी अनुवाद) : अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० महोबोधि सभा, सारनाथ १९३८

- २१ उदान अट्ठकथा (परमत्तदीपनी) : आचार्य धम्मपाल, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९२६
२२. उदान पालि . स० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा १९५६
२३. उदाहरण माला : श्री जवाहिराचार्य कृत
२४. उपदेशपद :
- २५ उपदेश प्रसाद : (चार खण्ड), लक्ष्मीविजय सूरि, प्र० जैन धर्म प्रसारक समा, भावनगर, १९१४-१९२३
२६. उपासक दशांग सूत्र (जैन आगम) स० व अनु० (अग्नेजी) एन० ए० गोरे, प्र० ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पुना १९५३
- २७ उपासक दशा :
- २८ औपपातिक सूत्र (उपवाई) : जैन आगम, अमरदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत १९३७
२९. ऋषभदेव : एक परिशीलन .
३०. कर्मग्रन्थ .
३१. करकण्डु चरित्र : भुनि कणयामर कृत
३२. कूटवाणिज जातक .
३३. कूटिद्रुसक जातक :
३४. कुदाल जातक :
३५. कोसिय जातक .
३६. कुट्टक पाठमेत :
३७. गान्धार जातक :
३८. छट जातक :
३९. चित्तसंभूत जातक :
४०. सुल निदेश .
४१. छदक जातक :
४२. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र (जैन आगम) : शान्तिचन्द्र गणि विहित वृत्ति सहित (भाग १, २) प्र० देवचन्द लाल भाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत १९२०
४३. जातक (अट्ठकथा सहित हिन्दी अनुवाद) : (खण्ड १ से ६) अनु० मदनत आनन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९५८
- ४४ जैन कथामाला, भाग, १८, २० :
४५. जैन इतिहास की प्राचीन कथाएं :
४६. तत्त्वार्थ सूत्र .
४७. थेरगाथा अट्ठकथा (परमत्तदीपनी) आचार्य धम्मपाल स० ई० सुलर प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १८९३

४८. थेरीगाथा (हिन्दी अनुवाद) अनु० भिक्षु चर्मरत्न, एम० ए० प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस १९५५
४९. थेरीगाथा (हिन्दी अनुवाद) अनु० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य प्रकाशन मण्डल, दिल्ली १९५०
५०. बह्वर जातक .
५१. बह्वरय जातक :
५२. ब्रह्मवैकालिक सूत्र (जैन आगम) . वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी, प्र० जैन स्वे० सेरापथी महासभा, कलकत्ता १९६३
५३. ब्रह्मवैकालिक जूणि अगस्त्य सिंह, प्र० प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, अहमदाबाद
५४. ब्रह्मवैकालिक जूणि : श्री जिनदास गणि महत्तर, प्र० देवचन्द लाल भाई जवेरी, सुरत १९३३
५५. ब्रह्मवैकालिक जूलिका :
५६. ब्रह्मवैकालिक स्कन्ध जैन आगम . स० व अनु० आत्मारामजी महाराज, प्र० जैन शस्त्र-माला, लाहौर १९३६
५७. विद्यावदान
५८. वीथनिकाय हिन्दी अनुवाद, अनु० राहुल साकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा सारनाथ, बनारस १९३६
५९. वीथनिकाय पालि : (त्रिपिटक) (३ खण्ड) स० भिक्षु जगदीश कश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल नवलानन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य १९५८
६०. धम्मपद (कथाओ सहित हिन्दी अनुवाद) . अनु० त्रिपिटकाचार्य भिक्षु चर्म रक्षित, एम० ए० मास्टर वेडीवाल एण्ड सस, संस्कृत बुक डिपो, कचौडी गली, वाराणसी-९ (द्वितीय संस्करण) १९५५
६१. धम्मपद अट्टकथा (५ खण्ड) : आचार्य ब्रुड घोष, स० एच० सी० नॉरमन, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १९०६-१९१५
६२. धम्मपद पालि . स० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवलानन्दा महाविहार, नालन्दा (बिहार) १९५९
६३. चर्मरत्न प्रकरण टीका, भाग-२ : श्री शान्ति सूरि, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भाव-नगर, १९२५
६४. पद्मपुराण
६५. पद्म चरिय विमल सूरि द्वारा रचित
६६. पट्टिसन्निवासगो :
६७. प्रबल व्याकरण सूत्र .
६८. प्रज्ञापना पद :
६९. पायासि राजन्ध सुत :
७०. बालाहस्स जातक .

७१. बुद्धचर्या : राहुल सांकृत्यायन, प्र० निवप्रसाद गुप्त सेवा उपवन काशी, १९३२
७२. भगवती सूत्र : (जैन आगम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० श्रृणुपन्न देवजी केसरी-मलजी जैन ध्वेताम्बर मंस्था, रतलाम, १९३७
७३. भगवान् पाश्चंनाथ : ले० कामनाप्रसाद जैन, मूलचन्द किसनदास कापड़िया जैन, विजय प्रिंटिंग प्रेस, सून् १९२६
७४. भवत प्रत्याख्यान .
७५. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि . ले० डा० ज्योतिप्रसाद जैन, प्र० भारतीय ज्ञान पीठ, बनारस, १९५७
७६. सज्जिमनिकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, मारनाथ, बनारस, १९३३
७७. मलयगिरी .
७८. महावंश : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भदन्त आनन्द कीमल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य नम्भेलन, प्रयाग १९५६
७९. महावम्मग जातक :
८०. महाजनक जातक .
८१. मारसंग जातक :
८२. मिलिन्द पञ्चोः (पालि) न० आर० टी० वडेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय, बंबई १९६०
८३. मिलिन्द प्रश्न . (हिन्दी अनुवाद) अनु० भदन्त आनन्द कीमल्यायन
८४. राजप्रश्नीय सूत्र .
८५. रामपञ्चणिय सुत्त . (जैन आगम) म० पं० बेचरदास डोसी, प्र० गुर्जर रत्न ग्रन्थ, अहमदाबाद १९३९
८६. राजोबाद जातक :
८७. बन्धुदेव हिंटी .
८८. विजय पिटक (पालि) न० निस्तु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, मदनमालन्दा महाविहार, नालन्दा (बिहार) १९५६
८९. विसवन्त जातक .
९०. विमुद्धिमग : आचार्य बुद्ध घोष
९१. विज्ञेयावश्यक नाट्य (सटीक) जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण, वृत्तिकार कोटयाचार्य, प्र० श्रृणुपन्न देव केसरीमल एट० मंस्था रतलाम, १९३६-३७
९२. विज्ञेय आवश्यक नाट्य . (मटीक गुजराती अनुवाद) अनु० चुन्नीलाल हुकुमचन्द, प्र० आगमोदय समिति, बम्बई, १९२३
९३. वृत्तकल्प नाट्य :
९४. बृहद्बृत्ति :

६५ वृत्ति पीलिका :

६६ वृत्ति पत्र :

६७. श्वयम्हार सूत्र समाख्य (जैन आगम) भलयगिरि वृत्ति सहित, सं० मुनि भाणिक, प्र० बकील त्रिकमलाल अग्रचन्द, अहमदाबाद, १९२८

६८ व्याख्या ब्रजपति सूत्र : टीका अभयदेव सूरि, प्र० श्रवणभदेव केसरीमल जैन हवे० संस्था, रतलाम १९४७

६९. स्थानांग सूत्र : (जैनागम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत १९२०

१०० स्थानांग टीका : आचार्य अभयदेव सूरि, सन् १०६३

१०१ स्थानांग समवायांग . (गुजराती अनुवाद) अनु० दलसुख भाई मालवगिया, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद १९५५

१०२ समवायांग सूत्र (जैन आगम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित सं० मास्टर नगीनवाम नैमचन्द, प्र० सेठ माजेकलाल बुल्नीलाल, अहमदाबाद, १९३८

१०३ समराइच्छकहा

१०४ सीहृदयम् जातक .

१०५ सीहृकोत्प्लव जातक

१०६ सुखबोध टिका

१०७ सुत्तनिपात : (हिन्दी अनुवाद सहित) अनु० भिक्षु धर्म रत्न, एम० ए०, प्र० महाबोधि समा, सारनाथ, वाराणसी (द्वितीय संस्करण), १९६०

१०८ सुत्तपिटक .

१०९ सूत्रकृतांग (जैन आगम) शीलकाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्थात प्रवर श्रीचन्द सागर गणि, प्र० श्री गौडीजी पादर्वनाथ जैन देशसर पेढी, बन्बई, १९४९

११० सौन्दरनन्द .

१११ समुत्त निकाय (हिन्दी अनुवाद) (भाग १-२) . अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप, त्रिपटकाचार्य भिक्षु धर्म रत्न, प्र० महाबोधि समा, सारनाथ, वाराणसी, १९५४

११२ संयुक्त निकाय पाणि (त्रिपिटक) (४ खण्ड) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पाणि प्रकाशन भण्डल, नमनानन्दा महाविहार, नासन्दा १९५९

११३ संयुक्त निकाय अट्ठकथा (सारत्थकासिनी) . आचार्य बुद्ध चोप सं० एफ० एल० बुद्धबाई, प्र० पाणि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १९२९-१९३७

११४ सांख्य :

११५. शिवि जातक .

११६. अमण सूत्र :

११७ हृत्तिपात जातक :

११८. हस्तिनाल जातक :

११९ हरिवंश पुराण : बिनसेन मूरि, मं० पं० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञान पीठ, काशी १९६३

१२० त्रिपिटकशलाका पुरुषचरित्रम् : आचार्य हेमचन्द्र प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १९०६-१३

१२१ त्रिपिटकशलाका पुरुष चरित्र (गुजराती अनुवाद) (४ भाग) आचार्य हेमचन्द्र, प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर

१२२ ज्ञाता धर्म कथा .

शब्दानुक्रम

अ	अतिमुक्तक	501
	अतिमुक्तक चारण-मुनि	528
अकुर	554	अतिवीर्य-राजा
अंगदेव	666	अतिरुपा
अगुत्तर-निकाय	76	अतियासी-पिण्डोल
अगुनिमात्र	412, 420	अयं
अनग कृमुभा	431	अयंमाचरण
अनग गुत्तरी	455	अयंमाचरण-प्रकार
अनग मयण	462	अप्यारम-रग
अनामसी	429	अयं चत्री
अहगर	159	अनग्न वाद
अभारण वाद	73	अनाथ
अद्रूर	519	अनाथ विण्डक
अहगतापाद	69	अनाज्ञप्त
अग्नि	149	अनापूर्ष्टि
अग्नि कुमार	544	अनास्मय
अग्नि देव	554	अनार्थ-धर्मा
अग्नि शर्मा	702	अन्तवासी
अगुत्तर निकाय	76	अन्धक वेणु
अचक्षु दत्त	546	अन्धक वृष्णि
अचीर्ण-गर्म	105	अप्रतिहृत गति
अजपाल	318	अप्रमेय वल मुनि
अजात शत्रु		अपाय-मुख
अज्जनदेवी	561, 553	अभयुदय-सोपान
अर्जन मालाकार	516, 412	अभय कुमार
अर्जुन	514, 544	अभिनिष्क्रमण
अणुमत	29, 133	अभि जाति-प्रकार
अर्षेय	126	अभिघम्म पिटक

अभ्याख्यान	7	अज्ञान	3
अमम	541	अज्ञान-वाद	67
अमृतघोष मुनि	467	आकरक-वाद	65
अमात्य	214	आक्रिय वाद	70
अमगाविकोपवाद	73	आगम	75
अयोध्या	555	आचार-धर्म	616
अरात	7	आचार्य	483, 183
अरिष्टपुर-नगर	568	आचार्य-प्रकार	183
अरिष्ट जनक	589	कालाचार्य	183
अरिष्ट-वृषभ	516	धर्माचार्य	183
अरिष्ट नेमि	533	जिल्पाचार्य	183
अरिष्टपुर	506	आचीर्ण तप	497
अरिहत्त प्रभु	464	आचीर्ण-घोष	420
अवकीर्णक	681	आर्जव कौण्डिन्य	704
अवधिज्ञान	438	आत्मस्थ	123
अवधूत	686	आत्म पण्डित	66
अव नाभिनी	205	आत्म वेषण	35
अवसान	185	आत्म विज्ञेता	112
अविद्या	3, 160	आत्मा	24, 25, 538
अवीची-नरक	491	आत्मोच्छेद वाद	74
अवन्ती	584	आत्म-भात	242
अवन्ती-राष्ट्र	436	आत्मकल्प-नगरी	164
अश्वपाल	398, 402	आर्यत्व	83
अश्वरत्न	714, 713	आराधन-पथ	133
अशाश्वत वाद	69	आलवक-मक्ष	127
अस्तेय	79	आलवी	127
अमितजन-नगर	552	आत्मव	36
असिरत्न	712	आत्मव-प्रकार	36, 38
अर्थ भरत	461		
अष्टाङ्गिक-महोत्सव	431		
अष्टाङ्गिक-मार्ग	61, 68		
अहिर्बुध्न-राजकुमार	429	इच्छा	587
अहिंसक	84	इन्द्र महोत्सव	697
अहिंसा	3, 79, 83	इन्द्र-विद्याधर	692
अहंत्	56	इन्द्राणी-रानी	439
अहंत्-पद	160	इन्द्रमती	498
अहंत्	61	इषुकार-नगर	95
अहं छास	667	इषुकार-राजा	389, 396

ईशानेन्द्र	566	कपिल वस्तु	622
		कम्बुर्ग पर्वत	450
उ		कर्म	23
		कर्म-मलेष्ट	8
उग्रसेन	495, 524	कर्म-फल	27, 376
उच्छिष्ट पिण्ड	160	कर्म-काण्ड	45
उच्छेद वाद	71	कर्म योगि	27
उत्तर पाञ्चाल	701	कर्म-सत्त्व	27
उदुम्बरा	251	कर्मोपच यानिषेवक क्रियावाद	67
उज्जयिनी	213, 677	करवण्ड कलिंग देश	676
उपकस	552	करवण्ड-राजा	699
उपसागर	553	कल्याण	562
उपाध्याय	483	करैरी-कुटि	59
उपासक	3, 134	कल्याण-मित्र	710, 708
उपासना	587	कल्याणी-नदी	485
उपोसथ-व्रत	594	कलह	7
उन्नामिनी	205	कलिंग-राष्ट्र	699
उल्लूक-शब्दक	490	काकन्दी-नगरी	479
		काकिणी-रत्न	712
ए		काचन देप हू	506
		कादम्बरी गुफा	542
एकात्मवाद	65	काम्पित्य	701
एरण्य	560	काम्पित्यपूर	375
		कापिलायनी	670
क		काम	129
		काम-गुण	6
कक-पत्र	458	कामेच्छा	129
ककुत्था-नदी	445	काम-वासना	129, 701
कयकयी	2	काम-भोग	5, 129, 136, 402, 701, 625
कंस	494, 498, 552	काम-राग	627
कंसभोज-राज्य	552	कायिक धर्मा चरण	20
कच्छ देश	662, 667	काल-धर्म	374, 484
कर्तव्य-बोध	278	कालिया-नाग	517, 520
कनक ज्योति	692	काल भक्ति-अटवी	560
कनक मञ्जरी	690, 683	कालमेन	555
कनक माला	462, 530, 688	कानसंबर-विद्याधर	530
कपिल	669	काविन्द-पण्डित	338
कपिल गौतम-मुनि	621		

काश्यप	640	कृष्ण-द्वैपायन	556
किष्किन्धा	460		
कुंडिनपुर	529	श	
कुण्डलपुर	443		
कुन्ती	495	गंगदत्त-मुनि	510
कुवञ्जवारक	545	गगन वत्सभ-विद्याधर	506
कुटाल पंडित	112	गज-मुकुमाव	537
कुट्टाल-जातक	112	गणवर-गीतम	469
कुम्भकार-जातक	698	गतिर्वा	14
कुम्भकारी	704	गान्धार	682
कुम्भकरण	450	गान्धार-जातक	705
कुमुदिनी	704	गान्धार-देश	705
कुलभूषण-केवली	400	गान्धार-राष्ट्र	700
कुबेर	528	गाथापति	351
कुशन-भूल	43	गाथापति रत्न	713
कुशावती	714	गिरगिट-अभिमान	249
कूटागर-पर्वत	181	गीत नगर	460
कूट नीति	308	गुणमाना	696
कूट-वाणिज जातक	658, 645, 655	गुणवती	465
कूट-दूसक जातक	488	गुणशील-चैत्य	612
कूम्भ-जीव	181	गुणसेन	708
केशी-अश्व	516	गुण व्रत	133
केशी-कुमार-अमण	168, 140	गोपाल	398
केवट्ट-ब्राह्मण	293	गोलकाल	233
केवल-ज्ञान	441	गीतमी	733
केवल्य-महोत्सव	539	गीरी	142
कोकालिक-मिष्टु	607	गृहपति-रत्न	715
कोव	7, 159, 543	गृहस्थ-जीवन	699
कोविक-राजा	484	गृहि-धर्म	132, 666
कोशल-देश	17		
कौशाम्बी	150, 547	घ	
कौशाम्बी-नगरी	25		
कोमिय-जातक	126	घट जातक	494
कोण्डक-चैत्य	168	घट पण्डित	554
कीतुक मंगल-नगर	434		
कीस्तुभ मणि	548	च	
कीष्टिक	526		
कृष्ण	495	चपक-दायी	517, 520

चङ्ग प्रद्योत-राजा	677	छ	
चक्र रत्न	712, 713	छबस-जाकक	205, 208
चण्ड प्रद्योत	696	छत्र रत्न	712
चतुर रोहक	211	छत्रवासिनी-देवी	274
चन्द्रगति-विद्याधर	429		
चन्द्र ग्रहण	745	ज	
चन्द्र देव	554	जटायुष	446
चन्द्र मण्डल	455	जनक-नरेश	583, 428
चन्द्र सखा	445	जन्म	719
चन्द्र हास	445	जम्बुमाली	454
चन्द्र वर्तसक-राजा	371	जरा कुमार	547, 541
चम्पा	666	जरा-मरण	1
चम्पानगर	591	जरामन्ध	499
चम्पा नगरी	56, 481, 483	जल-राक्षस	365
चर्मरत्न	712	जय-राजा	696
चक्षु दान	570	जाति मन्त्र	162
चरण श्री	465	जित पद्मा	441
चारित्य धर्म	565	जित शस्त्रू	690, 683
चाण्डल कुमार	373	जिन दास	666
चातुर्धाम-धर्म	140	जिन पालित	476
चारित्र्य	32, 108	जिन रक्षित	476
चारित्र्य-गुण	33	जीव	68, 149, 172, 187
चाणूर	495, 521	जीवन	633, 615, 117, 1
चिन्त	5, 170 372	जीवन-रत्न	508
चिन्त समूह जातक	371, 378	जीवन-सहा	23
चिन्त मल	8	जीवन्य-शरीरवाद	68
चिन्त-समा	696	जीवयक्षा	499, 501
चित्रागद	683	जेतवत	8, 489, 30
चूडा मणि	273, 452	जेतवन उद्यान	420, 59
चूलनि ब्रह्मदत्त-राजा	293	जैन-आगम	64
जेतवन	61	जैनोकरण	140
जेडक-राजा	677	जैन परम्परा	712
चैत्य	164		
चैत्य-वृक्ष	586	त	
चैतनिक-विकार	113	तज्जीव-तच्छरीरार	65

तथागत	672	द्वारवती	556
त्याग	134	दिट्ठ भंगलिका	151, 379
तृपणा	11	दिवन्तिसक नगर	513
तक्षशिला	700	दिव्य-माया	353
ताम्रगर्णी-द्वीप	484	द्विमुख	676
तारा	449	दीर्घायु कुमार	596
तितिक्षा-भाव	675	दीर्घ ताड	233
निरच्छान	9	दुःख	4
तथैक-योनि	14	दुःखवाद	4
तीर्थंकर	56, 535	द्रुम	537
तेजोलेख्या	443	दुरात्मक	10
तेरापुरा-गुफा	676	द्वैप	7
		देवक-राजा	507
		देवकी	507
		देवगर्भा	552, 494
दण्डकारण्य	443	देव-माया	468
दण्डकी-राजा	443	देव-योनि	550, 16
दण्ड रत्न	712	देव योनि कारण	17
दधर-जातक	609	देववाद	17
दधिवाहन-राजा	679	देविन्द	290
दन्तपुर	680, 699	देवोत्सव	148
दन्तवक्र	680	द्रोणमुख	456
दन्ति बाहन	679	द्वैपायन	543
दमघोष	495		
दक्षपुर	436		
दक्षरथ	469		
दक्षरथ-जातक	427	वनदत्त	445, 666
दक्षानन	444	वनरक-केवली	567
द्वन्द्व-बुद्ध	585	वनवाह-सेठ	662
दुर्जरथ	567	वनी	259
दृष्ट धर्म निमार्णवाद	74	धनुष मण्डप	431
दान	571	धर्म	148, 564, 708
दान महिमा	575	धर्मचक्र	623
दान-क्षेत्र	156	धर्मदेशना	29, 418
दामोदर	514	धर्मपरिषद	29
दावाग्नि	619	धर्मप्रकार	30
दार्शनिक परम्पराएँ	64	धर्मानुशासन	384
द्वारिका	528	धम्मपद	49

ध्यान	43	निग्रोष मृग-जातक	635, 637
ध्यान-प्रकार	43	नित्यत्व-अनित्यत्ववाद	72
ध्यान सिद्धि	705, 388	नियति बाद	67
धारिणी	164, 496, 612, 619	निर्वोर भाव	354
		निष्क्रमण	340
न		निमित्तज्ञ	516
		निर्वाण	23, 41, 63
नदीश्वर	466	निर्वाण-मुख	122
नगतिपुर	693		
नगति	693	प	
नटग्राम	211		
नन्द	507, 622, 611	पंच परमेष्ठी	548
नन्द शोषा	552, 494	पञ्च तन्त्र-कथाग्रन्थ	635
नन्दन-वन	629	पञ्चर वद्ध	511
नन्दा	612	पट्ट-वादक	503
नन्दादेवी	352	पण्डित	290
नन्दा-राजकुमारी	622	पङ्क जनपद	541
नभि	585	पर्णशाला	59
नभि विदेह-देश		पद्म रथ-राजा	584
नमुचि मन्त्री	372	पद्म सरोवर	459
नरक	15, 18	पद्मावती	679, 650, 677
नरक योनि	16, 27	पद्मोत्तर	517
नरक-योनि कर्म	17	पद्म रुचि	466
नयदत्त	465	परलोक	16, 187
नयनानन्द	466	पर-परिवाद	7
न्याय	627	परिग्रह	87
नवकार	462, 545	परिणायक रत्न	716
नश्वरता	682	परिषद-प्रकार	179
नक्ष-सूत्र	572	पृथु-राजा	462
नाग-गाथापति	509	प्रदेयी-राजा	168
नाग द्वीप	485	प्रभावती	537
नागपाश	452	प्रमत्त	6
नाय	25	प्रमाद	120, 121
नारद	462, 600	प्रमादयुक्त	6
नामि-नेमि	713	प्रमादी	121
निगण्ड गतपुन्त	140	प्रमत्त	29, 112
निर्ग्रन्थ-दीक्षा	419	प्रग्र-न्या	373, 699
निर्ग्रन्थ-प्रवचन	419, 615	प्राज्ञ	134, 260, 222, 259

प्रज्ञा-प्रकर्ष	240	पीषव	564
प्रशास्ति-गान	312	पैशुन्य	7
प्रद्युम्न	530, 554		
प्रसेनजित	640, 420	ब	
प्रियमित्रा	565		
प्रेत-योनि	15	वर्षकिरत्न	713
प्रेम	7	वत्स-तपस्वी	320
पाच जन्म	528	वन्धुमती-नगरी	60
पाचवाल	324	वनीषधि	224
पाचवाल खण्ड	341	वज्र जम्बु	466
पाचवा खण्डी	310	वज्रजप	436
पाचवाल खण्डी-अभिषेक	341	व्यन्तर-देव	692
पादव	545	व्यवहार-प्रकार	180
पाण्डु	495	वसुमद्र	506
पाताल-लंका	410	वसुदेव	554, 506
पाप	7, 42, 121, 672	वलराम	506
पाप-फल	10	वसुदत्त	465
पाप-स्थान	7, 8	वसुदत्त द्विणी	562
पायसी-राजन्	203	वसुमित्र	645
पारणा	667	वसु	495
पोलजनक	589	ब्रह्मचर्य	31, 149, 79, 666
पाश्वे लाथ	139	ब्रह्म जाल सुत्त	64
पाच महाभूत	64	ब्रह्मदत्त 112, 492, 577, 579, 699, 124,	
पाच महाव्रत	79	610, 641	
पाच जन्म शांख	532	ब्रह्मदत्त	495
पिगुन्तर	251	ब्रह्म-ज्ञानी	77
पितृ ऋण	664	बादल-अश्व	486
पिप्पली कुमार	669, 661	बाल चन्द्रा	506
पुक्कुस	289	बाला-हस्त जातक	476, 484
पुण्डवर्धन	682	बालि	448
पूतना	513	बालि बिल	438
पुनर्जन्म	16, 127	बालि-मुनि	444
पुरोहित रत्न	713	बालू रस्सी	242
पुष्करिणी	231	बाह्यण	77, 45, 53, 54, 55
पुष्परथ	595	बाह्यण-वर्ग	49
पूर्णचन्द्र	708	बाह्यण-संस्कृति	45
पुढरीकपुर	462	वृषभ-अरिष्ट	516
पूर्ण भद्र-चैत्य	57, 484		

बुद्ध	59, 62	भद्रा	141, 476, 773,
बुद्धि कोशल	231	भद्रा कापिलायिनी	673
बुद्धत्व	420	भक्षिलपुर	509
बुद्ध-वचन प्रकार	76	भरत कुमार	470
बुद्धि-बल	276	भरत-नट	211
बुद्धि विलास	28	भरत वैराग्य	460
बुद्ध-सीता	113	भरत-क्षेत्र	495
बुद्ध-शामन	426	भव सागर	85
बुद्ध-शील	343	भानु	528
बोधिसत्त्व 56, 163, 112, 378, 362, 486,		भामडल	429
657, 568, 224		भामर	528
बोधिसत्त्व-कल्याण	354	भ्रातृ-भाव	253
बोधिसत्त्व-उद्बोधन	209	भावनाएं	114
बोधिसत्त्व-ब्रह्म रूप	152	भिक्षार्थी	87
बोधिसत्त्व-विषयवैद्य	124	भिक्षु 82, 86, 88, 91, 93,	484
बोधिसत्त्व मार्गदर्शन	386	भिक्षु बीज-आदनर्ष	86
बोधिसत्त्व-व्यापकी	492	भिक्षु व्यवहार चर्चा	91
बोधिसत्त्व-राजकुमार	593	भीष्मक	529
बोधिसत्त्व-सिंह	610	भूदत्त	372
बोधि-सात	699	मेरी	539
बौद्धीकरण	140	मेरी-परिव्राजिका	361
बौद्ध-परम्परा	713	भोग	664
बौद्ध-पिटक	64	भोग-कांक्षा	612
बज्रोदर	454	भोग-वासना	130
बन्धुमती	- 60	भोग-योनि	27
बन्धुमान	60	भोज-वृष्टि	495
बल भद्र-मुनि	551		
बल राम	542	भ	
बाहु-युद्ध	519		
बहुपत्रक	673	भकाकस	552
		भक्तरि	443
भ		भगल-बुधम	241
		भगवद्देश	669
भगवद् गुण	56	भगल भणि	289
भगवान-अरिष्ट नेमि	112	भगल रथ्या	332
भगवान-तथागत	3	भयना	570
भगवान-बुद्ध	59	भणि	240, 248
भगवान-बुद्ध अनुगमन	628	भणि मेखला-परिरक्षिका	594

मणिरथ	584	महासिंहनिष्क्रीडित	567
मणिरत्न	715, 712	महासुर्वशन	713
मन्डिक	144	महीबध	227
मण्डव्य	154	महीधर	439
मण्डी कुक्षि	24	मृत्यु	2, 181, 719
मथुरा	495	मृत्युपानोत्सव	297
मदन मन्जरी	696	मृत्युकावती	507
मदनाकुषा	462	मृणाल कन्द	466, 428,
मदनवेगा	505	मुवत्तत्व	420
मदन रेखा	650, 584	मुषित	376
मद्र-देश	670	भाकन्धी	476, 481
मद्य चपक	508	माठर-तोता	318
मधुपिगल	429	भार्तंग-जातक	141, 150
मन	4, 625	मातंग-पंडित	151
मनुष्य प्रेत	491	मानसिक-धर्माचरण	19
मनुष्य योनि	16, 27	माद्री माया	7, 495
मनुष्य योनि कारण	17	माणवक पिप्पली	673
मल-कूप	190	माया मृषा	7
मल्लशुद्ध	519, 522	मालाकार	597
मल्लिक	577	मिथ्या दर्शन	7
मरणान्तर संज्ञा आत्मवाद	73	मिथिला	296, 428 583, 701
मरणान्तर संज्ञा संज्ञावाद	73	मिथ्या	3
मरणान्तर संज्ञावाद	73	मिथ्याजिन	600
महत्त्व	667	मित्र-द्वीह	278
महाउत्सव-जातक	211, 222	मित्र-भाव	257
महाकाव्यप	674, 491	मुक्तावस्था	63
महाकव्यप-स्थविर	488	मुनि	91, 92, 93
महाजनक-कुमार	594	मुनि-धर्म	666
महाजनक जातक	583, 588	मुनि-धर्म	142
महातिथ्य	669	मुष्टिक	494
महापुरुष-सदयण	60	मेष कुमार	611, 612
महावृहना	153	मेषनाद	450
महाविदेह	484	मेषरथ	562
महावीर-दर्शन	165	मेषरथ-राजयोगी	567
महाराज श्रेणिक	469	मेषवाहन	444
महाशाल	591	मेषसेन	567
महासागर	553	मोक्ष	63, 130, 32, 23

य.		राजकुमारी-भद्रा	141
		राजग्रह	619
यथार्थ दर्शन	35	राजनीति	308
यव मल्लिक	237	राजर्षि नभि	583
यदुवध	495	राजा उद्यन	150
यमल	514	राजा-प्रदेशी	164
यथा	394	राज-ब्रह्मदत्त	327
यथोघरा	622	राजामती	112
यथोमती	372, 529	राजोवाव जातक	577, 579
यक्ष	146	राजण	444
यक्ष-दण्ड	157	राम पक्षित	469
यक्षदत्त	708	राम चरित	428
यक्षशाला	145	राम चौबरी	676
यावज-वधा	495	राक्षस द्वीप	450
यक्षिणी	233, 484	रोहक कथा	211
याज्ञवल्क्य	465	रोहिण्य	557
युगवाहु	584	रोहिणी	503
योनिमा	14		

र

र		लंका	444
रथनू पुर	431	लोक	187
रथावती	320	लोक स्रष्टार	107
रत्नदीप	477	लोम	7
रत्नजटी	450	लवण-समुद्र	450
रत्नामा	465	लेखा	39
रत्नात्मव	444	लेखा-प्रकार	39
रति	7	लक्ष्मण कुमार	469
रजस गुहा	610	लक्ष्मण मूर्च्छा	454
रयणा देवी	476		
रहस्य	290	ब	
रुक्मि	529		
रुक्मिणि	529	वनमाला	439
रुधिर-राजा	504	वरुण देव	554
रूप-लावण्य	312	वसन्तपुर	709
रूप-सुसमा	312	वृन्दावन	517
राज-छत्र	403	वृन्दावस्था	377, 99, 401
राजकुमारी-राजीमती	112	वासुदेव	495, 460, 554

व

वासुदेव कृष्ण	494	सं	
वासना	646		
विकथा	9	संज्ञ	372
विजय-मुनि	668	शक्र	569
विजया-साध्वी	668	शकुनि	513
विजयेन्द्रसरि	676	शतद्वार-नगर	541
विदेह राज	303	शम्भ	445
विदेह राजर्षि	706	शम्भुक	445
विदेह राष्ट्र	701, 584	शरीर	68, 638, 106, 173
विजय-विजया	662	शशि प्रभा	455, 504
विदर्भा	429	शशि संज्ञ	455
विदर्भा-पुरी	429	शत्रु दमन	441
विनय	6	शास्त्रामृग	641
विनय-पिटक	76	शास्त्रा-गौव	17
विज्ञेय	83	शास्त्रतत्त्व	72, 69
विन्धाटवी	438	शास्ता	674, 484
विनीता नगरी	717	शास्ता-उपदेश	552
विभीषण	450	शिवादेवी	539
विमलशोष	691	शिवि कुमार	568
विमल मुनि	666	शिवि जातक	562, 567
विमुक्त-सुख	425	सवर-द्वार	36
विरोध	460	सवर-प्रकार	36
विश्वकर्मा	410	ससार	710
विश्वास	28	ससार अनित्यता	472
विसमस्त-जातक	124	सिविराज	322
विशल्या	456	सिद्धि-राजा	568
विश्वेक	35	सिद्धि-राष्ट्र	568
विद्याधर पारिनुख	505	सिधुपाल	529
विद्याधरी धनवती	506	सिद्धावत	29, 133
वेगवती	428	शील	581, 691, 131, 134
वेणुवन	673	शील-व्रत	105
वेणुवन-उद्यान	8	शुक-शावक	293
वैतादय	429	शुद्धोषन	411
वैदेही	428	शुद्धोषन-राजा	622
वैराग्य	107, 407, 711	शुभमति	434
वैराग्य-भाव	142	शूर	495

शैलक	481, 483, 480	ससार-सामर	126
शौरि	495	सहजावस्था	63
शोक	686	सहदेव	532
सयम	95, 100, 101	सक-यज्ञ	696
सयम-यात्रा	118	स्त्री रत्न	319, 113
सख्यानुक्रम	74	स्नुवा	149
सख्य-साब	354	सागल	670
सखा-साब	257	सागर	553
सन्नाम-विजेता	113	सान्त जनन्तवाद	73
सत्-चर्या	108	सान्तवाद	69
सत्पथ-दर्शन	101	साधना	43, 707
सत्य	28, 79 85, 550	साधु	483
सत्य भामा	517	साध्विया	483
सत्-शिक्षा	625	साक्ष्य-भाव	354
स्यानाग	74	सिद्धार्थ	622
सदाचार	691	सिद्धार्थ सारथि	542, 550
सनस्कृभार	373	सिद्धत्व	420
समृति	372	सिन्धुदेव	495
समृति मुनि	373	सिंह चर्म	604
समर्पण	665	सिंहल द्वीप	650
समवायान	75	सिंह पुर	499
सम्यक-दृष्टि	31, 34	सिंह रथ	499, 650, 688
समाधि	43	सिरिषवत्स	484
समाधिगुप्त	466	सीता-अग्नि परीक्षा	464
समुद्रघात	481	सीता-सोब	447
समुद्रवत्	647	सीता	430
समुद्र विजय	499	सीता देवी	469
समिधा	149	सीता हरण	446
समेक प्रभ	617	सिंह कोत्युक जातक	607
सयत चैता	80	सीह चम्म जातक	606
सरलता	137	सीहोदर	436
सारि पुत्त	16	सुख	587
स्वर्ग	19	सुग्रीव	448
स्वयभू	466	सुचोष	528
स्वयवर मङ्ग	431	सुत्त निपात	127
स्वर्ण भूमि	593	सुत्त पिटक	49, 76
सवस्सर-सप	620	सुदर्शन	415
सरूपा	566	सुदर्शन त्यागी	428

सुवर्णनगर	584	हृ	
सुधर्मा	483		
सुन्दर नन्द	611	हृ	452
सुनकखन्त	6	हृ	82
सुनन्दा	465	हृ	389, 396
सुपरितोष	708	हृ	467
सुप्रतिष्ठित	495	हृ	142
सुभद्र	498	हृ	141, 143
सुम्भ	720	हृ	509
सुमित्र	645	हृ	78
सुरगीत नगर	455	हृ	546
सुलभ बोधि	167	हृ	398, 401
सुलपा	509	हृ	97
सुवीर	495	हृ	372
सुस्थिति	481	हृ	713, 714
सूर्यक	513	हृ	141
सूर्यमिदेव	165, 166	हृ	466
सूर्य देव	554		
सुदम-दर्शन	35	क्ष	
सूक्तार्ग	64		
सूत्र-पाठ	604	क्ष	66
सेवक	720	क्ष	708, 683
सेनक	260	क्ष	465
सौन्दर्य-गीत	311		
सेनापति रत्न	713	क्ष	
सेय	164		
सेयविद्या	169	क्ष	450
सोमदेव	142	क्ष	455
सोमदेव-पुरोहित	142	क्ष	513
सोमदेवा	708		
सोमा	537	क्ष	
सोमाल	537		
सोवर्णी देवी	594	क्ष	623
सौजन्म	691	क्ष	
सौवीर पुर	495	क्ष	

अ	शेषिक	
	शेषिक-राजा	204, 619
	शेषिक-प्रवज्या	612
शृगाल	8	602
शृङ्गा	137	28, 134
शृमण	91	691
शृमण-अतिमुक्तक	508	3, 59, 491
शृमण-जीवन	28	465
शृमण-दीक्षा	372, 484	466
शृमण-धर्म	539	647, 460
शृमण-ब्राह्मण	72	239
शृमण सत्कृति	29, 708, 118, 119	717
शृमण-स्वरूप	92	

लेखक की मुख्य-मुख्य कृतियाँ

हिन्दी

१. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन भाग १, २, ३
४. घटनाएँ जो इतिहास बन गईं
५. नया युग : नया दर्शन
६. अहिंसा विवेक
७. नैतिक विज्ञान
८. अहिंसा पर्यवेक्षण
९. जैनागम दिग्दर्शन
१०. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान
११. अहिंसा के अचल मे
१२. यथार्थ के परिपाषर्ब मे
१३. महावीर और बुद्ध की समसामयिकता
१४. युग प्रवर्तक भगवान् महावीर
१५. आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी
१६. प्रेरणा-दीप
१७. अणु से पूर्ण की ओर
१८. नवीन समाज-व्यवस्था मे दान और दया
१९. बाज़-दीक्षा . एक विवेचन
२०. ययादा महोत्सव : इतिहास और परिचय
२१. मजिल की ओर
२२. अणुव्रत जीवन-दर्शन
२३. सर्वधर्म सद्भाव
२४. अणुव्रत विचार
२५. तेरापथ दिग्दर्शन
२६. अणुव्रत दिग्दर्शन
२७. अणुव्रत कान्ति के बढ़ते चरण
२८. अणुव्रत-आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग
२९. अणुव्रत दृष्टि

३०. अणुव्रत आन्दोलन
३१. युगधर्म तेरापथ
३२. तेरापथ शासन प्रणाली
३३. सत्य मजिल : समीक्षा राह
३४. मन के द्वन्द . शब्दों की कारा
३५. आचार्य श्री तुलसी : एक अभ्ययन
३६. मति-माधुर्य

संस्कृत

३७. भिक्षु चरित्रम्
३८. माथेरान सुषमा
३९. भक्तेष्टक्य.
४०. आशु काव्यानि
४१. नीति नीलोत्पलानि
४२. ललितगण चरित्रम्

राजस्थानी

४३. राजा चन्द्रावतशक
४४. स्वप्न वासवदत्ता
४५. मेघकुमार चरित्र
४६. तीन शब्दों मे विश्व इतिहास
४७. तीन रत्नों की चोरी
४८. बलका चरित्र
४९. ज़ौपदी चीर हरण
५०. ठगी की देव पूजा
५१. दो गज जमीन
५२. काशी कौशल नरेश
५३. क्षुल्लक मुनि
५४. स्फुट गीति सदोह
५५. आषाढ मुनि

- ५६ नन्दीसेन चरित्र
- ५७. छन्द-संग्रह
- ५८. भगवान् महावीर रो अभिग्रह
- ५९ डडण मुनि
- ६० तीन रत्नों की चोरी

अंग्रेजी

- 1 Agama and Tripitaka A Comparative Study, Vol-I
- 2 Theory of Relativity and Syadvad
3. Jain philosophy and Modern Science
- 4 New Age . A New Out Look
- 5 Glimpses of Terapanth
- 6 Glimpses of Anuvrat
- 7 Strides of Anuvrat Movement
- 8 Anuvrat Ideology
- 9 Light of Inspiration
- 10 Pity and Charity in the New Pattern of Society
- 11 A Pen-Sketch of Acharya Shri Tulsī
- 12 Coutemorariety and Chronology of Mahavira and Buddh
- 13 King Bimbisara and Ajatsatru Contemporary of Lord Mahavira and Budha

